

大正
新脩

大
藏
經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智·大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

爾時金剛手菩薩入三。磨地。名金剛等至。熾盛光焰。其光普照一切佛土。周遍焚燒三界。其中所有一切魔羅作障礙者。一切尾曩也迦。囉刹婆等。皆被是大火焚燒。酸。楚。遍入支體。苦痛絞結纏身。心迷悶絕。咸皆高聲大叫。譬如世人遇大苦逼。唱言密密。其聲遍滿三千大千世界。所有一切衆生聞此聲者。皆悉驚惶怖奔走。投佛咸作是言。世尊我等今並歸命三寶。時金剛手菩薩從三昧起。告文殊師利言。汝云何見諸天帝釋等來至於此。文殊師利菩薩語金剛手言。我不能知唯如來了。作是語已。二大士便無言說。時金剛手菩薩復告文殊師利言。有大威怒王名聖者無量動。我今說是心及立印故。一切大衆咸來至此。時金剛手菩薩復告文殊師利言。善男子。諦聽無邊功力勇健無邊如來。奉事是不動尊大威怒王。復有六十萬恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成無上正等菩

提。復有無量天龍八部等。恒常供養恭敬承事。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者。皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。無有魔事及諸鬼神等。時金剛手菩薩從三摩地。警覺召集一切聲聞辟支佛。一切天龍藥叉乾闥婆阿素羅。藥嚩拏緊那。摩睺羅闍。誑人及非人一切群生等。皆來集會。復抽撮彼群生衆差別之心。合同一體等住三摩地。名俱胝梵燒世界。大威。唯成一大火聚。如七日日照。大馬口等衆流俱湊。吞納無餘盡成猛焰。說是大威怒王聖無動尊微妙心。亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心。等成大火光界。

提莫薩爾恒佗同引 下 華帝毘業下合 薩瞞目
 契毘業薩瞞佗同引 下 恒羅二合 佗吒半香 贊摩
 訶同引 下 嚩灑拏欠佞同引 下 呬佞同引 呬薩瞞尾
 觀南二合 咩恒羅下合 吒半香 憾同引 下 捨同引 下
 纔說妙異言。纔一切衆身如劍揮斷。一時
 踞地猶如利刃斷芭蕉林。亦如大暴惡旋嵐
 猛風飄衆樹葉。吹擲大衆置於輪圍山間。
 唯除十地大菩薩等。一切佛國土三千大千
 世界。咸被大忿怒王威光焚燒。同一體相成
 大火聚。蘇彌盧山摩訶蘇彌盧山。鐵圍山大
 鐵圍山。一切大海皆悉枯涸。乾燒成。就
 灰燼。大衆咸見
 欲作諸事業 先結三變耶
 二羽齊輪合 並建於二空
 由是加持故 身即同如來

三〇〇 摩耶真言曰

以二金剛拳 二風側相挂

羣莫^三漫診^四臙日^五囉^六引^七被^八引^九達^十麼^{十一}駄^{十二}
引^{十三}妬^{十四}引^{十五}娑^{十六}臙^{十七}下^{十八}同^{十九}引^{二十}臙^{二十一}句^{二十二}哈^{二十三}同^{二十四}前^{二十五}
結轉法輪印

二初反相又 二空峯相合
加身分五處 身同執金剛

同義 莫三三漫多三瞬日三囉三被瞬日三囉三
 恒慶三句三吟三

次結大精進慧劍祕密印

二手三補吒 風屈初節合

[illegible][illegible]

[illegible]

羣英三漫影 驕日驪 二合 披但驪 合 吒 半音
 阿嘉伽贊 摩訶路 灑婆婆 頤二 吒也 薩
 驕尾觀南 二合 婆婆婆 二合 婆底 二合 扇 引
 底始鑊若 娑左 羅黨 引 矩 略但 驪 二合 摩也
 但驪 二合 吒 半音 憾 裕

復說無比力	能成辦一切	菜食作念誦	斷食一晝夜	作護摩事業	兩頭搗酥燒	已成初行滿	皆悉得成就	所攝召即至	能摧折樹枝	河水能令渴	能使水逆流	制止諸外道	復次成就法	斷食一日夜	黃牛瞿摩夷	置大般若經	布散於壇上
聖者無動心	事業之法門	數滿十萬遍	方設大供養	應以苦練木	八千枚爲限	心所願求者	發言咸隨意	欲驗法成者	能墮落飛鳥	陂池使枯涸	能移山及動	呪術力不行	候月蝕之時	應以未至地	塗拭罽毘茶羅	以諸妙華香	應取黃牛酥

<p> 憤母同色者 置於赤銅器 搗<small>ㄊㄠ</small>酥<small>ㄙㄨ</small>作加持 煖<small>ㄋㄨㄢ</small>能成敬愛 令壽命增長 足踐於虛空 復次於山頂 滿一落又遍 取與皆自在 以乳作護摩 能除死災難 以骨<small>ㄅㄨ</small>瀝<small>ㄌㄧ</small>草<small>ㄘㄠ</small>搗 滿一<small>ㄊㄩ</small>千<small>ㄑㄧ</small>萬<small>ㄨㄢ</small>遍 所謂國人民 故名大死難 復次成就法 蓮華<small>ㄌㄧ</small>搗<small>ㄊㄠ</small>護摩 蓮華大吉祥 滿修行者願 入赴海河水 於中作念誦 得一大聚落 得如是色衣 獲得<small>ㄉㄜ</small>無<small>ㄨ</small>盡<small>ㄓㄨ</small>穀<small>ㄎㄜ</small> 又一護摩法 護摩十<small>ㄊㄩ</small>萬<small>ㄨㄢ</small>遍 復次護摩法 華護摩十<small>ㄊㄩ</small>萬<small>ㄨㄢ</small> 又法以松木 護摩十萬遍 </p>	<p> *酥<small>ㄙㄨ</small>數<small>ㄕㄨ</small>滿<small>ㄇㄢ</small>一<small>ㄧ</small>兩 以法陀羅木 令<small>ㄌㄨ</small>現<small>ㄒㄧ</small>三<small>ㄙ</small>種<small>ㄓㄨ</small>相<small>ㄓㄨ</small> 烟相變顏色 火光相出現 得成就大仙 不食而念誦 能見諸伏藏 次除死災法 一千遍為限 又除大死法 *酥<small>ㄙㄨ</small>乳<small>ㄌㄨ</small>蜜<small>ㄇㄧ</small>護摩 能除大死難 疾疫行天折 以*酥<small>ㄙㄨ</small>酪<small>ㄌㄞ</small>*蜜<small>ㄇㄧ</small>等 滿一落又遍 天女而現前 復次成就法 深至於肩處 滿三落又遍 隨所護摩物 若以稻穀護 以蜜<small>ㄇㄧ</small>搗<small>ㄊㄠ</small>驢<small>ㄌㄨ</small>果 當獲得慈位 以比哩孕愚 成就敬愛事 護摩十萬遍 </p>
--	--

得衆人歸敬	又法以大麥
護摩十萬遍	得成大長者
次說無動尊	畫像儀法則
於袈裟上畫	聖者無動尊
^⑧ 右垂一索髮	左目而現眇
右手操銳劍	^⑨ 左手執羂索
安坐寶盤山	現叱咤嗜鳴
作怖三界相	其身遍青色
上言袈裟畫	或赤或乾陀
褐色等繒綵	是名爲袈裟
畫像作成就	置赴海河邊
修行者衣服	所 ^⑩ 養色如像
屏捨諸世務	斷諸異言說
乞食作念誦	滿五洛又遍
數畢便斷食	滿一日一夜
應以戰慄迴	其形似畢豆
和酥作護摩	一萬數爲極
無動尊現身	奉事修行者
猶如 ^⑪ 婆羅	得三摩地成
與諸大菩薩	得同共止住
復次畫像法	取死人衣服
畫聖無動尊	相貌如前說
刺取自身 ^⑫ 血	畫無動像眼
安像 ^⑬ 面於西	真言行菩薩
而東對像坐	三時皆澡浴
著所浴濕衣	斷語作 ^⑭ 持誦

[illegible]

滿一千萬遍	施一切鬼神	斷食一日夜	遍身者癰痕	少年好丈夫	當坐於心上	其屍卽動搖	屍口出妙蓮	執之便騰空	身狀如梵天	若對像三時	隨力辦供養	得成就惹位	一千遍滿足	若止諸冤敵	四面手亦四	作大暴惡形	作吞他力相	置像於軍前	作攝縛彼相	若欲成敬愛	稱名而片割	設有大威德	又一成就法	滿一十萬遍	伏從持明者	以旋風所飄	得彼著顛狂	鹽作護摩事	以諸雜飲食	黑月分八日	取一未壞屍	諸根皆全具	得如是死屍	念誦一萬遍	明者不應怖	便卽須割取	成就持明仙	得爲仙中王	念誦滿六月	燒悼沈水香	又法加幢幡	能降伏他軍	畫黃色大身	口出現利牙	遍身成火焰	所有戰陣時	猶如以羈索	令使他歸降	以鹽作彼形	護摩七日內	咸來伏從之	若底花護摩	得藥廁拈來	復次護摩法	葉作護摩事	又攝召護摩	能攝諸天女
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

及召仙女等	又法安國悉香
作護摩事業	得爲國大臣
*又法畫釋迦	牟尼如來像
右邊畫文殊	童子之形像
左畫金剛手	菩薩微妙笑形
於下畫無動	大威怒金剛
著種種瓔珞	嚴飾身支分
畫畢於像前	念誦五十萬
一切皆成辦	打賊用眼印
誦卅字真言	所有諸冤敵
能使著顛狂	眞言者不捨
乃至置殞滅	復次成敬愛
以燒死屍灰	加持一七遍
散於彼身上	卽敬愛成就
又法以牛黃	加持一七遍
點置於眉間	一切皆伏從
無復違拒者	復次觀自身
成 <small>本尊形</small> 狀	以眞言文字
布身諸支分	一百由旬內
所有難調御	鬼神所持者
皆悉能散壞	又正報證者
能延六月住	又法壁畫劍
以俱哩迦龍	纏交於劍上
加持一千遍	劍中觀劍字
發生威焰光	令病者看之
便卽阿尾捨	問者皆實說
若能於每日	誦一百八遍
無動尊常逐	修眞言菩薩
每食餘殘者	以置於淨處

奉獻無動使	又法於分怒	能止雲雨等	作護摩事業	復能成衆事	於袈裟上畫	髮向左邊垂	手操 ^⑤ 燖 ^⑥ 訖底	眼睛色 ^⑦ 微赤	坐於盤山上	著青色衣服	對此畫像形	皆悉得成就	若舊若新等	所有隱形法	若無是畫像	念誦皆成就	中看一切事	問看諸事等	又法以無病	作阿尾捨法	皆悉得成 ^⑧ 辦	成就之法門	對像三時念	至白十五日	如前所演說	以苦練木柴	從黃昏起首	使者即來 ^⑨ 赴
隨心獲悉地	誦咒字真言	又法以刺木	能止大風雨	復次畫像法	應作青黑色	作童眞形狀	或執 ^⑩ 日曜	威焰光赫奕	其山 ^⑪ 色赤黃	作孩子相貌	結一切密印	先所思念事	皆悉得成就	輪劍飛空藥	但於寂靜處	又法或以鏡	或 ^⑫ 辟畫像上	皆得隨意應	童男或童女	問三世諸事	復次說使者	起黑月一日	各一百八遍	月輪圓滿時	最初承事法	及以白芥子	護摩至夜半	不來 ^⑬ 盡一夜

①者二無②③ ④藏二聲⑤⑥ ⑦全具二具全⑧ ⑨丈二大⑩ ⑪(若對…位)二十五字二〔又法具戴梵本〕六字⑫ ⑬(又法具戴梵本)十又⑭ ⑮(若依…之)三十字二〔又法具戴梵本〕六字⑯ ⑰內二滿⑱ ⑲(復次…狂)二十字二〔又法具戴梵本〕六字⑳ ㉑女二子㉒ ㉓〔又法…區〕十五字二〔又法具戴梵本〕六字㉔ ㉕恭二息㉖ ㉗笑二咲㉘ ㉙〔大威怒金剛〕一㉚ ㉛打二持㉜ ㉝〔所有…就〕四十五字二〔又法具戴梵本〕六字㉞ ㉟〔又法具戴梵本〕十所㊱ ㊲成敬愛二敬愛事㊳㊴㊵ ㊶本二就㊷㊸㊹ ㊺狀二像㊻ ㊼藏二重㊽ ㊾食二日㊿ ①者二食② ③分二益④⑤ ⑥止二生⑦ ⑧燦二耀⑨㉑㉒ ㉓藏二噴㉔
 色赤二赤色㉕ ㉖詳二敬㉗㉘㉙ ㉚辦二就㉛㉜ ㉝然㉞ ㉟(如前所演說)一㊱ ㊲赴二起㊳

耶。應每日三時誦此明。卽滅前所犯諸罪障。
明曰
曩莫薩底哩耶。合地尾。二合迦喃。一薩嚩怛
𑖀陀引。𑖀𑖀多喃。三微囉喃。𑖀摩訶祈羯囉。三
合嚩日哩。二合薩多薩多。五娑維帝娑囉婆娑囉
帝。六怛囉異異尾陀摩。𑖀八三畔間。𑖀九多囉
摩。𑖀底悉駄𑖀𑖀𑖀𑖀野。十一怛嚩。二合焰娑。𑖀二合
𑖀訶
若欲便易去。當誦次明七遍。以杵印護身五
處。額兩眉心喉。頂上散之。明曰
𑖀𑖀阿者邏迦𑖀𑖀戰擊娑駄耶。𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀
便易了。當洗淨。出已洗手漱口。卽往精舍准
前禮佛懺悔已。然清淨心合掌。以二大指按
於額上。定意誦三昧耶明曰

●昧明。次卽以杵印明除其垢穢。右●手捻頭
指甲上。餘三指散豎如金剛杵。明曰
*唵阿者●羅迦曇戰●茶婆野吽吽
次說加持水土令清淨。用先洗腰已下及浴
衣。并洗手漱口等。其印先合掌。屈二大指入
掌中●攪水右轉。卽土等亦爾。明曰
曇臭三滿多●日囉二合●拏去●摩怛囉二合●吒
阿母伽戰拏莽賀●陰沙上●拏娑頗二合●吒野
吽●吽怛囉二合●娑野怛囉二合●娑野吽●怛囉二
合●吒哈哈

其莫薩摩母地薩但驢二合喃莫蘇悉婆娑
達四合儻阿摩噤迦噲二合噲離爾多異阿薩
曳阿底莽噤莫莽素視二合婆莽悉悌耿
耶計鼻喻二合莽賀訖哩二合閉弊娑轉二合訶
次以安隱明印護身二小指內相又於大指

上尾㊟ ㊟底十(十)夾註㊟
 阿十(引下二)細註㊟, (一)
 二)夾註㊟ ㊟吒十(十)
 十(一)夾註㊟ ㊟兩十(十)
 生㊟ ㊟度二聯㊟㊟
 ㊟榮十(耀)㊟, 榮二
 合十(引)㊟ ㊟阿十
 背十(後相又)㊟ ㊟
 (二)夾註㊟ ㊟榮十
 (耶)㊟ ㊟(以)十㊟, 不
 二)夾註㊟ ㊟茶二茶
 (一)㊟ ㊟吒十(二)㊟
 ㊟ ㊟野十(四)夾註㊟
 ㊟ ㊟吒兩結二吒七略㊟

虎口_中出。並_堅二_中指。二無名指於_中指
背。以二頭指各握無名指。堅二大指_中指
即成。明曰

(二合)夾註②
註②* 義十(以)③④
夾註⑤(三)夾
囉十(五)夾註⑥
十(六)夾註⑦
一⑧⑨* 囉四⑩⑪
(大指)⑫ 羅
[日]一⑬ 擊十(三)夾
野十(六)夾註

行者次應淨其業障。洗除身心無始垢穢。使得清淨。洗有二種。一內二外。內爲於諸有情上。起慈悲喜捨四無量心。清淨無我等觀。外者。卽以水洗令得清淨。卽結三昧耶卽誦三

② 二合其担 ③ 二合其
 ④ 二合其 ⑤ 二合其
 ⑥ 二合其 ⑦ 二合其
 ⑧ 二合其 ⑨ 二合其
 ⑩ 二合其 ⑪ 二合其
 ⑫ 二合其 ⑬ 二合其
 ⑭ 二合其 ⑮ 二合其
 ⑯ 二合其 ⑰ 二合其
 ⑱ 二合其 ⑲ 二合其
 ⑳ 二合其 ㉑ 二合其
 ㉒ 二合其 ㉓ 二合其
 ㉔ 二合其 ㉕ 二合其
 ㉖ 二合其 ㉗ 二合其
 ㉘ 二合其 ㉙ 二合其
 ㉚ 二合其 ㉛ 二合其
 ㉜ 二合其 ㉝ 二合其
 ㉞ 二合其 ㉟ 二合其
 ㊱ 二合其 ㊲ 二合其
 ㊳ 二合其 ㊴ 二合其
 ㊵ 二合其 ㊶ 二合其
 ㊷ 二合其 ㊸ 二合其
 ㊹ 二合其 ㊺ 二合其
 ㊻ 二合其 ㊼ 二合其
 ㊽ 二合其 ㊾ 二合其
 ㊿ 二合其

①問二門②③〔使成〕來④十五字一⑤⑥〔探二采〕⑦〔道一舉〕⑧〔金剛一經〕十三字二〔聖者〕二字⑨〔金剛一印〕十二字一⑩⑪
⑫〔法品一卷〕一⑬⑭⑮〔法品〕一⑯⑰⑱乙本臚書云寬治三年三月十四日於快憐阿蘭受了，丙本臚書云一校了永承六年二月二日
隨當林西房受了之始自天喜二年八月十六日至十八日奉隨實相房受了，丁本臚書曰貞享四年孟春晦日以和本及高麗印本一校了釋
教四十九校元祿三年正月十九日以澤庵之上本再校了尊教⑳〔唐本〕㉑元曆元年寫實善院藏本㉒黃泉版澤庵等加筆本㉓〔一
卷〕一㉔㉕〔開府候同司〕一㉖㉗〔寺〕三十七字一〔唐〕一字㉘㉙〔蕭國〕一〔智〕二十一字一㉚㉛〔大廣智〕十不
㉜㉝㉞〔奉誦〕一㉟㊱〔亥二京〕㊲〔陀二也〕㊳〔經二集〕㊴㊵〔抄〕一㊶㊷具見尾二合恒題二合具見尾七

於我。作最上成就。如是三白已。然後隨意
。常念明相作速起意。又不動尊法品云。
佛言不動使者。能利益成就一切事業。行者
若欲修行作諸法者。先行。法誦十萬遍已。即
於月八日或十五日。一日一夜大作供養。於
像前以苦。練一千八枚和酥燒。一誦取一枚。
燒滿一千八遍已。後所作法皆得成就。行者
所有言說。人皆敬重無敢違者。若欲縛撲問
事策使。應任意皆應。又於月蝕日。取未著
地牛糞。發曼荼羅隨其大小。於其壇上散種
種雜花。壇中置大般若經夾。取純色。膜子母
牛酥一。置置熟銅碗。中。取法陀羅木如齒木
大長十二指攪之。於道場前。如持念誦不限
遍數。令三相現。蝕畢即止。又於山峯。上塗
壇斷食念誦滿十萬遍。即見地中一切諸伏
藏。
又法取乳續續投火中。護摩念誦滿一千遍。
能除疫病。
又取俱履草和酥乳蜜等。沃火中燒。十萬遍。
能除大疫病。
又法取蓮華和酥酪蜜。沃火中燒誦十萬遍。
蓮華吉祥天女等能與滿願。
又臨。河海口入水至胸誦三十萬遍得尼沙
耶。
又取雜花擲火中燒。隨花色得衣。燒五穀子。
得穀米隨意受用。又取尾羅羅二合木。擲火
中燒念誦十萬遍。即得羅闍王愛敬。
又取必哩商隔木。擲火中燒。能令一切人敬
愛。燒齒木。即得無量僕從。燒大麥即為長

者。已上念誦各滿十萬遍。次說畫不動尊像
法。以好淨。畫不動尊。著赤土色裙。左垂
。髮髻。眼斜視。左手執劍右手執索。坐寶蓮
華。雙眉面頰相作降三世狀。如是畫已。將此
像於河海岸上。如法塗壇安像。行者亦著赤
色衣。心不染著寂靜安心乞食為活。即於像
前念誦五十萬遍已。即於夜中取。末一
萬段。一誦一。擲火中燒之。滿已即不動
尊自現其身。滿行者願所作皆得成就。行者
自身為如來使者。證三摩地共諸菩薩同位。
又欲得降伏一切惡人者。取尸陀林帛畫不
動尊。以自己血液作像色。像置西向。行者東
面坐念誦。每日三時洗浴著。濕衣。於像前
誦滿十萬遍已。即一切所作皆隨成就。仍每
日施一切鬼神食。
又法黑月八日夜。於寒林中取母。耶摩奴沙。
坐其上念誦滿一萬遍。彼摩奴沙即動。耳。必
不得怕。彼便開口出大眼數蓮華。即便把取。
能令己身如十六童子。髮如。蓮環。昇空遊
於梵天。得大明王主。又於像前每日三時念
誦。隨力供養燒沈水香。如是供養滿於六月。
至心不斷即得尼沙耶。至。
又法欲令他軍陣破散者。加持自軍一十
遍。執出在軍前。彼軍陣破散退走。
又法欲禁他軍陣衆令不動者。於自旌上畫
不動尊。四面四臂身作黃色。上下出牙作大
忿怒瞋怖畏狀。遍身火光作。天兵勢。行者以
旌示彼軍衆。復想聖者以網索縛彼兵衆。即
彼軍衆盡不能動。

又法欲令他軍衆自鬪退散者。取老鴉鷂
鳥。毛。誦明加持擲火中燒滿一千遍。彼軍
衆即自相鬪。
又法欲令捨觀瞻終亡者。取稻糠誦明加持
擲火中燒。又想彼捨觀瞻。被使者以索縛。將
向南方悶苦吐血而終。彼等族類。皆不得痊
一無存在。
又法欲令他軍主終亡者。取鹽土。蟻。練葉。
和。作彼形狀置於地上。誦明加持
祈斷彼即終。
又法欲令他軍貧窮絕糧者。取稻穀加持彼
即貧矣。
又法欲令他軍降伏來者。即結不動尊眼印。
作。聲稱。想聖者使諸鬼神捉縛將
來彼即自降。
又法欲令大愛樂者。以。七。形狀。段
段斷之。念誦滿七日。彼即愛樂。
又取俱摩花燒誦明十萬遍。得藥。又女來。
於三事中所求皆得。又取曼陀羅花。稱彼人
名加持。即令荒亂。又取鹽加持燒。即得天女
來所使隨意。又加持安悉香燒。即得王。臣。憶
念。又說畫像法。中畫釋迦牟尼佛。左畫曼殊
童子。右畫執金剛菩薩。作微笑面手執金剛
杵。於執金剛下畫不動尊。種種莊嚴。即於
像前誦五十萬遍。然後作一切事業皆得隨
意。
又法取燒屍灰誦明七遍與彼人即得愛樂
又法取牛黃加持七遍。點已額上。能令衆人
所見皆生敬重。毘那夜迦不能損害熾盛成

我十(爲我) (法) 一 (練) 二 (練) 三 (練) 四 (練) 五 (練) 六 (練) 七 (練) 八 (練) 九 (練) 十 (練) 十一 (練) 十二 (練) 十三 (練) 十四 (練) 十五 (練) 十六 (練) 十七 (練) 十八 (練) 十九 (練) 二十 (練) 二十一 (練) 二十二 (練) 二十三 (練) 二十四 (練) 二十五 (練) 二十六 (練) 二十七 (練) 二十八 (練) 二十九 (練) 三十 (練) 三十一 (練) 三十二 (練) 三十三 (練) 三十四 (練) 三十五 (練) 三十六 (練) 三十七 (練) 三十八 (練) 三十九 (練) 四十 (練) 四十一 (練) 四十二 (練) 四十三 (練) 四十四 (練) 四十五 (練) 四十六 (練) 四十七 (練) 四十八 (練) 四十九 (練) 五十 (練) 五十一 (練) 五十二 (練) 五十三 (練) 五十四 (練) 五十五 (練) 五十六 (練) 五十七 (練) 五十八 (練) 五十九 (練) 六十 (練) 六十一 (練) 六十二 (練) 六十三 (練) 六十四 (練) 六十五 (練) 六十六 (練) 六十七 (練) 六十八 (練) 六十九 (練) 七十 (練) 七十一 (練) 七十二 (練) 七十三 (練) 七十四 (練) 七十五 (練) 七十六 (練) 七十七 (練) 七十八 (練) 七十九 (練) 八十 (練) 八十一 (練) 八十二 (練) 八十三 (練) 八十四 (練) 八十五 (練) 八十六 (練) 八十七 (練) 八十八 (練) 八十九 (練) 九十 (練) 九十一 (練) 九十二 (練) 九十三 (練) 九十四 (練) 九十五 (練) 九十六 (練) 九十七 (練) 九十八 (練) 九十九 (練) 一百 (練) 一百一 (練) 一百二 (練) 一百三 (練) 一百四 (練) 一百五 (練) 一百六 (練) 一百七 (練) 一百八 (練) 一百九 (練) 二百 (練) 二百一 (練) 二百二 (練) 二百三 (練) 二百四 (練) 二百五 (練) 二百六 (練) 二百七 (練) 二百八 (練) 二百九 (練) 三百 (練) 三百一 (練) 三百二 (練) 三百三 (練) 三百四 (練) 三百五 (練) 三百六 (練) 三百七 (練) 三百八 (練) 三百九 (練) 四百 (練) 四百一 (練) 四百二 (練) 四百三 (練) 四百四 (練) 四百五 (練) 四百六 (練) 四百七 (練) 四百八 (練) 四百九 (練) 五百 (練) 五百一 (練) 五百二 (練) 五百三 (練) 五百四 (練) 五百五 (練) 五百六 (練) 五百七 (練) 五百八 (練) 五百九 (練) 六百 (練) 六百一 (練) 六百二 (練) 六百三 (練) 六百四 (練) 六百五 (練) 六百六 (練) 六百七 (練) 六百八 (練) 六百九 (練) 七百 (練) 七百一 (練) 七百二 (練) 七百三 (練) 七百四 (練) 七百五 (練) 七百六 (練) 七百七 (練) 七百八 (練) 七百九 (練) 八百 (練) 八百一 (練) 八百二 (練) 八百三 (練) 八百四 (練) 八百五 (練) 八百六 (練) 八百七 (練) 八百八 (練) 八百九 (練) 九百 (練) 九百一 (練) 九百二 (練) 九百三 (練) 九百四 (練) 九百五 (練) 九百六 (練) 九百七 (練) 九百八 (練) 九百九 (練) 一千 (練) 一千一 (練) 一千二 (練) 一千三 (練) 一千四 (練) 一千五 (練) 一千六 (練) 一千七 (練) 一千八 (練) 一千九 (練) 二千 (練) 二千一 (練) 二千二 (練) 二千三 (練) 二千四 (練) 二千五 (練) 二千六 (練) 二千七 (練) 二千八 (練) 二千九 (練) 三千 (練) 三千一 (練) 三千二 (練) 三千三 (練) 三千四 (練) 三千五 (練) 三千六 (練) 三千七 (練) 三千八 (練) 三千九 (練) 四千 (練) 四千一 (練) 四千二 (練) 四千三 (練) 四千四 (練) 四千五 (練) 四千六 (練) 四千七 (練) 四千八 (練) 四千九 (練) 五千 (練) 五千一 (練) 五千二 (練) 五千三 (練) 五千四 (練) 五千五 (練) 五千六 (練) 五千七 (練) 五千八 (練) 五千九 (練) 六千 (練) 六千一 (練) 六千二 (練) 六千三 (練) 六千四 (練) 六千五 (練) 六千六 (練) 六千七 (練) 六千八 (練) 六千九 (練) 七千 (練) 七千一 (練) 七千二 (練) 七千三 (練) 七千四 (練) 七千五 (練) 七千六 (練) 七千七 (練) 七千八 (練) 七千九 (練) 八千 (練) 八千一 (練) 八千二 (練) 八千三 (練) 八千四 (練) 八千五 (練) 八千六 (練) 八千七 (練) 八千八 (練) 八千九 (練) 九千 (練) 九千一 (練) 九千二 (練) 九千三 (練) 九千四 (練) 九千五 (練) 九千六 (練) 九千七 (練) 九千八 (練) 九千九 (練) 一萬 (練) 一萬一 (練) 一萬二 (練) 一萬三 (練) 一萬四 (練) 一萬五 (練) 一萬六 (練) 一萬七 (練) 一萬八 (練) 一萬九 (練) 二萬 (練) 二萬一 (練) 二萬二 (練) 二萬三 (練) 二萬四 (練) 二萬五 (練) 二萬六 (練) 二萬七 (練) 二萬八 (練) 二萬九 (練) 三萬 (練) 三萬一 (練) 三萬二 (練) 三萬三 (練) 三萬四 (練) 三萬五 (練) 三萬六 (練) 三萬七 (練) 三萬八 (練) 三萬九 (練) 四萬 (練) 四萬一 (練) 四萬二 (練) 四萬三 (練) 四萬四 (練) 四萬五 (練) 四萬六 (練) 四萬七 (練) 四萬八 (練) 四萬九 (練) 五萬 (練) 五萬一 (練) 五萬二 (練) 五萬三 (練) 五萬四 (練) 五萬五 (練) 五萬六 (練) 五萬七 (練) 五萬八 (練) 五萬九 (練) 六萬 (練) 六萬一 (練) 六萬二 (練) 六萬三 (練) 六萬四 (練) 六萬五 (練) 六萬六 (練) 六萬七 (練) 六萬八 (練) 六萬九 (練) 七萬 (練) 七萬一 (練) 七萬二 (練) 七萬三 (練) 七萬四 (練) 七萬五 (練) 七萬六 (練) 七萬七 (練) 七萬八 (練) 七萬九 (練) 八萬 (練) 八萬一 (練) 八萬二 (練) 八萬三 (練) 八萬四 (練) 八萬五 (練) 八萬六 (練) 八萬七 (練) 八萬八 (練) 八萬九 (練) 九萬 (練) 九萬一 (練) 九萬二 (練) 九萬三 (練) 九萬四 (練) 九萬五 (練) 九萬六 (練) 九萬七 (練) 九萬八 (練) 九萬九 (練) 十萬 (練) 十萬一 (練) 十萬二 (練) 十萬三 (練) 十萬四 (練) 十萬五 (練) 十萬六 (練) 十萬七 (練) 十萬八 (練) 十萬九 (練) 十一萬 (練) 十一萬一 (練) 十一萬二 (練) 十一萬三 (練) 十一萬四 (練) 十一萬五 (練) 十一萬六 (練) 十一萬七 (練) 十一萬八 (練) 十一萬九 (練) 十二萬 (練) 十二萬一 (練) 十二萬二 (練) 十二萬三 (練) 十二萬四 (練) 十二萬五 (練) 十二萬六 (練) 十二萬七 (練) 十二萬八 (練) 十二萬九 (練) 十三萬 (練) 十三萬一 (練) 十三萬二 (練) 十三萬三 (練) 十三萬四 (練) 十三萬五 (練) 十三萬六 (練) 十三萬七 (練) 十三萬八 (練) 十三萬九 (練) 十四萬 (練) 十四萬一 (練) 十四萬二 (練) 十四萬三 (練) 十四萬四 (練) 十四萬五 (練) 十四萬六 (練) 十四萬七 (練) 十四萬八 (練) 十四萬九 (練) 十五萬 (練) 十五萬一 (練) 十五萬二 (練) 十五萬三 (練) 十五萬四 (練) 十五萬五 (練) 十五萬六 (練) 十五萬七 (練) 十五萬八 (練) 十五萬九 (練) 十六萬 (練) 十六萬一 (練) 十六萬二 (練) 十六萬三 (練) 十六萬四 (練) 十六萬五 (練) 十六萬六 (練) 十六萬七 (練) 十六萬八 (練) 十六萬九 (練) 十七萬 (練) 十七萬一 (練) 十七萬二 (練) 十七萬三 (練) 十七萬四 (練) 十七萬五 (練) 十七萬六 (練) 十七萬七 (練) 十七萬八 (練) 十七萬九 (練) 十八萬 (練) 十八萬一 (練) 十八萬二 (練) 十八萬三 (練) 十八萬四 (練) 十八萬五 (練) 十八萬六 (練) 十八萬七 (練) 十八萬八 (練) 十八萬九 (練) 十九萬 (練) 十九萬一 (練) 十九萬二 (練) 十九萬三 (練) 十九萬四 (練) 十九萬五 (練) 十九萬六 (練) 十九萬七 (練) 十九萬八 (練) 十九萬九 (練) 二十萬 (練) 二十萬一 (練) 二十萬二 (練) 二十萬三 (練) 二十萬四 (練) 二十萬五 (練) 二十萬六 (練) 二十萬七 (練) 二十萬八 (練) 二十萬九 (練) 二十一萬 (練) 二十一萬一 (練) 二十一萬二 (練) 二十一萬三 (練) 二十一萬四 (練) 二十一萬五 (練) 二十一萬六 (練) 二十一萬七 (練) 二十一萬八 (練) 二十一萬九 (練) 二十二萬 (練) 二十二萬一 (練) 二十二萬二 (練) 二十二萬三 (練) 二十二萬四 (練) 二十二萬五 (練) 二十二萬六 (練) 二十二萬七 (練) 二十二萬八 (練) 二十二萬九 (練) 二十三萬 (練) 二十三萬一 (練) 二十三萬二 (練) 二十三萬三 (練) 二十三萬四 (練) 二十三萬五 (練) 二十三萬六 (練) 二十三萬七 (練) 二十三萬八 (練) 二十三萬九 (練) 二十四萬 (練) 二十四萬一 (練) 二十四萬二 (練) 二十四萬三 (練) 二十四萬四 (練) 二十四萬五 (練) 二十四萬六 (練) 二十四萬七 (練) 二十四萬八 (練) 二十四萬九 (練) 二十五萬 (練) 二十五萬一 (練) 二十五萬二 (練) 二十五萬三 (練) 二十五萬四 (練) 二十五萬五 (練) 二十五萬六 (練) 二十五萬七 (練) 二十五萬八 (練) 二十五萬九 (練) 二十六萬 (練) 二十六萬一 (練) 二十六萬二 (練) 二十六萬三 (練) 二十六萬四 (練) 二十六萬五 (練) 二十六萬六 (練) 二十六萬七 (練) 二十六萬八 (練) 二十六萬九 (練) 二十七萬 (練) 二十七萬一 (練) 二十七萬二 (練) 二十七萬三 (練) 二十七萬四 (練) 二十七萬五 (練) 二十七萬六 (練) 二十七萬七 (練) 二十七萬八 (練) 二十七萬九 (練) 二十八萬 (練) 二十八萬一 (練) 二十八萬二 (練) 二十八萬三 (練) 二十八萬四 (練) 二十八萬五 (練) 二十八萬六 (練) 二十八萬七 (練) 二十八萬八 (練) 二十八萬九 (練) 二十九萬 (練) 二十九萬一 (練) 二十九萬二 (練) 二十九萬三 (練) 二十九萬四 (練) 二十九萬五 (練) 二十九萬六 (練) 二十九萬七 (練) 二十九萬八 (練) 二十九萬九 (練) 三十萬 (練) 三十萬一 (練) 三十萬二 (練) 三十萬三 (練) 三十萬四 (練) 三十萬五 (練) 三十萬六 (練) 三十萬七 (練) 三十萬八 (練) 三十萬九 (練) 三十一萬 (練) 三十一萬一 (練) 三十一萬二 (練) 三十一萬三 (練) 三十一萬四 (練) 三十一萬五 (練) 三十一萬六 (練) 三十一萬七 (練) 三十一萬八 (練) 三十一萬九 (練) 三十二萬 (練) 三十二萬一 (練) 三十二萬二 (練) 三十二萬三 (練) 三十二萬四 (練) 三十二萬五 (練) 三十二萬六 (練) 三十二萬七 (練) 三十二萬八 (練) 三十二萬九 (練) 三十三萬 (練) 三十三萬一 (練) 三十三萬二 (練) 三十三萬三 (練) 三十三萬四 (練) 三十三萬五 (練) 三十三萬六 (練) 三十三萬七 (練) 三十三萬八 (練) 三十三萬九 (練) 三十四萬 (練) 三十四萬一 (練) 三十四萬二 (練) 三十四萬三 (練) 三十四萬四 (練) 三十四萬五 (練) 三十四萬六 (練) 三十四萬七 (練) 三十四萬八 (練) 三十四萬九 (練) 三十五萬 (練) 三十五萬一 (練) 三十五萬二 (練) 三十五萬三 (練) 三十五萬四 (練) 三十五萬五 (練) 三十五萬六 (練) 三十五萬七 (練) 三十五萬八 (練) 三十五萬九 (練) 三十六萬 (練) 三十六萬一 (練) 三十六萬二 (練) 三十六萬三 (練) 三十六萬四 (練) 三十六萬五 (練) 三十六萬六 (練) 三十六萬七 (練) 三十六萬八 (練) 三十六萬九 (練) 三十七萬 (練) 三十七萬一 (練) 三十七萬二 (練) 三十七萬三 (練) 三十七萬四 (練) 三十七萬五 (練) 三十七萬六 (練) 三十七萬七 (練) 三十七萬八 (練) 三十七萬九 (練) 三十八萬 (練) 三十八萬一 (練) 三十八萬二 (練) 三十八萬三 (練) 三十八萬四 (練) 三十八萬五 (練) 三十八萬六 (練) 三十八萬七 (練) 三十八萬八 (練) 三十八萬九 (練) 三十九萬 (練) 三十九萬一 (練) 三十九萬二 (練) 三十九萬三 (練) 三十九萬四 (練) 三十九萬五 (練) 三十九萬六 (練) 三十九萬七 (練) 三十九萬八 (練) 三十九萬九 (練) 四十萬 (練) 四十萬一 (練) 四十萬二 (練) 四十萬三 (練) 四十萬四 (練) 四十萬五 (練) 四十萬六 (練) 四十萬七 (練) 四十萬八 (練) 四十萬九 (練) 四十一萬 (練) 四十一萬一 (練) 四十一萬二 (練) 四十一萬三 (練) 四十一萬四 (練) 四十一萬五 (練) 四十一萬六 (練) 四十一萬七 (練) 四十一萬八 (練) 四十一萬九 (練) 四十二萬 (練) 四十二萬一 (練) 四十二萬二 (練) 四十二萬三 (練) 四十二萬四 (練) 四十二萬五 (練) 四十二萬六 (練) 四十二萬七 (練) 四十二萬八 (練) 四十二萬九 (練) 四十三萬 (練) 四十三萬一 (練) 四十三萬二 (練) 四十三萬三 (練) 四十三萬四 (練) 四十三萬五 (練) 四十三萬六 (練) 四十三萬七 (練) 四十三萬八 (練) 四十三萬九 (練) 四十四萬 (練) 四十四萬一 (練) 四十四萬二 (練) 四十四萬三 (練) 四十四萬四 (練) 四十四萬五 (練) 四十四萬六 (練) 四十四萬七 (練) 四十四萬八 (練) 四十四萬九 (練) 四十五萬 (練) 四十五萬一 (練) 四十五萬二 (練) 四十五萬三 (練) 四十五萬四 (練) 四十五萬五 (練) 四十五萬六 (練) 四十五萬七 (練) 四十五萬八 (練) 四十五萬九 (練) 四十六萬 (練) 四十六萬一 (練) 四十六萬二 (練) 四十六萬三 (練) 四十六萬四 (練) 四十六萬五 (練) 四十六萬六 (練) 四十六萬七 (練) 四十六萬八 (練) 四十六萬九 (練) 四十七萬 (練) 四十七萬一 (練) 四十七萬二 (練) 四十七萬三 (練) 四十七萬四 (練) 四十七萬五 (練) 四十七萬六 (練) 四十七萬七 (練) 四十七萬八 (練) 四十七萬九 (練) 四十八萬 (練) 四十八萬一 (練) 四十八萬二 (練) 四十八萬三 (練) 四十八萬四 (練) 四十八萬五 (練) 四十八萬六 (練) 四十八萬七 (練) 四十八萬八 (練) 四十八萬九 (練) 四十九萬 (練) 四十九萬一 (練) 四十九萬二 (練) 四十九萬三 (練) 四十九萬四 (練) 四十九萬五 (練) 四十九萬六 (練) 四十九萬七 (練) 四十九萬八 (練) 四十九萬九 (練) 五十萬 (練) 五十萬一 (練) 五十萬二 (練) 五十萬三 (練) 五十萬四 (練) 五十萬五 (練) 五十萬六 (練) 五十萬七 (練) 五十萬八 (練) 五十萬九 (練) 五十一萬 (練) 五十一萬一 (練) 五十一萬二 (練) 五十一萬三 (練) 五十一萬四 (練) 五十一萬五 (練) 五十一萬六 (練) 五十一萬七 (練) 五十一萬八 (練) 五十一萬九 (練) 五十二萬 (練) 五十二萬一 (練) 五十二萬二 (練) 五十二萬三 (練) 五十二萬四 (練) 五十二萬五 (練) 五十二萬六 (練) 五十二萬七 (練) 五十二萬八 (練) 五十二萬九 (練) 五十三萬 (練) 五十三萬一 (練) 五十三萬二 (練) 五十三萬三 (練) 五十三萬四 (練) 五十三萬五 (練) 五十三萬六 (練) 五十三萬七 (練) 五十三萬八 (練) 五十三萬九 (練) 五十四萬 (練) 五十四萬一 (練) 五十四萬二 (練) 五十四萬三 (練) 五十四萬四 (練) 五十四萬五 (練) 五十四萬六 (練) 五十四萬七 (練) 五十四萬八 (練) 五十四萬九 (練) 五十五萬 (練) 五十五萬一 (練) 五十五萬二 (練) 五十五萬三 (練) 五十五萬四 (練) 五十五萬五 (練) 五十五萬六 (練) 五十五萬七 (練) 五十五萬八 (練) 五十五萬九 (練) 五十六萬 (練) 五十六萬一 (練) 五十六萬二 (練) 五十六萬三 (練) 五十六萬四 (練) 五十六萬五 (練) 五十六萬六 (練) 五十六萬七 (練) 五十六萬八 (練) 五十六萬九 (練) 五十七萬 (練) 五十七萬一 (練) 五十七萬二 (練) 五十七萬三 (練) 五十七萬四 (練) 五十七萬五 (練) 五十七萬六 (練) 五十七萬七 (練) 五十七萬八 (練) 五十七萬九 (練) 五十八萬 (練) 五十八萬一 (練) 五十八萬二 (練) 五十八萬三 (練) 五十八萬四 (練) 五十八萬五 (練) 五十八萬六 (練) 五十八萬七 (練) 五十八萬八 (練) 五十八萬九 (練) 五十九萬 (練) 五十九萬一 (練) 五十九萬二 (練) 五十九萬三 (練) 五十九萬四 (練) 五十九萬五 (練) 五十九萬六 (練) 五十九萬七 (練) 五十九萬八 (練) 五十九萬九 (練) 六十萬 (練) 六十萬一 (練) 六十萬二 (練) 六十萬三 (練) 六十萬四 (練) 六十萬五 (練) 六十萬六 (練) 六十萬七 (練) 六十萬八 (練) 六十萬九 (練) 六十一萬 (練) 六十一萬一 (練) 六十一萬二 (練) 六十一萬三 (練) 六十一萬四 (練) 六十一萬五 (練) 六十一萬六 (練) 六十一萬七 (練) 六十一萬八 (練) 六十一萬九 (練) 六十二萬 (練) 六十二萬一 (練) 六十二萬二 (練) 六十二萬三 (練) 六十二萬四 (練) 六十二萬五 (練) 六十二萬六 (練) 六十二萬七 (練) 六十二萬八 (練) 六十二萬九 (練) 六十三萬 (練) 六十三萬一 (練) 六十三萬二 (練) 六十三萬三 (練) 六十三萬四 (練) 六十三萬五 (練) 六十三萬六 (練) 六十三萬七 (練) 六十三萬八 (練) 六十三萬九 (練) 六十四萬 (練) 六十四萬一 (練) 六十四萬二 (練) 六十四萬三 (練) 六十四萬四 (練) 六十四萬五 (練) 六十四萬六 (練) 六十四萬七 (練) 六十四萬八 (練) 六十四萬九 (練) 六十五萬 (練) 六十五萬一 (練) 六十五萬二 (練) 六十五萬三 (練) 六十五萬四 (練) 六十五萬五 (練) 六十五萬六 (練) 六十五萬七 (練) 六十五萬八 (練) 六十五萬九 (練) 六十六萬 (練) 六十六萬一 (練) 六十六萬二 (練) 六十六萬三 (練) 六十六萬四 (練) 六十六萬五 (練) 六十六萬六 (練) 六十六萬七 (練) 六十六萬八 (練) 六十六萬九 (練) 六十七萬 (練) 六十七萬一 (練) 六十七萬二 (練) 六十七萬三 (練) 六十七萬四 (練) 六十七萬五 (練) 六十七萬六 (練) 六十七萬七 (練) 六十七萬八 (練) 六十七萬九 (練) 六十八萬 (練) 六十八萬一 (練) 六十八萬二 (練) 六十八萬三 (練) 六十八萬四 (練) 六十八萬五 (練) 六十八萬六 (練) 六十八萬七 (練) 六十八萬八 (練) 六十八萬九 (練) 六十九萬 (練) 六十九萬一 (練) 六十九萬二 (練) 六十九萬三 (練) 六十九萬四 (練) 六十九萬五 (練) 六十九萬六 (練) 六十九萬七 (練) 六十九萬八 (練) 六十九萬九 (練) 七十萬 (練) 七十萬一 (練) 七十萬二 (練) 七十萬三 (練) 七十萬四 (練) 七十萬五 (練) 七十萬六 (練) 七十萬七 (練) 七十萬八 (練) 七十萬九 (練) 七十一萬 (練) 七十一萬一 (練) 七十一萬二 (練) 七十一萬三 (練) 七十一萬四 (練) 七十一萬五 (練) 七十一萬六 (練) 七十一萬七 (練) 七十一萬八 (練) 七十一萬九 (練) 七十二萬 (練) 七十二萬一 (練) 七十二萬二 (練) 七十二萬三 (練) 七十二萬四 (練) 七十二萬五 (練) 七十二萬六 (練) 七十二萬七 (練) 七十二萬八 (練) 七十二萬九 (練) 七十三萬 (練) 七十三萬一 (練) 七十三萬二 (練) 七十三萬三 (練) 七十三萬四 (練) 七十三萬五 (練) 七十三萬六 (練) 七十三萬七 (練) 七十三萬八 (練) 七十三萬九 (練) 七十四萬 (練) 七十四萬一 (練) 七十四萬二 (練) 七十四萬三 (練) 七十四萬四 (練) 七十四萬五 (練) 七十四萬六 (練) 七十四萬七 (練) 七十四萬八 (練) 七十四萬九 (練) 七十五萬 (練) 七十五萬一 (練) 七十五萬二 (練) 七十五萬三 (練) 七十五萬四 (練) 七十五萬五 (練) 七十五萬六 (練) 七十五萬七 (練) 七十五萬八 (練) 七十五萬九 (練) 七十六萬 (練) 七十六萬一 (練) 七十六萬二 (練) 七十六萬三 (練) 七十六萬四 (練) 七十六萬五 (練) 七十六萬六 (練) 七十六萬七 (練) 七十六萬八 (練) 七十六萬九 (練) 七十七萬 (練) 七十七萬一 (練) 七十七萬二 (練) 七十七萬三 (練) 七十七萬四 (練) 七十七萬五 (練) 七十七萬六 (練) 七十七萬七 (練) 七十七萬八 (練) 七十七萬九 (練) 七十八萬 (練) 七十八萬一 (練) 七十八萬二 (練) 七十八萬三 (練) 七十八萬四 (練) 七十八萬五 (練) 七十八萬六 (練) 七十八萬七 (練) 七十八萬八 (練) 七十八萬九 (練) 七十九萬 (練) 七十九萬一 (練) 七十九萬二 (練) 七十九萬三 (練) 七十九萬四 (練) 七十九萬五 (練) 七十九萬六 (練) 七十九萬七 (練) 七十九萬八 (練) 七十九萬九 (練) 八十萬 (練) 八十萬一 (練) 八十萬二 (練) 八十萬三 (練) 八十萬四 (練) 八十萬五 (練) 八十萬六 (練) 八十萬七 (練) 八十萬八 (練) 八十萬九 (練) 八十一萬 (練) 八十一萬一 (練) 八十一萬二 (練) 八十一萬三 (練) 八十一萬四 (練) 八十一萬五 (練) 八十一萬六 (練) 八十一萬七 (練) 八十一萬八 (練) 八十一萬九 (練) 八十二萬 (練) 八十二萬一 (練) 八十二萬二 (練) 八十二萬三 (練) 八十二萬四 (練) 八十二萬五 (練) 八十二萬六 (練) 八十二萬七 (練) 八十二萬八 (練) 八十二萬九 (練) 八十三萬 (練) 八十三萬一 (練) 八十三萬二 (練) 八十三萬三 (練) 八十三萬四 (練) 八十三萬五 (練) 八十三萬六 (練) 八十三萬七 (練) 八十三萬八 (練) 八十三萬九 (練) 八十四萬 (練) 八十四萬一 (練) 八十四萬二 (練) 八十四萬三 (練) 八十四萬四 (練) 八十四萬五 (練) 八十四萬六 (練) 八十四萬七 (練) 八十四萬八 (練) 八十四萬九 (練) 八十五萬 (練) 八十五萬一 (練) 八十五萬二 (練) 八十五萬三 (練) 八十五萬四 (練) 八十五萬五 (練) 八十五萬六 (練) 八十五萬七 (練) 八十五萬八 (練) 八十五萬九 (練) 八十六萬 (練) 八十六萬一 (練) 八十六萬二 (練) 八十六萬三 (練) 八十六萬四 (練) 八十六萬五 (練) 八十六萬六 (練) 八十六萬七 (練) 八十六萬八 (練) 八十六萬九 (練) 八十七萬 (練) 八十七萬一 (練) 八十七萬二 (練) 八十七萬三 (練) 八十七萬四 (練) 八十七萬五 (練) 八十七萬六 (練) 八十七萬七 (練) 八十七萬八 (練) 八十七萬九 (練) 八十八萬 (練) 八十八萬一 (練) 八十八萬二 (練) 八十八萬三 (練) 八十八萬四 (練) 八十八萬五 (練) 八十八萬六 (練) 八十八萬七 (練) 八十八萬八 (練) 八十八萬九 (練) 八十九萬 (練) 八十九萬一 (練) 八十九萬二 (練) 八十九萬三 (練) 八十九萬四 (練) 八十九萬五 (練) 八十九萬六 (練) 八十九萬七 (練) 八十九萬八 (練) 八十九萬九 (練) 九十萬 (練) 九十萬一 (練) 九十萬二 (練) 九十萬三 (練) 九十萬四 (練) 九十萬五 (練) 九十萬六 (練) 九十萬七 (練) 九十萬八 (練) 九十萬九 (練) 九十一萬 (練) 九十一萬一 (練) 九十一萬二 (練) 九十一萬三 (練) 九十一萬四 (練) 九十一萬五 (練) 九十一萬六 (練) 九十一萬七 (練) 九十一萬八 (練) 九十一萬九 (練) 九十二萬 (練) 九十二萬一 (練) 九十二萬二 (練) 九十二萬三 (練) 九十二萬四 (練) 九十二萬五 (練) 九十二萬六 (練) 九十二萬七 (練) 九十二萬八 (練) 九十二萬九 (練) 九十三萬 (練) 九十三萬一 (練) 九十三萬二 (練) 九十三萬三 (練) 九十三萬四 (練) 九十三萬五 (練) 九十三萬六 (練) 九十三萬七 (練) 九十三萬八 (練) 九十三萬九 (練) 九十四萬 (練) 九十四萬一 (練) 九十四萬二 (練) 九十四萬三 (練) 九十四萬四 (練) 九十四萬五 (練) 九十四萬六 (練) 九十四萬七 (練) 九十四萬八 (練) 九十四萬九 (練) 九十五萬 (練) 九十五萬一 (練) 九十五萬二 (練) 九十五萬三 (練) 九十五萬四 (練) 九十五萬五 (練) 九十五萬六 (練) 九十五萬七 (練) 九十五萬八 (練) 九十五萬九 (練) 九十六萬 (練) 九十六萬一 (練) 九十六萬二 (練) 九十六萬三 (練) 九十六萬四 (練) 九十六萬五 (練) 九十六萬六 (練) 九十六萬七 (練) 九十六萬八 (練) 九十六萬九 (練) 九十七萬 (練) 九十七萬一 (練) 九十七萬二 (練) 九十七萬三 (練) 九十七萬四 (練) 九十七萬五 (練) 九十七萬六 (練) 九十七萬七 (練) 九十七萬八 (練) 九十七萬九 (練) 九十八萬 (練) 九十八萬一 (練) 九十八萬二 (練) 九十八萬三 (練) 九十八萬四 (練) 九十八萬五 (練) 九十八萬六 (練) 九十八萬七 (練) 九十八萬八 (練) 九十八萬九 (練) 九十九萬 (練) 九十九萬一 (練) 九十九萬二 (練) 九十九萬三 (練) 九十九萬四 (練) 九十九萬五 (練) 九十九萬六 (練) 九十九萬七 (練) 九十九萬八 (練) 九十九萬九 (練) 一百萬 (練) 一百萬一 (練) 一百萬二 (練) 一百萬三 (練) 一百萬四 (練) 一百萬五 (練) 一百萬六 (練) 一百萬七 (練) 一百萬八 (練) 一百萬九 (練) 一百零一萬 (練) 一百零一萬一 (練) 一百零一萬二 (練) 一百零一萬三 (練) 一百零一萬四 (練) 一百零一萬五 (練) 一百零一萬六 (練) 一百零一萬七 (練) 一百零一萬八 (練) 一百零一萬九 (練) 一百零二萬 (練) 一百零二萬一 (練) 一百零二萬二 (練) 一百零二萬三 (練) 一百零二萬四 (練) 一百零二萬五 (練) 一百零二萬六 (練) 一百零二萬七 (練) 一百零二萬八 (練) 一百零二萬九 (練) 一百零三萬 (練) 一百零三萬一 (練) 一百零三萬二 (練) 一百零三萬三 (練) 一百零三萬四 (練) 一百零三萬五 (練) 一百零三萬六 (練) 一百零三萬七 (練) 一百零三萬八 (練) 一百零三萬九 (練) 一百零四萬 (練) 一百零四萬一 (練) 一百零四萬二 (練) 一百零四萬三 (練) 一百零四萬四 (練) 一百零四萬五 (練) 一百零四萬六 (練) 一百零四萬七 (練) 一百零四萬八 (練) 一百零四萬九 (練) 一百零五萬 (練) 一百零五萬一 (練) 一百零五萬二 (練) 一百零五萬三 (練) 一百零五萬四 (練) 一百零五萬五 (練) 一百零五萬六 (練) 一百零五萬七 (練) 一百零五萬八 (練) 一百零五萬九 (練) 一百零六萬 (練) 一百零六萬一 (練) 一百零六萬二 (練) 一百零六萬三 (練) 一百零六萬四 (練) 一百零六萬五 (練) 一百零六萬六 (練) 一百零六萬七 (練) 一百零六萬八 (練) 一百零六萬九 (練) 一百零七萬 (練) 一百零七萬一 (練) 一百零七萬二 (練) 一百零七萬三 (練) 一百零七萬四 (練) 一百零七萬五 (練) 一百零七萬六 (練) 一百零七萬七 (練) 一百零七萬八 (練) 一百零七萬九 (練) 一百零八萬 (練) 一百零八萬一 (練) 一百零八萬二 (練) 一百零八萬三 (練) 一百零八萬四 (練) 一百零八萬五 (練) 一百零八萬六 (練) 一百零八萬七 (練) 一百零八萬八 (練) 一百零八萬九 (練) 一百零九萬 (練) 一百零九萬一 (練) 一百零九萬二 (練) 一百零九萬三 (練) 一百零九萬四 (練) 一百零九萬五 (練) 一百零九萬六 (練) 一百零九萬七 (練) 一百零九萬八 (練) 一百零九萬九 (練) 一百一十萬 (練) 一百一十萬一 (練) 一百一十萬二 (練) 一百一十萬三 (練) 一百一十萬四 (練) 一百一十萬五 (練) 一百一十萬六 (練) 一百一十萬七 (練) 一百一十萬八 (練) 一百一十萬九 (練) 一百一十一萬 (練) 一百一十一萬一 (練) 一百一十一萬二 (練) 一百一十一萬三 (練) 一百一十一萬四 (練) 一百一十一萬五 (練) 一百一十一萬六 (練) 一百一十一萬七 (練) 一百一十一萬八 (練) 一百一十一萬九 (練) 一百一十二萬 (練) 一百一十二萬一 (練) 一百一十二萬二 (練) 一百一十二萬三 (練) 一百一十二萬四 (練) 一百一十二萬五 (練) 一百一十二萬六 (練) 一百一十二萬七 (練) 一百一十二萬八 (練) 一百一十二萬九 (練) 一百一十三萬 (練) 一百一十三萬一 (練) 一百一十三萬二 (練) 一百一十三萬三 (練) 一百一十三萬四 (練) 一百一十三萬五 (練) 一百一十三萬六 (練) 一百一十三萬七 (練) 一百一十三萬八 (練) 一百一十三萬九 (練) 一百一十四萬 (練) 一百一十四萬一 (練) 一百一十四萬二 (練) 一百一十四萬三 (練) 一百一十四萬四 (練) 一百一十四萬五 (練) 一百一十四萬六 (練) 一百一十四萬七 (練) 一百一十四萬八 (練) 一百一十四萬九 (練) 一百一十五萬 (練) 一百一十五萬一 (練) 一百一十五萬二 (練) 一百一十五萬三 (練) 一百一十五萬四 (練) 一百一十五萬五 (練) 一百一十五萬六 (練) 一百一十五萬七 (練) 一百一十五萬八 (練) 一百一十五萬九 (練) 一百一十六萬 (練) 一百一十六萬一 (練) 一百一十六萬二 (練) 一百一十六萬三 (練) 一百一十六萬四 (練) 一百一十六萬五 (練) 一百一十六萬六 (練) 一百一十六萬七 (練) 一百一十六萬八 (練) 一百一十六萬九 (練) 一百一十七萬 (練) 一百一十七萬一 (練) 一百一十七萬二 (練) 一百一十七萬三 (練) 一百一十七萬四 (練) 一百一十七萬五 (練) 一百一十七萬六 (練) 一百一十七萬七 (練) 一百一十七萬八 (練) 一百一十七萬九 (練) 一百一十八萬 (練) 一百一十八萬一 (練) 一百一十八萬二 (練) 一百一十八萬三 (練

祕密曰不動者。是菩提心。大寂定義也。我薄伽梵大日世尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大願故證三世諸佛應正等覺。皆從四祕密三菩提起。^四應現三身成等正覺。如來成道時。先坐寶菩提樹降魔成道者。即是大寂定不動菩提本^因。三世諸佛皆幻化義。現種種身雲。教化調伏諸衆生故。因事立號號不動尊。又明尊義^也。即是大日世尊差別智身。以大願故。於無相中而現作相。閉一目有深意。示現極惡醜弊^也身也。唯佛世尊廣大圓滿衆相具足。我下劣卑卑之身。亦是怖魔之義。頭上七種鬘髮表七菩提分。左垂一髮向下

義者執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故。降伏三世貪瞋癡我慢煩惱故。喫殘食者噉一切衆生惡業煩惱重障令盡無餘。證無生法忍故。三降未來世。斷無明煩惱習氣見障故。執金剛索引至大菩提路住佛解脫門。紹隆三寶種位不斷故名降三世義也。是故本尊住四密門也。所謂阿路哈輪重重。是佛魔義。亦是種子義。如世間良田堪下善種。諸佛智種亦復如是。能成就大悲曼荼羅。出生一切陀羅尼門三摩地門。拘底支木。槐木是烏伽木。檳榔是阿彌戶利師木。平官槐木是鉢頭迦木。柿木是篤迦木。栗木是播囉師木。胡桃木是羊素佉木。甘草是居凌迦木。李子是舍利般那木。荔枝是復次或有真言中。有三昧字者能成一切事。所謂護身結界召請供養相助決罰教授等事。若久持一切真言不成就者。持此真言。當成一切真言之法。三昧字真言曰

毘謨囉但毘恒囉夜耶。毘莽室戰。合茶。闍日囉。合。箴拏曳。二。摩賀藥乞叉。合。細那鉢多曳。三。唵。蘇悉地。耶蘇悉地。耶五。太野六。蘇悉地羯羅七。吽吽吽八。泮吒泮吒

蓮華部明王名賀野羯利婆。爲補瑟微迦明王真言。亦名降三世明王真言曰

疑謨囉怛曩。合。怛囉。合。夜耶。毘莽室戰。合。疑謨囉怛曩。合。怛囉。合。夜耶。毘莽室戰。合。

①從二徒② ③已二也④ ⑤五+(也)⑥ ⑦說二諸⑧ ⑨當二常例，〔當〕一⑩ ⑪自+(左)⑫ ⑬便+(也)⑭ ⑮〔二合〕一⑯ ⑰合十
 (三)⑱ ⑲庚十(四)細註⑳ ㉑〔底〕一㉒ ㉓〔以〕十因㉔ ㉕化二他㉖ ㉗伏十(難伏)㉘ ㉙〔也〕一㉚ ㉛身十(術魔之義)㉜
 ㉝二火① ㉞垂二乘② ㉟〔一人火拿追役使〕一㊱ ㊲追十(捉)③ ㊳疑十(猜)④ ㊴始一⑤ ㊵〔生〕一⑥ ㊶〔不動〕一
 ㊷火焰十光焰光，光焰光⑦ ㊸〔二種〕一⑧ ㊹〔世間〕一⑩ ㊺〔是〕一㊻ ㊼至二自⑪ ㊽句十(中)⑫ ㊾賀二詞⑬
 (本)十降⑭ ㊿三二現在⑮ ㊿〔忍〕一，忍二性⑯ ㊿三二本⑰ ㊿住二位⑱ ㊿阿二阿⑲ ㊿門十(也)⑳ ㊿〔掏底…價
 是〕六十七字一㊿ ㊿是二遇㊿ ㊿嗔勃二橫暴㊿，嗔教㊿ ㊿羊羔二羊羔㊿ ㊿謂二爲㊿ ㊿久二人① ㊿疊十(二合)細註㊿

堅開止羽掌 禪進檢如環

各建金剛峯 是名無動杵

復誦密言曰

轟擊三曼多囉日囉三合被戰擊 唵阿者邏迦
擊者嚕婆馱耶吽吽

此杵明印能成就一切事業。乃至洗浴。明淨
土。及以護身結界皆用此明印

無動金剛結印明第四

戒方進力屈入掌 側豎忍願並檀慧
禪支屈捻進下文 智捨力支亦如是

誦明曰

唵哈吽囉日囉三合曼茶隸吽 馱吽馱吽吽
輕呼

誦明三遍。以印。左轉三遍隨。心遠近即成
就牆界

無動金剛網印明第五

戒方進力內相叉 六度堅合頭相拄
開腕頂上右三旋 即成金剛堅固網

誦明曰

唵哈吽囉日囉三合薩囉三合步囉爾暮吽吽
半音

結此印已誦明三遍。於頂上右旋。三匝即成
網界

無動金剛火焰印明第六

二羽翻掌背相叉 即成本尊三昧火
金剛牆外三旋繞 如火猛焰金剛城

一切魔軍悉融散 誦明曰

唵哈吽囉日囉三合入囉三合隸吽吽
結此火焰印。已誦明三遍於金剛牆外。右旋

三匝即成火院

供養品第五

無動金剛座印明第一

平舒定掌。承慧背 行人想成金剛座
座上更安所生印 一切聖者皆隨喜

誦明曰

唵哈吽囉日囉三合沙爾梵。吽吽吽
以此明印加持住處得為金剛不壞地。即於
地上想有金剛座。便以如來所生印安置諸
佛菩薩於金剛座上。便迴此印供養諸聖

一切如來所生印明第二

金剛堅固內相叉 檀慧堅開所生印
此印名為功德母 佛法僧寶住其中

請召明王及本尊

便迴此印獻諸尊 即成開伽供養諸佛
曼荼羅薩母馱胃地薩祖囉三合喃阿引摩羅
尾迦囉三合多帝伽爾阿羅近莎囉三合詞

便以此如來所生印想為開伽。奉獻諸佛菩
薩諸尊賢聖。常作此法供養。即是速得成就。

復觀不動聖者住本位。用前灌頂印明奉獻
本尊。即誦根本明一遍。能令聖者歡喜。速得

圓滿成就。又持明行者。次結三昧耶印安
置頂上。即如前。即想自身如本尊乘八葉蓮華。

手執香爐。即令三業寂然無亂。往詣精舍至
道場門。三稱吽字驚覺諸聖。入精舍已。於三昧

次應如常禮懺奉獻闍闍。應作是念。我今當
捨全身供養十方三世常住三寶道場衆會。

唯願一切諸佛菩薩。乞與我等作大加持。最

上成就。得成金剛薩埵悉地。當攝受故請求

加護。如是三白便即云云。又以杵印如前結
界加持本尊座。以如來所生印奉獻諸佛菩

薩。每日三時如法供養。或時忘念闕少法則
即犯三昧耶。先誦大輪金剛明。及結大輪印。

*用除其咎。謝其過罪

大輪金剛懺悔印明第三

如是依法結護已 皆有闍闍三昧耶
密持薩摩金剛明 懺悔四時諸過各

戒方進力內相鉤 六度堅合金剛輪
結此明印安頂上 右旋三匝謝其過

誦明曰

曼荼羅底哩耶。四合地尾迦喃薩縛。但他說多
喃哈尼囉耳。尾囉耳摩訶祈迦囉囉日。囉二

合薩哆薩哆莎囉帝。莎囉帝但囉二合曳但囉
二合曳尾。曳摩囉三。三盤若爾但囉二合摩底悉

阿訶哩曳。但囉二合藍引莎囉二合詞
持真言者結護了皆有闍闍三昧耶。當結此

印安頂上誦明三遍或七遍。右旋三匝懺謝
衆過。然後念誦本尊明

無動金剛滿足印明第四

虛心合掌甲相拄 是名本尊滿足印
種種供養及塗香 焚香燈明并飲食

上妙供養吉祥事 俱持此印皆圓滿
誦明曰

曼荼羅底哩也。四合陀囉三合薩哆喃薩囉但
他薩哆喃哈尼囉摩訶囉日囉二合薩但薩
但莎囉帝。莎囉帝莎縛詞
復以此明印想水陸珍寶。及寶山等物。海中

止二觀 者十(擊者) 明十(水) 左二右 心二身 網二縛 城二成 水二果 垂 佛十(誦明曰) 羅二囉 是二念誦 就十(故) 印二即 云 四二二 尾囉耳 羅二哩 莎囉帝 謝二懺 謝 衆二罪

一九

曼摩悉底哩也。三合陀囉摩囉囉囉囉囉。三合
誦密語已。重以香花如法供養懺悔三業。即
結部母印。護身方可起去。轉誦大乘方廣理
趣。諸善事。隨修行。

持明行者。每欲食時。以事業金剛真言。加
持自身中種子。加觀字復誦十力明八遍乃
食之。明日

曼摩三曼哆囉
十力明日

曼摩薩囉母。馱冒地薩囉囉。三合喃囉囉囉
泥帝引。囉囉囉囉囉囉囉囉。三合詞

如是先成就本尊。訖所餘燭食。以成辦諸事
心明。供養所應食者。常用不空威怒增加聖
者不動尊明。誦一遍。受者歡喜富隨行者而
護念之。每日如是供養不得斷絕。常得本尊
護念。諸魔不能為害。施食已。如常禮懺依
法念誦。於中夜分欲消息時。即結。先莊嚴
印

無動金剛光莊嚴印明第十二

慧手翻掌。心上 定掌還來心上合
加持本明安頂上 便開二手順身摩

能除障難得成就 以護身故名莊嚴

光莊嚴印

曼摩悉底哩也。四合陀囉。三合摩囉囉囉囉囉。但
他囉囉囉囉囉囉。三合囉囉。佛底佛帝。三曼帝。三
摩囉囉囉囉。三合摩囉。囉囉囉囉囉囉。三合路計達
摩囉囉囉囉。多囉囉囉囉囉。三合詞

作前法已。應如過去燃燈佛禮拜法。金剛合
掌長舒二臂於頂上。面東。令面著地。長展二

足以心著地。如是禮拜時。觀念一切諸佛菩
薩。唯願攝受我等作最上成就。哀愍故。如
是三迴已後隨意消息。心念明相作速成就
相

無動金剛事業求願第七

爾時釋迦牟尼佛。告執金剛菩薩言。我今為
汝說無量神通力無動金剛法。能利益成就
一切事業。若修行者榮食長壽或菓子等。誦
滿一萬遍已。於月八日或十五日。一日一夜
大作供養。於像前取苦練木和蘇燒。一呪一
燒滿一千八遍。作此法已。然後所作一切事
法。皆得成就。行者出語令縛即縛。及問事等。
能摧折樹木墮落飛鳥能令一切泉池枯竭。
亦能令人聞聲獲勝。得此已亦能團風而為
一團

又法於月餘夜。取未著地牛糞塗曼荼羅。
種種香花散於壇上。置大般若經。前取純色
檀子。半斤蘇一兩。置熟銅瓶中。取法陀羅木
為齒木。并攪蘇明不限遍數。令種種成就
又山峯頂上不喫食。誦滿十萬遍。即得見一
切伏藏

又用乳作法誦一千八遍。沃火燒能除疫
病。若共一切人論議。即得彼人口嚙不謬
又法取句囉草和蘇乳蜜。加持沃火中燒誦
十萬遍。能除大疫

又取蓮花和蘇酪蜜。誦明沃火中燒誦明十
萬遍。蓮華吉祥天與行者願

又法於臨近海河口。入水至胸誦明三十萬
遍得尾沙耶

又誦明以華擲火中燒。隨華色得衣。燒穀米
得穀米

又取尾蓮縛木誦明燒十萬遍。即得羅閣

又取必哩養隔木誦明燒。能令一切人愛念。
明柏木燒。即得無量僕從。明大麥燒。得為大
長者

次說畫像法。畫無動尊。身著赤土色裙衣。左
垂髮。眼斜視。手執劍索坐寶蓮華。瞋眉
瞋面作怖三世狀。如是畫已。於流水河海岸
上如法安像。行者自身亦著赤色衣。心無染
著寂靜乞食為活。於像前誦五十萬遍畢已。
即於夜中以蘆葦木火燒。一明一燒擲火中
滿一萬遍。即見無動聖者。現前自身得為如
來使者。得三摩地共菩薩同位

又法取尸陀林中帛畫無動金剛像。以自身
血淡作色安置像面向西。著。行者面向東坐
念誦每四時三時澡浴著濕衣。對像面前誦明
十萬遍。即施一切鬼神食。又於黑月八日夜
取摩奴沙。坐其上。誦明一萬遍已。彼摩奴沙
動身。行者必不得怕。彼口現出大開敷蓮華
即把取。能令行者身如十五六童子。髻如連
環遊歷天地得大明王

又於像前每日二時。念誦隨力供養燒沈水
香。如是滿足六月。自見得尾沙耶主

又法取旗幡誦明一千遍。執於軍陣前能破
他陣

又法欲禁他軍令不得動者。於旗幡上畫無
動尊。身著黃肉色四面上下出牙。四臂作怖
畏瞋怒狀。遍身火焰。作吞他兵勢。持法人以

①誦十(意) ②者十(者) ③欲二(欲) ④(飯)十(訖) ⑤先二(先) ⑥(伽底)一 ⑦(三曼帝)一 ⑧(羅)一 ⑨令二(合) ⑩薩
十(名禮本利復作是念我今當捨全身為供養一切諸佛菩薩) ⑪願十(品) ⑫未二(木) ⑬種二(三) ⑭用二(由) ⑮(明)
一 ⑯近二(江) ⑰世二(界) ⑱(西)一 ⑲時二(日) ⑳(梵)十(天) ㉑二二(三) ㉒陣二(陣)

旗示彼人。又想聖者以翳索縛。彼兵衆被卽無能動也。

四面無動金剛明曰

囊瑟三曼哆囉日羅二合被始慶二合合囊瑟體

二合迴播羅楞訖哩二合哆戶恒囉賀姥側囉囉

引路囉駭縛二合能瑟吒邏二合迴囉囉娜拾瑟

步惹識跋哩吠瑟微擔拾喇囉。底榮捺。囉

。囊野囊迦賀護。姥訖哆二合吒賀三者咄姥

佉尾訖哩二合恒囉引跋弄賀避沙拏也恒囉也

二合他唵尾訖哩哆尾迦吒尾。迴囉摩賀。囉

哩二合哆尾瑟他姥恒囉契駐_{尼去}齒瑟吒賀囉

案恒囉弄羅駭囉者咄姥母佉入囉二合邏。那

比路駭囉二合計奢咄囉日囉二合囉日囉二合

薩羅二合咄咄吒莎囉二合詞

若欲令他相闘者。取鳥鴿鷄鼻羽。明燒。卽得

闘爭

若欲令燒設都囉卒者。取稻糠燒當燒之時。

想聖者以索縛彼捨都囉。將向南方困苦吐

血。彼等族類皆不得存也

又法欲令設都囉卒取土鹽蠟。苦練葉相和

擣爲泥。捻作彼形狀。置地上祈斷。卽卒

若明稻穀燒令彼捨都囉卽貧窮

若欲令大人愛樂者。以鹽作彼形狀段段祈

之。誦滿七日。彼卽愛樂。又取俱蘇摩花。明

燒十萬遍。得夜又女來。於三事中所求皆得

又明曼茶羅花。稱彼人名卽令_山橫亂

明鹽燒。卽得天女來所使隨意

明安息香燒者。得_山開羅歡喜

又畫像法。先畫釋迦牟尼佛像。畫文殊師利

童子像。畫執金剛菩薩作微嘆面。手執金剛杵。於執金剛下。畫無動聖者種種莊嚴。卽於彼前誦明_山五十萬遍。然後作一切事皆得稱意

若欲令降他兵。卽結無動聖者眼印。作瞋怒聲稱_山字。以心想令_山驅捉彼。乃降。_山取尸陀林灰加持七遍。與彼人卽得愛樂

又法取牛黃加持七遍。點自身額上。能令衆人見者愛樂。毘那夜迦不能損害。熾焰成就故

又法於己身上布明梵字。彼羅刹衆退散百由旬外又被毒蛇。經半年不差明之卽差

又於壁上畫劍契。又畫句律迦大蛇纏劍上。其劍周圍有火焰。卽加持千遍。以示病者。病者卽下語。加持一百八遍。病者常蒙聖者擁護。每日加持殘食。置淨處供養聖者。常得如願

行者瞋怒結心印稱_山字。一切惡雲退散

又取棘針。和羅視迦油明燒能止大雨。能令行者成結大界。亦成就千種事業

又說無動尊金剛畫像法。身著_山赤土色衣。左垂髮。髻斜視童子狀。手執金剛杵及寶棒。眼微赤坐石上。瞋怒遍身火焰。於像前結愛樂一切印契。皆得成就。依前法作所樂。騰空隱形及所愛法。隨意成就。縱無畫像。獨處閑靜或在寺中或山窟中離雜鬧處。所求者一切皆得成就

加持患瘡病者。卽自縛下語

加持鏡亦得像。現問事皆說

取童子或童女置道場中。召神入令下壇中。問一切事皆得

次欲成就繫迦羅法。於月一日日中_山時著種種香華。供養不歇。誦明一百八遍。念壇中一切諸佛菩薩。每日念誦滿一月日。如法供養已。用苦練木柴燒火。退迦木上塗蘇。白芥子加持燒火從黃昏。燒火至夜半。乃至日出。繫迦羅卽來語行者言。使我作何事。行者攝受已後。常隨行者所使必得隨順。乃至使往天上取天女。卽將來所須飲食齒木水等。皆得給侍

底哩三昧耶無動尊聖者念誦祕密法卷下

復次如前建立曼荼羅。應取一千蓮華。一華一誦安中台以爲奉獻。然後引弟子。入告三昧耶言_山。羯磨曼荼羅品

復次成就像法。於清淨絹紙上畫觀自在菩薩。堅蘇彌盧頂八佛圍遶白月一日於此像前

延享三丙寅年秋七月。再校了同臘月上旬彫刻成

豐山長谷輪下無等誌

●被十(被)●底榮二勢●囉十(二合)細註●(義)一●(姥)一●迦十(羅)●囉二威●那十(通)●(法)●明十(明)●土二生●卽十(卒)●(以鹽...又)十九字一●明十(燈)●橫二狂●迦羅二羅閣●像十(傳)●像二勝●五十二十五●(又法)十取●赤二亦●時十(像前)●

大唐贈開府儀同三司說大弘教
三藏沙門金剛智奉 詔譯

○如是無量力不動聖者毘盧遮那使者心。一切利益成就法。欲受持者。先當行四種精進行。自約身心令念不散。一志堅固速得證驗。令滿所願。云何四種。行自約。一者斷食二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辦。自約身已。專誦根本陀羅尼。滿一落又乃至三落又已。卽一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒香。絲木如大拇指長十二指。兩頭盪盤。每誦呪一遍燒一枝。滿一千八圓枝燒了。小小世間事便得滿願。復次誦數滿已。入江海中大河深至頂處。面向東立。每日念誦數滿三落又已。心中所愛福田皆得滿願。其水當令無蛟龍惡獸之處。恐呪功未成爲他物所損。耳當須結界。若常加功持誦。不動使者現身。力能縛一切鬼神。亦能摧折一切樹木。亦令空中飛鳥隨念而墜。亦能乾竭龍湫。若論議及對外道惡人皆能降伏。復次先候月欲蝕時。令誦呪滿數。先蝕一日一夜不食。取新牛糞未落地者。作方壇二肘。未落地者有一種義。一者以器物承取莫令至地。二者亦落地時塵土未汚。卽略取上分不著地者。將以泥壇泥壇。以種種好花散以供養。取大般若經安

置中心著。取同色老犢子犍牛乳作酪。旋以取酥一兩熟銅碗盛。以可里羅木作筥。攪酥。從月初蝕卽念誦。乃至見三種相。所謂暖烟焰等得暖相者。服之差一切疾病。得烟相者。將以塗己身。可以隱蔽不令惡人所得見也。得火焰相者。服之通神身能飛行。所謂身通也。老犢牛乳者。犢生經年已上。犢大如母而猶食乳者。其犢毛色須與母同。如是牛乳堪任酥用。復次行人誦一落叉已。卽往深山高頂之上。斷穀不食更誦一落叉。心心相續更莫異緣。天之伏藏自然出現。凡伏藏者有天有神有人。人所埋藏者爲人大伏藏。鬼神所守名曰神藏。亦名地藏。諸天守護者爲天伏藏。天藏尙能得見。況地伏藏及人藏乎。應作福事隨意受用。

復次依護魔法。杓子盛牛乳一呪一燒。如
是滿一千遍。能除國中太疫癘也。護魔法
者。掘地作爐著火令熾。杓子法者。以堅木
刻之頭如杓。可受鷄子黃已下乳。其柄端直
長二尺許。別以淨器盛乳。以此杓子酌而呪
之。西國疫癘或一家一病遞相染著。著皆
死盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是法能制
復次取百草花和酥酪蜜。一呪一燒。所求
衣服如此花色。皆得稱意。若求耕者當燒赤
花。餘皆准此。雖不思識神力滿行人願。自
可量分約事而求。則無後患。若非分妄取
神亦慢人。雖得不貴。若燒蜜還轉一洛叉。一
呪燒得國中第一官位。度所能作者。求之

必遂。蜜邏，外國菓子也。

復次燒畢養魚花得一切人愛樂。燒松木以三物點燒誦十萬遍得無量眷屬。松樹木長七寸大如指擊之。燒大麥呪之得大丈夫富貴自在。大麥馬麥也有皮_※者是也。

畫像圖法摧伏第一

若欲作法應對像前。心有所謂像神應。像威於好絹上畫不動使者。著赤色衣斜帔。腰褱子亦赤色。左邊一髻下垂至耳。左眼微斜看。左手把羈索右手把劍直豎。劍首如蓮花葉狀。劍鉞寶劍。於寶石上坐。曲眉瞋目身赤黃色。怒狀。令一切衆生皆怕懼相。畫此像已。於河海岸邊清淨蘭若。或淨屋之中。行者亦清淨身著赤色衣。心想自身皆作赤色。不得散亂默然乞食。念誦五洛叉滿已。取江豆豆筭五寸剉之一萬莖。三物默燒於

②②〔所〕一● ②③〔得火…也〕十八字一● ②④通神二
 得神通者，神通者 ②⑤〔犢牛乳者〕一● ②⑥任二作②
 ②⑦ ②⑧落二洛②⑨ ②⑩上二處 ②⑪然二在
 ②⑫〔者〕一● ②⑬〔有〕一● ②⑭垣二理 ②⑮者爲二
 名 ②⑯〔火〕一● ②⑰神十 ②⑱地十
 〔伏〕② ②⑲天十〔伏〕② ②⑳〔伏〕一● ㉑作十
 〔者〕② ㉒度二摩②⑳* ㉓〔如是〕一● ㉔訂二
 創②⑳ ㉕病二村② ㉖〔者〕一● ㉗法能
 創二能除一● ㉘〔和〕一● ㉙〔格〕一● ㉚〔人〕一
 ② ㉛後二有●，復② ㉜非二過② ㉝〔木〕一●
 ㉞法十〔伏〕● ㉟像二緣②⑳* ㊱誓二要② ㊲
 〔直堅剛〕一● ㊳銷二劍② ㊴凌二上● ㊵〔或〕一●
 ㊶屋二室● ㊷〔之〕一● ㊸多羅二語念② ㊹
 江二丸② ㊺〔箕〕一● ㊻數二點②

①翻夏本，②三十帖策子第二十一，③文和二年寫寶壽院藏本，④黃髮版淨藏等加筆本 ⑤動十(林)⑥⑦(陀羅尼)一⑧⑨(一卷)一⑩，一卷二一名羅勝怒王真言⑪⑫(大唐…譯)二十三字二(京大馬福寺三藏沙門金剛等提奉詔譯)十六字⑬⑭⑮，(唐三藏沙門金剛等提奉詔譯)十二字⑯⑰⑱，(大唐…譯)二十三字一⑲(勸二十遍已三翻淨字略障消滅)十如⑳㉑(行)一㉒(練一棟)㉓* ㉔(十木)一㉕㉖㉗(枝)二通㉘㉙(了)十(即止)㉚㉛(問)一㉜得滿願二願滿㉝(大河)一㉞(念)一㉟(數)一㊱(已)一㊲(筏)一㊳(衆二衆)㊴耳二則(衆，耳)一㊵常二常(衆)㊶若十(飲)㊷(惡人)一㊸今三念㊹(說)一㊺(取)一㊻計二時㊼(訖以)一㊽(好)一㊾(證)一㊿(從月)一㊽(相)一㊾者將二者

此像前至心燒誦。不動使者即自現身。令行人見。見已。得如來三摩地心。與諸菩薩常得一處。

復次於此像前。每日三時念誦本咒。經六箇月。隨力供養花香飲食。求種種願皆得滿足。若有兵賊來者。行人手執一幢。誦一千遍立著來處。彼寇賊等自然退走。怕懼而散。若損國損。佛法怨家惡人。以鹽土相和作。其像。心上題其姓名。形長一肘。誦咒呪之一遍。制取一段燒之。乃至燒盡。彼人。若不降伏。必死。又取曼陀羅葉。燒呪一呪。一稱惡人名。燒之。滿一千遍。前人必定失心。取牛乳。燒一千遍還令復本。若燒鹽稱名。一呪一燒。滿一千遍。千里內。曉。人皆至。若燒安。悉香三時常不斷絕。得國中上品位。右已前法皆於此畫像下用之成就也。

又畫像法第二

先於中心畫釋迦牟尼佛。左邊畫曼殊室利童子菩薩形狀。右邊畫執金剛菩薩。作美笑狀。右手把金剛杵。底下畫不動使者。寶璽瑤莊嚴。於畫像前念誦五洛又訖。種種使役。取蓮花十萬莖。以酥蜜酪三物。相和點一花上。誦呪一遍即燒之。如是燒花令盡。是時蓮華吉祥天即現自身。問行人言。願何事。隨汝所求皆得滿足。

又取蘇末那花一洛。又。一呪。一燒。乃至燒盡。即得夜叉女來現身。種種驅使。若有人欲經恐怖來求助者。取屍陀林中灰。呪七遍。與之。令其護身。即得安樂。又取牛黃像。

前呪七遍。清水和於額上。一點之。令一切人見者歡喜。降伏一切毘那夜。若蛇蝎等毒。以淨土作泥。呪七遍。點瘡。痛之處。應時即差。

別畫使者法第三

若欲得見不動使者。乃至種種千事人間之事。皆可稱心。當畫不動使者。身赤黃色。上衣斜。青色。下裳赤色。左邊一黑雲色。童子相貌。右手執金剛杵。左手執羅索。口兩邊微出少牙。怒眼赤色。火焰中坐。石山上。於此畫像前種種結印念誦。皆得成就。放光隱形。一切鬼神皆得成就。

假令無畫像。但清淨處或寺中。得一間淨房。無人。即得念誦。一切世間鬼神病瘡等。誦七遍或至二十一遍。無不即差。於此畫像前。淨泥。地燒安。悉香。取一明鏡。當心安之。口加念誦。令一小兒女子等。看鏡中。問其所見。即皆言說所求願事。須喚龍神。但得名字。立童男女清淨者。誦呪呪之。其神等入此童子心中。便共行者。語三世之事。所問皆答。若欲得於羯羅成就者。月生一日起首。早起清淨。畫像前散花。檀香。末泥。地作壇。呪一百八遍。日午黃昏各誦一百八遍。若多誦不絕最好。餘時不能誦呪。但向道場中坐。一心正念。至時而誦亦得。至十五日滿。即造種種飲食供養。畫像前方一肘。作坑深一。燒。燒。燒。若無。用苦。練。木。亦得取白芥子。一。斗五升。從黃昏起首。誦取杏仁許芥子。一。呪一遍。了即

投火中燒之。其芥子。以蘇和之令濕。如此燒呪至半夜後。於羯羅即現形云。須作何驅使。行人報云。須於羯羅。今日已後有事須問。常相隨逐。更莫東西。於問事也。羯羅者驅使也。若不現者。心決定念誦不動使者。必須得見。莫生狐疑。直至平明。無不來者。現已種種驅使。處分皆得。乃至洗手或用柳枝。令取皆得。欲得上天入山。亦扶行人將去。

欲得見欲界上天女等。令將來相見。亦得。何泥人間取人及物。乃至種種飲食。此神作小童子形。有兩種。一名於羯。還恭敬小心。

○畫一髮○ ○(作)一○ ○邊出少牙二○有牙出○ 角微有牙出○ ○石山二在石○ ○就二熟○ ○假令二○ ○寺二○ ○(一)一○ ○一間淨房二淨房令一間○ ○房十(舍)○ ○(吐)十○ ○病瘡二瘡病○ ○疫病瘡○ ○此一○ ○(淨)一○ ○地十(作壇)○ ○(心安)一○ ○之二心○ ○小兒女二童○ ○小兒女子二童子童女○ ○看十(之)○ ○(此)○ ○(童)十女○ ○(之)十者○ ○語二○ ○語十(論)○ ○(使)十於○ ○(成就)一○ ○起清淨二於○ ○起二長○ ○(以白)十○ ○(以)十○ ○末二抹白○ ○[末]一○ ○[正]一○ ○念十(誦)○ ○畫像前方二作○ ○作二方○ ○擲指二折手○ ○發手指○ ○(手)十指○ ○過二阿○ ○[用]一○ ○[木]一○ ○斗二升○ ○[誦]一○ ○誦十(呪)○ ○人二仁○ ○呪十(之)○ ○[了]一○ ○投十(於)○ ○(以)一○ ○和之二淨○ ○淨之○ ○今二本○ ○(羯羅)十者○ ○也十(又於)○ ○溫二經○ ○不二末○ ○[誦]一○ ○明十(無不現者)○ ○柳枝二曲木○ ○柳枝木○ ○山二地○ ○(又)十○ ○將二時○ ○食十(亦有法具載梵本)○ ○[小]一○

○像十(畫)○ ○(畫)十像○ ○佛二八○ ○其十(形)○ ○(若)一○ ○必死又取二者尋即母陀又○ ○[總呪]一○ ○(之滿)一○ ○里十(之)○ ○(名)十人○ ○(體)一○ ○悉二息○ ○已前二已上○ ○已上○ ○(也)一○ ○左二右○ ○曼二女○ ○右二左○ ○(狀)一○ ○狀二容○ ○把二執○ ○(寶)一○ ○役十(無不從順)○ ○一十(一)○ ○(乃五燒)一○ ○經二結○ ○求十(救)○ ○呪十(之)○ ○溫十(清水和之)○ ○即二而○ ○又二若○ ○[又]一○ ○(一)一○ ○[者]一○ ○者十(皆得)○ ○[降伏]一○ ○溫十(悉皆降伏)○ ○若十(咬)○ ○毒十(虫之類)○ ○呪十(之)○ ○痛之二○ ○[得]一○ ○事十(萬事)○ ○[者]一○ ○赤黃二黃赤○ ○被青二被青○ ○(亦)十赤○

若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一劍。以古力迦龍王繞此劍上。龍形如蛇。④中劍書此阿字。心中亦自觀此劍及字。了了分明心念不動使者。誦一百八遍。一日三時滿六箇月。多誦益⑤好。若月滿已後。古力迦龍王自現。其形作人形狀。⑥常相隨。遂任所驅使。不動使者根本。⑦呪曰

那談三^①漫多^②噶日^③囉二^④合^⑤喃^⑥一尾^⑦迦吒^⑧微吃^⑨哩
 ⑩多^⑪羯^⑫邏^⑬二^⑭摩訶^⑮閉^⑯囉多^⑰三^⑱蜜瑟^⑲咤^⑳上^㉑契^㉒註
 ㉓知古^㉔叱^㉕瑟^㉖吒^㉗二^㉘合^㉙囉^㉚四^㉛按^㉜恒^㉝摩^㉞囉^㉟摩^㊱達^㊲囉^㊳五^㊴
 ㊵反^㊶折^㊷觀^㊸嚧^㊹木^㊺佉^㊻六^㊼濕^㊽縛^㊾二^㊿合^㊽囉^㊾那^㊿囉^㊽迦^㊾迦^㊿比^㊽嚧^㊾
 囉^㊽持^㊾囉^㊿二^㊽合^㊾計^㊿舍^㊽咤^㊾七^㊿跋^㊽折^㊾囉^㊿二^㊽合^㊾跋^㊽折^㊾
 囉^㊽二^㊿合^㊾摩^㊽囉^㊾咤^㊿泮^㊽莎^㊾訶^㊿

持此呪者。於六月中。每日三時誦念不絕。每日清淨飲食。每欲食時。先出一四分安淨器中。呪二十一遍待身食了。將此器食寫著淨處。月滿已後不動使者。滿種種願。三時者。早時午時黃昏時。時別一百八遍。此名受持根本呪法。後更有心呪出食。此不動使者。毘盧遮那佛之化身。一持之後。生生加護。若求無上出世菩提者。當清淨梵行一心精進。當得種種不思議三昧不思議境界。不思議神通。不思議辯才。不思議力用。

結界護身法 ⑤先作海盡印

以左手中指已下三指。握右手中指已下三指。各以當手大母指。捻無名指。相提訖。直豎右手頭指。屈左手頭指。捻右手頭指第二節文。安口上誦根本呪七遍。於頂上右旋三匝。隨心遠近結界卽成。無能犯者。

次作
SO
甲
RE
印

合二手以二頭指二無名指，入掌內相叉直

堅二大母指二中指二小指。相合如三。鎗金剛杵形名爲甲印。誦根本呪七遍已。先安額上。次右肩。次左肩。次心上。次喉上。五處印之以護身。欲坐念誦皆先作此護身法。欲出行去亦宜作之。

次作劍印

以左手大母指。捻無名指小指頭。直申頭
指及中指。爲劍鞘。又以右手大母指。捻無名指
小指頭上。直申中指頭指。爲劍。內左手掌
中。名劍印。安心上。令中指頭直豎。踊不動
使者辟一切惡毒呪。呪七遍訖。移安頂上呪

15
四六

伊⁰¹許伊⁰²可⁰³伊⁰⁴一譚去藥哩⁰⁵醴⁰⁶摩訶哩毘
沙⁰⁷颯⁰⁸蘇⁰⁹念¹⁰多惡紇哩¹¹鳩¹²泮¹³

若有人服毒欲死。作此印呪七遍。即可。回若

欲結界。辟鬼神。開惡雲等。卽安左膝上。如拔刀劍狀。用力拔之。於頂上右旋三匝。隨意遠

次作無畏清淨印

④以右手大指上節捻頭指甲上。餘三指並直申呪七遍。所欲供養香花等令清淨者。並以此印。三指點清水灑之即淨。若有恐懼之人來求依護者。衣下結此印。稱前人名字七遍。呪訖前人即不復怖。名無畏清淨印。

⑤次誦不動迎請呪。

那麼 三疊多 跋折囉 三合 咭阿哩 咭夜

引八(合)◎ 變號阿(合)◎ [莎阿]—(合)◎ 者二(成)◎ 六十(積)◎ 語念二
 念誦(合)◎ 欲二(飲)◎ 用二分◎ 分安二分安於(合)◎ [中]—(合)◎
 身二(自)◎ [器]—(合)◎ 寫二(滿)◎ 者早時午時—(合)◎ 早二
 且(合)◎ 且(合)◎ [時時]—(合)◎ 別十(誦)◎ 擇二時(合)◎ 後二(復)◎
 無上出世二出世無上◎ 重二世(合)◎ [先作海蓋印]—(合)◎ 日二以
 母二指(合)下同, [母]—(合)◎ 甲二身(合)◎ 印十(一)◎ 結二(股)
 [指]—(合)◎ 女十(安)◎ 法十(事)◎ 行十(往)◎
 指十(及)◎ [甲上]—(合)◎ 內十(安)◎ [先]十安◎ [頭]—
 頭十(指)◎ 訖移二訖然後移◎ 訖然後移◎ 唯十(引)夾註(合)◎
 上十(一)◎ [摩一]—(合)◎ [上]—(合)◎ 畔十(二)◎ [許伊反]—
 伊十(三)◎ 一取去二一譯上◎ 一譯上摩◎ 譯上◎ 譯上◎
 國十(四)◎ 摩十(四)夾註◎ [鉢]十多◎ 泮十(五)◎ [若]—
 若二差◎ [差]十若◎ 詳二時詳惡◎ 詳惡◎ 間二(開)◎
 [先]—(合)◎ 印二法◎ 印十(法)◎ 依當二衣袋◎ [以]—(合)◎
 花十(食)◎ 印十(印之)◎ 護二設◎ [惡]十怖◎ 怖二
 恐懼◎ [大誦不勸迎請呪]—(合)◎ 折二日(合)◎ 喃十(一)◎ 夜
 二(合)◎

●問一家●(也)一●(懷)十其●道一遺●(遺)十遂●(遺)十須●(遺)十暗●(遺)十(更)●(更)一●(中)中●
二創中●(此)一●(好)若二警●其形二其身現●(常)相一恒常●恒常相●(至)十(行人)●(呢)二
陀羅尼●(其)百●(漫)二滿●(漫)多二曼多●(多)十(路)●(福)十滿●(囉)一●(囉)一●(整)二昆●(上)十
(合)●(上)二合●(聲)二合●(上)一●(知)古反一●(反)一切●(二)合一●(二)二●(木)二
二●(通)十(通)●(通)十(七)●(却)二●(摩)二●(持)二特●(二)合一●(二)合一●(叶)十(引)●
●(七)一●(引)十七●(跌)折●(二)合一●(二)二●(摩)二●(摩)二●(尾)十●(洋)十(耗)●(莎)阿二●(二)合引

總攝慈救不動咒

○那摩三。曼多。摩日。囉。二合。赦。戰。摩。訶。盧。囉。擊。顯。頗。吒。也。○呼。恒。刺。二合。吒。半。音。鳩。反。忙。

此咒出毘盧遮那經。能攝諸印法。作前法了。即誦此咒一七遍已。心念不動尊。亦作前劍印。印額。

左右肩心上及喉上五處。誦此咒咒一百八遍。當自思身如俱摩羅狀。然後彈指而散。

復次。有法於屍陀林中取死人衣裳。畫不動使者。取行人已身上血。開解之。畫像向西行者向東。對此像念誦。每日三時沐浴著濕衣裳。默然念一落叉。滿已。至月二十三日。

饌一切鬼神。飲食法。取種種米種種豆油麻。等並相和作飯。於八方散之。自身一日一夜不食。覓一死人具足相貌者。洗之令淨。著衣裳。置畫像前仰臥。脚向西。燒香自身護身。四面結界訖。行人坐死人心上念誦。一萬遍滿已。死人即動。不須怕懼。但堅壓著急念誦。待死人口中吐蓮花出。取花執之。即變身化如十五六童子相貌。乘空而去。乃至梵天上。無處不至。自在遊行也。此別行法。若有因險惡懼之處。或有官事逼惱者。當一心誦根本咒。亦可書咒釘於庭中令人入地中。萬妖不敢動作。亦可釘此慈救咒。上好但淨室中結界護身。緊心不動使者。事念不絕。多誦彌佳。乃至十落叉。每食出一分食。供養不動使者。自想心念動動莫間斷。此最根本速得感應。功益自莫如莫向人說。

○又一落叉十萬遍也。不動使者法略要盡此。下信受奉行。

○愛丘滿願法。右。下。傳。文。亦。是。和。上。課。出。何。時。

若有善男女人比丘比丘尼等。或有厄難或求官爵。或見貴人或有請覓者。當令五香燒之。誦念令滿十萬遍。不得間斷。若日促須願。則多人同念。令速得共滿前數亦得滿願。咒曰。

迴光菩薩 迴喜菩薩 阿耨多天 志德菩薩 愛丘婆丘 清淨比丘 唯願某甲

若自身求。事當自稱姓名。官事得了。死事。即休。諸天菩薩。外國羅漢。救濟某甲。

過。災。度。難。假。令。求。官。者。當。於。前。唯。願。災。難。下。云。所。求。某。甲。得。稱。願。

唯願慈悲滿弟子願。持法先誦令熟念之。口不出聲。滿十萬遍數訖。即發所願。若求速効行住不得間斷。事大者衆誦。行出即不須燒香。若在家坐念必須燒五香也。安息香零陵香蜜香沈香熏陸香。若無沈香以白檀代之亦得。必不得闕安悉香及零陵香也。

不動使者陀羅尼祕密法一卷。

No. 1203

聖無動尊安鎮家國等法

爾時思慮遮那如來。為愍念一切有情。當於煩惱苦海之中。流浪生死不出三界。受衆苦

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

故。展轉造作無量苦業相續不絕。我為拔濟一切有情。於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與人天安樂利益。安鎮家國無衰患。若有國土多諸災難。日月失度惡星變怪。互相陵逼水旱不調。衆生薄福天龍捨離。遇此之時。不祥競起無有休息。穀貴飢凍鬼魅流行。疫病妖邪虎狼殘害。暴風霜雹毒惡虫蝗。怨敵頻興群邪背叛。多諸盜賊征戰屢興。處處災興相續不絕。其國仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之心。哀愍國界一切有情。行大明王威德祕法。令諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。其王爾時生大信樂決定之意。召諸如是持明大士。應捨財帛衣服珍玩園林屋宅。象馬車

乘奴婢僕從種種上妙吉祥等物而告之言。我爲一切有情及國土不安。仁當爲我成就此法。我聞此法威力難思。汝當爲我。我一切有情。速可建立此殊勝法除衆災殃。所要之物當隨意取終不違汝。時持明者受是請已。勿生厭倦。依教修崇。當須清淨造立不動。尊明王形像。及八方天王并其眷屬。如法修造隨其自力。或金或銀乃至銅鐵泥木彩畫。身長八指。其兩臂身俱摩羅相。其身洪滿其色如金。頭髮左垂威容極忿。右持智劍左執羅索。坐金盤石光焰熾然。其焰多有。伽樓羅狀。此之形像王宮中置。乃至百官黎庶人民所居莊室房舍。皆於中心取少分處安置此像。其八方鎮處即作四臂大。嚴忿怒身。紺青色洪滿端嚴。目口皆張利牙上出。右劍左索。其上二臂在口兩邊作忿怒印。身處八幅金剛輪。內其輪。四外現八三股金剛杵頭。輪復有。伽樓羅炎。坐。四大寶須彌山上。及八。天井諸眷屬。及鑄金輪自有圖樣。上從王宮下至黎庶悉行此法。若不遍行無有是處。皆於所居安置形像勿生怖畏。我本先願不捨衆生。常居一處渾同穢濁悉令清淨。及施殘食而爲供養。并受大日如來五字心真言。并軍旅衆生亦帶此。真言及施殘食。令增勝福。其王宮中每月一日及十五日依法供養。以諸香華上妙。幡寶網。蘇燈。闍伽寶瓶。寶器。微妙香。上味珍妙甘饌及諸湯藥。并陳種種上妙音樂。其王爾時捨憍慢心生謙下心。普爲國界及諸人民親自祈哀。恭敬

供養。施繞禮拜。殷勤祈請發殊勝願。增加福力人民安樂不受諸難。每年春秋依教戶摩。如法供養表王志重。於諸有情不生疲倦。爲我國界求勝上福。如是陳設八鎮之後。其國永斷一切災禍。天龍歡喜感念衆生。諸佛常覺護念一切有情。爲加持故俱修慚愧共行十善。國界自然安穩豐饒。其諸人民受諸快樂。仁王所化倍增福德相繼不絕。壽命增長國土榮盛。有大威力如師子王無能勝者。爾時世尊以偈讚曰

我大日如來 安鎮家國法
現威德自在 號不動明王
於一切有情 斷三惡道業
能離諸八難 使三界獲安
故贊說修行 及戶摩儀軌
供養當時分 宿曜日相應
一一悉加持 清淨無雜染
住三密觀行 所作俱威儀
三日前起 五日午後成
中夜後戶摩 大陽安鎮畢
大悲根本號 五字心真言
王勅普流行 軍衆皆帶受
建立尊形像 印契具分明
童子威怒身 面貌皆充滿
儀軌及供養 教令悉相應
曼荼羅普通 根本自差別
如上次第法 每鎮畫像前
起從僑戶迦 右旋伊舍畢
周百由旬內 四臂大怒王

一醫左下垂 身作紺青色
半跏彌盧上 成就祈羯羅
猛焰從心生 狀如金翅鳥
八天依本位 面向聖尊前
持自契真言 眷屬皆奉獻
龍神咸歡喜 稱美讚人王
八難不能侵 一切同安樂
所有難調者 災變自消除
設使軍陳中 斷彼人身命
爲帶異言故 大士力加持
永絕怨害因 生勝不動國
其王安近處 兩臂根本身
黃色坐金山 作俱摩羅相
以幡華繖蓋 種種妙莊嚴
初月十五晨 王親自瞻仰
所捨於殘食 奉獻不動尊
供養勿生疑 成眞實上味
迴奉十方佛 我願滿衆生
大千國土中 一切同安樂

次說隨安鎮法。當欲鎮時。先起東方。東方擇勝上地。無諸穢惡結界加持。當其鎮處掘深三肘廣亦三肘。以罽毘藍飾。辦備塗香。闍伽燈明飲食蘇乳菓子。別作一。肘方曼荼羅。於此壇上置本尊像。幡華嚴飾廣設供養。當於中夜作戶摩業。其。所處以金銀珊瑚瑪瑙真珠琥珀及以七寶布輪上。於輪齊中下鎖鐵板加持一千八十遍。一遍一下槌乃至遍數畢。四角散五穀。即下土填平。欲鎮之時。從午後至夜半前候取吉祥時分。即

我二等曼,及,爲,爲,[我]一。 (持)一。 伽二迦。 * 室二宅。 皆十(於)。 (嚴)一。 輪二輪。 四大二大
天十(王)。 (悉)一。 悉二心。 眞言二受眞言誦。 妙十(醫蓋)一。 幡十(蓋山)。 (種)十上。
施二施。 (當)一。 (大)一。 俱二具。 學二茶。 * 人二仁。 二二。 月二日。 白
二十(方)。 (東方)一。 摩十(夷)。 (一)十肘。 所十(鎮)。 一下二下一

當下鎮了後夜戶摩。其壇四傍。依五色。綵綵帛鎮之。取明相分修功德了。於其鎮處。其上置一素不動明王四臂者。及本方天眷屬。各執本契香華向尊供養。其素像取羅惹身量長短爲之。其功未畢。且開眼目。廣大供養設大音樂。悉令殊勝依此鎮已。如是周遍八方。並如上說。卽王宮置兩臂根本不動明王。依法建立如教安置已。卽勅下四方王。令及處。上從宰相百官下至黎庶所居室內。如前安立不動像。及令誦五字心真言并行。當制殿令彌加戒勸。殘食供養勿令斷絕。共持國界安鎮普同。設有於此大聖尊前歌舞戲笑生輕慢心。此大明王亦不生厭離。我施勝福。若諸有情施少殘食供養我者。卽同以十方無量勝妙珍玩。百味飲食衣服臥具。上妙湯藥七寶宮殿。象馬車乘僮僕。泰施功德無異。復過於此百千萬倍。卽成真實廣大供養。修供養時最相應者。赤色衣服皆大吉祥。次說作戶摩鐘及所用物。若戶摩時。於明王前作戶摩鐘廣一吋深半吋。取本處城邑四邊順流水及彼河摩土。及雜香加持和以泥。以用泥鋪壇。復以羅摩塗拭。中心劍契。行者左邊羅惹位。次大臣位。次大將位。次地主位。應須親入道場發至誠心。本位中坐道場內不得過三人。於壇外四面七步外。嚴整甲兵執持器仗一如法。及奏種種上妙伎樂。大陳供養廣宣王命。於大聖尊前爲一切有情。如法安立本方天像并諸眷屬。修功德時當見火相。如有不祥依教攘之。既安鎮

了。卽於當處召取三人能修行者令彼受持。三時焚香灑掃供養。每月一日及十五日。燈明飲食種種音樂如法供養。諸天歡喜護持此界。無有衰難。一切安樂。其戶摩時用牛蘇四斤或二斤。五穀巨勝乳酪飲食。菓子蠟燭。菓子豆。鹽香五味。沈香檀蘇合。龍腦鬱金。安悉乳頭白芥子蜜。隨施主年記。乳木長十二指。菓子白膠。菓子及羅惹上服以代其位。如同道場將用所表。如親自供養瞻仰無異。每鎮鎮鐵鑄銅輪。各一槓長八指一半已上。作獨股形仍具。已下槓形可入輪齊。四指輪廣一吋。內八幅外八方各出三股半金剛杵頭。輪齊有孔可容鎖鑰金銅。戶摩杵二。每鎮不動尊旗一口。本方天王旗一口。軍馬行時。卽將引前。大將隨後。若不行時。於本像處安置勿令穢污。若戶摩時。若初若末皆投蘇三杵。審看其相。若土地人民。役災變善惡有不祥相。依教攘之。如有惡相。不作功。三年之內必有應驗。不然別作大福。隨處迴轉卽須爲之。若戶摩時。火相右旋光焰直上。或作音樂鐘鈴妙聲。及形像者爲大善相。若復左旋施作不祥鳥獸形。又作呵呵之聲。於其土地亦有災難。衆生飢凍水旱不時人民飢死。應作息災法攘之。若戶摩時。火成雲霧黑闇向下垂布。鐘中火滅供養不成者。其地亦有隱相謀害。作調伏法攘之。已上四種善惡之相。極用意。審細詳察隨相攘之。若息災時用乳木。鐘中輪印。句食衣白衣。若增益時用白壇木。鐘中輪印。衣食俱赤。若敬愛時用

蓮華投火。如無雜華代之。鐘中蓮華印。衣食俱紅色。若調伏時投苦練木。練針皂英刺及毒藥等。衣食皆黑。若金輪王爲四天下有情安鎮者。可周一萬由旬內鎮。若銀輪王爲八千由旬內鎮。若銅輪王爲六千由旬內鎮。若鐵輪王三千由旬內鎮。爲當國衆生周百由旬內鎮之。於王城每方面一千里內。王百里外當取所便處安鎮。但不過其位。卽得如是。安鎮儀式及曼。拏羅并其形像。所用諸物皆已略說。汝諸有情發菩提心。爲一切有情。依教修學戶摩鐘。樣及布列。像。若調伏時不應顯名目作。必須祕密爲之。勿使當處知唯監者知之。藥物先須備擬。自將行要卽用之。如此祕法不許出家人行。持此法者。所作供養皆須自禮拜諸天。出家人具佛禁戒。令諸人不安不敢受。拜。所求福德悉不成。成就。違行者當犯大罪。是以不傳出家人。本法金剛智三藏。於天竺大師所受得。勿令傳之。只許授與白衣。修行者祕之祕之。西方深重此法。設欲行密之不令諸國知有。是以西國相承繼嗣不絕。又西方怪法只流尊樣。於諸部中以爲大護。殊不知有安鎮家國等法。金剛智三藏受與行者王光此儀軌法

之密(身) 密行之 受二授 光二

末二已 音二意 說一龍 於十王 令二命 動十(明王) 戒一誠 鎮二樂 十赤 摩二岸 以二爲 位十(此地主) 本二大 立一 見二占 切安二安切 或十(用) 沈香二香 十(草白豆) 代二伐 八十榜 若二其 功十(德) 火二大 光十(明) 施二旋 亦二必 二二 之十(若火星進散雷霹之聲必有兵甲洩散不相順伏作增益法攘之) 極十(須) 句食二白食衣 二二 黑二青 周二用 爲一 十二千 若十爲 王十(城) 王二五 二二 像二儀軌 儀 家十(之) 人二天 拜二禮 不十(得) 密之二祕密行之

不動尊摧他敵八方天王旗幟并八方天降怨
眞言法

軍。持種種器仗衝彼賊衆。
西南方作[○]慘色旗。旗上畫維刹主。乘師子。

手持寶塔。左手叉腰。持旗人誦毘沙門天王降怨真言。明曰

東方作白色旗。旗上畫帝釋天王。右手持獨股杵。左手叉腰。乘六牙白象。持白旗人誦天帝釋降怨真言。明曰

右手持劍。左手叉腰。持旛人誦羅刹主降
怨眞言。明日

嗒嗒俱吠籬夜乞父田三合
 田地頗多

啗因捺羅二合野泥隣地婆多曳
 昨發吒婆隣二合賀

噫底哩地曳三合羅乞羅利三合沙
 以不剎底石不剎不
 頗多曳畔發吒娑嚩三合賀
 若西南行時。先引此旗。想羅刹主領無量羅

曳咩發吒婆囉三合賀
若^四北行時。先引此旗。想毘沙門天王。領無量
藥叉軍衆。持種種器仗。衝彼賊衆。
東北方作^四綠色旗。^四上畫伊舍那天。乘犛牛。

若東行時。先引此旗。想天帝釋領無量眷屬
天衆。持種種器仗。衝彼賊衆。

刺持種種器仗衝彼賊衆
西方作赤色旗。旗上畫水天。乘龜㊂右執蛇。

右手持三股叉。在手叉腰。持旗人誦伊舍那天降怨真言。明曰

東南方作黃色旗，旗上畫四臂火天。乘青羊遍身火焰。右手作施無畏，第二持念珠。左手持仙杖，第二持澡瓶。持旗人誦火天降怨真言，明日

索左手叉腰其天頭上有七龍臥狀如蛇形
持^國旗人誦水天降怒真言明日
噫[○]𑖀[○]𑖩[○]𑖪[○]𑖫[○]𑖬[○]𑖭[○]𑖮[○]𑖯[○]𑖰[○]𑖱[○]𑖲[○]𑖳[○]𑖴[○]
噉[○]𑖵[○]𑖶[○]𑖷[○]𑖸[○]𑖹[○]𑖺[○]𑖻[○]𑖼[○]𑖽[○]𑖾[○]𑖿[○]𑗀[○]𑗁[○]𑗂[○]

啞伊舍那野步多*地頗多曳
 啞石石 啞發吒娑闍三台賀

多曳咩發吒娑𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾

發吒婆闍三合賀
若西行時。先引此旗。想水天領無量毒龍。持
種種器仗。衝彼賊衆。

若東北方行時。先引此旗。想伊舍那天領無量鬼軍將士。持種種器仗衝彼賊衆。大將自誦不動尊明王真言。想自身成不動明王。又想不動尊明王號令八方天王云。

若東南行時。先引此旗。想火天頌無量火仙
軍持種種器仗。衝彼賊衆。
南方作黑色旗。旗上畫焰摩羅天。乘水牛。右
手持焰摩幢。左手叉腰。持印。旗人誦焰摩王降

西北方作青色旗。旗上畫風。天乘輿。右手持旗。左手叉腰。持旗人誦風天降怨真言。明曰

汝等各領無量軍衆摧彼逆賊。其大將不斷絕。誦不動尊明王真言。若作此法。彼賊自當殄滅。決定無疑。卽說聖不動明王真言。

怨眞言。明白
 唵 闍 摩 野 波 羅 三 合
 多 四 地 頗 多

嗚呼野犬依左墜地頗多曳咩
 發吒娑嚕二合賀
 若西方形時先引此旗想風天領無量金翅

不
 莫三滿多瞬日曜二合械戰茶磨
 詞
 噲
 灑
 擎發船某甲軍衆乘彼逆賊顧
 逆賊大敗。仍移進人名。
 顯

曳阡發吒娑躡二合賀
若南行時。先引此旗。想炎摩王領無量鬼

鳥王持種種器仗衝彼賊衆
北方作黃色旗旗上畫毘沙門天王乘鬼右

沙頭二合 吒野畔 怛囉吒 憾捨

[illegible]

100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

[illegible]

①(智)¹一● ②因二印● ③野泥二夜提● ④地婆多二底婆哆● ⑤青二白● ⑥施十(願)● ⑦(黃)¹十旗● ⑧珠旨二合二照以二合
 ● ⑨地頗多二底婆哆● ⑩火十(天)¹● ⑪(黑)¹十旗● ⑫野波黎三合二夜比黎● ⑬三二¹● ⑭地頗多二底婆哆● ⑮南十
 (方)● ⑯婆二娘¹● ⑰(煙)¹十劍● ⑱(煙)¹十旗● ⑲刺二天¹● ⑳到二合沙地頗多二天沒底波吒● ㉑地頗二底婆¹● ㉒右十
 (手)● ㉓(赤)¹十旗● ㉔野獸設地頗多二夜那伽底婆多¹, 夜那獸底波哆● ㉕(青)¹十旗● ㉖野二夜¹● ㉗野吠佐左嘴地頗多
 二夜吠捨率理底波哆● ㉘左嘴地頗二取羅底婆¹● ㉙西十(北)¹● ㉚西方二西北二花棒● ㉛俱吠羅二炬吠囉● ㉜(合)¹
 一● ㉝地頗多二底婆多¹● ㉞底波多¹● ㉟北十(方)¹● ㊱娘二娘● ㊲(廣)¹十上● ㊳那野步多二夜夜捺囉● ㊴明¹一

次說像法

心。謂發救衆生之心。思惟衆生苦惱起拔濟

諸別願隨意應陳。乃至以₄₀此善根迴向自他

①〔中〕—③② ②摩—麼②* ③滿字乙本作夾註 ④〔二合〕—③② ⑤〔轉〕—③② ⑥鼓—貳② ⑦〔二〕—②* ⑧南—喃②③
 ⑨〔一〕—② ⑩所寫本摩四字乙本作本文 ⑪磨—敎②③ ⑫〔淨〕—② ⑬版—板②③ ⑭〔大〕—② ⑮本乃乃至像七字乙本作本文
 ⑯月—日② ⑰敗—敎②③ ⑱敗—結②③* ⑲三月—手② ⑳十一—字② ㉑甲—甲② ㉒鑄—鑄② ㉓輪—鑄② ㉔又—敎②③ ㉕右
 二—左②③* ㉖左—右②③* ㉗癸—營② ㉘夾—天② ㉙〔揮〕—② ㉚敗—結② ㉛結—乃② ㉜至五哲十二字乙本作本文
 ㉝〔一結頓上〕—② ㉞〔一結〕—② ㉟願—心② ㊱願—二② ㊲〔然—十② ㊳以—以② ㊴然—然② ㊵願—因② ㊶〔音—音② ㊷方—方② ㊸〔而〕

平等利益。兼不食不淨之物。心無憂愁不起貪瞋癡等煩惱。不樂世樂深修禪定。如是行者是世大樂。是衆生師。三摩地現前。速證無上正等菩提。

聖無動尊一字出生八大童子祕要法品

享保二十龍飛乙卯清明念八日。竊點師傳刊行焉。而無異本可以校者。則以其未正冠書之。以備後人之取捨。冀爲訂之。

日域豐山長谷輪下桑門無等識

No. 1205

勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空

天竺國婆羅門僧通智奉 詔集

爾時般若菩薩入三摩地。名金剛等至。熾盛炎焰。其炎普照一切佛土。周遍焚燒三千大千世界。其中所有一切魔羅作難者。一切尾鬚也迦羅刹。婆等。被是大火焚燒。疫楚逼入。支體苦痛絞結纏身。心迷悶絕咸皆高聲。世人遇大苦逼唱言密密。其聲滿三千大千世界。所有一切衆生聞此聲者。皆悉恐怖奔走。投佛咸作是言。世尊我等今歸命三寶。時持金剛手菩薩。從三昧起告文殊師利言。云何見諸天帝釋等來至於此。文殊師利菩薩語金剛手言。我不能知。唯如來了。作是語已。二大士便無言說。時金剛手又告文殊師

利。威怒王名聖者勝軍不動明王。我今說是心及祕密印。故一切大衆金剛薩埵菩薩。善男子諦聽。無邊功力勇健。無邊如來事是無動大威怒王。又有八萬億恒河沙俱胝如來。

皆蒙教勸事得成無上菩提。復有無量天龍八部等。常恒供養恭敬承事。若緣憶念是威怒王。能令一切障礙者皆悉斷壞。一切障礙者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。無有魔事及諸鬼難等。時金剛薩埵菩薩。從三摩地驚覺。召集一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅藥叉等。那羅摩護羅識人及非人等。一切群生類皆來集會者。又抽攝彼群生衆差別之心。令同一體等住三摩地。多俱胝世界焚火滅。唯成一大火聚。如七日光照大馬口等。衆流。但湊吞納無餘盡成猛焰。說是大威怒王勝軍不動明王微妙心。亦大馬口吞噉。一切有情。一切衆生若干業煩惱心因等。成大火。炎世界爾時般若菩薩白佛言。我一切如來一切菩薩聲聞緣覺辟支佛。乃至天龍八部一切有情衆生界。爲欲憐愍化度利益。勝軍明王現念身。從摩訶尾盧遮那心五明王出生。一切諸佛如此。是大日五明王五波羅蜜門。又出生其分身。一明王名曰勝軍不動。三千大千界中現自在。炎明威德身。即自性輪身般若菩薩。爲折伏攝受隨類衆生。爲執金剛弟子杖。爲加持眷屬摧破一切障故。如不厭大力開示忿怒金剛體。即住火生三昧。說摧大障者真言。此真言大威勢能除一切。摧異行者障難。

從發菩提心守護增長。千全至成佛果。終不退失不墮在非道中。乃至在佛道速疾證果。明王四弘願云

見我身者 發菩提心 聞我名者 斷惡修善 聞我說者 得大智慧 知我心者 即身成佛

一持祕密呪。生生而加護。持念我者不可至疑心。何況世間諸障哉。唯有二種。一者內障。謂從自心生。其類甚多不可說。二者外障。從外事生。其類亦多。此真言皆能摧滅。除令身無垢清淨。依說即身成佛。是深祕之中極密教也。云何四種因緣。一者斷食。二者服氣食。三者菜食。四者節食。隨力所辨自約身已。誦根本陀羅尼。一洛又乃至三洛又已即已。一日一夜水不飲。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木。如大指長十二指。兩頭搗著蘇蜜。誦呪一遍燒一校木。滿一千八遍燒了。即少少世間事便如願滿。復次誦數滿已。入江河海。深至頸處面向東。每日念誦數滿三洛又已。心中所受福田皆滿。其水令致蛇龜之處。況呪力未成爲他所損。當須結界。若常加功持誦不動根本真言。現身隨力能縛一切鬼神。亦能摧斷一切樹木。亦令空中飛鳥行者前墮。亦能執乾竭龍涎。若欲論議及破外道返惡人等。皆能降伏者。復次先候月欲食時。令誦呪滿數先飲。一日一夜不食。取所牛糞。以未落地者。以器承取莫令至地。二者亦落地時塵土未污。取上令不著地。將壇取種種華散以供養。

●樂二樂● (聖無品)十六字● (不動尊八大童子法一卷)十字● (不動尊八大童子法)八字● 以下甲本乙本俱無之。乙本與舊本同。久二年十二月四日亥時許於通智院燈下一見了成寶金剛佛子成寶本。●享和元年刊長谷寺藏本。校異中略符(い)者高山寺古寫本。●國一。●集一。●炎一。●安一。●夜一。●告一。●常一。●誦一。●除一。●令一。●清一。●淨一。●除一。●(已)一。●(道)一。●少一。●世一。●出。●東一。●(立)一。●蛇一。●二。●數。●蛇。●(耳)一。●(則)一。●常一。●折一。●飲一。●新一。●新一。

取大般若經安置中心著。取同色老僧。棕牛

乳作酪。施。次取蘇與熟銅。以可里羅

木作篋。於月初飲即念誦。乃至見三

種相。所謂焰等。暖相者服之。差一切病。得烟

相者以將塗己身可隱蔽。不令惡人得見也。

得火炎相者服之神通身能飛行。所謂身通

也。老僧牛乳者。積生經年已上積大如母。而

猶孤食乳。其積毛色須與母同。如是牛乳。灌

作蘇用。復次行人山高頂之處。斷穀不食。更

誦一落叉。心心相續更莫異緣。天之伏藏自

然出現。凡伏藏有天神有人。人所埋藏名

人藏。鬼神所守名曰神伏藏。且名地。伏藏。

諸天。等護者為天伏藏。尚能得見。悅地藏守

人藏乎。應作福事隨意。更用。復次一燒呪滿

一千遍。能除國中大疫疾也。護摩法者。地

作爐者著火令熾。杓子法者以堅木剋之。頭

如杓可受鷄子黃已下乳。其炳端其長二尺

許。別以淨器盛乳。以此杓子酌而呪之。而

國疫癘。或或以家一持達。相染著皆死盡。令

吳蜀嶺南有事故能除。復次取向草華和

蘇蜜。一呪一燒所求衣服如此華色。皆得稱

意。若求耕者當燒赤華。餘皆准此。惟不思

議神力滿行人願。可量分約事。而二札則無

有志。若非分妄取神亦慢人。雖得不貴。若

燒蜜羅縛一落叉。燒二呪得國中第一官位。

嚴國所作者求之必遂。蜜羅縛外圓菓子也。

復次燒畢養魚藏華。得一切人愛樂。燒松木

以三物點燒。萬一遍得無量眷屬松木長七

寸大如母指燒之。大麥呪之得大丈夫富貴。

其大麥烏麥有皮是也

畫像法。若欲作法應對像前。心有所

緣應緣感。於好絹上畫不動明王。著赤色衣

斜披腰。褲子赤色。左邊一髮下垂至耳。左眼

微斜看。左手把鬚索。右手把劍直豎。劍首

如蓮華葉狀。劍鞘。於寶石上曲眉。自

身赤黃色怒狀。令一切衆生皆怕懼相。畫此

像已於海岸上清淨阿蘭若或淨屋中。行者

清淨身著赤色衣。心想自身皆作赤色。不得

散亂默然乞食。誦五洛叉滿已。長五寸。刊

之一萬莖。三物於此像前至心燒誦。勝軍不

動明王自現身。令行人見。見已即得如來三

摩地心。與諸菩薩當得一處。復次於此畫像

前。每日三時念誦本呪。經六個月隨力供養

一華香飲食。求種種願皆得滿足。若有賊來

者。行人手執一繩。誦一千遍。立若來處彼

怨賊等自然退走。怕避而散。若值國佛法怨

家惡人。以鹽土和作其形像。心上書其姓名

形長一肘誦呪之。一遍割取一枚燒之。乃至

燒呪。一誦惡人名字。燒盡彼人。不降伏尋即

必死。又取曼陀葉燒。一呪一稱惡人名字

燒之。滿一千遍。前人必定失心。取牛乳燒一

千遍還令平復。若燒鹽稱名。一呪一燒滿一

千遍。千里之內受人皆至。燒安悉香。三時

常不斷。得圓滿中上品位。右已上前法皆

於此畫像下。用之成就。道場觀壇中有須彌。

上有赤蓮華。蓮華上有樓閣。其中有瑟石。瑟

石中有幢宇。字變即成勝軍不動明王。是轉

法輪菩薩變身忿怒身也。勝軍者自在義也。

不動者大寂定菩提義。尊者大日差別智身。

不動者本佛毘盧遮那佛化身。一持秘密呪

後。生生加護世間之人。世習未斷。雖千度觸

犯種種世業。童子者皆許其懺悔。前後不即

捨離。左垂一髮向下者垂慈悲也。右手執劍

者是阿闍梨。左手執索者是繫縛義坐盤上

者是不動義。自身出。炎焰是住大火智火生

三昧。無邊如來奉事。是尊天龍八部恭敬承

事。若緣憶念此威怒王。一切障者皆悉斷境

世間出世所求悉地皆令成就

印相二羽內相又。輪輪各如環。二空住水側

火峯住空面。二風和合堅。真言曰

曩莫三曼跋縛日羅二合救怛羅二合吒阿慕伽

贊摩摩訶落沙婆娑婆訶也。怛羅二合摩也

怛羅摩也。怛羅二合吒憾輪

行者每日。此真言持念。一切所求悉地成就。

次聖無動尊略布字法。唯頂其色。縛眉間其

羅二合兩眉。阿左二合心上其色如乳。目其

其色如火。於明眼。如月。法月。色如黃金。已上

五處布立修行人身。於中有阿字遍含五

字。此中布已遍體。故不動金剛身觀。布已即

誦一字真言。用一切事

曩莫三曼多縛日羅二合救憾引

次護身結界。以左手中指以下挂右手中指

已下三指。各以兩手大指。捻無名指。相挂

訖直豎右手頭指。屈左手頭指。捻右手頭指

第二節文安口上。誦根本呪七遍。於頂上右

旋三面隨心遠近法界即成無能犯者

次入佛三摩耶印。二羽各轉。合掌並遠於二

以二一 合二今 亦十有 向二自 難二難 二白十可 龍二二二 所十能 四二國 萬一萬 之 推二推 緣十神 顯十日月 者十上 取豆 共十長 刊二刻 當二當 因一 必死二母 尊十種子也 阿闍二智火 音

龔莫三滿多沒駄南阿三迷但哩三迷三摩曳
娑婆賀

次法界生印。二手作金剛拳背相合。申二風
頭相挂。以印。向心。三遍

龔莫三滿多沒駄喃達摩駄暗薩縛二合婆婆
句含

次轉法輪。二手相背。地水火風相又。以二空
入掌中頭。相合。即配心三遍畢之。真言曰

龔莫三滿多縛日羅二合教縛日羅二合但摩二
合句含

次無堪忍印。虛心合掌二火相又。二水二風
各各立之。逆順三遍印天地。印身五處即頂

散之並四方結界。真言
唵囉魯補哩尾履尾隸娑婆賀

總攝不動慈教真言
龔莫三曼多縛日羅二合教戰摩賀路瀾傳

娑破二合吒也咤但羅二合吒憐格引
次闍伽印。二手並仰。二大指入掌。以二頭指

加二大指中節上。是尙佉印也。真言曰
龔莫三滿多沒駄喃識識那三摩三摩娑婆

賀
次奉華座印。十輪開敷。以是當三所奉之
次塗香印真言

龔莫三滿多沒駄喃尾輪駄獻度納婆二合縛
娑縛二合賀

次華鬘印。以前塗香印二空挂風側中節之
下際。名華供養印。真言曰

龔莫三滿多沒駄喃引摩訶妹底哩夜毘庚二
合娜藥帝娑縛二合賀

次燒香印。二羽三補吒。仰堅地水火。二風
屈挂上節。真言曰

龔莫三滿多沒駄喃達摩駄但縛摩藥帝娑縛
二合賀

次飲食印。二手虛心合掌定慧入內。真言曰
龔莫三滿多沒駄喃引一阿羅羅迦羅羅末隣

捺娜彌沫隣捺囉摩訶沫歷娑婆二合賀
次燈明印

龔莫三滿多沒駄喃但他藥多羅脂娑叵二合
羅縛縛娑婆。娑婆識識樓娜里野娑縛二合賀引

次虛空普供養印真言
唵識識那三縛娑婆娑羅解

次不動尊讚
稽首聖無動 摩訶威怒王

極大慈悲心 慈念有情者

本體虛舍那 入遠成正覺

法身遍法界 智慧同虛空

無聲而有聲 聲聞塵刹土

爲護持佛法 爲利樂群生

無邊相好海 方便現此身

變現瞋怒相 故我稽首禮

慈眼視衆生 平等如一子

現迦樓羅炎 故我稽首禮

焚燒業障海 能護菩提心

令行者堅住 安住般石座

故我稽首禮 假使滿三界

大力諸藥叉 明王降伏盡

故我稽首禮 假使遍三界

魔來燒行者 令入解脫道

故我稽首禮 一持祕密呪

生生而加護 令證大菩提

故我稽首禮 晝夜隨逐身

明王不暫離 必昇華藏界

念念持明王 世世不忘失

故我稽首禮 以此三業禮

明王功德善 平等施群生

同證不動尊 以我功德力

同體不動地 及以法界力

金剛祕密呪 唯願遍法界

稽首明王力 加持我三密

稽首明王力 令我悉地滿

自界及他界 令法久住世

滿中諸含識 無邊世界海

第一俱哩迦羅龍王 不動明王變身吞劍形

也。立盤石上。真言曰

唵俱哩迦耶迦羅惹銘伽扇曳娑婆賀

第二健達藥叉王。是阿闍佛所變身。右手執

持。眼忿怒。牙上下出。色

青色。若人欲得求官位呼使者

第三尸棄大梵王。是華開佛所變身。右手執

正形赤色也。若人欲

得求官貴者呼使者

第四七天五母夜叉王。是西方彌陀所變身。右

持鉢。慈敬形也。赤色形也。

若人欲求敬愛者呼使者

第五初禪若干大梵王。北方不空所變身。右

持箭。立石上。黑色形也。眼瞋

怒形也。若人欲得解脫智慧者呼使者

第六二三三四禪大明王。是普賢菩薩所變身

右持杖左押腰。赤色形也。若

人欲得求一切意願者呼使者

第七三十三天各天王。是文殊所變身。右

用大刀左手押腰。黑色形也。

若人欲得大智者呼使者

第八阿迦尼多天王。是觀音所變身。右

押腰。赤色形也。若人欲得

國王大臣愛念者呼使者

第九央俱將迦羅王。是彌勒所變身。右

赤色形也。若人欲得

王后采女者是呼使者

第十修羅金縛王。是拘樓孫佛所變身。黑色

若人欲得此呼使者

第十一一大鉢沙羅王。是拘那含牟尼佛所變

身。若人欲得大福官者此呼使者

第十二拔苦婆多羅王。是毘婆支佛所變身

若人欲得勝人者是呼使者

第十三多羅迦王。是發沙佛所變身。左

若人欲得遂一切所

第十四牛頭密呪王。是迦葉佛所變身。右

左手劍印押腰。赤色形也。若人

欲得示化人天眾者呼使者

第十五火光炎摩王。是觀音所變身。右

若人欲得勝人者是呼使者

第十八毘盧迦羅大王。是准提觀音所變身。右

第十九迦毘羅修法王。是千手觀音所變身。右

第二十藥叉諸天王。是妙見菩薩所變身。右

第二十一三三三王。授天大王。是藥王菩薩所變身。右

第二十二俱多遷化天王。是藥上菩薩所變身。右

第二十三回火羅諸天王。是地藏菩薩所變身。右

第二十四皆攝持天王。是龍樹菩薩所變身。右

第二十五金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第二十六金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第二十七金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第二十八金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第二十九金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十一金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十二金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十三金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十四金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十五金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十六金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十七金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十八金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第三十九金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十一金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十二金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十三金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十四金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十五金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十六金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十七金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

第四十八金剛王。是龍樹菩薩所變身。右

右持經卷左手持念珠。赤色形也。

若欲得一切人財物者是呼使者

第八毗發多羅王。是虛空藏菩薩所變身

右執高寶劍。赤色形也。

若欲得高貴人者是呼使者

第九蘇小拔苦王。是茶吉尼所變身。右

欲得返惡人呪服者此呼使者

第十急急大小神。是奉教宮所變身

右左手劍印合掌印。赤色形也。

欲得止一切災難者此呼使者

第十一那縛迦羅王。是月天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十二悉底地大士王。是暗夜天所變身

右持劍古左押腰。黑色形也。

欲得除病流行災者此呼使者

第十三神王眷屬大智王。是焰魔羅王所變

身。右持杖左押腰。赤色形也。欲得

極樂往生上品上生者是呼使者

第十四摩登迦羅天大王。是邪羅延天所變

身。右用三古杖左押腰。黑色形也。欲得

世父母者觀一切衆生地獄苦者是呼使者

第十五天地受用大明王。是廣目天所變身

右持劍左押腰。赤色形也。

欲得夫婦愛相者是呼使者

第十六諸神皆得大王。是水天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十七一東西南北王。是辨才天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十八密呪受持王。是羅刹天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十九迦葉大王。是阿修羅王所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第二十沙羅仙大神王。是滿意天所變身

右持劍左押腰。白色。欲得

從從者所返者是呼使者

第二十一莫呪大呪大明王。是大日所變身

右持劍左押腰。黑色形也。欲得

牛馬遊遊者是呼使者

右持經卷左手持念珠。赤色形也。

若欲得一切人財物者是呼使者

第八毗發多羅王。是虛空藏菩薩所變身

右執高寶劍。赤色形也。

若欲得高貴人者是呼使者

第九蘇小拔苦王。是茶吉尼所變身。右

欲得返惡人呪服者此呼使者

第十急急大小神。是奉教宮所變身

右左手劍印合掌印。赤色形也。

欲得止一切災難者此呼使者

第十一那縛迦羅王。是月天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十二悉底地大士王。是暗夜天所變身

右持劍古左押腰。黑色形也。

欲得除病流行災者此呼使者

第十三神王眷屬大智王。是焰魔羅王所變

身。右持杖左押腰。赤色形也。欲得

極樂往生上品上生者是呼使者

第十四摩登迦羅天大王。是邪羅延天所變

身。右用三古杖左押腰。黑色形也。欲得

世父母者觀一切衆生地獄苦者是呼使者

第十五天地受用大明王。是廣目天所變身

右持劍左押腰。赤色形也。

欲得夫婦愛相者是呼使者

第十六諸神皆得大王。是水天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十七一東西南北王。是辨才天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十八密呪受持王。是羅刹天所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第十九迦葉大王。是阿修羅王所變身。右

欲得勝人者是呼使者

第二十沙羅仙大神王。是滿意天所變身

右持劍左押腰。白色。欲得

從從者所返者是呼使者

第二十一莫呪大呪大明王。是大日所變身

右持劍左押腰。黑色形也。欲得

牛馬遊遊者是呼使者

①(手)②一③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一

第二十二會集神王。是遍音天所變身。右持鉢。赤色形。欲得目。

第二十三太一德王。是普世天所變身。右持三。鳥返者此呼使者。

第二十四一切諸神王。是火天所變身。右執五。作劍印押腰。黑色形。欲得。

一切諸佛愛護者是呼使者必成就。古鈴左。

四十八人使者。不動明王守護持法行者故。

四十八入諸鬼王身也。一切如來一切菩薩

天等。為佛法護持以權身。明王持念行者成

種種鬼王身。晝夜守護也。是諸佛菩薩天

等方便身也。爾時般若菩薩。告一切諸鬼王

言。若三千大千世界。魔王。不順一切如來

勅命。能令降伏。善道我住三昧地。而今無驚

畏。云何不。住即其諸佛所。於大曼陀羅中而

得法利。時勝軍大動明王白佛言。此大自在

天當降云何。佛言汝應降之時。不動明王即

說法界生真言。爾時大自在者即復蘇息生

大歡喜白佛言。甚希有也。我初各至已問佛。

此夜又是何等類。我所不解。佛言是諸佛之

主。我作是念。諸佛一切之尊。云何以此而更

為主耶。是所不解。今乃知之。由此大王力故。

令我現前得記作佛。當知是諸佛之尊也。所

以然者。大自在天三千世界之主。即是衆生

自心。所謂無始無明住地。於諸惑中而得自

在。唯除大菩提心無能伏者。斷其命已即是

於寂然世界作證。所謂生者即是起佛慧門。

是故真言行者。應一一思惟諸佛密語也。

若有凶宅恐懼之處或有。宮事逼惱者。當一

心誦根本呪。亦可書呪釘於庭中。令。火地中

萬姓不敢動作。亦釘此慈救呪。亦。清淨室中

結界護身。繫心不動使者。專念不絕。多日誦

彌往乃至十洛叉。每食出一分。恭敬供養不

動使者。自。想過去諸佛。為化度利益一切

衆生。現一切鬼王。大身忿怒王。一切魔王

為結縛一切鬼王。現大身皆令入佛果。似各

各形狀。以形為彼降伏故示現身心也。魔者

是菩薩義。鬼者涅槃義。王者自在通義。是一

切世間成就義。此法報應三身。以三如來魔

王身可云魔王。如來是事因緣善知識也。

一切衆生所得三種懺悔也。貪瞋癡是一切

衆生根本也。成佛是懺悔不盡。又成佛後為

化度一切衆生。貪瞋癡是根本懺悔也。念念

勤勤莫間。此最根本真言誦。誦遠得成就驗

功。我為持念行者無餘念。行住坐臥致念誦

不散亂。心為法成就故。所誓願也。懈怠之弟

子。不信之故法不成就。依之發邪執。自知莫

向人說。一落又十萬遍也。勝軍明王法略要

盡此。信受奉行。二種印口。傳可開者。

勝軍不動秘密儀軌一卷

西院宏教律師。甫文抄九。不動記云。勝軍

儀軌中云。一持秘密呪生生加護。求覓其

本然不得既久。今歲夏六月。幸得此軌小

池坊寶庫。是信想僧正傳持之本也。享和

改元辛酉冬。共二三之同志。技點之命工

壽梓。弘明王及四十八使者之威德

（畢）
此軌未得他本。不得對校以故。披閱使者

法等數部。稍加筆削耳。重得校本可決烏

焉也。享和癸亥四月二十一日正午

慈順

（朱筆）
文化元年甲子七月十日。以高山寺寫本

遂一校畢
慈順

No. 1206

佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀

羅尼經

如是我聞。一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀

羅尼菩薩白佛言。俱利伽羅大龍。以何因緣

吞飲利劍。及以四足被縛。佛告寶幢陀羅尼

菩薩言。昔色究竟天魔醯首羅知勝城。無動

明王與外道論。共致種種神變成智。時無動

明王變成智火之劍。時有九十五種外道。共

首人名智達。又成智火劍。時無動明王智火

大劍。變成俱利伽羅大龍有四支。降三世軍

陀利瑛魔都伽金剛夜叉等四大明王也。顯

王有蓮名智火含字俱利伽羅。高十萬由旬

也。從口出氣如二萬億雷一時鳴。聞之外道

魔王捨惡疑邪執。佛說陀羅尼曰

變識悉底二合悉底二合蘇悉底下同悉底伽羅

羅耶俱瑛摩摩悉利二合阿闍婆悉底娑婆

呵

此呪威力除一切不詳降伏諸魔王。若有人

靈氣惱。書姓名。以此呪誦三七遍。靈鬼忽然

之閒得焚燒。斷五辛酒肉。不染婦女穢執。一

●(魔王)一切如來 ●(魔王)十龍 ●(住)住 ●(宮)官 ●(火)火 ●(清)好 ●(想)心 ●(衆生現一切) ●(現)十六 ●(享保年間刊印) ●(山大學藏本)

心誦此呪。一切所求決定得圓滿。不時樹令開華。四海成山妙高山王成海。此呪威力此呪功德也。焚米如油回心樹如水。一切皆隨心。猶如跋伽梵。故重說偈曰

奉仕修行者 猶如跋伽梵

得三摩地上 與菩薩同位

俱利伽羅龍 稱念彼名字

現除怖魔障 後生安樂國

佛說此經。一切惡魔王九十五種大龍王。大歡喜信受奉行

俱利伽羅龍王陀羅尼經終

No. 1207

說矩里迦龍王像法

唐作龍王像法

其形如蛇作雷電之勢。身金色繫如意寶。三昧焰起四足蹴騰之形。背張豎七金剛利針。額生一支玉角。纏繞劍上畫阿字。兼用觀心一分明。若作人相者。面目喜怒遍身甲冑。猶如毘盧博叉王。左托腰把索。右臂屈肘向上執劍。頂上置龍王蟠。立金剛山。別本云。迦里龍王如天神熙怡之相。頭上畫出七頭龍。胡跪仰視如來。合捧寶蓮華。阿字變成此龍使者。此字是重。菩提種子。凡持誦者皆有此心。希求無上菩提故。劍上觀此字。從此生一切法也。即菩提心也。行點者成就福智故。大空者是成菩提也。涅槃點者是除遺義。諸垢入涅槃也。重字猶如大龍王有大威德。與雲

致雨一切自在故。阿字亦復如是。如來作事皆從此字出生

次龍王法身印真言 左右無名小指。掌內相叉。二中指直豎相挂。以二食指挂中指背上節。以二大指少曲。各挂二食指內中節頭來去。在肘樣如後真言曰

轟莫三漫多勃歇喃囉一布祇三步薩布伽跋底。吽莎訶^{上音}

一切龍王法身印 以右羽頭在左內。以右後四指少曲。母指博頭指少曲之。左手返曲向右手。亦如是。兩手相向狀如蛇口。以二手四指開令來去。真言如前

次華座印 二手八指似曲不曲。皆向上豎。二小指相去二寸。二無二中各相去二寸。二頭指去四寸。並豎大指。二指相著

次牙印 屈右肘向上。屈無名小指在掌。中指直豎。屈頭指側著中指節。以大指捺頭指側。若作壇供養時節。作此印誦真言。用前喚入壇中。即得一切皆悉歡喜。若欲祈雨當具作壇。供養即得降雨三五七八九一寸等云云法具在別文

次根本真言曰

轟莫三滿多勃歇喃囉。迦耶迦囉若銘伽扇。爾曳娑喃^{三合詞}

用前印 若有病患者。當結龍王身印加持。即執劍。上上運心。觀想劍字變成金色龍忿怒光曜之貌。令觀病人即得除差。若有癰瘰。訶魅魂之著。或行疫病鬼之持。位在南方。及癰病種種苦惱事。當作一肘水壇。四角置

瓶口插生華用綵華。亦得四方置四器盛滿香水。諸供具物布列莊嚴。即勸請龍王安住壇上。壇中方置劍啓白事由。禮拜供養誦真言。加持百八遍。執刀加被病人。即得消滅。即發遣誦破壇明

次觀風輪破壇。了不獲令久住。是法祕中祕也。莫專輒傳。俱哩迦龍者。諸龍之中王。具出文殊師利法等

矩里迦龍王像法

No. 1208

俱力迦羅龍王儀軌

金剛智三藏

為此具最上利根人現身也。或為繫持念行者必可現形。是為大日如來因位三毒煩惱行相而已。爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等。為我行現忿怒龍王身。畏彼之三毒煩惱。永離三途輪迴苦業。此故可說我祕密呪。真言曰

者利丁利我^{三合詞}

次俱力迦羅龍王現身印真言。二手作忿怒奉舉二肩。真言曰

我利我^{三合詞}

次俱迦龍王不動明王真言印。二手金剛合掌。二火二空開散。二小指入掌中。真言

我利我^{三合詞} 心心中心印。內縛二水二火開散。心心中心真言

曰

不動如來大日如來龍王現身根本真言

若行者恒繫此俱力迦龍王念。自然成護摩

火光三昧。四臂明王皆此龍王用力常布行人身上阿字有其中劍遍含五字真。遍體成

無動尊金剛身。如是觀已誦一字真言

那莫三曼多囉日羅救憾

次金迦羅印真言此也

印二手金剛合掌。二中指二大指入掌中即成真言

唵金迦羅那囉日羅素

次督陀迦印真言

二手內縛。二地二風開散小曲相成

唵囉日羅救憾咩陀迦野婆婆賀

次蓮花吉祥印真言此也

二羽合掌。二水二風內相又

囊莫三曼多囉日羅救憾咩陀羅野莎哥

此四使者加不動成五使者。大日如來五智成身此也

俱力迦羅儀軌

次俱力迦羅變身印真言大日如來也

二手合掌。二風二空端相著。二水開立。真言

曰

次金剛體身真言印

唵哈吽囉日囉變曳縛日羅

次海三昧印真言

唵縛日救索我我我我我

次常住火光三昧印真言曰

唵拔折羅救憾我我我我我

為降伏一切

推三世有毒

是甚深秘密

首依真寶王

入閉普賢印

悅已又誦此

摩訶拘嚕三合駝薩恒囉三合無略

發言身即同

四印加寶灌

拍掌同金剛

諦觀心阿字

中生五智杵

入加三昧身

四印加已滿

陳內外供養

若作圓具法

又普悅本誓

寶蓋甲拍等

加心誦真言

吽薩恒囉二合囉日哩二合惹囉三合囉

摩羅拘嚕三合駝薩恒囉半摩阿地底瑟

唵二合娑囉二合哈

次寶二風寶此准

法以火如蓮

額喉頂四印

真寶教王中

誦此秘密言

〔降三世〕一

〔頂〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

〔降三世〕一

憍誑嗔恚之心更互殘害。及耽著三昧味。以
 我般若燈明。悉除彼等惑纏。則於佛海會前。
 虔誠發露三世之障。隨喜一切佛菩薩聲聞
 緣覺。隨喜三世福德智慧資糧。則觀無量
 無邊界雜染世界中一切有情類。皆證無上
 正等菩提。又想己身於一一諸佛菩薩前。請
 轉無上法輪。久住於世莫入涅槃。瑜伽者即
 結跏趺坐。或半_二加隨意而坐。修瑜伽者不

次結蓮華部三三摩耶印。又芙蓉合掌當自
心四前。檀慧禪智並堅。餘六度散開。屈如八
葉蓮華。結成印已誦密言。入甚深大悲瑜伽
三三摩地。觀滿虛空界觀自在菩薩。與無量持
蓮華者。願加持我。復起此觀。從印流出無量
光明。照觸六趣有情根本藏識中雜染種子。
獲得自他平等無緣大悲。速得如幻三三摩
地。隨類六趣示現種種身。四無礙解脫具六
十四種梵音。圓音相應一切有情。以成佛道。

①引十(去)②引二去③新二
 姑④(引)一⑤何引二賀⑥
 ⑦引十(三)⑧誦十(真言)
 ⑨(一切)十如⑩解二
 一⑪此一⑫解二便⑬
 [自]一⑭前⑮摩二
 摩二⑯他二在⑰摩二摩二
 ⑱橫二跋引⑲曳十(一)夾註
 ⑳隋十(引)夾註㉑鉢
 二跋⑳二合⑲引一
 ⑳二合引一㉑引十(三)
 ㉒[引]一㉓同二問㉔摩二
 摩二㉕利十(菩薩)㉖誦
 二沒㉗二合⑲跋二跋
 ㉘盛二噴㉙盧二合引二噴
 ㉚二合⑲跋二引十(三)
 ㉛[引]一㉜誦十(真言)㉝
 ㉞誦十(教)㉟教十(首
 教)㊱積二漸㊲漸十積

[illegible]

闍瑜伽智慧方便加持妙法。退失善根諸魔得便。云何為彼引入解脫輪為一一有情。說三密瑜伽微妙大乘。速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報。發如是心。則成被大誓莊嚴甲冑。則結金剛明王最勝印。內縛忍願並甲冑。以進力二度屈如鉤。當忍願初節背。如三股金剛杵形。禪智並申直。附忍願側。密言曰

唵 囉 日 囉 三 合 囉 囉 三 合 鉢 囉 三 合 捨 引 破 路 三 合 也 婆 囉 引 三 合 詞

以此印額左右肩心喉等五處頂上散。由結此印誦密言作意。則成被金剛甲冑。身同金剛明王威光赫奕。無量無邊金剛族。使者侍。一切障礙及不善心有情無能侵害。上於虛空界乃至下風輪際。所有空行地居下毘那夜迦等類。皆起慈心。不能為障礙修密言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦密言。以入曼荼羅者受得三世無障礙三種菩薩律儀。由入曼荼羅。身心備十微塵刹世界微塵數三

要耶無作禁戒。或因屈伸俯仰發言吐氣起心動念。廢忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊勝方便誦持作意。能除違犯惡咎。三昧耶如故倍加光顯。能淨身口意故。則成入一切曼荼羅。獲得灌頂三摩耶。應結契誦七遍。二手內相叉。進力並伸。直忍願纏進力初節前。各以掌相拄。禪智並伸直當心。誦密言曰

曼莫悉底哩也四合地尾三合迦引南*引恒他引

*摩引南引開尾囉爾尾囉爾摩訶爾祈訖囉三合囉日哩三合婆娑婆娑婆娑囉帝婆娑囉帝恒囉三合以恒囉三合以尾跋麼囉三合三昧耶爾恒囉三合底底悉引囉哩三合恒囉三合婆娑三合詞

誦密言時作是觀念。盡虛空界遍法界三界生死六趣有情。速得入金剛界大曼荼羅等同金剛薩埵大菩薩。次應身前想於下界風輪。想鹹字黑色漸引形如半月。遍相稱如風輪。當思真實句。所謂一切法離諸因緣

大應於風輪上想鑲字。白色光明。漸引圓滿。大小如本水輪。當思真實句。所謂一切法自性離言說。又於水輪上想鉢囉三合字門。變成金龜。放金色光明。漸引廣大無量由旬。當思真實義。所謂一切法勝義不可得以為方便。又於空中想欠字門。變成毘盧遮那如來。當思真實義。所謂一切法如虛空。佛身色如素月光。首戴金剛寶冠。環珞嚴飾身。被天妙輕衣。結善提勝印。深起悲愍。一切有情被貪瞋癡煩惱火焚燒。積集無量不善極惡之業。想毘盧遮那佛。遍身流注甘露八功德水。色如珂瑯。淋灑六趣一切有情煩惱之火。盈滿金輪龜背。為大香乳海故。當結成就海印。十度內縛仰右旋。誦此密言曰

*唵尾麼囉囉引捺地呬

為成就變化蓮華故。當觀囉字門。流散赤焰而成火輪。其形三角。漸引量同水輪。忽然之間。從金龜背踊出八葉大蓮華。金剛為莖。廣大無量由旬。於花臺中觀阿字門。當思真

實義。所謂一切法本不生。從阿字門法界等流。踊出蘇彌盧山王。為成就妙高山故。當結成就寶山王印。十度內相叉為拳。相合堅密。密言曰

*唵阿囉者囉呬

由此印密言三合曼地故。便成蘇彌盧山王四寶所成。七重金山周匝圍繞。山間有八功德水。山王榜出四跳。四天王等天各住本方。無量眷屬衛護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬四千由旬。其地平正。為令堅密牢固如金剛下至空際。應結金剛撒印。戒從慧方背間入掌。忍入願力間亦然。方願峯從檀戒進忍問向外出。餘度各以掌相拄。結成印已誦密言。想印成金剛撒。流散無量威猛火焰。以大指向地釘之。一誦一釘至三遍便止。即成堅固地界。密言曰

*唵枳里枳里囉日囉三合囉日哩三合囉

由此印密言加持故。設於念誦處道場地中。不依法除一切過患不祥。感招種種障礙。由

想 三 合 十 引 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

引十(二) 引(一) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

此印加持故成金剛座。天魔及諸障者不為惱害。少用功力速疾獲大成就。隨心大小稱壇場地應知次結方隅金剛牆印。

准前概印。開禪智堅之。側如牆形。應觀印成金剛杵。從印流出無量熾盛金剛火焰。右旋印邊身三轉。稱壇大小即成金剛堅固之城。密言曰。

唵薩囉薩囉日囉三合鉢囉三合迦引囉吽發吒半音。

由結印誦密言作意加持故。一切諸佛尚不違越。何況諸餘難調者。毘那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵凌。

瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其殿無價摩尼所成。四方正等具足四門。其門左右有吉祥幢。軒樞周環。遍垂珠璣環珞。鈴鐸繒旛種種間錯。而為莊嚴彌布殿中。微風搖曳。激出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以半滿月等金剛寶而鈿飾之。寶柱行列垂妙天衣。周布香雲普雨難華。復於其外有無量劫樹行列。諸天競奏妙音樂。寶瓶闍伽天妙飲食。摩尼為燈。作此觀已而誦此偈。

以我功德力 如來加持力 及以法界力 普供養而住 說此偈已。即結大虛空庫藏印。十度金剛縛。進力盛如寶。禪智並申逼忍願。檀慧戒方合如幢。結是印誦密言。想從印流出如上供具樓閣等真言曰。

唵薩囉薩囉三婆縛日囉三合鉢囉三合迦引以此密言印加持故。縱觀不成。皆成真實廣大供養。由此法爾所成故。又於寶樓閣中央觀阿字兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子字。次於東方觀吽字。是降三世法身種子。又於南方觀但囉三合字。是忿怒金剛藏法身種子。又於西方觀訖哩三合字。是金剛軍童子法身種子。次於北方觀惡字。是金剛揭提子法身種子。即結金剛因菩薩印。為令成就教令輪曼荼羅故。普令一切有情冥然入金剛界等曼荼羅故。瑜伽者則同入一切曼荼羅故。得受一切灌頂故。約事業所建立一切曼荼羅。成吉祥清淨不增不減。一切如來稱讚故。應結金剛因契及誦密語。二手各作金剛拳。進力檀慧互相鉤結。印安於自口上誦三遍。則成入金剛界等教令輪一切曼荼羅。次安於頂上。則成受一切灌頂。復以印按於所建立事相。及觀所成等曼荼羅上。則真實如金剛薩埵親建立輪壇。誦此密語曰。

唵囉縛日囉三合新羯囉三合吽弱吽嚩囉解次結金剛寶車輪印。十度內相又仰掌。進力側相。柱以禪智各捻進力根下。想金剛使者駕御金剛寶車。乘空而往。至於妙喜世界。誦密言三遍真言曰。

唵觀瞻觀瞻吽。由此密語印加持故。七寶車輅至阿閼如來妙喜世界大集會中。請本尊甘露軍荼利菩薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

圍遶乘此車輅。次結請車輅印。准前印。以禪智向身撥忍願。誦密言三遍密語曰。

曼莫悉底哩也。四合地尾。二合迦引南引恒忙。也。二合反迦哩囉。二合也婆囉。二合訶。由此印密言加持故。眾聖從本土來。至道場空中而住。

次結請本尊三昧耶降道場印。十度內相又作拳。禪度入掌。以智度向身招之。誦密言曰。

唵囉日囉三合特囉嚩三合嚩係曳三合四婆訖。觀阿密哩三合修軍擊哩娑囉。由此密言印加持。菩薩不越本誓願故。即赴集會於道場。次應除諸障作障難者。當用降三世威怒眼印密言。於兩目瞳人上。觀兩目字變為日輪。流出無量威光。於一光道上。有種種金剛火焰猛利杵。觀眉怒目右旋顧視菩

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

此印加持故成金剛座。天魔及諸障者不為惱害。少用功力速疾獲大成就。隨心大小稱壇場地應知次結方隅金剛牆印。准前概印。開禪智堅之。側如牆形。應觀印成金剛杵。從印流出無量熾盛金剛火焰。右旋印邊身三轉。稱壇大小即成金剛堅固之城。密言曰。唵薩囉薩囉日囉三合鉢囉三合迦引囉吽發吒半音。由結印誦密言作意加持故。一切諸佛尚不違越。何況諸餘難調者。毘那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵凌。瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿。其殿無價摩尼所成。四方正等具足四門。其門左右有吉祥幢。軒樞周環。遍垂珠璣環珞。鈴鐸繒旛種種間錯。而為莊嚴彌布殿中。微風搖曳。激出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以半滿月等金剛寶而鈿飾之。寶柱行列垂妙天衣。周布香雲普雨難華。復於其外有無量劫樹行列。諸天競奏妙音樂。寶瓶闍伽天妙飲食。摩尼為燈。作此觀已而誦此偈。以我功德力 如來加持力 及以法界力 普供養而住 說此偈已。即結大虛空庫藏印。十度金剛縛。進力盛如寶。禪智並申逼忍願。檀慧戒方合如幢。結是印誦密言。想從印流出如上供具樓閣等真言曰。唵薩囉薩囉三婆縛日囉三合鉢囉三合迦引以此密言印加持故。縱觀不成。皆成真實廣大供養。由此法爾所成故。又於寶樓閣中央觀阿字兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子字。次於東方觀吽字。是降三世法身種子。又於南方觀但囉三合字。是忿怒金剛藏法身種子。又於西方觀訖哩三合字。是金剛軍童子法身種子。次於北方觀惡字。是金剛揭提子法身種子。即結金剛因菩薩印。為令成就教令輪曼荼羅故。普令一切有情冥然入金剛界等曼荼羅故。瑜伽者則同入一切曼荼羅故。得受一切灌頂故。約事業所建立一切曼荼羅。成吉祥清淨不增不減。一切如來稱讚故。應結金剛因契及誦密語。二手各作金剛拳。進力檀慧互相鉤結。印安於自口上誦三遍。則成入金剛界等教令輪一切曼荼羅。次安於頂上。則成受一切灌頂。復以印按於所建立事相。及觀所成等曼荼羅上。則真實如金剛薩埵親建立輪壇。誦此密語曰。唵囉縛日囉三合新羯囉三合吽弱吽嚩囉解次結金剛寶車輪印。十度內相又仰掌。進力側相。柱以禪智各捻進力根下。想金剛使者駕御金剛寶車。乘空而往。至於妙喜世界。誦密言三遍真言曰。唵觀瞻觀瞻吽。由此密語印加持故。七寶車輅至阿閼如來妙喜世界大集會中。請本尊甘露軍荼利菩薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。圍遶乘此車輅。次結請車輅印。准前印。以禪智向身撥忍願。誦密言三遍密語曰。曼莫悉底哩也。四合地尾。二合迦引南引恒忙。也。二合反迦哩囉。二合也婆囉。二合訶。由此印密言加持故。眾聖從本土來。至道場空中而住。次結請本尊三昧耶降道場印。十度內相又作拳。禪度入掌。以智度向身招之。誦密言曰。唵囉日囉三合特囉嚩三合嚩係曳三合四婆訖。觀阿密哩三合修軍擊哩娑囉。由此密言印加持。菩薩不越本誓願故。即赴集會於道場。次應除諸障作障難者。當用降三世威怒眼印密言。於兩目瞳人上。觀兩目字變為日輪。流出無量威光。於一光道上。有種種金剛火焰猛利杵。觀眉怒目右旋顧視菩薩。并諸大忿怒菩薩眷屬。無量諸供養菩薩。

一二二 甘鮮軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

頂上想唵字。赤色具大光明照曜十方。次觀
姤字當心。色如珂雪。內外照曜如大月輪。又

十(聲) 賀 卅 癸
十八字 茶 夜 草 十
三十四 十(二) 癸
(聲) 癸 癸
曳十(四 癸 癸
密 癸 癸
[次觀] 癸 癸
癸 癸 癸
[聲] 一 癸
而 癸 癸
二來 癸 癸
癸 癸

①「法」
(三)夾
夾註
字
名
汗

常誦七遍了。分明觀本尊。及自身爲本所

一切法我不可得。卽成平等真如自性成就。

(二)夾註

大取

(終日)

以

語

字

寄義]

無得

响响响
 曳十(一
 ④哩一
 知)二
 柱二仕
 二二二

*唵、嚩日囉二合。摩訶絃(音)、瑟藍絃婆識的瑟阿。
 *蜜哩二合。影軍擊。里娑。轉婆脚南。引捕基。
 囉。引說摩羣。引也那娑囉二合詞。
 又結三部印誦密言三遍。結護身印已。禮佛
 菩薩隨意經行。讀誦大乘經典。以福迴施一
 切有情心中所求悉地。當願衆生速疾獲得。
 瑜伽者喫食時以部主密言印。加持自身五
 處然後喫食。寢息時以部母印密言。加持自
 身五處。便易及諸穢處用嚕。樞瑟摩金剛
 心密言印加持五處。諸魔不得其便。速得成
 就。烏。樞瑟摩心密言曰。

卷
甘露軍荼利菩薩供奉念誦成就儀軌一

西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩
多軍吒利法

慈覺大師圓仁入唐新求聖教目錄 有阿蜜

哩多軍荼利法一卷。惜密部經軌中逸而不傳。安然八家祕錄。以此法爲最澄圓仁二家之請來。然最澄實不請來之故。越州錄所記。有軍荼利菩薩法。無阿蜜哩多軍荼利法。而祕錄却不舉菩薩法。安然之意雖在同視兩者也不待言。奈何其名已殊。按軍荼利菩薩法者。蓋最澄所傳四種難曼荼羅儀軌之一。即不外於陀羅尼集經卷第八所收金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品耳。恐非圓仁所謂阿蜜哩多軍荼利法也。爰田中青山伯。眼高識遠。深愛古寫經。鑒藏之富甲於天下。牙籤緇帙捕架百軸。悉是和銅天平乃至隋唐寶蹟。無一不稀世之珍。予幸辱知。嘗得其許。發厨閱之。偶見一卷。題云西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法。吒字卽茶之訛。內題正書軍荼利法。薄麻紙赤漆軸無標無帶。雖少裝潢之美。古香却可掬。首尾完具。通卷無一字蠹蝕不可讀者。筆致點畫純然唐代之結體也。於是千載古逸經典一朝無端得值遇。驚喜不能支。展舒至卷末。有跋云。時以大唐長慶元年十二月三十日於青龍東塔院比丘海雲寫記奉阿闍梨教以

記他時并勸畢，跋與經文書法全同。字不甚巧。整而却有生氣。乃知海雲自筆本。非尋常經生之所寫。不覺合掌瞻禮。有面接古德之想。海雲比丘者。與東塔院義真玄法寺法全等同爲青龍寺義操之弟子。大和八年在淨住寺著兩部相承傳法次第記。密教師資血脈最足的據。圓仁書寫請來以傳我國。今由是考之。此卷識語中所謂阿闍梨者指義操也。無疑而海雲自稱梵字傳教沙門。其通曉悉曇不難想見矣。惟長慶之初尙侍師居青龍寺。義操誦出梵文。海雲筆受。譯此經以置于東塔院。跋文殆可徵焉。開元貞元釋教錄共不載之者。其爲後出耳。而更熟觀此卷。有誤脫有衍字。潤文不雅。章段不整。梵音之用字亂雜無定例。呪文不注語句之數。是固記者不長于文學之所致。雖復不得已。其爲未經再治者明矣。非翻譯原本而何哉。圓仁以開成五年至長安。留六年。訪青龍寺東塔院見諸曼茶羅。令博士王惠摸兩部畫。順書寫經疏。設供養入。勅置本命灌頂道場。受胎藏及蘇悉地大法於義真。義真給以幘絹。又至玄法寺重受胎法於法全。法全付以胎藏及別尊儀軌各三卷。更就青龍寺南天竺三藏寶月學悉曇。事皆詳于入唐求法巡禮

② 乙本，甲本真書
日保延三年六月二
日於中書寫了，
同月三日於成身院
移點了，乙本真書
日嘉保二年四月十
八日於金剛華寺奧
院東老顯音院大
僧都奉受學，丙本
真書日貞亨年甲子
九月十四日一校並
點了，淨嚴四十六
載元祿十六年正月
二十日以淨嚴和上
之本再校了尊教

大正元年刊

[illegible]

行記。因想海雲雖先移于淨住寺。且恐已去世。以義真法全與之同門故。當時此本尚在東塔院。若玄法寺未曾流布于世。圓仁獨得之於其師而齋歸。他家不傳固其處矣。果然則此卷。又爲請來原本。真是三絕之至寶。其貴豈啻拱壁而已哉。若不幸微此卷阿蜜哩多軍荼利法或永泯滅了。彼士早既逸之。其終不入藏亦宜矣。青山伯語予曰。此經出自石山。願圓仁請來後不久。出叡岳入石山寺。台密本所爲失其傳。而淳祐以後石山無碩學之出。終束于高閣不復行于世。阿婆縛抄等無所見何足怪哉。覺禪抄唯舉其名而不引其文。東密明匠亦似不傳之。通誦一遍。即知其屬胎藏系統爲雜部密經之一。氣味極類陀羅尼集等經。原梵本述作之年代降於集經蓋不太遠。對較之於爾餘軍荼利諸法。此經最爲廣博。壇法之精。成就法之繁。雖集經不敢及之。印呪亦最富贍。可謂軍荼利別尊法發展增備之極。密藏中不可闕者矣。嗚呼物亦有遇不遇。猶如人間。縱令久隱沒。幸免劫灰。留迹於百代之後。得失果孰乎。願不能無所感。因請借之。孜孜旬日。手寫一本。以待鑲梓傳世之緣。今茲三月。鷗外森博士萱堂長逝。博士至孝。卜其盡七日忌。欲印佛典珍籍頌之戚友以資冥福。托予以採擇校刊之事。乃出於篋底而進之。再校加頭注作目次。又用意正段落提頭。異書別字多改正字。以付排印令法久住云。爾于時大正丙辰佛誕日密乘末耋大村西屋記於無記齋南

窓之下

序品第一

擇地法品第二

成就壇品第三

成就大法品第四

甘露大嘆呪等法品第五

燒火法品第六

乞雨止雨法品第七

大祕密心陀羅尼品第八

饒益安穩法品第九

鬪戰勝呪品第十

使者法品第十一

大三昧耶壇呪品第十二

隨心呪品第十三

大隨求呪品第十四

大成就除毒法品第十五

看事法品第十六

帶呪法品第十七

手印法品第十八

漫荼羅受法壇品第十九

諸使者呪品第二十

治鬼病呪品第二十一

種種大發遣呪法品第二十二

阿蜜哩多軍荼利法序品第一

爾時金剛菩薩。爲利益一切衆生男子女人

童男童女等說擁護法品。往昔天與阿脩羅戰。從四天王至帝釋天。所有藥叉羅刹大威力者。總被阿脩羅軍摧伏退散怖馳走。乃至三十三天皆悉振動。帝釋天主及一切天龍乾闥婆緊那羅摩呼嚕迦等地及虛空住者。日月星辰仙人風神。大自在天。婆薹天。火天。水天。一切鬼神。大自在天。那羅延天。毘那夜迦天等及諸呪神。一切呪術毒藥開伐等。毘哩呵。婆跋底所作藥術。及阿闍婆等所說藥術方法。及竭囉茶等所說一切法。與阿脩羅戰皆悉退散。阿脩羅軍獲大勝力。彼劫濁惡世時。衆生修福者少。造罪者多。是故諸天減少。阿脩羅熾盛。及一切呪術毒藥所不能及。當爾之時佛法微薄。爾時世尊。以慈悲眼觀見斯事。即告金剛菩薩言。汝今諦聽。一切諸天神呪術。皆被阿脩羅軍摧伏。汝今以威神力救助諸天。得大利益。一切諸佛之所灌頂。當得一切諸大菩薩神通之力至不退地。我今現前與汝受記。當得作佛。號名無量諸勝智如來。爾時金剛菩薩。聞佛受記歡喜踴躍。以佛加持即化作噴怒金剛王身光。嚇奔猶如千日。即入金剛三昧。現可畏形。千臂千眼具足威德。以神通力化身滿彌山頂。及住虛空。所謂跋折羅央俱捨。跋折羅跋捨。跋折羅渴伽。跋折羅吒。阿婆跋折羅旃拏。羅羅檀拏。跋折羅頓拏。跋折羅愈駄。跋折羅尸結羅。跋折羅沒特。跋折羅跋折羅跋尼摩訶跋折羅跋折羅世結羅。跋折羅觀摩羅跋折羅爾多跋折羅舍羅跋

若有諸衆生 能見法身者
滅除四重罪 我今頭頂禮

空中宮殿樓閣以用奉上金剛菩薩供養口禮。爾時金剛菩薩歡喜踊躍。與帝釋灌頂。卽從天下來詣世尊所。頂禮佛足達佛三匝。卽告之言。善哉善哉。佛子威德智慧無量無邊。作佛事畢。於佛教中大利益故。汝之法身久已智增長。汝今所有呪法大成就法三昧耶法。降伏一切鬼神法。汝今當說。爾時金剛菩薩歡喜踊躍。卽於佛前說成就世間一切呪法。而說曰。

○那謨囉怛那怛囉夜也。那莫失旃拏跋折羅波拏^{上音}。曳摩訶藥叉栖那跋多曳。那謨跋折囉俱嚕駄也。嚩入底也。二合鉢囉什縛哩多唎。

流遍地如江海。大風吹之激成波浪。於中化四姊妹神。甚大可畏。及菩薩地婆訶陀羅。亦名牟嚧。悉於大海中住遊遍大地。復有從窟中生出無數熱鬼。大可畏形。又生矩摩羅。即領軍衆打阿脩羅去。從此已後。向窟中生塞幹陀。向跋塞摩羅纏摩陀。能見種種可畏形相。能降阿脩羅女。取人胎鬼殺小兒鬼。日夜遊行嗅穢之處。吸小兒精氣飲血喫肉。如是之輩悉能摧伏。亦護帝釋破阿脩羅。當爾

稽首薄御畔
心懷大慈悲
身如月盛滿
爲破阿修羅
定是佛方便
又能除惡趣
降伏大藥叉
及諸魔眷屬
嗔怒金剛王
久修菩薩行
令我等清涼
護助諸天衆
故化作此身
及救苦衆生
羅刹惡龍等
悉能摧伏之

猶噴怒王威德力如是

爾時天帝合掌。禮金剛菩薩足。於前住立。及諸天子散。曼陀羅花。曼殊沙花。旛檀香末。於虛空中。及散無量俱胝天衣。繒珞金銀七寶。散於天上。化成寶蓋。供養愍怒王已。於虛

婆也牟訶也牟訶也阿度那微度那摩羅自稱名
 薩婆設敦嚙二合尾近娜尾那夜干法法佉
 佉阿阿羯哩沙阿羯哩沙底瑟。鈍盤駄盤駄
 擬哩覓拏擬哩覓拏阿那也阿那也怛喏怛喏
 孽喏孽喏尾塞普吒尾塞普吒婆伽畔阿蜜哩
 多軍荼利母嚙駄喃多拏上音跋折利拏呢咤
 呢咤呢咤呢咤呢咤咤咤咤咤咤咤咤咤咤
 俱嚙駄近拏俱嚙俱嚙蘇嚙蘇嚙都嚙都嚙

西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍荼利法

五

①噉二日噉^力 ②咸二惑^力 ③見二現^力 ④[發]一^力 ⑤蔓二蔓^力 ⑥校者曰，從是以下迄軍荼利心呪呪文，原本隔行有空欄蓋淡，故書梵字而不果至結界呪終廢之也 ⑦伽二訖^力 ⑧[迦]一^力 ⑨寤三倫^力

訶訶訶阿彌陀呼呼悉但都咩曼恒囉
跋娜莎嚩訶

此是根本大咒。請軍茶利時用。亦能成一切
法

軍茶利咒水咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉俱嚩三合。跋囉惹
也。阿彌多嚩囉跋囉囉囉摩也。吽吽虎吽虎吽
泮泮泮莎嚩訶

此咒咒水七遍。洗面。辟一切毘那夜迦

軍茶利心咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉俱嚩三合
跋囉惹也。吽阿彌底底吽泮泮莎嚩訶

此咒常受持。所作一切事皆得成就

軍茶利結界咒

那莫婆漫多跋折囉囉。信囉囉囉囉。吽吽吽
末吒末吒盤陀盤陀薩囉囉。瑟吒瑟吒羅刹婆
南囉刹死。南婆漫怛引地。愈三合。善那捨捨斯
摩。泮泮俱囉婆漫多跋折囉。摩句魯句魯。阿摩
梨尾摩梨俱囉。那瑟曳烏那也。烏那也。嚩囉囉
囉囉囉囉囉。死摩盤。瑟曳引入嚩三合。羅入嚩羅

阿蜜哩多軍茶利。吽吽泮泮莎嚩訶

此咒咒水或咒灰或咒白芥子。咒滿七遍。結
界。辟一切毘那夜迦。藥叉羅刹。類狂鬼。比舍
遮。及作一切障礙者。不能惱亂

軍茶利護身咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉俱嚩跋也
唵阿蜜哩多軍茶利。略又摩摩。瑟囉囉
睡難者。吽吽泮泮莎嚩訶

此咒誦七遍。護身結界。即得成就

軍茶利三昧耶咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉囉囉婆也
唵阿蜜哩多軍茶利。法法法法法法法法虎吽虎
吽虎吽虎吽虎吽虎吽泮泮泮泮泮泮泮泮泮
訶

此咒入壇咒。名三昧。成一切事

軍茶利供養咒

那謨囉但那但囉夜也。唵阿蜜哩底阿蜜哩多
始。信始信尾。末尾尾末尾尾尾而曳三合。尾囉
爾爾吽吽泮泮莎嚩訶

此咒所有供養物。皆咒七遍。一切鬼神不能
為障礙

軍茶利阿伽供養咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉囉囉囉也
唵阿蜜哩多軍茶利。訶訶訶訶訶訶訶訶。吽阿
勒連虎吽泮泮莎嚩訶

此咒法。取一銅碗。滿盛淨水。取膏。薑。草。雜花
散於水中。誦咒七遍。供養。一切所作皆得成
就

軍茶利燒香咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉囉囉囉也
唵阿蜜哩底。爾期入囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
言。吽吽泮泮莎嚩訶

此咒咒香。燒香及塗香。七遍。然後供養

軍茶利供養飲食咒

那謨囉但那但囉夜也。那莫失旃。拏跋折囉囉
拏曳。唵阿蜜哩底。訶訶囉囉囉囉囉囉囉囉囉
訶

此咒咒一切食。七遍。供養。所作圓滿

軍茶利下語咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨摩訶俱嚩跋囉囉
也。唵阿蜜哩多軍茶利。略略略略略略略略略
跋

此咒法。若教人下語者。咒水或白芥子。七遍
當而散之。燒香。即下語

軍茶利能縛咒

那謨囉但那但囉夜也。那莫失旃。拏毘伽也。俱
嚩跋囉囉囉也。唵阿蜜哩底。悶悶悶悶悶悶悶
訶

此咒咒花。一遍。或水。一遍。當面上散之手。即
答之。或作聲。即解

軍茶利發遣咒

那謨囉但那但囉夜也。那莫失旃。拏跋折囉囉
拏上曳。摩訶藥叉。栖那跋多曳。阿蜜多摩底伽
摩娜也。微伽囉底。阿蜜哩底。瑟車。摩車。尾地耶
三合。跋囉囉囉囉。拘摩利。鷄也。他速。欠莎。嚩囉
喃。莎嚩訶

此咒燒香。誦七遍。鬼神即發遣

軍茶利著甲法咒

那謨囉但那但囉夜也。那謨跋折囉囉囉囉也
唵阿蜜哩多。略又略又摩摩。薩囉婆曳。虱吠爾
也。三合。迦囉囉囉囉。吽泮泮莎嚩訶

此咒誦七遍。即成著甲

軍茶利結頂髻咒

唵阿蜜哩多軍茶利。略又略又摩摩。吽泮泮
訶

此咒誦七遍。結頂上髮。作一結。若護同伴。咒
茅草。與戴一切。擁護法。亦用此咒。然後誦根

又王龍王畢喫多鬼。毘舍遮宮盤茶布單。

伐勒那伐那也莎
𪔐𪔐訶微娜底夜也莎
𪔐𪔐訶莎

此呪法欲得吉祥擁護滅除危厄。作洗浴法。

① 混二捏力 * ② 古二去力 ③ [他]一力 ④ 吃二捏力 ⑤ 想二相力 ⑥ 打二打力 * ⑦ (素生)一力

體迦波羅底耶蜜但囉波囉祈迦囉訥爾蜜丹

訖哩底也二合羯囉娜迦枯哩訖哩擔弩山

那捨也摩囉囉吽吽吽吽吽吽又略又摩囉

寫薩囉婆哩曳曳曳也薩菩鉢陀羅微弊也二合

薩菩波薩惹波也囉弊也二合略衫矩囉波制

伽囉訖波囉波迦囉南檀擊波利訖囉捨薩哆囉

波哩訖囉囉摩畔淡陀羅尼畔淡扇底莎囉

二合悉底也二合也南引者俱囉俱囉虎虎虎

虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎

二合多軍茶利洋那莫薩漫多波折羅南洋跋

日囉二合俱囉叭也洋俱囉叭囉若也洋跋折

羅訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖訖

合檀擊也洋迦囉檀擊也洋伽囉但擊也洋焰

摩但擊也洋迦囉也迦地波多曳洋蜜地耶地

波多曳洋蜜地耶地波多曳洋蜜地耶地

摩也洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋跋日囉二合俱囉也洋跋日囉二合

洋烏薩多羅迦南洋摩奴沙南洋阿摩奴沙南

洋毘近那南洋尾近那尾那夜迦南洋摩底哩

南洋摩底哩迦摩南洋摩囉迦摩耶洋茶枳爾

南洋捨囉囉南洋鉢擊囉囉囉南洋鉢擊囉囉

喇南洋囉囉曳洋乾叭喇曳洋乾叭喇曳洋摩

登伽南洋摩登耶曳洋摩登伽悉叭喇耶耶南

洋跋波羅南洋那近那失囉二合摩摩南洋阿

囉囉摩南洋始囉也洋勢囉南洋跋波多曳

洋跋波多南洋微瑟摩微洋毘瑟摩爾南洋跋

茹井伽南洋迦波利迦南洋迦波利爾南洋跋

喇二合勃囉二合啞迦南洋跋利二合勃囉爾迦

南洋失囉二合末摩迦南洋失囉二合末摩迦

迦南洋跋沙擊南洋薩囉毘地也二合地跋底

南洋洋沙囉二合訖阿囉阿囉哩多軍茶利囉

虎吽虎吽洋沙囉二合訖

此呪欲治一切病。作四肘。或時壇壇中散花

燒香。并諸花蜜安置供養。壇四角各安一箭

箭上纏五色線。即取病人壇中坐著。即誦此

呪。即得除一切病惡夢。及諸厄並得除滅。皆

求願皆得圓滿。一切處得人恭敬。一切鬼神

擁護呪師。由如一子

唵阿蜜摩二合多軍茶利僧訖囉囉訖訖洋沙囉

二合訖

此呪即是散壇法用。其印合掌於額上禮拜

即是。此呪於軍茶利法最上成就

軍茶利大成就除毒法品第十五

次說除毒呪法呪曰

那謨囉但那但囉二合夜也那莫失旃摩跋折

羅二合波摩曳摩訶藥叉栖那跋多曳摩訶尼

地也二合囉囉也唵阿蜜摩多軍茶利虎吽唵

唵洋沙囉二合訖

此呪法欲縛人。燒安悉香。誦呪作虎吽聲即

縛。欲得遣起倒作舞下語喚誦唵字。欲打期

剋一切惡鬼神等。燒安悉香誦呪。欲攝除一

切毒即用此字

軍茶利看事。法第十六

那謨囉但那但囉二合夜也那莫失旃摩跋折

囉波摩曳摩訶藥叉栖那鉢多曳伊摩訖二合

尾甜跋囉囉乞沙彌莎彌莎彌尾地也二合觀

唵阿蜜哩底洋吒莎莎他戰戰戰呢因呢浪呢

僧訖囉摩浪呢阿尼捨嬌呢爾尾捨嬌呢鉢囉

二合尾捨嬌呢阿尼捨嬌呢爾尾捨嬌呢鉢囉

都那囉迦上那哩迦二合捨入毘曳二合那祈

梳沙阿比都摩奴衫祈上梳捨頭鹽祈上

梳鉢囉末多親曳娜囉哩二合捨也寫囉哩二合

捨拽但囉囉地舉擲但薩渴刺婆訖二合娜囉

捨也莎囉二合訖

此呪法。半糞泥地。四角安四瓶盛酒。一瓶

盛血。燒四盞燈。散花在壇上。燒薰陸香。於壇

邊取油。別本云。和墨及油塗大母指面上押

誦呪。遣童子。或童子或童女。清淨洗浴著

新淨衣。呪水洗面遣看於中所有吉凶之事。

總於中現。若失物者。亦看有何處作何色是

誰將去何處安置。悉於中見。心中所疑一切

亦如是看於中悉見一切。欲得轉鉢合竹等。

亦誦呪七遍。燒安悉香。即轉取竹或藤枝安

壇中。著取鬼病人。清淨洗浴著鮮潔衣。坐

著壇中。取藤枝或竹打地。其鬼即叫喚啼哭

①(蜜地耶地波多曳洋)一〃②(南十(洋))③(時二二肘)④(由二指)⑤(法十(品))⑥(或童子)一〃⑦(檀二壇)⑧

告言。莫打我更不來也。呪師即報云。與我作
誓。若來我更作法。其鬼即去。病者即差

又法。取無病童男童女。清淨澡浴著鮮潔白
衣。香水灑頭面上淨處擦治。一壇二肘。著新

坐小床子。於壇中著遺小兒坐上。燒安悉香
香花供養。誦護身呪。訖誦請喚。取兩碗水

交小兒。一手擎一。即燒香誦呪。乃至小
兒動轉下語。過去未來一切吉凶事總說

又欲轉念作壇。取茅草坐散上。取香水滿盆
盛著。取菖蒲白芥子牛黃及花樹枝竹葉散

著水中。盆故破不中經用者。不得供養飲食
香花等。燒安悉香或沈水香即誦呪。乃至盆

轉之時。即壇治水逸落地上。或不出即彈指
令。任平住。水清如鏡。即誦此呪。呪曰

唵阿蜜哩多軍茶利那囉哩二合捨也吽吽
莎囉訶阿比都摩奴杉祈驅梳二合爾焰祈驅

梳二合鉢羅囉哩二合底洛許二合鉢扇都布
嚩沙那囉哩那哩迦曳繫旨爾訶說多薩薩許

二合歌羅捨也底
誦呪了。即遣人看水中。所有過去未來見在

事。悉於中見。一如前法。呪者應知
又法。欲作一切事。先須畫軍茶利像。取牛

黃雄黃丹鬱金香等。作種種細絲結莊嚴其身。
面作嗔相。顏色如青瑠璃一種。怒眼皺眉。兩

手合掌指頭向下垂於像前。擦治圓壇。牛糞
和香水塗地。壇中安置軍持。淨磨散花供養

燒香。呪者取茅草坐。著淨衣。一日一夜不食。
誦護身呪訖即誦心呪。乃至像動。即起燒香

哉。呪者汝何所求。即應答我所問。一切過去
未來見在。隨所問者。一切總善所出語聲。一

切童男童女皆悉得聞。更誦此呪。呪曰
那謨囉但那二合但囉二合夜也那莫莎漫多跋

日囉二合南唵阿蜜哩二合多軍茶利吽拏拏
虎吽吽阿比觀摩摩失囉但藍二合捨入毘

鹽二合失嚩二合但囉二合鉢羅二合末囉哩二合
哆觀摩去觀布魯沙悉底囉囉奴阿摩底也

二合囉囉而愈二合期入哩呵跋多也失者莎囉
邏沒哩駄末地也二合那囉迦上那哩迦上勃駄

薩底曳二合那達摩薩底曳二合那僧伽薩底曳
那薩底也二合囉囉那薩底曳二合那囉虎吽二

合阿蜜哩二合多軍茶利莎囉訶
此呪是軍持中看事呪最上成就。亦能除一

切惡業。能清淨心。亦能攝受一切衆生。能
滅一切輪轉惡處令入善道。亦能破諸一切

惡呪術故
復次若欲得成就惡法者。心中勿怖。結界誦

呪。應善能結界。須精進持戒。不得忘語。清
淨受法。常起慈悲心。精進忍辱。爲一切衆

生作安。隱利益。觀一切衆生。如自身一種
不得惱亂衆生。離。疾妬心。忿怒貪癡我慢

貢高諂曲惡心毀辱他人如是等心皆不得。
教心常。心柔。而火常須依法。不起如是心

者。此人決定作法成就。若欲教弟子。應須觀
察不。忘語者。依法行者。具持戒者。無瞋怒

者。無貪癡心者。不食酒肉者。常清淨者。不漫
出穢語者。不凶龜者。不作賊心者。不博戲者。

身心不動者。無怕怖者。不愛相打諍論者。能
忍辱者。足智惠者。無病者。有福德者。如是之

人等速成就法。若愛作罪者。於此法中不得
成就

軍茶利帶呪法品第十七
那謨囉但那但囉二合夜也那莫失旃拏跋日

羅二合波拏曳摩訶藥又那鉢鉢多曳珍姪也
唵阿蜜哩二合多軍茶利虎吽吽折利呢跋日

囉二合什囉里什囉羅目企虎吽虎吽阿羯囉
摩阿羯囉摩里羯囉摩里羯囉摩跋吒耶跋吒

耶跋日利呢虎吽虎吽頻那頻那跋折利拏
上薩婆突瑟吒摩囉漢突瑟吒藥又囉利珊吽

吽莎漫多跋折囉什囉里那盤閣盤閣塞擔婆
也薩婆跋邏祈羯囉囉那捨也那捨也薩婆跋邏

曼恒囉囉又略又阿哆曼曼恒囉囉突瑟吒
寶單跋波寶單囉陀囉寶單跋日羅二合什囉

羅那婆悉銘句嚩虎吽虎吽吽吽訶訶訶訶
連鉢連薩婆訶嚩底寒二合虎吽虎吽吽吽跋

日囉二合什囉羅目企南囉那囉那頻那頻那
那捨也那捨也薩囉囉南虎吽虎吽吽吽吽

訶也卒訶也薩囉訶囉帝多曳瑟喃阿句魯牟
吒也鉢羅牟吒也薩囉毗近那尾那夜千虎吽

嚩吽吽薩婆嚩嚩囉南摩底哩嚩囉阿羯囉摩
阿羯囉摩薩婆多步嚩嚩虎吽虎吽吽吽法

法迦訶訶訶囉囉里里里里里里里里里里
伽吽莎慢多跋日囉二合什囉囉阿蜜哩多軍

茶利囉囉囉波夜底莎囉訶
此呪有大威德。能破一切惡業。又。羅利畢哩

●坐二座● ●訖誦一誦訖● ●文二款● ●(注)一● ●忘二安● ●囉二種● ●疾妬一疾妬● ●[心]一● ●而火二
英● ●也二箇● ●多步二步多●

一切處用此印

若入阿脩羅窟龍宮安穩富饒等用。悉皆成。

使者。各各如本法說。種種瓔珞莊嚴大威德。

所謂金剛印三昧。能印頂禮印金剛鉤印。金剛鬘印金剛牙印。金剛連鎖印。金剛焰印。左邊復有八使者。所謂金剛舌印。金剛電印。金剛頂印。金剛青色印。大金剛印。大軍荼利印。甘露金剛印。極作可畏相。嚴眉各自作手印。透境四面畫金剛花鬘印。境東門畫提頭。賴吒天王及鳩盤荼來圍遶。南方畫毘樓勒。又天王羅刹來圍遶。西門畫毘樓博叉天王。龍衆圍遶。北門畫毘沙門天王。藥叉衆圍遶。四天王及使者。總著衣甲。手執器仗。種種瓔珞莊嚴其身。越斧羅索三戟。又棒鎚刀劍弓箭。并竿脩輪棒連。各自作本形相。各各著本衣裳。皆須廣地。取上好綠色。畫其形象。其境四面懸。層幡蓋種種妙花散其境上。香爐八。牧。水瓶八箇。香合八箇。其境四角畫其諸天。東北角畫大自在天。東南角畫火天。西南角畫水天及羅刹王。西北角畫風天。種種香花安置境上。取香草無間根莖枝葉。並取供養龍。惱香。沈香。蘇合香。白檀香。安息香。白膠香。如是等香色。皆用供養。種種花鬘。金塗香。末香。蓮花青蓮花。赤蓮花。白蓮花。散其境上。種種菓子。稻穀花。白芥子。以淨疊盛。安置境中。酪蜜乳。各滿瓶盛。安置中。取菴蒲。牛黃。必里。羊患香。烏尸羅香。多伽羅。龍花。鬘。丁香皮相和。安水甕中。置境上。數人多少。各置瓶。擬用灌頂。後用青蓮花。蘇摩那花。摩利瑟迦花。種種綵帛。用作壇門。取碗盛水。使滿花香。安置境中。境上香爐一。燈一百八。盡如是供養。供積集足。以阿闍梨如法結界護

身不得放逸。當作法時一日不食。誦呪供養。燒沈水香。安悉香。供養十方佛及菩薩。禮拜。即誦根本呪諸佛。以取水水供養。坐茅草。團席上。結跏趺。誦軍。吒利心呪一百八遍。即取供養飲食。向佛前著乳酪。蘇。蜜。石沙。糖。餅。子。種種飲食。乳粥。蜜漿。沙糖漿。種種菓子。如法供養。供養乳粥。蜜漿。沙糖漿。種種菓子。如法供養。供養呪曰。那謨囉怛那怛囉夜也。哆涅他。唵。阿蜜哩底。阿訶囉。阿訶囉。唵。吽。莎。嚩。訶。燒香呪曰。阿蜜哩多軍荼利。爾竭。爾竭。爾竭。吽。莎。嚩。訶。呪花呪曰。唵。阿蜜哩多。跋折利。訶。沙。訶。沙。布瑟波。摩里。爾。蘇。上。布瑟比。底。莎。嚩。訶。安置。坐。呪。曰。唵。阿蜜哩多。參婆。迷。阿。尼。輪。跋。折。唵。莎。嚩。訶。著衣裳呪曰。唵。囉。跋。折。利。尼。藍。囉。里。莎。嚩。訶。如是次第作已。然後與弟子香水澡浴。著新淨衣。教發露懺悔。與受八戒。與誦護身呪。呪願與數珠。取白芥子。牛黃。菴蒲。搗作團。繫著臂上。於夜黃昏。阿闍梨取楊枝。揩齒漱口。然後作法。即誦此呪。呪曰。那謨囉怛那怛囉。三。夜也。那。莫。薩。漫。多。跋。折。囉。南。那。謨。囉。伽。吽。阿。蜜。哩。多。軍。荼。利。爾。竭。唵。囉。跋。折。唵。囉。尾。捨。囉。尾。捨。曼。上。努。里。擬。里。爾。摩。訶。訶。二。合。布。瑟。波。吽。二。合。唵。阿。伽。跋。捨。言。曼。摩。槃。主。哩。摩。槃。梨。跋。南。略。又。略。又。摩。吽。二。合。阿。蜜。哩。三。合。

哆跋折囉訶。囉迷。阿蜜哩。哆囉梨。阿蜜哩。多捨。囉。迦。囉。囉。尼。迦。囉。囉。底。哩。蘇。囉。囉。底。哩。迷。婆。囉。迦。哩。略。又。略。又。摩。訶。三。合。薩。囉。尾。那。夜。鷄。瓢。泮。泮。泮。虎。吽。虎。吽。虎。吽。遲。遲。遲。遲。遲。遲。遲。遲。也。摩。訶。三。合。摩。迷。彌。伽。喃。俱。魯。吽。視。摩。尼。地。也。三。合。枳。迦。摩。曼。多。囉。囉。訶。那。那。莎。嚩。訶。誦此呪。爲。辟。一切。障。礙。毘。那。夜。迦。及。諸。天。龍。藥。叉。囉。刹。鬼。比。舍。遮。伴。願。鬼。厭。盡。夜。願。鬼。塞。幹。陀。鬼。布。單。那。羯。吒。布。單。那。人。非。人。等。皆。得。踴。躍。歡。喜。恭。敬。頂。禮。擁。護。一。百。由。旬。界。外。住。各。各。爲。擁。護。呪。故。各。自。說。陀。羅。尼。呪。師。然。後。瞻。仰。如。來。結。印。誦。呪。相。至。三。更。盡。即。起。燒。沈。香。檀。香。廣。大。供。養。佛。及。菩。薩。即。打。毘。盧。子。乃。至。集。諸。弟。子。近。壇。門。外。汝。等。來。善。男。子。發。淨。信。心。於。三。寶。所。從。今。已。後。汝。等。於。佛。教。之。中。入。金。剛。種。族。軍。荼。利。三。昧。耶。壇。者。有。大。利。益。諸。佛。菩。薩。及。諸。天。龍。之。所。贊。歎。無。量。生。所。造。種。種。衆。罪。業。所。謂。地。獄。畜。生。等。今。日。今。時。即。得。清。淨。諸。大。地。獄。悉。皆。除。斷。當。開。諸。地。獄。門。開。諸。天。門。一。切。惡。想。惡。夢。災。厄。悉。皆。消。滅。一。切。怨。家。生。善。友。想。一。切。羅。刹。藥。叉。比。舍。遮。盡。毒。厭。盡。茶。移。泥。諸。惡。呪。術。不。能。爲。害。一。切。鬼。神。摩。底。里。等。皆。當。擁。護。如。一。子。無。異。刀。不。能。害。火。不。能。燒。一。切。王。難。賊。難。怨。家。之。難。惡。龍。霹。靂。亦。不。能。爲。害。一。切。諍。論。處。悉。皆。得。勝。山。水。鬼。等。更。無。怖。畏。當。得。長。命。安。穩。快。樂。一。切。敬。愛。錢。財。富。饒。諸。熊。大。虫。師。子。虎。狼。白。象。亦。不。能。爲。害。亦。不。橫。死。諸。佛。菩。薩。當。憶。念。四。天。大。王。常。當。擁。護。及。

①能二耶 ②越二鐵 ③層二誦 ④牧二放 ⑤惱二顯 ⑥供二共 ⑦俱 ⑧狀十(坐) ⑨吒二茶 ⑩蜜石二石
蜜 ⑪併二餅 ⑫坐二座 ⑬(呪)一 ⑭盤二盤 ⑮移二机

四門。離壇一里。四邊著人圍繞。並著衣甲。開四門於中畫壇。取金末、銀末、真珠、珊瑚、赤瑠璃、琥珀等末。用七色寶末界壇。並須鮮好者。青、黃、赤、白。或取黃土、雄黃、朱沙、黃、薑、鬱金香、青黛和。取雜花枝葉。散壇四面。畫鳥頭門。門四邊著燈籠。莊嚴其上。種種妙花散壇四面。種種珍菓寶莊嚴。香水瓶。安置香爐、金瓶、銀器。於壇四邊懸小傘蓋及幡拂綵帛。亦於四面懸散花。及稻穀花。種種羅網、箇錯莊嚴。一切地水生花。已用供養。金量商估花等。旛檀香、沈水香、龍腦香、鬱金香、多摩羅香。門四檀四面。如是等一切物。隨所得應作供養。然後呪師清淨洗浴。著鮮淨衣。持齋一日一夜不食。於壇中畫千葉蓮花。種種妙色金銀珍寶末和綠色盡。於一蓮花中畫一佛。右邊畫觀世音菩薩。種種璎珞。於佛左邊畫彌勒菩薩。種種璎珞。以用莊嚴。觀世音左邊畫多羅菩薩。必俱抵菩薩。雙雙鵝右邊畫不空羅索菩薩。種種莊嚴。三眼四手把羂索。頭上火光。面作端正。於觀世音菩薩前開跪合掌。面向上作瞻仰勢。彌勒菩薩右邊畫金剛密迹及諸眷屬。種種璎珞莊嚴。面作瞋相。手執金剛杵。眼赤。著青黃衣。苟牙上出。頭髮聳上如火焰色。如前壇說神印。即各各畫本尊身并結印。努底孕迦羅孕迦哩壇。壇邊畫於四門四天王各各眷屬圍遶。佛前畫軍荼利。及十六金剛以爲眷屬。一一如前所說。畫師受八戒。綵色中不得用膠雄黃等。青、黃、赤、白亦如前說。畫已呪阿闍梨好用心。一一

法中皆須明了。不得散亂。於四門次第供養。燒香。請佛菩薩。用軍荼利心呪誦七遍。呪白芥子散四方結界。呪曰：

那謨囉怛那怛囉夜也。那莫俱嚧駄囉嚧也。摩訶莎漫多跋折囉南哆。涅他唵阿蜜哩二合多。跋折利斯摩槃駄。頌莎漫多。彌愈二合。嚧娜捨。擔咩斯摩底。訖羅漫多。鬱莎嚧昆。近那尾。那夜干。畔那畔。那染婆。染婆塞。擔婆也。塞擔婆也。牟訶也。婆伽畔。阿蜜哩多。軍荼利。略又略。又摩摩。呪咩。咩咩。咩咩。咩咩。

取白芥子誦呪七遍。散十方結界一百由旬內。然後邊壇行道。散飲食供養。然後佛前供養。種種飲食。菓子。蘇蜜餅子。白粳米飯。砂糖。漿乳。蜜酪等三甜食。供養一切花。一切香。一切菓子。四天王及眷屬。隨所樂食。各各與之。八部鬼神。隨其所辦。各各與之。如是天藥。又羅刹金剛。及眷屬。比喎多。比舍遮。隨所樂食。酒。蒲桃漿。粳米。炒糖。漿。蘿蔔。大麥。粥。油。麻。等飲食。淨餘百支。油。麻。大豆。胡桃。桃石。榴菓子。隨所得供養。如是等飲食。總供養外邊鬼神訖。次禮佛。作燒火法。取阿說他。木烏。曇木。桑木。燒火。取蘇蜜乳。酪相和。一呪。一燒。滿一千八遍。誦金剛心呪。呪曰：

那莫悉歇。南那謨囉怛那二合。但囉二合。夜也。那謨跋折囉波。拏曳摩訶藥叉。柄那鉢多曳。娑跋哩。嚧囉曳。但底嚧曼。嚧折囉波。泥賴哩。那炎娑。嚧二合。底婆。嚧怕囉跋囉。爾擔娑。嚧但囉二合。跋囉底。呵。擔娑。嚧。嚧他娑。駄。迦。咩。二合。底。嚧。塞哥。上。嚧娑。嚧羯摩。訖哩底也。迦。羅。劍。阿跋囉。爾。擔

①由一窩。②*〔不得〕一。③事一邪。④接一旅。⑤食一(倍)。⑥屬一滿。⑦呼一半。⑧怒一勿。⑨運一
原。⑩屬一聞。⑪已一以。⑫種一遺。⑬荷一將。⑭〔况〕一。⑮步一廣。⑯時一移。

麼喃多阿瑟吒闍捨底失者摩訶藥叉栖那鉢

摩薩婆耶莎昧耶摩底訖羅摩部部底瑟佉底

龍使者呪曰

① 汉十(特)^力 ● ② 朕十(通)^力 ● ③ 朕一(通)^力 ● ④ [通]一^力 ● ⑤ 庚二(史)^力 ● ⑥ 妹十(耶)^力 ● ⑦ 殿二(度)^力 ● ⑧ 里二(哩)^力 ● ⑨ 他二(他)^力 ● ⑩ 上二(已)^力 ●

藥跋羅捨憂都莎呵翳呬郎怛羅鹽地捨鹽馱

軍荼利種種大發遣呪法品第二十二

婆迦梨那迦囉乞叉摩訶二合摩轉視蘇婢衫
 牟俱視薩埵悉底哩布嚧沙那迦迦那里迦恒
 他摩哆捨薩那婢跋囉散那薩轉薩埵蘇摩娜
 蘇略奎視捨薩那寫跋哩跋囉迦泥嚧多勃陀
 達摩僧伽婢鉢囉散那失者埵盧摩訶囉晤諾
 阿瑟吒二合剛捨底摩訶藥叉栖那跋底葉訶
 利底商棄偈摩尼跋駄羅布勒那跋駄囉半支
 迦半遮囉哉摩薩多枳哩每嚧鉢多爾那囉莎
 嚧裴失囉嚧拏布恒囉薩毘跋拏囉囉薩囉
 耶嚧跋囉弭瑟吒母陀囉哉摩拏_反 迦摩制

吒制知步多識拏跋囉演觀突瑟吒質多四戴
史喃藥叉囉刹婆比舍。遮跋塞摩嚧那摩那
塞乾那摩囉訶摩迦摩囉訶比哩多宮盤荼布
單那羯吒布怛那拏枳泥瑜伽悉陀摩訶迦羅
難泥鷄濕嚧囉伽那鉢底婢凌二合倪里知迦
迦囉底唎耶那瑜媒但囉質多婆挽觀四多質
多迦略拏迦摩失禮俞囉哩鉢那囉而瑜二合
囉暗摩四史南囉布布怛羅難者薩嚧薩底也
跋吒報囉暗那跋駄南乞史摩吽二合婆伐觀
暗也觀囉暗暗也觀婢囉囉暗跋吒暗也都薄
伽畔暗也觀達麼僧伽失者暗也觀捨薩那底
哩囉那刪捨嚧駄都失里搔婆焰二合茫哉囉
倆悉伽觀薩婆摩奴囉他曼多囉嚧囉薩婆
嚧囉悉地嚧囉瑜伽嚧囉怛他羣多跋折囉地
瑟佉娜頗哩地嚧囉尾拘律嚧拏跋折羅跋尼
跋折羅俱嚧駄囉暗底暗婆薩底也地瑟佉倆
娜阿利耶阿蜜哩多軍荼利曼多囉鐸底娜
耶微里耶嚧囉帝熱耳說那者始梵婆挽觀摩
摩薩嚧薩埵難者略又略又薄哉畔阿蜜*里

多軍荼利娑漫多跋折囉駄邏俱隴駄囉咭莎
嚩訶跋里沙諾囉車藥車莎嚩婆麼南也他速
欠囉懼囉懼迷識嚩訶尾地也陀囉囉咭祈羯
囉囉底摩那莎弭伽上摩奴暗嚩捩捩訶倆摩
吽二合布瑟跋度跋乾駄麼邏_{里也}主里拏摩
伽鉢倆演二合者哦吽哦吽哦吽泮泮泮泮悉股
視曼多囉跋那莎嚩訶

此軍荼利嗔怒王發遣。如是發遣。以呪者應教弟子。此應作不應作。阿闍梨如法行。然後卽作一切呪法。所謂是等功。眼藥雄黃。菖蒲牛黃。入阿脩羅窟見伏藏。成就藥叉女。種種天女。成就如意瓶。如意寶。虛空行隱形。欲得見佛菩薩。欲得令人愛敬。法成就最勝法。欲得多聞。欲得成就一切呪法。聰明。欲得禁破他法。禁水。火。一切毒。欲滅一切蠱毒。藥毒。蟲。作一切法。誦此呪。大心呪。卽得成就。此法不會相識者。必不得與。若能真心誦者。與。若龜梳者。莫與。若眞行精進者。與。若作誑者。莫與。若實語無諂曲。柔軟心。行平等。信受愛供養。如是之人。乃可傳之。不爾勿傳。次復別更說呪法。不得與人。此法死亦須共死。必不得與人。或餘人有好法相換者。與。或復他人承事供養者。與。或多與珍寶者。與。如是三種人。合得此法。何以故。爲不慳。故。此法金剛軍荼利大祕密心法。諸佛加被。一切諸天之所恭敬。能淨除一切衆罪。能摧一切毘那夜迦。藥叉羅刹。比里多毘舍遮宮。槃荼。布怛那羯吒。布怛那溫摩陀。塞幹陀。摩底里迦。摩底里誑。摩衆之所恭敬。此持呪者得大。

①夜二鼓* ②鼓二鼓* ③數十(可)* ④邪二邪* ⑤恡二恡* ⑥〔擊〕一* ⑦

塞擔二合婆野薩擔二合婆野婆二合吒
對大聖像前作三角壇。誦此真言一萬遍。功

行即成。然後取黑泥。捏作設觀。噓形仰臥
於腹中著噓。又取噓骨作橫五枚長六寸。

一。概各誦真言一百八遍。以二概釘左右
二肩。二概釘兩臂。一釘心上。面南坐燒安

吐血而死
又法對像前作三角火壇。護摩七夜。以棘刺

柴然火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相
背。用蛇皮裹。以鼠狼毛為繩纏葉上。用一百

八枚。於真言句中稱彼人名。誦真言一逼一
擲火中。彼二人即互相憎嫌不和。

又法欲令惡人遠。取烏翅一百八枚。搗
芥子油於三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩一

夜。於真言句中稱彼人名。一逼一擲火中。
其人不自由即便遠方去。

又法欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。
長十二指。搗油麻油三角爐中燒。棘刺柴然

火。護摩七夜。誦真言一百八遍。於真言句中
稱彼將帥名。一逼一擲火中。即得彼軍陣破

得勝
又法取鐵末六兩。誦真言句中稱彼人名。然

後取一撮以真言加持。一逼一擲三角爐中。
護摩七夜。彼設觀。噓即自衰喪。

又法取法陀羅木。擗長四指。於三角壇中。以
燒灰。灰盡。捨觀。噓形。誦真言加持一百

怒尊。以左脚踏。捨觀。噓心上。誦真言一千
遍。真言句中稱彼人名。其人即滅亡。

次說心中心法真言曰
唵瑟致唵

念誦作此法時。誦此心真言印身五處。護身
及辟除結界。用若能每日誦一千遍。一切惡

人怨家不得其便。令彼作惡法不成。咒詛
惡禍悉皆破壞。若見惡夢。誦七遍惡夢不應

又法結心中心印。遙揮設觀。其家國
界災起疫疾旱澇。若欲解時起大悲心。遙想

彼國界人衆互起慈心。相向如父如母如男
如女。誦真言一萬遍即得災息。

次結根本印法。二手內相叉作拳。二中指直
豎。頭相合即成。此印有大威力。有大神驗。繞

結此印誦真言。其人等同大威德忿怒明王
身無有異。

次說心印法。如前根本印。舒二頭指。屈如
三戟。又即成。結此印誦真言。所作事法皆得

成就
次說心中心印。如前心印。直豎二頭指即成。

結此印誦真言。能成辦一切事
又法若欲摧他敵者。應當建三角壇。於中畫

大威德明王。身作玄雲色。遍身生火焰。執持
諸色器仗。身安三字。謂頂安噓字。口安噓

字。心安卽字。成就尊身已。於其像下置諸
捨。視瞻并安名字。對此像前。應當布於自

散。或令多病吐血而斃。又畫彼像及想己身
並青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六

度成六通。次誦三字明隨處一一布真言曰
唵瑟致唵

作此印加持成就身已。即誦大威德明王讚
美。讀引。囉囉囉囉日囉二合。薩囉二合。曼

具。囉囉囉囉引。囉囉囉囉二合。婆娑婆娑二合。吠尾惹
曼。三尾。觀曼。三合。囉瑟吒。囉二合。跋末。囉二合。迦

次說二十三種供養能令所作之法速得成
就

次隨心真言曰
唵瑟致唵

次心頂口心真言曰
唵瑟致唵

初從掃地誦 請召次闍伽
獻座深浴鈴 衣塗香焚花

次說二十三種供養先攝頌曰
初從掃地誦 請召次闍伽

獻座深浴鈴 衣塗香焚花
獻座深浴鈴 衣塗香焚花

獻座深浴鈴 衣塗香焚花
獻座深浴鈴 衣塗香焚花

獻座深浴鈴 衣塗香焚花
獻座深浴鈴 衣塗香焚花

獻座深浴鈴 衣塗香焚花
獻座深浴鈴 衣塗香焚花

塞擔二合婆野薩擔二合婆野婆二合吒
對大聖像前作三角壇。誦此真言一萬遍。功

行即成。然後取黑泥。捏作設觀。噓形仰臥
於腹中著噓。又取噓骨作橫五枚長六寸。

一。概各誦真言一百八遍。以二概釘左右
二肩。二概釘兩臂。一釘心上。面南坐燒安

吐血而死
又法對像前作三角火壇。護摩七夜。以棘刺

柴然火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相
背。用蛇皮裹。以鼠狼毛為繩纏葉上。用一百

八枚。於真言句中稱彼人名。誦真言一逼一
擲火中。彼二人即互相憎嫌不和。

又法欲令惡人遠。取烏翅一百八枚。搗
芥子油於三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩一

夜。於真言句中稱彼人名。一逼一擲火中。
其人不自由即便遠方去。

又法欲於軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。
長十二指。搗油麻油三角爐中燒。棘刺柴然

火。護摩七夜。誦真言一百八遍。於真言句中
稱彼將帥名。一逼一擲火中。即得彼軍陣破

得勝
又法取鐵末六兩。誦真言句中稱彼人名。然

後取一撮以真言加持。一逼一擲三角爐中。
護摩七夜。彼設觀。噓即自衰喪。

又法取法陀羅木。擗長四指。於三角壇中。以
燒灰。灰盡。捨觀。噓形。誦真言加持一百

怒尊。以左脚踏。捨觀。噓心上。誦真言一千
遍。真言句中稱彼人名。其人即滅亡。

次說心中心法真言曰
唵瑟致唵

念誦作此法時。誦此心真言印身五處。護身
及辟除結界。用若能每日誦一千遍。一切惡

人怨家不得其便。令彼作惡法不成。咒詛
惡禍悉皆破壞。若見惡夢。誦七遍惡夢不應

又法結心中心印。遙揮設觀。其家國
界災起疫疾旱澇。若欲解時起大悲心。遙想

彼國界人衆互起慈心。相向如父如母如男
如女。誦真言一萬遍即得災息。

次結根本印法。二手內相叉作拳。二中指直
豎。頭相合即成。此印有大威力。有大神驗。繞

結此印誦真言。其人等同大威德忿怒明王
身無有異。

次說心印法。如前根本印。舒二頭指。屈如
三戟。又即成。結此印誦真言。所作事法皆得

成就
次說心中心印。如前心印。直豎二頭指即成。

結此印誦真言。能成辦一切事
又法若欲摧他敵者。應當建三角壇。於中畫

大威德明王。身作玄雲色。遍身生火焰。執持
諸色器仗。身安三字。謂頂安噓字。口安噓

字。心安卽字。成就尊身已。於其像下置諸
捨。視瞻并安名字。對此像前。應當布於自

畫像應分明	誦賞畫人功	令彼心歡喜	大猛利事業	勇士不誦價	以種種供養	令喜斷希望	不爾損於彼	亦應護自身	是則為儀軌	纔見滿意願	暴冤作害者	隨意所樂求	大富縱逸人	兇暴惡業人	斷見嫌真言	或嫌敬彼者	輕忽真言者	常不樂善法	為彼應作法	取木樓皮葉	醋漿乃相和	芥子油并毒	及赤芥子糝	并置於像前	尊像面向北	苦木以燃火	於彼爐應置	具知儀軌者	以忿怒明王
廣多與價直	無間應作之	買所用諸物	所作剋成就	賞彼畫像人	應當護彼身	并其家眷屬	念誦應畫之	分明作此像	成辦一切事	應持妙像去	大用及悖王	尤增上慢者	不益於三寶	不敬真言士	亦嫌持誦人	作法如儀則	逼惱諸有情	不久命當絕	并根及之菓	及以人骨糝	酸思之生薑	盡以人血和	行者面向南	像前作軍茶	或燒其刺木	相和以護摩	則當召火天		

即結輸羅印	千八遍投火	初則兒凋喪	第二主及妻	第三彼皆死	對於此像前	為損彼冤故	彼國當滅亡	火起大風起	一切軍大衆	有種種災難	一切身枯悴	成就不應疑	其家亂闕謬	其地悉旋動	皆圍遶其家	憂煩至楚苦	自在等地天	切利天帝釋	世間諸天等	彼命即殞絕	持誦者若忿	令彼身震裂	安立是尊像	於曠野塚間	山間及巖窟	常應作此法	於空中空	海岸應往彼
通一切事業	皆作大忿怒	次及眷屬亡	并以親族滅	如教應當知	中夜應念誦	如是應隨順	軍衆著疫病	暴雨而霖霖	他敵來討罰	及諸疾病起	為彼悖王作	非人遍充滿	寢息不得安	羅刹吸精氣	逼惱悉怖畏	無能加護彼	梵天等護世	一切真言天	纔見作威怒	中夜及日中	隨樂於黑分	廣作供養食	遍樹稜識廟	無侶當獨居	寂靜大蘭若	空窟及河側	如是等類處	

住彼隨意樂	應作如是法	清淨當作之	清淨離愛欲	真言境界不思議	真言神通不思議	所作事業不思議	今現怒王閻曼德	所生遊戲神通境	顯現於此瞻部洲	彼皆無能為加護	一切執曜及母天	婆藪童子天	不以三昧耶	佛子及菩薩	緣覺及聲聞	不能護持彼	我今略宣說	損害持誦者	不喜持明人	若發淨信心	持誦忿怒王	是時災害除	白練芥子油	犬血及犬肉	螺蚌酸思子	及俱舍得枳	紅藍花根棘	葱蒜波羅奢
於百由旬內	如是說事量	應住不放逸	真言所行不思議	行者成就不思議	所獲果報不思議	是大威德業神通	行者成就不思議	一切菩薩大威德	何況世間諸真言	伊舍那等為毘紐	乃至天帝釋	能護持彼人	威德住十地	離欲大威德	所求先本誓	應聽求富貴	無有能禁制	云何得災息	兼生悲愍意	大威閻曼德	便護其身命	五種尾杉藥	三辛鹽芥子	海鹽陀咄根	稗麻根麻灰	與摩陀那根	區吒迦及菲	

①樓二樓②③ ④酸二根⑤ ⑥茶二茶⑦⑧* ⑨加二教⑩ ⑪作二此⑫ ⑬者二極 ⑭摩二魔⑮ ⑯中空二空中⑰ ⑱窟二屋
 ⑳求二作㉑ ㉒銀二銀 ㉓杉二杉 ㉔神二底 ㉕莊二莊

蘇羅并藥酒 如是藥等分
 投於像前爐 燒滿一千八
 冤家根裔殞 親族并朋友
 護天及營從 種末皆殄除
 至於第二遍 持誦者護摩
 則令彼土境 并邑皆飢饉
 亢旱及疫疾 羅刹皆充滿
 失火并雨石 霹靂與霜雹
 於聚落村坊 乃至倖王境
 有多逼惱生 敵軍來討罰
 彼境生災。祥 種種不祥類
 燒度度羅根 彼人即癡狂
 常燒辛。刺物 遍身如火焚
 若燒極醋物 彼著寒熱病
 生於彼身中 倖王憐慢者
 大。朋黨惡 依輔大軍衆
 二夜或七夜 令彼命終盡
 彼人所事天 及其屬星宿
 用以燒屍灰 盡彼等形狀
 對於尊像前 以脚踏其頂
 念誦仍忿怒 令彼倖僞王
 忽。然種種病 大患所侵。凌
 刺那頃。殞滅 猛獸銜咬死
 或被損肢節 或復羅刹吞
 穢惡非人類 食肉布單那
 毘舍遮餓鬼 及與諸母天
 自身及侍者 須臾頃壞滅
 吉祥持金剛 處衆而說已
 遍禮一切佛 默然而安住

利益世間故 復作如是言
 一切藥又衆 藥又女真言
 菩薩之所說 及藥又將主
 藥又女教。輸 一切恣受用
 鉤召及敬愛 諸惱不調除
 求染真言者 愛暗昏其慧
 不能於對治 以佛戒制斷
 無始於輪迴 數習深可惡
 從苦至於苦 佛故說惡趣
 若能護諸根 梵行獲善趣
 是故。實寂靜 究竟證涅槃
 三業乘平等 獲得。於圓寂
 顛倒吞惡慧 愚者染昏昧
 生死惡稠林 輪轉於五趣
 哀惡彼苦故 聽受用貪染
 能遮一切罪 及斷三種過
 奉順法王教 解脫諸結縛

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教闍曼
 德迦忿怒王品第三十二
 爾時寂靜慧菩薩摩訶薩。在彼大衆集會而
 坐。即從座起頂禮一切如來。於集會中住。遶
 釋迦牟尼佛三匝。接佛雙足虔恭長跪。即觀
 金剛手藥叉之主。作如是言。汝極暴惡。金剛
 手爲諸有情。宣說殺害一切有情。及聽一切
 貪染真言教法。佛子諸菩薩非如是法。夫爲
 大菩薩從大悲所生行菩薩行利益。以增上
 意樂正行故。不離諸有縛。佛子如來應正等
 覺。爲一切有情說損害諸有情法。大悲成就
 故於諸有情利益安樂增上意樂故

爾時金剛手菩薩摩訶薩。告寂靜慧菩薩言。
 寂靜慧菩薩如是學如是住。如汝所說如汝
 所顯示。如一切佛菩薩大威德者說。我亦如
 是說。依勝義實際法作如是說

實際不思議 異熟不思議
 佛法不思議 菩薩不思議
 調伏有情行 行行不思議
 菩薩之所行 故稱不思議
 於諸真言教 威德不思議
 忿怒王真言 大威闍曼德
 神境不思議 大威不思議

寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等。流。行有情界
 所生如是。寂靜慧真言行菩薩。應發如是心。
 若行婬欲。於諸有情獲罪無量。墮於大那落
 迦。作瞋怒有情。亦獲罪無量。勿令有情於三
 種善提無所堪任。寂靜慧如是持真言菩薩。
 發如是心。我以善巧方便。作阿毘遮瞿迦。於
 一切事業。不應取相不應執不善。應學調伏
 有情方便。以大悲心。復次佛子法非法。淨
 非淨。善非善。感應化有情善巧。諸佛菩薩從
 法界所流出。修行教法。即以此教於有情方
 便說。成熟有情故應如是正住。佛子我等應
 如是學。所謂調伏有情成熟有情寂靜有情
 彼佛子所入曼。茶羅集會。盡皆應聽淨信善
 應觀察善不善。所謂如來說法深生愛樂不
 應疑謗

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩。觀察默然而住佛
 法不思議。如是作意則瞻仰如來。時金剛手
 祕密主。觀察大衆集會。復說忿怒王教法。教

●并二共● ●詳一編● ●刺二刺● ●別二別● ●用二用● ●用二用● ●轉二轉● ●盡二盡● ●然二然● ●度二度● ●須
 二二● ●輪二輪● ●於二於● ●買二買● ●盤二盤● ●於二於● ●應二應● ●[大方二]二十七字一
 ●● ●行二行● ●第二第●

大衆言。汝等天衆有情界所依鬼神衆。行者先應護自身。取忿怒王像住於一處。所謂於摩醯首羅。凌誦。以毒藥芥子大血。和漿水塗。有凌誦取白。練葉供養。取人腸以爲神線。角絡纏之。以右手持人髑髏。擲打凌誦。左手頭指擬大怒。而住彼悖王。凌蔑。及餘惡人大。朋大。黨暴惡主宰。其作法處。閉門裸體。被髮。以左脚踏摩醯首羅凌誦。辭裂兩段。聞大吽聲不應怖畏。即其日悖王及餘大惡朋黨冤敵。則被大寒熱病所持。或非人或羅刹所著。又更須與頃念誦。其冤敵於刹那頃殞矣。若至連夜誦。彼家眷屬滅壞。

又法日中至於摩醯首羅廟。取苦練葉獻之。燒大肉充焚香誦真言。其冤家被火燒然。即著瘡病戰慄。若念誦。不問瞋怒住摩醯身右邊。即彼冤家喪滅。若欲令如故者。又以水洗。凌誦。復冷牛乳浴之。還復如故。

又法摩醯首羅凌誦右邊。燃摩捺那棘木柴。以毘梨勒木。搗毒血芥子油。投火一千八遍。其冤家著大患無能醫療者。第二日即以大寒熱病及大病所持。或著種種病或非人所持致死。第三日三時念誦其命悉皆捨。欲求如故。以乳齒摩彼聚落及冤家。悉得安樂。如是彼人所事一切天一切鬼神。以脚踏持誦之。書彼人所屬星宿。以左脚踏之。唯除如來所說真言諸餘一切世間真言。皆棄以左脚踏指踏而作法持誦。未修成就。忿怒王能辦一切事業。亦能壞一切真言。亦能害一切冤敵。亦能破一切真言法。我今略

說。隨修行者依一切世出世間真言儀軌。設本教不說。取餘部尚獲一切成就。緣念誦能滿一切意願。緣誦忿怒王。獲得最勝成就。隨意樂起心亦能摧一切冤對。結輪羅印相應成辦一切事。

又法午時至於屍林燒屍處。一日一夜不食。於黑分十四日。取屍林柴燒火。毒藥芥子與血相和。誦真言一遍一燒。即聞訶聲。一切餓鬼則來。不應怖畏。則告彼言。爲我害彼冤敵。其鬼聞此言已。唯然受教隱而不現。假使千由旬須臾頃即至。當害彼冤敵及家族。如是多種事業悉地皆能成辦。

又法於清閑寂靜處。取白練子誦真言。一遍一燒一千八遍。以左右手各別取其灰。以一片淨物分爲兩段。撮繫之。各置一灰。裹於瓦甌中。又以一瓦甌蓋之。誦真言加護其物。至於大屍林黑分十四日夜。或黑分八日夜。住於燒屍處面向南置二器於身前。裸體。被髮。忿怒無怖畏心。誦真言一萬二千遍。加持其物即得成就。或有非人。索成就物不應與之。若強奪灰。誦忿怒王真言及稱吽字。刹那頃不現。左右手所取灰。各分明記之。不應放逸。作加護。至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處。以先右手所取灰加持者。取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上。則成敬愛。以左手加持灰者。散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛。取右邊灰散於臍。即成非男散於生支。不能爲世事。受用染法行於邪行。若人寵愛於彼女人。以灰散其隱處。不能於餘男子行於非

6

法。即其根毀壞。若於本夫交會。其根再得調適。如是散於男子生支。便爲華粹。其男子不能於餘女人受用行染。復於本妻生支。能起世事男子女人。取其本灰散其根門。互相情重。若餘男子女人強相逼近。即彼根蛆爛被虫咬食。因茲困頓。月內皆臭惡氣如死屍。以大患纏綿。其丈夫生支腫。由此因緣乃至命終無能救濟者。以此灰所作皆得成就。又以灰塗手觸彼皆得成就。若自作或令他作亦皆隨意成就。如其觸不得者。取灰吹之。可灰到彼身分處。或散或想而散之。皆成辦一切事。又或自作令他作。隨意皆成就無異。皆功不唐捐。又坐物髒被等種種器具。種種器仗所乘革履傘蓋一切資具類飲食等。身所用家具花鬘璫及菓子塗香燒香。皆以灰散。被冤敵毒蟲壁蝨及餘虫等充腹食。極受楚苦。乃至七日當殞。一切醫師無能療者。及餘諸天不能制止。一切真言不能擁護。除彼人與者作法。令如故。以甘草青蓮花白檀香。以清水相和研令碎。塗彼人身從頂至足。以聖曼殊室利根本真言加持即愈。又法於上風。立一切茶枳尼及嬌慢女人處。作法。非餘處散其灰。作是思惟。令彼女人無根及嬌。若爲男作即無生支及髮鬚毛髮。亦能成辦種種事。教彼男子女人。令作亦得成就。隨想與彼人灰。教令作之。亦成如是。令彼患大疾。心思惟。觸其頂患頭痛。觸口即口生瘡。乃至大第觸心。心痛。觸肚肚痛。觸脚脚痛。觸脛脛痛。流血惡病血等令彼所

①凌二誦②下同 ③凌二誦④* ⑤誦二誦⑥* ⑦住二往⑧ ⑨用二誦⑩ ⑪誦二誦⑫ ⑬被二誦⑭* ⑮誦二誦⑯ ⑰誦二誦⑱ ⑲誦二誦⑳ ㉑誦二誦㉒ ㉓誦二誦㉔ ㉕誦二誦㉖ ㉗誦二誦㉘ ㉙誦二誦㉚ ㉛誦二誦㉜ ㉝誦二誦㉞ ㉟誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤誦二誦㋥ ㋦誦二誦㋧ ㋨誦二誦㋩ ㋪誦二誦㋫ ㋬誦二誦㋭ ㋮誦二誦㋯ ㋰誦二誦㋱ ㋲誦二誦㋳ ㋴誦二誦㋵ ㋶誦二誦㋷ ㋸誦二誦㋹ ㋺誦二誦㋻ ㋼誦二誦㋽ ㋾誦二誦㋿ ㊀誦二誦㊁ ㊂誦二誦㊃ ㊄誦二誦㊅ ㊆誦二誦㊇ ㊈誦二誦㊉ ㊊誦二誦㊋ ㊌誦二誦㊍ ㊎誦二誦㊏ ㊐誦二誦㊑ ㊒誦二誦㊓ ㊔誦二誦㊕ ㊖誦二誦㊗ ㊘誦二誦㊙ ㊚誦二誦㊛ ㊜誦二誦㊝ ㊞誦二誦㊟ ㊠誦二誦㊡ ㊢誦二誦㊣ ㊤誦二誦㊥ ㊦誦二誦㊧ ㊨誦二誦㊩ ㊪誦二誦㊫ ㊬誦二誦㊭ ㊮誦二誦㊯ ㊰誦二誦㊱ ㊲誦二誦㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶誦二誦㊷ ㊸誦二誦㊹ ㊺誦二誦㊻ ㊼誦二誦㊽ ㊾誦二誦㊿ ㋀誦二誦㋁ ㋂誦二誦㋃ ㋄誦二誦㋅ ㋆誦二誦㋇ ㋈誦二誦㋉ ㋊誦二誦㋋ ㋌誦二誦㋍ ㋎誦二誦㋏ ㋐誦二誦㋑ ㋒誦二誦㋓ ㋔誦二誦㋕ ㋖誦二誦㋗ ㋘誦二誦㋙ ㋚誦二誦㋛ ㋜誦二誦㋝ ㋞誦二誦㋟ ㋠誦二誦㋡ ㋢誦二誦㋣ ㋤

又。至於深井上風立。卽以二手擡其灰。散於城牆。却敵崩倒。其將帥尾宅被火所燒。被他敵來破。令彼大難逼迫。棄本所居。奔馳逃散。被他掩襲。又法他敵來。順風散灰。設彼軍衆力強。卽自破壞。被大熱病所患。象馬車及步兵。潰散。被他所擒。如是無量種事。隨意摧壞。冤敵皆得成就。以此法亦能護自身及營。從軍衆。若欲令彼如故。對忿怒王像前。用乳護摩一千八遍。彼得安樂。無能沮壞。

◎所說藥乞史二合尼法則

卷
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

上 佛說妙吉祥最勝根本大教經卷

西天^①譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師^②臣法賢奉 詔譯
焰鬘得迦忿怒明王成就儀軌分第一

爾時妙吉祥
名焰驚得迦
甚惡大怖畏
驚怖器械落
恐怖而合掌
化身大明王
遍身熾盛光
令諸大明王
天人阿修羅
悉皆歸命禮

稱讚俱胝數	見斯大焰光	如是而白言	止息大惡相	遍照於十方	及彼修羅等	頂禮佛法僧	息惡化善相	妙吉祥化身	俱白大明王	種種而承事	而得大歡喜	斷除我等疑	焰鬘得迦王	告天修羅等	歸依佛法僧	信順如來勅	我止大惡形	已受三歸者	我有根本教	七字十字等	一切諸天人	汝等當受持	此焰鬘得迦	我親所說時	江海悉沸騰	夜叉羅叉娑	身心俱顛掉	各發恭敬心	受持大忿怒
熱惱心如火	唯願大明王	光明大熾盛	三界諸天人	驚怖歸三寶	卽時大明王	具足大威德	天人修羅等	云何行精進	恭敬供養等	方便爲開演	爾時大忿怒	如是聞彼語	汝各具威德	三寶勝功德	利益諸衆生	化爲妙善相	當發菩提心	大明成就法	如是成法句	及彼阿蘇囉	所願皆成滿	忿怒根本教	大地皆震動	一切諸天人	及以必舍佐	怖畏大明王	合掌俱作禮		

焰鬘得迦王	爲護世正法	一切人天內	最勝最第一	親自而宣說	信受俱歡喜	恭敬頭面禮	依法自修習	如是此大教	清淨儀軌法
根本心大明	於彼三界中	作成就儀軌	焰鬘得迦王	一切諸天人	天上及人間	百千菩薩衆	廣行慈悲行	妙吉祥根本	成就第一分

焰靈得迦必隸觀得羯吒曼拏羅成就儀軌分
第二

復次最上曼拏羅儀軌。能於三界作大怖畏。能施所求一切滿願。此名必隸觀得羯吒曼拏羅成就法。持明行人先須揀擇所樂之地。或大樹之下。或尸陀林中。或空舍內。或四衢道路之傍。或於山間。或二塔中間。或園林內。或山頂上。或河岸海岸。或牛欄內。或鬪戰之地。或大自在天祠。及諸寂靜之處。隨自意樂。當建曼拏羅。復須依法潔淨。於彼地內所有荊棘瓦石砂礫骨髮樹木等。不潔之物悉皆除去。然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼拏羅地。時持明者經宿沐浴。淨持齋戒志意專心。誦此大明作自擁護。復次以兜羅綿或麻。合三股線。緋四方曼拏羅。先從東方起首。四方四隅次第依法。如是緋已。用屍灰粉於曼拏羅四方四隅作於四門。唯開南門餘三常閉。曼拏羅中心粉一蓮花。復於東北隅起首依法次第。以屍灰畫諸賢聖及寶杖印。於曼拏

①隨一隨②減一減③至一法④從一反⑤(所及…卷)十六字一⑥(聖閣…卷)十八字二(大方廣曼殊室利童真菩薩
 華嚴本教讀聞曼德迦忍怒王真言阿里邊摩德儀軌品)三十三字⑦甲本真書曰貞享四年二月二日以高麗印本一校訂點了淨跋四十九
 元祿十六年正月二十日以華嚴和上之本再校了尊教⑧原本此經宋元兩本俱佚⑨(宋)西⑩* (譯撰)一⑪* ⑫(區)一⑬* ⑭人
 天二天人(簡)

羅四門。各畫一必隸多形。中間蓮花上畫第五必隸多形。以獨體爲裝。如是曼拏羅中。一一依法悉令周足。復次曼拏羅有其八種。闊一肘曼拏羅爲常供養儀。闊二肘曼拏羅爲消災增益儀。闊三肘曼拏羅爲發遣設咄囑儀。闊四肘曼拏羅爲敬愛句召儀。闊五肘曼拏羅爲禳災除病儀。闊六肘曼拏羅爲除魔及宿曜儀。闊七肘曼拏羅爲句召諸天敬愛儀。闊八肘曼拏羅爲一切所求成就儀。如是八肘已上作者。非依儀軌必不成就。持明者畫曼拏羅已。以滿鉢盛香水。滿鉢盛種種妙花。及沈香旃檀香安息香酥燈油燈。如是依法次第安置。必得成就。

復次或作大惡曼拏羅法。持明者用涅哩嚩娑爲燈。以酒肉魚及種種飲食常用出生。即行人作禮諸佛發菩提心。時持明者依法。自畫曼拏羅內寶聖形像及標幟等。如不能畫。依法觀想。曼拏羅蓮花之上有微妙字。化成必隸多得羯吒。復想曼拏羅四隅各一寶杖。四門各一必隸多。即誦必隸多大明。如是誦已。復想曼拏羅內八種標幟。其名曰賀悉多波那尸囉婆建駄部惹羯嚩吒親那左哩摩捺囉設嚩摩囉。如是想已。誦此大明而作現前。然後請召焰鬘得迦大忿怒明王。入自心中。身黑色大惡相。具大威德遍身熾焰。六面各有三目。目作赤黃色。頭髮及眉皆赤黃色。六足。足躡必隸多。十二臂。右第一手作施願印。第二手執鉤第三手執三叉。第四手執劍。第五手執寶杖。第六手執鉞斧。左第一手執

獨體。第二手執旗。第三手執都摩嚩第四手執網索。第五手緊頭指第六手執寶杖。用半

乾半潤人頭爲鬘。飾虎皮爲衣。身大腹廣。面作種種忿怒相。惡色變動如海沸騰。現相不定。或作忿怒相或作善相。或作大惡相或作怖畏相。或開口出舌或露現牙齒。如是依法

粉畫觀想亦然。如是想已。以香水獻闍伽及紅色花。於必隸多頂上。復用赤檀香花及花鬘。獻焰鬘得迦明王頂上。即誦焰鬘得迦明

王心大明。持明者觀想。此明王心大明入自心中。誦頭大明想在頭上。誦頂大明想在頂上。誦甲胃大明想爲甲胃。如是觀想已。復

誦香大明即獻香。然後於曼拏羅四方四隅。各燃於燈供養。即以種種飲食及上妙香花。獻焰鬘得迦忿怒明王。復以種種飲食

出生。獻必隸多及一切鬼神等。復用滿鉢淨水滿鉢好香。安置曼拏羅外。然後依法令受法弟子沐浴潔淨已。即誦忿怒明王大明加

持一花。令彼弟子以二手指執此一花。而復用帛覆於頭面。念三寶名。時阿闍梨引弟子入曼拏羅內令發誓願。即便拋花向曼拏羅

中。與去面帛認本尊阿闍梨與弟子。說寶杖印及三寶祕密三昧印。即以香花水灌弟子頂。復以香花供養。所有忿怒明王心大明授

與弟子。時弟子受大明已。頭面作禮隨力布施供養阿闍梨。弟子所願之事必得成就。復用滿鉢香水安曼拏羅東邊。獻明王闍伽

水。時阿闍梨即誦發送大明。發送焰鬘得迦大忿怒明王歸於本位。於曼拏羅獻闍伽水。

如是依法常作。能得世間廣大無等之福。忿怒明王必隸觀得羯吒曼拏羅大明成

就儀軌分第三
復說曼拏羅中第一必隸多大明日
唵引薩莫薩哩嚩二合但引識帝引毘藥二合

必隸二合多目法三法引那迦婆嚩二合賀引三
復說曼拏羅東門必隸多大明日
唵引必隸二合觀引囉迦二合野一吽引發吒

二
復說曼拏羅南門必隸多大明日
唵引必隸二合多鼻引嚩引但迦二吽引發吒

半音
復說曼拏羅西門必隸多大明日
阿引唵引必隸二合多一入嚩二發吒半音

復說曼拏羅北門必隸多大明日
唵引乞叱二合鉢囉二合必隸二合觀引一得羯

二合吒二吽引發吒半音
復說曼拏羅四隅寶杖大明曰
唵引薩莫沒駄達哩摩二合僧祇毘藥二合薩

哩嚩二合但引識帝引毘藥二合阿引骨嚩二合
呾尾惹野引三仞。二合入嚩二合哩多四
囉賀囉二合必隸二合多始囉六吽引發吒半音

請召焰鬘得迦明王大明曰
唵引薩莫沒駄達哩摩二合僧祇引毘藥二合

骨嚩二合達嚩囉尾引囉二合莎二合三摩曳引
囊三阿識達西阿引識達五唵引阿引吽引六壹難

必隸二合多婆喃七必隸二合觀引得羯二合吒八
略乞又二合略乞又二合婆囉二合賀引九

略乞又二合略乞又二合婆囉二合賀引九

●裝二莊● ②二合二二合引二● ②(二)一●* ②二二二● ②二二二● ②(三)一● ②引十(三)● ②(引)一●* ②二二

必隸多曼大明曰

唵引曩莫薩哩轉二合但牠引議帝引昆藥二合

必隸引二合多摩引隸引二尾訖哩二合帝引三虞

咽也二合閉引四尾迦引囉目契五薩哩轉二合略

乞得二合鉢祖仁瑟底二合昨引發吒半音

十七微妙字大明曰

阿引一骨嚕引二合提引迦焰聖引得迦二賀曩二

摩他四昨惹五昨引發吒半音

明王心大明曰

唵引阿引一昨引二此明爲擁護

觀想明王頭大明曰

唵引迦引囉引發吒半音

觀想明王頂大明曰

唵引野曼得根引羯尾引囉一昨引發吒半音

觀想明王甲冑大明曰

唵引入囉引二合囉引一入囉二合里多尾佐囉

二合賀二昨引發吒半音

觀想明王器仗大明曰

唵引吠引囉莎旦引多迦一昨引發吒半音

如是焰曼得迦明王大明於身五處觀想

獻闍伽大明曰

唵引伊迦尾引囉一野曼引但迦二尾娑囉三尾

娑囉四娑囉引二合賀引五

獻塗香大明曰

唵引囉訖多二合啍底三輪尼多引哩捺囉三

三薩囉呌尾尾佐囉二合賀五娑囉二合賀引六

獻花大明曰

唵引囉摩也二合薩囉二合位摩二合囉也二合

歌引哩尼引娑囉二合賀引三

獻香大明曰

唵引啍底一度波二必哩二合夜引野娑囉引二合

賀引三

獻燈大明曰

唵引囉摩也二合囉摩二合底瑟摩二合帝娑囉

二合賀引二

一切飲食出生大明曰

唵引薩哩轉引二合彌試引阿彌實引哩尼引二娑

囉引二合賀引三

獻一切飲食及出生大明曰

唵引囉摩也二合曩部引囉囉引一賀囉賀囉二

訖凌引二合訖凌引三訖凌引二合娑囉轉引二合賀引四

必隸觀得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明曰

唵引窟窟囉一必隸二合觀引得羯二合吒二必

哩二合多摩引隸引三囉里囉四窟囉二合窟囉

二合窟囉二合窟囉二合必喇二合必喇二合底始

吠引七訖凌引二合訖凌引二合訖凌引二合窟囉囉九

仞哩二合恨拏二合末凌娑囉引二合賀引十

忿怒明王必隸觀得羯吒實杖印曼拏羅

祕密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰曼得迦明王大無畏身。

有無量光明。依三寶義法以手結印。右手安

前而現三昧。拈指常密餘指緊作拳。此是寶

杖印。時持明人用心大明或別明。與此印同

用。不得違越此寶杖大明曰

曩謨引沒駄達哩摩二合僧祇引昆藥二合阿引

二薩哩轉二合但牠引訖多三骨嚕二合達尾惹

野四阿仞囉二合入囉二合里多囉賀囉二合必

隸多始囉六昨引發吒半音

此寶杖明并印。亦名忿怒明王心明。能作清

淨能化器仗能調伏諸魔

復說必隸觀得羯吒曼拏羅內寶杖印儀。時

持明者依法用屍灰。於寶杖尖上畫一必隸

多頭。只得在曼拏羅內畫。外不得畫。兼持

明人求成就者。若求此杖一切所須無不成

就

復說彼寶杖印成就法。如前必隸觀得羯吒

曼拏羅。作四方四隅及於中間。九處各安寶

杖印。如是句召供養。與此明王大明同用。而

爲最上大明曰

唵引囉引曩謨引沒駄達哩摩二合僧祇引昆藥

二合阿引阿引二薩哩轉二合但牠引訖多三骨

嚕二合吠尾惹野引仞囉二合入囉二合里多囉

賀囉二合必隸二合多始囉昨引昨引發吒半音

此寶杖印大明。於一切成就法中最上最勝。

能作廣大成就

復說供養觀想法。想畫一蓮花。花作八葉爲

四方四隅。從東方起首依法次第。於四方四

隅及花中間各安微妙字。復作結界。想昨字

在寶杖必隸多頭上。想唵字而作現前。想唵

曩莫字爲供養。阿上聲字爲焰曼得迦明王。最

勝三昧

大明曰

唵引曩謨引沒駄達哩摩二合僧祇引昆藥二合薩

哩轉二合沒駄引昆二僧祇引二合多三

先誦此明爲歸命三寶。然後用一切寶杖。各

各本明及本三昧。而作忿怒願視。於剎那間

一切所求皆悉成就此是如來所化

復次依法各誦本大明已。誦阿上聲字作最勝焰鬘得迦明王。顧視爲本三昧。後誦吽字所有息災增益敬愛句召調伏發遣等一切成就若持明人作息災法。先用唵字及本大明。後誦別大明。此是如來三昧。能息一切災難。若先誦大明後誦吽字及焰鬘得迦大明。此是如來相能作最上事。若敬愛法依大明本法。後誦莎賀字。能令諸天敬愛行人欲求大富。當誦如來部大明。如是常作必得大富。若作增益法亦誦本大明。後誦吽字速得增益。若殺設觀瞻先誦吽字。後誦發吒字卽能殺彼。若欲發遣先誦吽字。後誦本大明及發吒字。作祕密供養而能發遣。如是前曼拏羅四方四隅及中間。九處所有寶杖。雖以香花供養飲食出生。若不持誦大明。終不得成如是增益敬愛息災調伏殺寃等法。彼持明者了知祕密印法及曼拏羅等儀軌周足。不在擇日擇時占觀星曜。亦不假志持齋戒沐浴清淨等。自然成就滿一切願。若持明者發菩提心。以香花果子飲食等。隨力供養焰鬘得迦明王。誦彼心大明滿六箇月。隨意所求皆得成

忿怒明王必隸多毘毘寶杖印曼拏羅祕
密供養儀軌分第五

復次持明者，於夜分往尸陀林中，以屍灰畫四方曼拏羅作四門。上用綵帛爲仰塵，懸拂鏡花鬘。復於八方安八髑髏，燃燈八盞，中畫半屍。屍上畫寶杖印。別畫一必隸多。此名必

隸多毘毘曼拏羅。能作一切成就。時持明者依法出生供養。卽誦大明一落叉。令法精熟。以閻隸滿盛輪尼帝。獻寶杖印。持明者用赤檀塗身。潔淨已著赤色衣。以大明甲冑爲自擁護。復用有辭辯勇猛精進者三人爲同伴。於黑月八日。持明者止息諸根心寂靜。與前三人同入必隸多毘毘曼拏羅。持明者安定而坐。以手結印誦此大明。或見種種魔境不得怯怖。竟夜持誦必得成就。降魔除冤最爲第一。乃至難成之法速得成就。

復次持明人持焰鬘得迦大明已。卽誦卅字
及誦賀毘尼娑怖吒伴惹伴惹等大明。時持
明者作忿怒相立如舞勢。經剎那間。能令山
嶽及州城樓閣等。悉皆破壞。

復次持明者先誦呼字。次誦捺羅尾娑佈。吒
伴惹伴惹等大明。能破裂山河大地。及開阿
蘇羅宮門。乃至一切所求皆得隨意。

復次先誦卅字。次誦鉢左尾特鐙。娑輸沙野等大明。能枯涸流泉池沼。乃至江河大海。

復次先持咒字。次誦娑擔婆。能禁伏一切魔事。若誦兩遍能禁他軍。全無動用如壁畫人。若先誦卅字次誦訥凌。能令設咄噓惶亂。或與前二句同用所作皆成。若作忿怒相持誦。

能令他軍自亂馳散。若先誦卅字次誦底瑟吒底瑟吒。此明能禁伏囉惹。若先誦卅次誦賀囊尾特嚩二合。婆娑摩囉野發吒等能滅他軍。若先誦卅字次誦竭伽佉佉等。能令他軍速自作亂。若先誦卅字次誦發吒吒訥凌二合訥凌二合鄰鄰訥凌二合訥凌二合如是此

明能殺設咄嚙

若先誦卅字次誦賀賀賀引賀引吠微多擺發
吒若先誦卅字次誦賀賀賀引賀引等發吒
此二種明能成就世間一切之事

若先誦吽吽次誦訥凌三合訥凌三合鄒鄒訥哩發吒。此明能一刹那間廣利世間。如是明王所說儀軌印法。修習精熟持誦之間。護持一切菩薩三昧。作一切事隨意成就。

復次持明者起首作成就法。先誦一洛又令法
精熟卽便作法。若法未成。用前如來三昧及
句召大明。後用頂禮大明及唵字已。復唵字

爲第一。阿引字爲第二。吽字爲後句。如是誦
忿怒明王大明句已。復誦吽字次誦唵字阿
引字。後誦吽字。如是誦已復誦如來大明。卽
密結印法誦大明一洛叉。能作一切成就。此
是依法精熟儀則。若不成就當復依前法作。
若不依法作。持明者自得破壞。

此最勝焰鬘得迦明王法印所在之處。彼持明者依法持誦。能成就一切事。乃至世間出

世間能作成壞真實不虛。於七由旬外。能調伏魔冤及部多必隸多吠多拏等皆能破壞。乃至句召諸天息災除患殺設咄嚙。依此三昧心印儀軌具足。明王歡喜以大威勢。能令

行人所作成就。此是焰鬘得迦最上大無畏明王心印。亦名寶杖印祕密法。佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上。

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

吠多梨印成就句召儀軌第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明。名吠多梨祕密心印。能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜。彼持明者或於禁縛之地或尸陀林等。如是處所。現前持誦必得成就。此吠多梨印法。焰鬘得迦明王自說

以二手指相交。二無名指入掌內。二頭指屈如鉤。二拇指安小指上。復二拇指作顛倒展舒。如是吠多梨印法。真實不虛有大威力。時持明人於賀賀部多曼摩羅中。依法持誦十七字大明。用此吠多梨印。一切所欲能施成就。今說忿怒曼摩羅。如前必隸觀得羯吒曼摩羅。作四方四隅。只闊一肘不得增減。於彼八方各燒其火。曼摩羅四門各安戌纒。於戌纒上各安一必隸多。曼摩羅中間亦安一必隸多。散被頭髮。復安必隸多鬘。如前必隸觀得羯吒曼摩羅儀軌

時持明者想十七字大明。在曼摩羅半扉上。化成焰鬘得迦明王。十二臂六面六足。遍身熾焰作大惡相。如是想已。誦必隸觀得羯吒大明。以香花供養然後用摩賀滿婆而為出生。以華茹為香。別物非儀。時持明人結吠多梨印。以香花供養及出生等。復於曼摩羅外

八方燃燈。用尸陀林中木柴。或木簽柴及摩賀帶纒。用佉囉囉木為杓。於曼摩羅南門作護摩七遍。如是作已。復作明王成就法。時持明者但能明善曼摩羅法。雖不持誦精熟亦得成就

時持明者用不損壞者薩埵一箇。安置曼摩羅南門。行人安想吠多梨印。於薩埵心上即以明王大明。加持淨水沐浴薩埵。用赤色及青色香花而伸供養。復結吠多梨印。想焰鬘得迦明王身上五分。作自擁護。時持明人手執利劍作大無畏相。以左足踏薩埵心。手結期剋印。即誦焰鬘得迦明王大明曰

唵引阿引骨嚕引二合 提迦焰鬘得迦賀曼摩他 呬惹呬引發吒牛吉

持明者誦此大明一十七字。直至薩埵身漸振動起立現大惡相不住作大惡聲。時持明人以所執利劍。割截自身血肉。用為闍伽獻於薩埵。時彼薩埵知持明者意。受闍伽已。立於部多曼摩羅內現大惡相。此是持誦大明之力。威焰鬘得迦大無畏明王託質現相。持明者見此相已。即結吠多梨印。時明王見此本印息大惡必隸多相。然後施持明者一切願所欲成就。爾時明王即自隱身。薩埵倒地變黃金身。與彼同伴三人隨意受用。如是成就之法。須是有大德行之人可許作法。若無德行欲作此法。及同伴人俱獲除滅。若有行德不善印法亦被除滅。若有德行善知吠多梨心印。是名最上持明阿闍梨。於如來三昧具足成就。時忿怒明王決定現前。能施行人

一切所願俱獲成就。復說大明曰

唵引囊謨引沒歌達哩摩二合 僧祇毘藥引二合 阿引二骨嚕引二合 提引迦三焰鬘得迦四賀曼摩他六呬惹七呬引八吠引多引梨引九略乞又二合 略乞又二合 略引十 怛他引識觀引倪也二合 鉢野底裝嚕引二合 賀引十

此是如來三昧吠多梨大明印勅。持明者於曼摩羅內。結吠多梨印誦此大明。爾時明王決定現前。行人作大無畏相。所欲之事隨意成就

復次大明吠多梨印法。亦受一薩埵。用大三昧安曼摩羅內。行人復依前法。或於焰鬘得迦明王前。或曼摩羅中。或功德像前或尸陀林內。或空閑舍中隨意自樂。如是依法持誦一洛叉。令法精熟已。依吠多梨印三昧。於空舍內用屍灰。作賀賀部多曼摩羅。彼空舍內若有他人。暫住其中見此賀賀部多曼摩羅。於七日內必得破壞。依必隸觀得羯吒曼摩羅儀則。次第作供養。從曼摩羅南門及北門。持誦吠多梨大明及結本印。依本三昧於黑月八日。持明者安定而坐持誦大明至日出時。即得成就能滿一切願。此是最上大明句。忿怒明王親說。能作一切事。乃至寶杖印作法亦然。如是所說吠多梨印。是中等成就法。復次為貧苦衆生。說第三成就法。如是依法次第。隨行人所樂之處。晝殊妙必隸觀得羯吒曼摩羅。於其中間安吠多梨印。及想忿怒大明字。作善相歡喜。即結吠多梨印作供養誦十字祕密明。或十字已上。最勝求成就

者。當誦此大明曰

噉引阿引吡引覩引吠引多引梨引啗引叉引啗引叉引輪引婆引

此是吠多梨本心大明。依法持誦十瞻又。所在處所隨意作法皆得成就。此祕密明功能廣大。能作一切事。

復次依焰鬻得迦明王。所說大儀軌法。所有禁縛魘魅敬愛調伏殺設咄嚙發遣闍靜息災增益旬召幻化等。依儀所作必得成就。時持明者依法次第。先須持誦精熟。然後作此吠多梨法。必得成就。又此儀軌有其多種。今此成就法。用孔雀尾一百莖。令童女合線。繫孔雀尾爲拂。以新好佐禰羅木爲其拂柄。柄安一塔。於樺皮上以牛黃。畫吠多梨安彼塔中。於月蝕夜往河岸上。作必隸觀得羯吒曼拏羅。持明者顧視月黑處。卽誦大明至月蝕退時。以左手執拂。魔不能障。令孔雀尾自然溫暖漸有煙焰。若拂有溫暖。此是成壞之相。皆是明王所化。時持明人能爲一切衆生作大利益。與諸菩薩而無有異。若見煙焰彼人得如意通。能隱沒自身亦能變身。如天女相不老不死。證得持明天大吉祥神通騰空自在。常得夜叉女恭敬圍繞。於一切持明天中最上第一。能作一切事。亦是明王威力所化。時持明人若見他軍欲來殺害。以拂揮搖他軍卽止而不能行。乃至所有虎狼師子毒惡龍象及一切鬼神。搖拂之間悉能禁止不能爲害。若以背拂復得如常隱於功用。復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法。持明

者用摩賀嚩舍安髻髻內。至日月蝕時。取此

摩訶曠舍爲油。以赤馬藥爲燈。忘用旃陀羅舍中火燃燈。以鬲體收此燈煙。加持一晝夜。復加持一銅箸子已。以箸搗藥點於自眼。左右顧視能見障外一切色境。如彼天眼而無有異。以水洗眼卽得如常。此名最上眼藥成就法。

復說魑魅成就法。用阿哩迦藥根曼陀羅藥根。遏稅摩嚧藥木香。謨賀疑藥根。摩賀懶囉藥根。設囉半亢藥。必隸多萎花囉惹捺多藥。如是藥等。復用悉帝哩布嚕沙等。而行虞咽也事。於黑月八日。令童子研前藥爲糝。後用悉帝哩囉惹搗前藥糝。或搗佉囉嚟多。然後於黑月八日。用屍灰晝必隸。覩得羯吒曼拏羅。加持前藥八千遍。卽得成就。此藥能令一切人及鬼神作於魑魅。若於闕諍劫害。及火難王怖之難。能於自身而作擁護。若以藥塗彼身。至善法堂中帝釋天主亦令作魑魅。若過河湖等卽無本力。

復說能令一切部多等悉皆入悟。能說種種事成就法。用虎皮及個哩謨迦冒羅誡毒藥。鬱金謨賀藥根。並搗羅爲鉢。用羖羊母恒縣。合和作丸如豌豆大。作七丸或八九丸。用恭俱摩香搗或搗兔血。如是搗已。以藥丸安在獨體內。於黑月八日夜。加持彼藥八百遍已。上別用一器物。以恭俱摩香塗之。取前藥安此器內。復持誦八千遍。此藥法則決定成就。有大威力。然後行人以藥打者。剎那之間令彼入悟。說種種事如彼眼見。彼入悟已。却收

前藥入木器內

復說最上敬愛成就法。時持明人須自適悅。然後用嚼訖多根奢羅半佉藥。攪煮捺多涅哩。波藥烏勃闍多藥葉及蜂翅。如是藥等。令一童女搗篩爲糝。用已哩多搗彼藥糝。安蓮華內。於黑月八日執持此藥。誦大明一千遍。必得成就。能令囉惹心生敬愛。持明者以少許藥密入他食。他人食已而生敬愛。或以藥糝糝彼衣上亦得敬愛。乃至帝釋天主。亦可令彼生其敬愛。如是此藥不能至彼食中及衣服者。或以土木彫塑彼形。用於前藥同以搗羅盛一器內。而復加持至七晝夜。彼人自來敬愛歡喜。卽獻財帛珍寶等。

復次調伏設咄噉法 用孔雀尾摩咽建祖迦藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿私摩囉花及薑茛。如是藥各等分。并用囉惹薩同研。然後無丸。持明者於夜分中。依法加持八千遍已。復用馬毛貓兒毛同處燒煙以煙熏藥。若欲調伏設咄噉。用藥一丸復杵爲酥。糝彼頭上卽得調伏。此法是焰鬘得迦明王親說。調伏法中此法最上。

復次殺設咄嚙最勝法。持明者依法相應必獲成就。但在志誠無復疑惑。如有破滅三寶損減正法五逆殺害。如是惡人可用此法而以調伏。非此之類不許作法。彼持明者發菩提心。作大利益許作此法。此是如來三昧。利益有情斷除衆惡。守護三寶救度四生。依法受持乃至龍宮亦能成就。若人心懷嫉妬不識良善。隨意損他欲作此法。乃至夢中莫能

成就。若彼行人身心清淨崇賢重善。具大慈悲廣行救濟。導引衆生歸正覺路。即許作此成就之法。彼持明者取破壞三寶人足下土。取得土已發忿怒心。用水牛母恒囉。和爲泥作彼形像。以屍灰塗彼形像。用炭棘棘骨等。填塞彼像心腹之內。乃至耳鼻口眼悉皆填滿。於彼像身逆書發吒字。時持明者以左足踢彼形像。結吠多梨印稱設咄嚙名。誦大明八千遍。彼諸惡人設咄嚙等速自除滅。若作此法害他持三昧等者。作法者自得破壞。

復說發遣設咄嚙法。當用佉囉木作板長八指。以板搗芥子油。搗已塗於屍灰。用自死烏皮裹彼板上。以赤色線繫之。時持明者於夜分中。向彼板前結吠多梨印稱彼人名。即誦發遣大明八千遍。然將此板釘埋彼人門前。彼設咄嚙自速而去。此發遣儀威力最勝。乃至帝釋天主見此儀軌。亦須速離何況惡人。

復次有破壞三寶及五逆惡人。令互相鬭諍皆得磨滅法。持明者當用猪血及破穢恒迦藥。如是等藥搗篩爲末。用涅哩哩舍合和已。結吠多梨印誦大明八千遍。以此藥爲香於爐內燒。所有破壞三寶造惡之人。聞斯香氣互相鬭諍。種種捶打直至身終。及彼妻子眷屬。聞諍命終亦復如是。乃至州城聚落及被他軍。聞斯香氣破壞亦然。

復次幻化之法。持明者用屍灰兔血。合和一處同入一銅體內。然後作曼拏羅。如必隸觀

得羯吒曼拏羅內。安吠多梨印而作廣大供養。於曼拏羅南門。隨力用酥及前屍灰作護摩。誦大明八千遍。作護摩亦八千遍。如是作已。至明旦時見護摩爐如乾闥婆城。即用爐內灰塗白色花上。以花擲於空中。能現諸佛並在樓閣之內。若塗黃花擲於空中。能現千數大阿羅漢。或塗赤色花擲於空中。能現諸天天人。或塗青色花擲於空中。能現夜叉囉叉婆。乃至必隸多黎根尼恭畔等。一切能現隨行人意。復用淨水加持七遍灑於虛空。所現幻法悉皆止息。復用烏翅七隻作拂。以骨爲柄。用屍灰塗柄。望空搖拂。隨意觀想所欲之事。隨心化現一切皆成。或現人過江河大海。或現高大樓閣墮下人物。或現龍王宮殿。或現衆人聚會。或現軍馬交戰。如是種種之事俱獲成就。若欲止息。以左手執拂悉皆不現。如是幻法明王自說。

復次息災法。或爲自身或爲他人。用白色妙花。以白檀爲塗香。塗於白花。依法結吠多梨印。誦大明一千八百遍。加持已。行人於貫海流者江河。即往河中。用前白花每朵加持一百八遍。即擲河中。如是作法大惡災難速得消除。乃至國界州縣。隍城聚落。王臣黎庶一切災難。依法持誦悉得消除。

復次增益法。持明者於舍利塔前。周圍排列香花作大供養。或爲自身或爲他人。或男或女等一一稱名某甲等。求增益事。即結吠多梨印。持誦大明一阿庾多。此儀是佛所說無不成就。持明者於彼塔前。作四方曼拏羅。八

方燃燈散種種妙花及獻飲食。焚安。悉香發苦提心。諦信清淨作禮諸佛。面向舍利塔每日三時。造佛塔像速得息災。

復次增益法。持明者不得爲自身。發慈悲意普爲一切有情。令離諸苦如母愛子。利生亦然。持明者用牛黃及己身囉訖多。合和如塗香盛觸體內。於月初蝕時。加持此藥直至蝕盡。以手摩藥復誦大明。至月蝕退盡之時。行人以此藥少許點於眉間。每見國王大臣皆生敬愛。乃至一切有情。見者崇重歡喜瞻仰。

復次句召法。是妙吉祥化身忿怒明王親說。時持明者當用自死童女頭髮。合髮爲索。於黑月八日安觸體中。然後日日持誦大明。至月蝕日。往閻牟曇河岸潔淨之處。作必隸觀得羯吒曼拏羅獻大供養。作吠多梨印持誦大明。以種種飲食爲諸鬼神出生。至髮羅索震動起立。法必成就。時持明人執此羅索。句召諸天及帝釋等。剎那中間速來現前。隨行人語所欲之事一切成就。又彼行人以持誦力復得五通。所有夜叉女乾闥哩女及天女等。以索句召剎那即來。行人所欲無不隨意。如欲歡樂女即同歡不得樂著。凡女身體不淨多諸穢惡。持明者宜應遠離。若句召諸天及夜叉囉叉婆等。即來現前周圍圍繞。復將行人往諸天界及本住處。所求皆得。或要宮殿樓閣種種聖藥。及無數百千劫樹。一皆得而自受用。彼持明人增其壽命一阿哩沒駄數。永離飢餓疾病。及愛別離等苦惱。

●復次二城障 ●悉二息 ●造二德

之難。若爾索震動起立。是法成之相。彼索不動其法未成。亦能作得世間所欲之事。豈況成就耶。或句召男或句召女。即舒開爾索稱彼人名。持誦大明數滿百遍。復誦陀哩字彼即速來。譬如飛鳥無暫停住。乃至囉惹并諸眷屬。及一切諸趣有情。財帛金寶象馬車乘花果等物。若見若聞行人句召。悉皆來至隨意受用。若彼行人依此大明三昧而以句召。在百由旬外亦令速來勿生疑惑。如是爾索成就之法。

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行儀軌。於持明者能施成就。此是妙吉祥所化忿怒明王親說。而此大明有大威力。或誦七字至十字已上。天人聞者俱獲安樂。彼持明者依法次第。先誦大明六洛又而得精熟。然後作於禮像。復誦大明三洛又。依此儀軌起首持誦。隨意所求無不成就。此焰鬘得迦大無畏明王。能除一切魔能施一切願能除一切災。時持明者沐浴潔淨。齊整三衣發志誠心。日日依仗明王恭敬供養作自擁護。然後想微妙字在於心中。復想此字變成蓮華。想自身坐於蓮華之上。想於吽字。次想唵字在於頭上。想阿字在於眼上。如是觀想為自擁護。然後持誦大明或七字至十字已上。或入軍陣結本部印。想心大明想頭大明想頂大明想身大明。而為甲冑想。二手大明化成器仗。依大明三昧。結焰鬘得迦明王吠多梨本印。想在本心。右手結寶杖印作大惡

相。時持明者發淨信心。以種種上妙香華及諸珍果。供養必諫觀得羯吒。曼拏羅中功德禮像等。能施一切願所求成就。

復次造像儀軌。能施一切願。持明者先持誦精熟。然後造像。凡所造像。或用金銀鑄石生銅熟銅。乃至琉璃玻璃及一切珍寶等。所成之像皆得成就廣大功德福報之事。若持明者求囉惹位。當造金像身八指必得成就。若求富貴。當造銀像身十指。欲除疾病。當作生銅像身十六指。若欲所求隨意。當作熟銅像身二十指。若除冤結及求富貴。當作鑄石像身二十二指。若欲能施一切所欲之事。當作琉璃像身十六指。若欲身心精進及息災增益。當作玻璃像身十二指。若欲成就劍法及入阿蘇囉窩。當作衆寶像身八指。如是尊像如法用心。巧妙裝嚴諸相具足。依法供養一切所求無不成就。如前金銀等所造明王聖像。手執本部器仗。乘於必隸多。身有六面大惡願視。十二臂六足身戴三頭。必隸多以爲鬘飾。著虎皮衣復掛絡腋。立如左舞勢。如是儀軌依法所求一切成就。

復次以木爲明王聖像。依法儀軌。亦能滿於一切所欲之願。若造明王聖像。通用一切諸木。若以白檀木及松木造像最上。身高十二指。能施一切願。若用白阿哩迦木根造像。身高十六指。所求皆得。若高十四指必獲富貴安樂。若用無憂樹木造像。身高五指。能作敬愛。若用松木作像。身高六指。能句召。降伏諸

天及阿蘇囉王令生敬愛。若以龍華樹木造像。身高七指。能除疾病及滅冤惡。若用人髑髏。造像身高十二指。持明者不須法事精熟。但一向供養能成就一切事。是名造像之法。

復次畫禮像法。時持明者收亡人衣。以水洗淨已。用作禮像長一吋。以亡人頭髮爲筆。不得以五色畫之。唯用兔血及赤土畫於禮像。中心畫焰鬘得迦明王。作大惡怖畏相。足跏趺多立如左舞勢。六面各三目。頭髮堅立眉龜目廣。俱作赤黃色。六足十二臂。右第一手作施願印。第二手執三叉。第三手執劍。第四手執鉞斧。第五手執寶杖。第六手執鉤。左第一手作期剋印。第二手執槍。第三手執觀摩囉。第四手執寶棒。第五手執羯磨。第六手執繩索。以虎皮爲衣口出利牙。於明王左右。復畫心印明。於明王右邊畫寶杖心印明。身作大惡相頭髮堅立。作赤黃色。手結寶杖印以爲器仗。立如左舞勢亦作期剋印。面帶鬘眉。於明王左邊畫吠多梨心印明。遍身熾焰有大威力。瞻視明王面有三目。雙眉頭髮堅立腹形廣大。手執三叉作期剋印。奉佛教勅降伏諸魔。難調者能調。如是畫已安置於寂靜深密之處。以香華飲食日日供養。依此寶杖心印及吠多梨心印儀軌作法。必得成就。此心印禮像作曼拏羅時。持明者展開供養。隨意所求無不滿願。復次焰鬘得迦明王禮像法。持明者當用必隸多衣。以水淨洗而作禮像。廣闊一吋。用上。好色

畫焰覺得迦明王如青雲色。如是盡已。於深靜之處懸掛瞻像。及安置諸佛賢聖如法供養。持明者坐吉祥草而作能持。瞻仰瞻像手執金剛子數珠。專志持誦大明三洛又。如身心勞倦暫時止息。然後復誦至三洛又。滿已往山頂上。復誦大明勤修苦行。必得成就。依儀所說中品及下品成就法。若不勤修苦行必不成就。彼持明人修苦行時。作尊那菩薩無畏想。持鉢食已修牟尼止息諸根。然後持不損破者法蘭離木棒。經行嶮道離諸危難。時持明者作忿怒明王無畏行。誦焰覺得迦大明。滿六箇月得最上成就。如是長時受持忿怒明王無畏行。能殺諸魔。或作法持誦之時。若有魔境現前作種種相。不得怖畏。或現天女端嚴之相。勿共言語。心不散亂發菩提意。持忿怒大明。彼諸魔等自然破壞滅沒不現。是名最上成就所求如意。持明之人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

焰覺得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌。持明者先於寂靜之處。一心正意觀想功德已。用好香華如法供養。

於此像前求為囉惹。復用白檀沈香塗功德身。以奔拏哩迦華烏恒鉢羅華。咎波迦華摩利迦花。安悉香酥隨力作供養。及誦大明至六箇月。決定成就囉惹之位。設未成就亦為地主。復得金錢一洛又永世受用

復次求富貴成就法。用白檀香沈香恭俱摩香。塗前功德像。復用華鬘白色華乳香。安悉香。如是香華日日供養。別獻妙解脫華一洛又。誦大明一洛又。加持彼華。如是依法得大富貴

復次除病法。用赤檀香塗前功德像。燒松木香。以上妙華種種飲食。如法供養及誦大明。所為自身病苦。或為他人悉得消除。若持明者各用本法。如前供養持誦大明。滿六箇月能施一切願。所有息災增長敬愛句召調伏發遣殺害等。及求財寶種種之物悉皆成就

復次忿怒明王三叉成就法。持明者依法。用華鐵作三叉長三十指。修製如法鋒刃明利。持明者往山頂上。展前瞻像。用屍灰作必隸觀得迦吒曼拏羅已。如法供養。復用塵毼滿娑。為諸護世出生。至黑月八日以赤檀塗彼三叉。安置曼拏羅內。復用上妙香華種種供養已。持明者手執三叉。面向瞻像而坐。即誦三叉甘露大明一百八遍已。復於淨處燃燈持誦。隨力作護摩一千遍已。手執三叉作無畏堅固相。端身而坐。復誦大明加持三叉。至三叉堅立出大光明如日黑曜。現此祥瑞時。一切持明天恭敬供養。所執三叉隨行人意

皆得成就。若三叉暖熱得隱身法。若出煙焰天人阿蘇離等。如見劫火悉皆驚怖

復次成就法。持明者用花鐵作劍長三十二指。巧妙利刃。持明者執此劍往山頂上。如前依法作大供養。及隨力作護摩。以手執劍持誦大明。至劍出光明。行人得持明天劍有煙焰得隱身法。劍若暖熱得降龍法。壽命一百歲。若法得成能殺魔冤。能破軍陣能殺千人。於法生疑定不成就

復次寶杖成就法。用俱尾捺囉木或法蘭離木作一杖。如焰覺得天長四十二指。持明者執此杖往屍陀林。以香花飲食等如法供養。及隨力作護摩。研赤檀塗於杖。用花鬘纏於杖身。即誦大明加持。至杖動搖。現明王忿怒相。乘水牛髮青如螺相。身作青雲色富貴圓滿。有大神通威德無畏。出大惡聲。若有天人等不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法。用花鐵作鉞斧。長六指柄長十六指。如前作法必得成就

復次鉤成就法。用花鐵作鉤。長四指柄長一十八指。於黑月十四日夜。以香花飲食如法供養已。往山頂上以黃芥子。隨力作護摩。以手執鉤持誦大明。至鉤出光明乃至起立。能降伏諸天如為僕從。或鉤出煙焰。持明者有大威力。壽命三俱胝歲。隨意變化一切自在。諸持明天及夜叉等俱來供養。具足一切快樂。鉤若暖熱即誦大明獲大吉祥。能召帝釋天龍夜叉緊那。囉必隸多吠多拏天女獻達哩囉女。及諸鬼神種種聖藥等。悉來現前

依佛教勸隨行人意。乃至普通世間。天人宮殿園林池沼。一切富樂之事無不成就。

若持明者於寂靜處。持誦大明加持於鉤。設不成就亦能召船車花果樹木。乃至八百由旬外所有童女。剎那之間召現前。

復次觸體成就法。前說三叉鉤劍鉞斧杖等並用。右手執持持誦。今說觸體。須用左手執持加持。持明者用木作一觸體。廣闊二十指修事圓滿。以香花飲食等如法供養。及隨力作護摩已。然後以左手執於觸體。以右手覆之。即誦大明。至觸體出現光明。得上品成就。就為三界主。若出煙焰得隱身法。若觸體暖熱所求隨意。若法不成以此觸體安木床上。用以帛蓋覆已。觀想種種上味飲食滿彼觸體。復誦大明八千遍已。日以上妙飲食貯滿觸體。經宿加持已。取彼飲食此甘露食。若人食者除諸痛苦獲大安樂。若行人自食。身心適悅永無痛苦。

復次槍成就法。用花鐵作一槍長三十二指。於觸摩疑識河岸清淨之處。依前三等儀軌作法必得成就。

復次作觀摩羅成就法。用花鐵作一觀摩羅。鋒刃快利。持明者隨力作護摩已。用赤檀塗之。往山頂上。夜分中如前作法。必得成就。

復次期剋印成就法。持明者至月蝕夜。安定端坐。左手作期剋印。右手作秘密持誦。至印出光明。得為持明天。印出煙焰得隱身法。印若暖熱得為地主。設印法未成。亦能作種種成就之事。

復次降伏說咄噠法。持明者結前期剋印。作忿怒願觀之間。即彼迷悶倒地。若欲救彼。即以右手摩觸彼身速得如常如是此印能止他軍。能降毒龍能摧山嶽。能破大石及樹木等。能隨行人施一切願。

復次羅索成就法。用自死人頭髮合作一索。如前依法必得成就。

復次寶棒成就法。用吉祥木作一棒長二十六指。修事華妙。以金裹棒。頭身陷鉢捺摩。離識摩泥。持明者往深山上隨力作護摩。於夜分依法持誦。至棒出光明得上品成就。法若有煙焰及暖熱所獲成就。如前無異。

復次聖劍成就法。用卒亡者人屍一箇。洗浴令淨。以香花飲食如法供養已。持明者於尸陀林中。作必隸觀得羯吒曼拏羅。於南門外復散香花。於其花上以屍頭南而臥。持明者手持摩訶囉婆油。用蘇嚨囉盛油。灌於屍口。依法作護摩一百遍。即誦大明。至屍口出舌。持明者以刀截舌。舌離屍口即自變為三十二口聖劍。剎那之間得持明天。延壽七劫。於持明天中最高第一。或持明者如前。作必隸觀得羯吒曼拏羅。如法供養已。以卒亡屍洗浴令淨。如前臥於曼拏羅南門外。持明者坐於亡屍心上。誦大明七字至十字一千八百遍已。屍自起立。即獻悶伽。用左手摩。婆屍頂。口有藥出如雄黃色。或如火色。時持明者速收彼藥用塗屍身。屍自變化為黃金身。成為聖藥。以此聖藥給與同伴。經剎那間得持明天。神通自在而為第一。持明者所得聖

藥。分為三分。一分供養三寶。一分施同伴。一分自己受用。得如意通所求皆得。

復次眼藥成就法。持明者受持齋戒滿三晝夜。然後往尸陀林中。如前儀軌作曼拏羅。用香花飲食如法供養。作自擁護已。用屍灰塗自身。與同伴知法人以眼藥。安於必隸多頭上。以亡人衣覆之。用左手按於藥上。即誦大明。至藥出光明。持明者得持明天。若出煙焰得隱身法。若暖熱能殺一切魔。亦能還命。設不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事。

復次眼藥成就法。當用牛黃黃丹雌黃雄黃。如是等物。依前眼藥儀軌。志心作法。皆得成就。

復次屍衣成就法。持明者於尸陀林。作曼拏羅已。用香花飲食如法供養。於夜分中持明者身著屍衣。持誦大明。至衣出光明得大神通。如彼明王隨意變現。若出煙焰得隱身法。衣若暖熱得世間神通。有大威勢主一天下。壽命百歲無病安樂。設不成就亦能降伏世間。見者承事如彼僕從。

復次降伏夜叉女成就法。持明者於尼俱陀樹下。作曼拏羅已。裸形被髮。於黑月八日。用上味飲食充滿一鉢。復以鉢食先作七轉。每轉各誦大明七遍加持彼食。及稱蘇嚨囉捺哩夜叉女名。持明者以彼轉食。獻夜叉女已。鉢內餘食復作七轉。如前加持七遍。持明人自食。彼夜叉女速來現前。即獻花座團伽水。及香花飲食如法供養。夜叉女言善哉善哉。呼我何作。如有所為我即隨意。若要為母給

藥。分為三分。一分供養三寶。一分施同伴。一分自己受用。得如意通所求皆得。

與雄黃聖藥等。欲爲姊妹供給花果甘露飲食及聖藥等。欲爲同伴即現宮殿樓閣等。欲爲妻子即現端正之相。乃至百由旬外。所有女人剎那之間連得現前。受於快樂。

復次必捨左女成就法。持明者於大樹下作曼拏羅。以香花飲食如法供養已。時持明者裸形被髮。用尸陀林木柴。於曼拏羅外作護摩八千遍。誦大明八千遍已。迦囉枳闍必捨左女。即來現前作大惡相。不得怖畏。即獻閼伽。彼女復現端嚴之相。具大威力。能與行人作一切事。彼女所欲行人依之。若違彼意即被殺。

復次龍女成就法。持明者往蓮花池側。如前作必隸靺得羯吒曼拏羅。以香花飲食獻大供養已。用烏曇摩木柴。燃火。及龍女爲妹。於夜分作護摩八千遍。龍女即來現怖畏相。行人所求皆得成就。

復次阿蘇羅女成就法。持明者往阿蘇羅窟門前。如前作曼拏羅。以香花飲食如法供養。用必隸虞木燃火。以恭俱摩香搗白芥子。即誦大明作護摩八千遍已。時阿蘇羅女衆出於窟門。引彼行人入於窟內。施大富貴得大快樂。

復次尸陀林夜叉等成就法。持明者先收自死人肉。如前作法爲自擁護已。以左手執刀右手執肉。於夜分往尸陀林中。作無畏相高聲唱言。我今賣肉。心念焰鬚得迦大明。時彼林中所有大惡夜叉羅刹鬼神等。聞高聲賣肉悉皆出現。具大威力作種種大惡相。彼持

明者不得怖畏。即告彼言汝等善來。止息惡相而化善相。夜叉言曰高聲賣肉欲求何事。行人言曰我有所願。欲求眼藥及聖藥等。如是言時心須猛利勿生疑惑。彼夜叉等即收其肉已。一切所求皆得成就。

復次禁止兵亂成就法。用死人衣一事染爲青色。長十六指。用竹爲柄長一肘。作一吠惹衍帝。於尸陀林中依法作曼拏羅已。持明者於夜分時安定而坐。即誦吠惹衍帝至明旦。行人執吠惹衍帝往冤軍處。彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人。槍劍器械全不能用。乃至象馬四兵禁止亦然。

復次禁兵法。持明者於夜分往尸陀林中燒人處。裸形被髮繞繞燒屍。用左手收屍灰一合。手內拳之還歸本舍。不得左右迴顧。或別空舍亦得。即誦大明至明旦。復用新器盛於屍灰。專心護持不得放於地上。以此屍灰隨風颺起。彼諸軍馬吹灰至身。悉皆禁止如彼癡人。刀槍弓箭皆不能用。

復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中作曼拏羅。以香花飲食如法供養。用摩賀闍舍爲油燃燈。以燭體覆燈。收烟安別器內。夜誦大明至明旦時。用此燈煙點眼已。一切諸人見者歡喜供給承事如僕從等。

復次嚔哩迦成就法。持明者用嚔哩迦安於死人口內。將往空舍中。即誦大明加持嚔哩迦。至明旦時現種種魔惡之相。行人勿得怖畏。以紅色衣裹嚔哩迦藥。以香花供養。如欲降伏。以嚔哩迦藥書前人名。即得速來。侍從

供給一切隨順。

復次金丸成就法。持明者作一金丸。或見昇出死人。以丸安彼口中。至尸陀林內。獨自加持已用火焚屍。然後以左手執金丸。加持至明旦得法成就。若欲用時。以左手拳執金丸。舒其頭指用指觸者。皆自降伏如爲僕從隨行人意。

復次芥子成就法。持明者用吉祥木作一器物。盛白芥子日日持誦。加持芥子至太陰直日。依法作曼拏羅。以香花飲食作廣大供養已。依前加持。至芥子作聲及破裂法方成就。持明者所欲。破裂大地震動大地。摧倒山嶽枯竭江河。涌沸大海忙亂龍宮。禁止天火乃至求雨止雨。及一切所爲之事。但擲芥子皆得成就。如是之法能施一切願。唯自了知如前所說二心印法。設不修行亦得成就。此焰鬚得迦明王儀軌。真實不虛威力廣大。但依法供養日日持誦。不在修前無爲行。但發菩提心一切所求無不成就。

焰鬚得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說。不修衆行依法持誦皆得成就。持明者受持七字至十字大明。如前依法畫於體像如法供養。即誦大明八洛叉畢。以香花飲食供養三寶及彼明王定獲成就。持明者乃至思念部多宿曜及諸毒惡鬼神等。所求所欲皆得成就。行人不得以此法教害同學。持明者及吉善之人。作意中間速得自害。若有毀謗三寶十惡五逆。如是之人可用此法降伏彼等。乃至龍蛇

所蠹及水火等一切諸難。思念明王所作悉皆能除。

復次童子入悟成就法。持明者揀一諸相具足端嚴童子。令洗浴清淨莊嚴飾。飲五淨水經宿受持齋戒。至明旦時復令洗浴。以妙香塗身著衣嚴飾已。令童子面東坐吉祥草。而作供養。然後以花盪白檀香。令童子二手捧花。即燒沈香。持明者速誦大明。依法令童子入悟。童子應時入悟。行。又問曰知見何事。童子即說過去未來現在之事真實不虛。或說世間之事可作不可作。及持誦法功力未成。令復誦大明速得增長。如是說已。持明者於焰鬘得迦明王前。獻關仰及以香花。即誦佛三昧。童子聞此三昧忽然倒地。法得成就。持明者喚起童子。復令洗浴已。與其飲食及種種財物等還送本處。然後持明者。依此儀軌所作成就。

復次求囉惹敬愛成就法。如前所作瞻像前用屍灰畫彼囉惹形像。持明者坐彼形像。一心持誦大明一阿庾多。當稱彼某甲生於敬愛。復誦莎賀字。如是常誦大明稱彼名字。即得敬愛如僕從等。供給所須及財物等。如前誦一阿庾多。令婆羅門亦生敬愛。若誦六洛又得又恒哩及吠舍等而生敬愛。如前誦一阿庾多。及童女等生於敬愛。復次令設咄嚙愛別離成就法。持明者畫彼二設咄嚙形相並。行人以二足躡坐二設咄嚙像心上。即誦焰鬘得迦大明。稱彼二名某甲某甲速作別離。如是依法即得別離。

復次調伏成就法。所有五逆十惡損害他人及謗三寶者。持明者誦發吒字一千遍已。復誦忿怒大明。即用屍灰畫彼惡人形像。及書彼名。以佞僞囉木爲橛。加持八百遍。用橛釘於畫像心中。即稱彼名。持誦大明一阿庾多。後句誦咄發吒字。彼等惡人速得除滅。復取木橛還復如故。彼持明者作於此法。不得以己私瞞損害他人。須發菩提心利樂有情。與隆三寶守護正法。若有造業惡人即作此法。若不依法損惱好人。反過及已速得惡報。如是妙吉祥所化焰鬘得迦明王言。若彼行人作此儀軌。發菩提心守護三寶。救濟有情宜通法教。必得增長智慧。斷諸障染超越輪迴獲大無畏。於無上道不久成就。時持明者如實了知依法修行。利樂世間斷除煩惱。作此儀軌必得成就。

復次發遣設咄嚙成就法。持明者用屍灰畫彼設咄嚙形像已。行人坐於蓮花對彼像前。持誦大明一阿庾多。稱彼名字即誦咄發吒字發遣於彼。

復次調伏設咄嚙成就法。亦用屍灰畫彼設咄嚙形。行人以左足躡彼像心面。向日持誦大明。剎那之間彼得熱病。持明者復爲作息災法。速令如故。不爲作息災經七日內。受大苦惱即得命終。如是等法。彼諸惡人如降伏已。起慈愍心復爲息災除彼煩惱。行人所作必得成就。復次息災增益法。持明者先於佛像及塔廟前。作曼拏羅。如法供養恭敬禮拜。依法持誦

發菩提心。普令一切衆生。恭敬信受歸命三寶。乃至自所作善焚修禮誦。傳通法教行衆三昧。香花供養最上功德。迴施一切苦惱有情令得安樂。如是堅固身心決定。深入所緣一切法藏。廣爲衆生息災除患增益福壽。是人不久成無上覺。於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就。

持明者作此法時。對尊像等前恭敬作禮安坐而坐。即誦大明稱自名。我某甲爲他某甲等。作息災增益法所求成就。如是復誦大明一千遍。即得息災增益福壽。若爲國王城隍聚落息災。誦大明二千遍。若爲象馬牛羊等息災。誦大明一千遍。若爲一切衆情息災。誦大明一阿庾多皆得成就。

復次增益成就法。持明者依法於明王前。安一淨器滿盛好乳。用殊妙花盪白檀香。加持一千遍。擲花乳器內。持明者稱名。我某甲爲他某甲。求增益事所願成就。復次求富貴成就法。持明者先以慈心行利他行。如前儀軌作大供養。燒沈香用好花盪白檀香。日日供養持誦即得大富。或持明者依前儀軌。誦莫莎賀字一阿庾多已。往海岸或入殑伽河中。水至臍輪。用白蓮花盪白檀香。誦大明加持彼花。擲於河內滿一洛又得大富貴。或用紅蓮華盪赤檀香。如前作法擲於河內得無量寶藏。或持明者用阿底目羯多迦花。如前作法擲於河內。滿一洛又即得金錢一洛又。或如前依法擲花三洛又。亦能降伏諸夜叉女。隨

行人意作一切成就

或持明者如前依法。用上好惹帝迦花搗白檀香。擲於河內滿一洛叉。於大地之內所求皆得。

復次成就。就用三種蜜搗白蓮華。依法作護摩已。得彼福天來現本身。施一切願。

復次成就法。用酥蜜燃火作護摩七晝夜。獲七大聚落。

復次成就法。用五穀及酥作護摩一洛叉。得無盡財寶能作一切事。

復次成就法。用吉祥果子作護摩一洛叉。於天上人間得大利養。

復次成就法。用努哩瞿草搗牛乳。即誦大明及誦沙賀字。得壽命延長。

復次成就法。用鉢盂捨木燃火。以酥作護摩。如是日日作法。能增壽命及增智慧。明記不忘有大勢力。衆所稱讚若用一切飲食作於護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讚一切所欲皆得成就。

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分

第十

爾時焰鬘得迦明王。所說大明七字至十字。令持明者於寂靜處。依法持誦作無畏行。所欲之事皆得成就。今說一吽字大明。持明者依法持誦作無畏行。所求之法必得成就。今此吽字是焰鬘得迦明王微妙心。具大威勢功德難思。能與行人爲吉祥事若先持十洛叉。一一如前七字依法持誦。一切所求皆得成就。

復次唵字。於明王體像前依法持誦。必得成就。

復次嚩嚩。當用匹帛可長一肘。以水洗淨已。塗上妙香。用上好顏色畫焰鬘得迦明王。身作青雲色面作大惡忿怒相。面有三目赤黃色。頭髮豎立亦赤黃色。鬚髮莊嚴虎皮爲衣。遍身熾焰一切圓滿。乘水牛二手二足。右手執杖左手作期剋印。前畫種種供養。如是畫已。持明者先以香華飲食一心供養。然後往一石巖之內展彼嚩嚩。頭面作禮。於彼像前安定端坐。志心持誦。至嚩嚩動搖或作笑容或出光明。現此祥瑞之時獲真實成就。時持明者具大吉祥能作一切事。破壞山嶽枯竭江河大海。發遣冤魔句召龍天。如是一切所爲皆得隨意。彼持明者雖得成就最上勝法。常爲衆生作大利益。廣度群生傳流法教。其心平等遠離愛憎。精進修行所獲功德。普施有情俱令解脫。如是行人不久當成無上佛道。如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌。一切如來同共宣說。是故行人及諸衆生。聞此儀軌無復疑惑。依法受持一切所求皆得成就。

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

No. 1218

文殊師利耶曼德迦呪法

爾時世尊於王舍城內住竹林間。共文殊師利。論說往昔值燃燈佛得授記因。爾時有大金剛藥叉將。於會衆中即從座起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊今共文殊師利所說法往昔因中之事。世尊因地多久劫中修嚩嚩王呪法。今且略說。於最後得佛名曰善惠。值定光如來授記。號爲釋迦牟尼佛。却後於娑婆世界出現成佛之時。願我於此界土現大威力。降伏一切剛強惡人。故定光佛即知我意。我今爲當來世衆生。佛滅度後佛法滅時。大怖畏時惡世時。一切聲聞緣覺隱皆不見時。爲護佛法故。爲世界安住故。爲止一切惡人故。治罰壞佛法者。爲方便成就衆生故。爲圓滿不思議菩薩行故。爲不思議衆生業障除故。爲後世衆生。佛法滅時。若此夜曼德迦嚩嚩王呪法。能如法受持者。此人決定即得成就。

爾時爲治罰惡阿闍羅。爲欲治罰不慈悲惡人者。元不爲好人。唯治壞法人者。不爲思欲向己者。爲護佛法故說。

爾時金剛說此法時。佛默然入佛變化三昧。時文殊師利童子亦皆默然不言。大地六種震動。一切大衆及諸天人悉皆怖怖。龍王陀那鬼神母執鬼等。及一切惡人布單那及者阿闍羅等。悉生怕怖歸依法王。惟願世尊及

文殊師利童子救護我等慈愍故。此呪甚大
可畏燒煮。困苦迷悶躑躅地不知東西。爾時
文殊師利童子大聲告言。汝等天龍八部人
及非人。勿生恐怖。我今於此欲立大教。一一
依我教跡普行用之者。□大慈心憶念釋迦
牟尼如來兩足之尊化身。耶曼德迦囉怒王。
若入奮迅三昧。十地菩薩上聖神通威光悉
皆滅盡。何況汝等諸天龍八部人非人等一
切吉祥者。若聞我大瞋怒王說大神呪。恐怖
迷悶不知東西。佛所說呪皆憶佛頂呪。及
毘盧遮那帝珠羅一字輪呪。社史揭多毘社
與烏瑟尼沙等呪。觀音菩薩呪。毘利俱底
多羅半拏羅婆悉爾摩訶稅尾多耶輸跋底訶
耶揭利婆呪王等。是心名呪最為第一。若能
誦一字頂輪王呪。如上呪中最為第一。所有
天龍八部人非人等。任誦一遍。即耶曼德迦
不能惱亂。汝今所說摩羅難商伽羅悉佉羅
跋折羅俱盧陀母瑟底尼羅禪茶等呪。金剛
眷屬憶念亦得擁護。常香王菩薩呪普賢菩
薩呪等。憶念亦得擁護及不怖畏。摩尼跋
陀羅呪。聲聞辟支佛亦須憶念供養亦無恐
怖。瑟利訶破羅天乃王無色等天離欲心者。
憶念亦得無怖。常憶念供養三寶。常信佛法。
如是之人終身無病。耶曼德迦不能為害此
等諸人。能受持者莫生退心

自畫最為第一。容顏甚迅令人畏懼。於屍陀
林中畫之。於三日內須畫了。黑月十五日取
死人脂為燈。呪師面向南像面向北。誦呪結
界。呪師坐劫波作法。即於初夜念怨家惡人
熱悶。第二更著慮心悶不知東西。第三更即
畢拯之地。若呪師歡喜迴心即得除差。若呪
師不迴慈悲。向惡人病困之處。其人唯加餘
人議論。此人身體枯乾死。并宅舍並皆散。作
法如是。其□像六面六手六脚。黑色腰細
劫彼瓔珞。其面貌瞋怒奮迅。其髮直豎如火
炎製其向上。眼赤如血。虎皮縷膊。手執棒及
種種器仗。面有三眼。其身烟色或黑雲色。作
可畏相。身騎水牛。能令一切衆怖畏。畫此像
時。用血和為綠色赤。牛脂人脂內却波頂骨
中。調和綠色。取死人髮為筆。畫像畢以廣設
供養。以紫檀木摩壇以用赤花以為供養。取
死人脂為燈。死人肉為香。一日三時供養。畫
像了首翻其功直。勿令畫人置怨。必須多與
財物。於後呪師持呪速得成就畢得圓滿。若
不如法結果護□身作法持呪者。畢被損殺
及六親等滅門死盡。若得如法作。以即得擁
護。常如法持者。然後所欲諸處作法悉得成
就。若作法人只為滅佛法者作之。即得消滅
無有餘殘。若為己小事持不可作。現世速招
橫報。後世招地獄果。欲得燒火法者。安像
淨處像面向北。其像前作一地火爐。大小任
意。燒乾木棘針皂荊柴。誦耶曼德迦呪。請火
天用閻羅王印。如是先以及燒滿一千八遍
皆須喚心念惡人名。即得成就作法。第一更

男女死。第二更婦死及眷屬等皆亦滅盡。第
三更彼惡人死。更自身誦呪欲滅怨家著皆
得滅門。夜半誦呪國土皆亦滅盡。或天上下
火燒其國土。或多雨不晴。或外國他□罰彼
國土。或飢餓劫起。或天霹靂殺人。或國疾病
起。或阿闍羅身枯乾死。或鬼神傍宮室舍日
夜惱亂睡眠不安。羅刹夜叉蟲狼虎豹終日
不息常恒惱亂怖非分。大白在天梵王帝
釋及世間不能作護救得之處。若誦呪師瞋
心不息。無不人能救得前頭者。若誦呪晝夜
不□口常念誦。誦呪不忘滅得閻浮提等人。
黑月十四日。安像於屍陀林中。安阿闍羅處。
或安迦獨樹下。或安石窟。或安空舍。或安大
廟舍中。或安海岸上。或安獨住無人。於中安
像。安像訖任作法得法不思議。此耶曼德迦
瞋怒王呪法亦不思議。成就誦呪者亦不可
思議。一切諸菩薩等亦不能護得。耶曼德迦
治罰惡人者。何況魔醯首羅等能護者。況一
切聲聞緣覺亦不能奪。□曼德迦呪治罰惡
人。若者呪師若瞋不迴無有解脫。若者要須
本呪師慈心向之即得離苦
又法取苦練葉白芥子油毒藥。人血人肉鹽
胡椒。畢鉢乾薑芥子蛋孟作末。酸棗子汁。並
酒海鹽。那咄根俱舍底計根。卑麻根耶婆叉
羅。大麥灰江藍花摩陀那根。蒜葱菠羅舍。如
上藥皆等分。於像前一呪一燒。滿一千八遍。
能除怨家及眷屬。此藥法初夜作之。若到作
法國土飢饉疫病起。及夜叉羅刹滿世界。火
交起雹子下殺國邑村坊皆悉壞盡罰本國種

法閉門露形坐之。若俗人師披頭左脚踏自
在天。能誦呪自在天身自然兩段。空中及出
雄吼聲。呪師囑勿怕之。牢自安心。即當日羅
閣等被虎鬼著。或惡鬼羅刹等著。更誦呪乃
至惡人皆悉捨命。若夜誦呪。家內眷屬等悉
皆。

又法盡日向自在天廟處。一夜不食。黑月十
四日取屍陀林木燃火。取赤芥子和血及毒
藥等。一呪一燒即空中有大聲出。時一切餓
鬼悉集現呪師前。必不得畏懼。呪師報前件
餓鬼言。爲我滅怨家惡人。鬼等報呪師言。
必爲如願即隱不現。惡人百千里不說。遠近
一切怨家等鬼皆悉爲滅盡。一念頃悉皆得
除差。及種族皆悉離散。如是等法無量作者
皆悉成就。

又法空宅舍清淨之處。著淨衣服。於中取白
曇子。一呪一燒滿一千八遍。兩手掬取前件
曇子灰。即淨衣中裹。取兩瓦碗。各合一團灰
著。即誦呪作法護身。即將兩裹灰向死陀林
中。黑月八日或十四日。呪師面向南。安兩瓦
碗灰。安前頭著。呪師赤體披頭露形足。嗔怒
誦呪一萬遍即得成就。其中鬼神索前頭灰
者。必不得與之。若鬼神強奪灰者。即憶念耶
曼德迦一字呪。呪曰

昨

作是聲。鬼神悉皆散滅。一切障礙悉皆淨盡。
若把其灰即記左右。必不得迷忘。皆題記左
右。呪師勿得放逸。誦呪必須護身。到天明日
出。即洗浴著淨衣。即還歸舍。到舍以然後右

手所把藥以將護身。一切鬼人及四足者。一
切衆生天龍藥叉等。即將此灰散於天龍鬼
神人等上即得降伏。左手所把灰散上丈夫
婦人即得降伏。右手所把灰散前件人。即令前
人陰萎不起。由如黃門。若散人陰上。即不
能行欲事。若散女人產門上。不能共丈夫行
其欲事。產門閉塞。如本夫主行欲。其產門自
開。餘者不可須開。爾時丈夫行事亦然。共人
問自許夫婦即得。若將此灰散一切男女無
間貴賤者。此灰者皆得降伏隨意所作。若婦
人著此灰者。其產門以開降伏隨意所作。

若婦人著此灰而強行欲者。其婦人產門中
蛆出。產門爛臭如死人氣。其婦人一月即便
捨化。丈夫陰根還同婦人受苦一種。於後捨
化。又此灰呪師心生愛樂得。若呪師隨方
所有惡人及所求處。即將此灰隨其風道以
手散灰。即得如意。若自作遣人亦得。若坐臥
之處。床敷机上一切莊嚴具。衣被氈褥。所有
一切。及屏障舍屋四壁等。呪師將灰散著此
上。一切怨家皆得惡病。或身上虱出極噉人。
或壁虱出咬人身。洪爛不得安穩。數日受苦。
於後即到死地。一切醫師及天下藥不能療
得此人苦痛。一切諸天呪力亦不能除。除我
呪者餘皆不可救。若呪師迴心欲故。草麻青
蓮花白檀香。搗以爲末細。研以冷水。和塗藥
前病人從頭至足。用文殊師利根本呪印即
得除愈。

又法若心中思惟前無用女婦。以前件灰隨
風散之。即得惡病。產門及以孀房悉皆洪爛

落盡。丈夫亦然。陰根髮鬚及以孀房爛盡。
如是等法即無量能作惡事。若呪師自作前
得使。又亦得。若愛怜者不應作此法。若心
不恰者即作此法。勿令人知。呪師心思著如
是病即得此病。若觸頭頭痛。觸口口即生瘡。
觸心心痛。觸脚脚痛。痛及氣疼。乃至遺死瘦
損壞。及攝來向前遺調伏。若遠者亦攝來調
伏。若險難處行怖畏處。即將灰逐風散之。
又以兩手把灰散於城牆門樓此及人家牆皆
悉崩倒。或火起燒之。及以兵長等逢此灰亦
皆星散滅。或惡痛疫起。或城中人開門自逃
散出。或他逼切罪。將灰逐風散彼其軍得大
勢病。或得虐等。其法能作種種惡起心所作
悉得如意。自家即得擁護。及同伴等亦得擁
護。如上所說法欲除之者。即取夜曼德迦眞
怒畫像安壇中。取乳粥一碗。一呪一燒滿一
千八遍。一切怨家等還復依舊無痛。以次即
是所夜又女羅刹女陵行之人。又耶曼德迦
金剛大嗔怒王說心呪法

唵一佉里二合瑟望哩三合拏訖里修那娜二薩
麼設咄嚨那捨耶三薩擔婆耶四泮泮泮五沙
訶

是心呪常誦勿令斷絕。每日發願言。令突瑟
吒種種作害者。即令彼破壞散滅無餘

同前用
稍印
又小心呪曰

唵室哩二合迦羅嚨波三吽三欠莎訶

是小心呪亦同前。復令時別誦一千八
十遍即得法成

又說最上一字心呪曰

是一字心呪亦用前劍印。是呪能令諸佛所讚。亦能除一切惡邪見人等。復能調伏一切鬼神。□□成就一切善事。每日常誦是呪一千八十遍即速成就。是耶曼德迦呪不論時。即但有難事即作之。凡作皆用黑月作之。或午時半夜作之。並得隨意。

又說心呪曰

唵帝利路迦囉波呼欠莎訶

此呪大威力有能成一切事

耶曼德迦金剛以說印部諸印及護身縛一切印

先以左手無名指自向虎口出。右手亦然。以二小指相叉向名指孔中。拾虎口外壓二中指頭相貼。二頭指屈著中指上節文。二大指直壓中指中節文。是縛一切印

召印。准前印。二頭指點下。是名召印

大叉印。准前印開二頭指直壓去中指半寸。是名大叉印

供養印。以左手中指並於名指後。以大指按名指上文頭指少指少曲。右手頭指釣左頭指。右中指釣左小指。右無名指頭指曲入掌中。大指押少指甲上。是名香爐印

互相陵印。一手相叉。五指屈在掌中。壓右大指左大指押無名指□節。是名互相陵觸印

劍印。准前互相陵印。唯壓二中指相著。是名劍印

調伏一切惡人印。准前右大指屈入掌中。是名調伏一切惡人印

捧印。准前改二大母指直壓。是名捧印

鐵箭印。治罰一切惡家用。准前捧印。二大指少開。是名鐵箭印

牙印。又二手相合五指直壓。屈二無名指掌中。以著大母指第二節。中指頭各近二小指一然

鄺依印。又二手掌並合。五指直壓。當於胸前。陵迴此印。向右邊作勢。向左□擊之。文殊師利耶曼德迦法

No. 1219

曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法

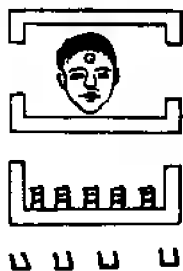
一行撰譯

夫真言教源。自護摩法無上也。此之中祕密。教愛法也。為求末世衆生敬愛。說一印真言。能利衆生故。先說像。其身六面六臂六足。乘水牛。所謂六面。頂上三面中面菩薩形柔軟也。其面頂有阿彌陀佛。又六臂。所謂左一鉢二輪索三弓。右一劍二寶杖三箭。以彼弓鐏勢也。又六足。左三足立輪。右三足上被輪下有木牛。牛四足立花座。復像背有火焰。如虹。又如吹琉璃。其火中當像右足下有寅神。次第十二神但未申對面。復次瓊水圓境。其境中置輪可修行。增益敬愛息災調伏。皆可置。其所口傳又當身口傳。復次說一印口傳呪曰

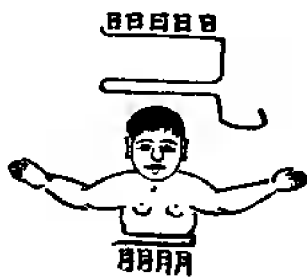
唵瑟底哩迦囉嚩婆呼欠婆呵

以是印呪向佛。成普禮及次第觀念

復說曼陀羅法。內院明王。明王背有法形文殊。外院東方召請童子。其形如童子。髻上生登以弓矢。東南方計設尼童子如上形。左掌右把三角鋒。左掌置腰。南方救護慧童子如上形。左投輪。右施無畏右足上。西南方烏波計設尼童子如上形。二手花鋒。西方光網童子。左掌置腰。右捧孔雀尾。西北方地慧童子。右手把三胎。如金剛藏王。北方無垢光童子如上形。左掌置腰。右索上。東北方不思議童子。左掌置腰。右劍地上物打勢也。一一身五色立輪。輪下一一有師子。如是說法。成就說法。高山頂造淨室。四十九日無言。斷火如法。百萬遍滿足。然後法成就獲得復次法成就說符

天符

加法
地符
口傳

如是說已。末世衆生信受奉行

僧智海

金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗
念誦儀軌

爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩。觀察天宮諸

大菩薩天龍等八部。而從座起偏袒右肩。白釋迦牟尼佛言。乃往古昔無量俱胝大劫。爲求法故。流轉器世間。多有波旬王等令我多退佛法。唯願薄伽梵。聽示現權身說大威神驗真言。佛言。欲現何權身。答曰。願現大聖藥叉金剛形。過去佛已現。現在佛今現。未來佛當現。我今非過去非現在非未來。現我自心三昧忿怒。而守護佛法。慍念有情。佛言。善哉。大聖欲護持佛法。慍念有情。仁者善可現權說大靈驗真言。我與仁加持護念。俱共說真言。慈護持者。即時未起座。現三面六臂大威忿怒爲毒形。以七珍瓔珞莊身。其身長大無量。遍身火焰。燃如劫焰。烟威猛。顧視四方如獸王象勇猛。誦真言。先唱持行者。捺止羽爲鈴拳當乳上。以觀羽作劍。縛置膝上。以止羽共第一嚙字反拳縮引。共第二嚙。嚙返觀羽。羽卽二手如風威。粕米勢。共第三嚙下。

曩莫二滿多沒馱南引一阿冒迦引也二尾曩

引也三隱入四昆只迦引也*縛日羅菴五平引設咄

噓二合 鑊引六 達磨薩嚩 嚩引 吒迦爾反 若以尾

平聲入八訖理二合訖理⁽⁹⁾二合
伽賴⁽²⁸⁾八伽賴⁽³⁰⁾入

伽伽頌引十感入十鳴祖主於摩羅頌引設咄

噓咩^三 引^四十 跛折^四 羅跛折^四 羅^四 十三 多伽顚^引也

多伽羅引也十五
 婆發吒十六
 婆發吒十七
 多伽羅引也十五
 婆發吒十六
 婆發吒十七

爾時佛說此真言。三千大千世界六種震動。

摩醯首羅等自在力王衆所居宮殿。皆悉

散動不得安穩。悉雲集來頂戴藥叉金剛。唯願大力尊哀愍。令尋我無畏安樂成德。藥叉

王白佛言。此等魔王等。所憂惱如何。願何爲。

佛言猶暫留令可慙此等得樂。卽許此等已。

佛各退散。若有惡人怨結於善人起。惡齒。卽時魔王自忽忽王言。我俱共加神力守護。

法師應當畫神驗忿怒王像隨雷意大少。作

三角壇向人所居方。作惡心誦上大靈驗真。

言每旦三時三十一遍。滿三日已。惡人死。亡。眷屬無殘留。若欲三甦生。取蓮花根擣末。以大

悲三昧眞言一日一夜不飲食。滿一百八遍。

卽惡人及眷屬。馳於佛法起歸敬。二羽合拳。

莫三曼多沒歇*南引伽毘婆羅二合設咄

安白銅大器。盛滿香水。從月一日迄十五日。

燐香散花。到誠禪覺。謂大盤願。真言晝夜無
間不寤睡眠。全堅固精進。且不安居。不安立。

留十五日間無斷絕。而滿十萬遍。藥又王

自現身加持持誦者。卽念憐愍有情故。示現

被此忿怒尊加持。時設諸惡人惡魔惡禽獸。

乃至厭_〇禱_〇癘_〇術_〇魘_〇魅_〇魘_〇惡鬼神等。起惡心

欲惱害行人。遠近來向行人住處。則路中自

金剛藥又爲施調伏故。說大威怒王根本大

心眞言①是呪印甚秘密故。非表儀軌。卽在別
卷。親近阿闍梨。承事可習學。甚②密故誦

此呪時一切魔王鬼衆不得安穩怖懼之事

聖不動尊念誦儀軌而作法先右膝著地。至

心歸淨命一切佛菩薩。懺悔無始生死罪障。隨

聖衆。發菩提心。供養諸佛。卽勸請眞言曰。喜。一切諸佛。菩薩。所集善根。歡喜。一切如來。

噉一罇日₆₀ 囉二合藥又二合也多多那伽梨那

十②) 二三註居④⑤⑥作②印命

王
 振
 13 (是
 谷
 32 呢婆
 (引)細
 安立二
 (而)一
 就一
 (日)
 字甲本
 秘密也
 印二現
 况 65

③② 番二懶
 二小②
 十匙③
 ①② ③
 賀十
 安居不
 ② ③
 ③ ④
 百十
 或十一
 故④，
 ④呢
 但印
 ③②

(三)十藥
 ②獲悅
 47少
 (合)
 太十(癰
 ②
 ②
 不立
 藥又①
 ②
 至候轉
 故二深
 不
 況在
 羅二羅

② (安)
 ②
 二心②
 ②
 ⑤1 大
 ②, 比波
 ② 試]一
 ②, 居安
 又十(1
 二鞋②
 是呢
 ⑤2 廣
 得二得
 , 但印
 ② ②3

(等) 意 = 十人 各 尾波 不立 禱 = 自 本文 不 有 二依

◎◎享保年同刊豐山大學藏本，◎寬治四年寫仁和寺藏本，◎東寺三密藏寫本 ②[王]—① ③右二—① ④[器]—① ⑤等令我二
世間不令我道◎ ⑥多退二退退多◎ ⑦[佛音]—① ⑧曰願—白佛言◎ ⑨自心二息災◎ ⑩哉十(善哉)◎ ⑪仁十(者)◎ ⑫[爲]
一◎ ⑬如十(盛)◎ ⑭[家]—◎ ⑮持行二行持◎ ⑯轉二轉◎ ⑰[羽]—◎ ⑱引字甲乙兩本作翻註 ⑲(第)十五◎
⑳群二情◎ ㉑合二合¹ ㉒[明]—◎ ㉓南二喃◎ ㉔謝二轉◎ ㉕準二準◎ ㉖[尾]—◎ ㉗(二合)—◎ ㉘(九)一◎
㉙[入]—◎ ㉚入引九二八◎ ㉛引十底入十一—引九惑入十◎ ㉜祖二順◎ ㉝咄十(寤)◎ ㉞十三二十一◎ ㉟[羅]—①* ㊱十
三十二◎ ㊲以下此頁言中甲本無記數 ㊳引二合二合引◎ ㊴佛二金剛藏又王¹ ㊵大二天◎ ㊶程二程◎ ㊷今二今

九九

食。或時睡眠多。

若有不能

具述。復此鬼病漸漸展轉處流行。所謂傳
 夫妻子孫及兄弟姊妹等。是故時人號曰傳
 屍鬼。天下名醫不能療治。佛法澆薄時。國
 王大臣后妃嫁女國中僧尼。爲此所侵害。
 上品爲癩兒。中品爲傳死。下品爲狂亂。是故
 父母忌親。妻子等奇恩義。此傳屍病鬼亦
 名天魔羅難室陀鬼。總持集經言。其鬼病狀
 相似風塵。亦如狂人。病狀
 一一如此。若四十九日內不療治。之必
 死。治此病時。誦前大身呪三七。以右手
 把白芥子。誦前身呪三七反。散其病人頭
 面其鬼身碎裂。如火所。告或把人。誦
 前身呪三七反。打枝誦前身
 呪三七。其
 即愈。若應其病人。疾有九處。一者
 頂十字中。二者風門穴中。三者置鏡。四者心
 臟。五者丹田。六者左風市。七者右風市。八者
 左彭嬌穴。九者右彭嬌穴。不灸嬌穴其人跌
 壞生穴。大頂十字時。誦前
 發吒五七反。具百光遍照王功德。次灸
 風門。持誦發吒五七反。次灸心臍時。
 誦發吒五七反。次灸丹田時。誦
 發吒五七反。次灸左右風市時。誦
 發吒五七反。次灸左右彭嬌穴時。誦
 發吒五七反。已上以前根本印加
 持其疾處。是疾鬼。鬼障難之處。

若疾重身呪各反。以申

其驗加預皆

沈香白檀香等入銅器中。誦前身呪三
 七反。加持其香。入內草楊柳和榴湯中。應
 浴洗其病人疾處。傳屍病止息。受持印法

著二相背上開。右行招本尊五度亦成五藥

又請印。誦前身呪五反必起請來集真言

詞增呼三烏呼嗚呼四

自內道

四大刀向外
多門天

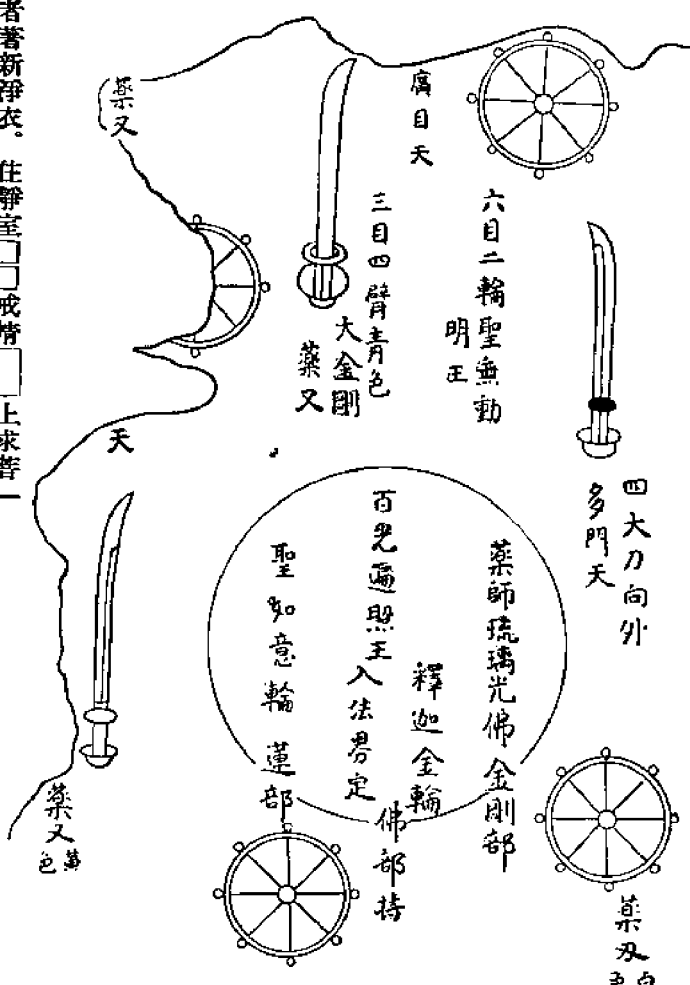
藥師琉璃光佛金剛部

釋迦金輪

百光遍照王入法界定

聖如意輪蓮部

佛部持

者著新淨衣。住靜室。戒情。上求苦

提下化衆生。願每日三時各誦前身呪三七

日已。繞檀行道誦呪加持灸湯其病人。行者

常以孔雀明王根本印真言護持。除一

切鬼神障難。消滅惡夢。

召請青色大金剛藥叉印。二手合掌。二色指

入掌中背相似二識。甲上。亦以二行指

中安置二尊。二尊者。一者六目二輪

聖無動明王。二者青色大金剛藥叉。此二尊

前安熾盛。日輪。日輪之中畫三尊像。三尊

者。一者光遍照王釋迦金輪佛。二者藥

光佛。三者聖如意輪王菩薩。此

佛部金剛部蓮花部位如下圖。次造三鬼

食之者 若有行 得六 法更無生 明其壇 者十 一飲食四淨錢四大刀 四箭五 色線。是王宮供具。次護 供具准普通供 儀

息災敬愛官位福祿降伏等一切 一 成就速疾證得故。末世愚夫 歸此法。翻

經三藏深祕不傳大日金□灌頂以後傳受此
文讚歎四句曰

帝一阿鉢羅二合底訶多野異謨一薩縛摩
 訶縛日囉二合藥乞叉二合羅閣義謨一都

羅婆野尾目乞
率都帝三
入罽羅布日羅哈彘謨率都帝
四低頭禮青色大
金剛藥叉明王

□ 秘密謀妄莫傳授

以一切 雖有諸財寶 是名悉地

爲鴻
示印相如前輪印
但開

□傳授

□語言三鬼形者。一者人鬼。如死屍設

形二著天鬼作野鳥形。是言天狐。中住大
者地鬼。作地狐形。亦名獺獺鬼。

勇猛心 謂不動火界明一箇
像則入不動尊火生三摩地常住此□其意見

觀觀若鬼魔二病此須深觀行力
力外

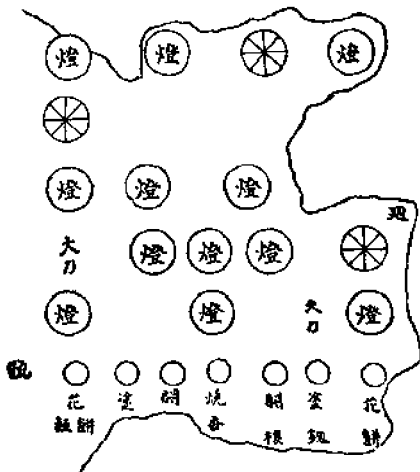
須懺悔乃可得差。衆治不[]善得其意。

不可操刀把刃而自[]申求長生經云。鼓澗在眼之暗[]口臭齒落鼓質在腹中伐人[]藏少氣[]忌人好惡敢食衆生鼓[]在足[]開格擾五精踊動不[]神則害[]長庚[]一申天帝詔人罪

○過絕人生籍欲令速死魄入三泉[]時。是曰鬼爲人禍害心痛瘞忤[]鬼病惱傳子孫及兄弟姊妹等[]爲傳屍厭蠅復連骨[]病亦有一族內死盡莫究其由近

漸多重者不逾數月而死。所以人[]極畏之父子絕親夫妻奇義[]業病真如本經文

[]尸者困也可習之

正觀觀亦由行者於坐禪中邪念利魔現種種衣服飲食七珍雜物。卽領受觀□入心成病。

此病難治文

承 月二十六日。以 房御本書寫 慶範記之

承安二年正月十八日。奉隨乘乘房阿闍梨御房奉傳受了。慶範記之

建永二年正月十一日。以月輪房御本三井公雲

承久二年七月二十七日。法蓮御房本書寫了

此軌三井流請來祕本也。此與後人物云加者也

相覺記

No. 1222

聖迦泥忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

大興善寺三藏沙門大廣智 不空奉 詔譯

爾時金剛手菩薩從坐而起。頂禮佛足退坐一面。合掌向佛而白佛言。世尊哀愍加持於我。已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我今欲為未來有情及末法時無福德者。以於前世不修善品作諸罪業。致於今生招感貧賤逢遇惡人。聞譯言訟殺害有情。亦為未來

有諸國王正法治國。生清淨信尊敬三寶為

隣國小王侵擾國界不遵正法。或有外道不

信因果。毀謗三寶滅壞佛教。有如是等種種

有情。今於佛前為彼等類。說此息災增益敬

愛降伏等法。令知佛法有大威德神通自在。

知諸菩薩具一切智。或復有諸修真言行者。

見有衆生常懷惡心。欲破佛法與師害善。大

悲愍念作降伏法。而令彼人不遂惡業。亦遮

未來墮三惡趣。是故說此無比大德聖迦泥

忿怒金剛童子儀軌之法。修此法者。當於有

舍利塔前。或於河岸清流流水側。或於空閑

及以天廟或於山間。於如是處。或時飲乳食

菜或復乞食。專誦真言滿六十萬遍。即先行

法皆得成就有大効驗。或能縛撲問事皆如。

摧諸鬼魅。滅除邪見毀謗正法。壞國之人聞

提等類。真言威力悉能令彼發於善心。毒

蟲青藥不能傷害。又復不為餘部諸持誦者

能破此法。若持誦者。設有不能依此法則

或增或減亦得滿足。又能開諸伏藏破阿修

羅關鍵。枯竭江河迴止流水

又先行法。取自身瞻地羅及牛黃蘇相和。然

千盞燈供養聖者金剛童子。供養已。空中

更有聲作如是言。汝法已成。便可即取闕伽

香水當額奉獻。從此已後。願有一切所求

之事無不成就

又若欲往阿修羅宮受妙樂者。當往阿修羅

窟門以茅草作鉤。誦金剛童子真言七遍加

持茅鉤。於門邊空中右旋轉。專誦真言勿令

間斷。當於窟中生大火聚。彼中修羅男女等

皆被燒然。哭泣惶怖作呵阿聲。一一阿修羅

女皆當出現身。告持誦者言。唯願尊者入

我窟中恣意遊戲。得入已後。住經一劫受

天妙樂

又法欲取伏藏。不應簡擇宿曜日時不即齋

戒。於彼彼伏藏邊當翹一足立誦真言。右旋順

視遍於四方即成結果。亦用此法。專心翹足立

誦真言一百八遍。其伏藏中守伏藏者。若作

障礙即便被燒成火聚。哭泣來至持誦者

前謝跪降伏。持誦者即告彼言。汝等開此伏

藏。藏中所有皆悉與我。彼等即開與持誦者。

若彼等慳惜不與即作是言。梵王那羅延摩

醯首羅及闍闍女神訥伽等來厭汝伏藏。汝

等應速與我此物。若不然而忿怒聖者金剛

童子滅汝家族。彼等若聞如此語已。皆悉

順伏即作是言。尊者恣意往取物。我無所

惜。即告彼言。汝等可自開藏與我。彼則開藏

恭敬持與

又法取雌黃或雄黃牛黃安膳那眼藥。置於

金銀或熟銅器中。對有舍利塔前。以香塗

一方壇。置聖金剛童子像於壇中。以種種香

花飲食闍伽。依教迎請而供養之。對此壇前

專誦真言八千遍。加持前藥即得三相而現。

所謂暖相煙相光相。若暖相現。用點額上或

塗眼中。凡一切人見者親附心生歡喜。若煙

① 麗本。② 享和二年刊長谷寺藏本。③ 三十帖策子第二十五。④ 文治五年寫高山寺藏本。⑤ 黃藥版淨嚴等加筆本。⑥ 卷上。⑦ 上十。⑧ 蘇悉地經大明王教中等六品。⑨ 大興。⑩ 譯十六字。⑪ 大興。⑫ 智十一字。⑬ 奉詔譯。⑭ 略儀軌。⑮ 卷十。⑯ 於。⑰ 法。⑱ 化。⑲ 大。⑳ 威。㉑ 清。㉒ 淨。㉓ 如。㉔ 知。㉕ 若。㉖ 十。㉗ 毒。㉘ 有。㉙ 二。㉚ 所。㉛ 二。㉜ 以。㉝ 此。㉞ 十。㉟ 於。㊱ 皆。㊲ 一。㊳ 大。㊴ 十。㊵ 二。㊶ 限。㊷ 彼。㊸ 一。㊹ 甲。㊺ 乙。㊻ 丙。㊼ 丁。㊽ 本。㊾ 俱。作。㊿ 大。乃。至。法。八。字。作。本。文。時。亦。用。二。亦。準。厭。二。厭。此。二。是。往。取。物。二。任。意。取。此。物。任。取。此。物。

三三三 聖迦梵怨怒金剛童子菩薩成就嚴軌

於火中。天阿修羅等尙被損壞。何況諸餘人。

形。以右脚踏心上取毒藥和陷地羅及白

(見)一〇〇〇〇〇 前十(用)〇〇〇〇 河二河池沼一〇 江河池沼一〇 十不(淨)〇〇〇〇 賀二阿〇〇〇〇 顏次二汝願〇〇
 〇求二求類〇〇〇〇 (井)一〇〇〇 足二脚 天與修羅二天女與阿修羅〇〇〇〇 (如)十是〇〇〇〇 (一百)十八〇〇, (一千)
 十八〇〇 (百)一〇〇 皆悉得二省皆悉得, 者皆悉得〇 丙本自又法至先行百八十三字缺之 齊一蜜〇〇 蜜二齊〇
 (取珠)十願〇〇 戒二鐵〇 亦二父〇 主二王〇〇〇〇 (而)一〇〇 (命)一〇

①吒十(二)細註②③④ ⑤引一⑥⑦⑧ ⑨引十(七)⑩⑪ ⑫闍二阿⑬ ⑭聲二少⑮ ⑯[真言曰]一⑰⑱⑲ ⑳藥二錠㉑ ㉒[唯願
 ...曰]三十八字一㉓,唯十(引一)細註㉔㉕ ㉖[即成]一㉗㉘ ㉙闍二迦㉚㉛ ㉜[恨擊二合四]一㉝ ㉞[指]一㉟㊱㊲ ㊳引四
 二引四㊴* ㊵吒十(半聲)細註㊶㊷* ㊸引十(三)㊹㊺㊻ ㊼(念誦畢已作恭禮等親禮施功德每日三時旋遶到底佛堂等處沐浴等
 像及以舍利印塔轉讀大乘經思惟六念以如是功德助悉地速滿修所願)十我㊽㊾

以搭其地如師子行。作阿里茶立舞而旋遠。想自身如本尊。此印一切印中最勝。能摧壞一切阿修羅宮闕。鍵金剛藏菩薩言。我今說畫金剛童子像法。取不截白髮。擇去毛髮。畫師當須受持八戒。畫菩薩身。種種璽珞。以為莊嚴。身如火色。遍於身上。流出火焰。以右手持金剛杵斜舉向上。左手作施願手。腳為阿里茶立踏盤石上。於施願手下畫持誦者。右膝著地手執香爐。像既成已。當於像前種種供養。燒安。息香無間念誦。乃至有成就相現。聞空中聲及聞鈴聲。復有光現如流星墜下。壇內聲如雷震。即於其處。先所置寶瓶香水用獻闍伽。其像或動。或放光。當知持誦者即有功效。已後對此像前念誦。隨所意樂事。悉皆成就。

又說畫像法如前。取纖。斷不截白髮。用牛尿洗復用香水濯之。於閑靜處或對佛前。或舍利塔或於精室。不應用皮膠和彩色。畫筆色蓋並須新者。畫師必須澡浴清淨。著新淨衣受八齋戒。閉口吞聲勿令吐氣以衝其像。亦不應與彼畫人論其價直。彼此相。用以賞功。其像獨身從海涌出。大海中。身如吠。瑠璃色。身有六臂。臂膊膊相親。面有三目。其目赤色。首戴寶冠。狗牙上出。口咬下唇。顰眉威怒。又於海中畫一寶山。像以左足踏於寶山。山上有妙蓮色以承其足。右足在海水中立沒其半膝。右第一手持底里。寶俱金剛杵作擲勢。右第二手持母婆羅。謂棒一頭如鐵杵形。右第三手執於錢斧。左第一手

把棒。左第二手如擬勢。舒金剛童子左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡繫。又以一切毒蛇。作膊劍臂劍腰條環珞及耳環繫髮。又以一大蛇繞腰。身背圓光火焰圍遶。於火焰外有其雷電以相輔翼。應如是畫。畫成已。持於河岸或過樹下。或天廟中或於池側。若念誦時。或有伴或獨自一切皆得。常須乞食。默然不與人語。乃至成就常起慈心。三時發露懺悔諸罪。專自策勵生勇健心。不應性弱。常樂捨施。每月須受灌頂護身。於念誦處結方隅界。及結曼荼羅界。加持香水灑身衣服。每日三時迎請聖者。獻闍伽及塗香。時花燒香飲食燈燭。對此像前誦真言九十萬遍。作先行法。正誦時有惡人來作障礙者。以忿怒誦真言而相顧視。彼即癡癡狂亂。若稱彼名念誦視之。其人身肉片片圯裂。或時致死世醫不救。須臾以右脚大指極按其地誦真言。即空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦。如水滅火即得。若外賊侵境。稱彼魁帥名念誦者。彼之軍衆盡皆疫病。或彼迷逃竄或當枯死或迷睡不覺或癡癡癩病。或遍身痛惱。彼若順伏慈心念誦。還得如故。

又法欲求成就殊勝果者。於神通月白。分就趣海河側。或印沙印泥為塔塔中置綠燭。就法身合。置像於塔前。念誦行者以水和麩食之。取過迦木柴。隔蘇投火護摩。誦真言十萬遍。滿已地動。則轉身飛騰為忉利天主。若遍地有火炬。則為四天王主。若大雲

注雨。大地所有伏藏一時踊出。若金色光遍現。則轉依為菩薩壽命一劫。一切有大威力無能沮壞。若見一切有情身出光焰。即證悟一切三乘佛法。菩提心成就。若像及塔放光。即見普賢菩薩。所求世間若出世間。一切勝願悉皆滿足。此像成就法。不應小人無智慧者。少悲愍者。無積集福資糧者。不敬師長。謗毀此法者。詭誑妄語多口過者。掉舉散亂心不平者。多事務者。不入漫荼羅不受灌頂者。如是等人念誦。則招。癡狂天壽。金剛手菩薩作如是說。

又法若隣國侵境。惡臣作亂者。對此像前取人劫波羅掃為末。捏作彼人形。當於塚間或於池側。以像面向北。持誦者面向南坐。於三角壇中安置像。持誦者斷語乞食。忿怒作無悲愍心。以右手作金剛拳。舒小指刺彼人形心上。誦真言無間斷。由此威力即令彼人得大寒熱病。行者應時。即於壇中。忿怒王當即現身如大。指節。如火聚融金色。周圍流出金剛火焰。以右手頭指作期剋勢。即迅速至於彼處告言。某甲持誦者。使我來令斷汝命。汝今命不存。彼聞是語即吐熱地。誦真言。今命盡。若歸順悔過。持誦者起慈心。

本自法至二
二七(註)①
二(註)②
二(註)③
二(註)④
二(註)⑤
二(註)⑥
二(註)⑦
二(註)⑧
二(註)⑨
二(註)⑩
二(註)⑪
二(註)⑫
二(註)⑬
二(註)⑭
二(註)⑮
二(註)⑯
二(註)⑰
二(註)⑱
二(註)⑲
二(註)⑳
二(註)㉑
二(註)㉒
二(註)㉓
二(註)㉔
二(註)㉕
二(註)㉖
二(註)㉗
二(註)㉘
二(註)㉙
二(註)㉚
二(註)㉛
二(註)㉜
二(註)㉝
二(註)㉞
二(註)㉟
二(註)㊱
二(註)㊲
二(註)㊳
二(註)㊴
二(註)㊵
二(註)㊶
二(註)㊷
二(註)㊸
二(註)㊹
二(註)㊺
二(註)㊻
二(註)㊼
二(註)㊽
二(註)㊾
二(註)㊿
二(註)一
二(註)二
二(註)三
二(註)四
二(註)五
二(註)六
二(註)七
二(註)八
二(註)九
二(註)十
二(註)十一
二(註)十二
二(註)十三
二(註)十四
二(註)十五
二(註)十六
二(註)十七
二(註)十八
二(註)十九
二(註)二十
二(註)二十一
二(註)二十二
二(註)二十三
二(註)二十四
二(註)二十五
二(註)二十六
二(註)二十七
二(註)二十八
二(註)二十九
二(註)三十
二(註)三十一
二(註)三十二
二(註)三十三
二(註)三十四
二(註)三十五
二(註)三十六
二(註)三十七
二(註)三十八
二(註)三十九
二(註)四十
二(註)四十一
二(註)四十二
二(註)四十三
二(註)四十四
二(註)四十五
二(註)四十六
二(註)四十七
二(註)四十八
二(註)四十九
二(註)五十
二(註)五十一
二(註)五十二
二(註)五十三
二(註)五十四
二(註)五十五
二(註)五十六
二(註)五十七
二(註)五十八
二(註)五十九
二(註)六十
二(註)六十一
二(註)六十二
二(註)六十三
二(註)六十四
二(註)六十五
二(註)六十六
二(註)六十七
二(註)六十八
二(註)六十九
二(註)七十
二(註)七十一
二(註)七十二
二(註)七十三
二(註)七十四
二(註)七十五
二(註)七十六
二(註)七十七
二(註)七十八
二(註)七十九
二(註)八十
二(註)八十一
二(註)八十二
二(註)八十三
二(註)八十四
二(註)八十五
二(註)八十六
二(註)八十七
二(註)八十八
二(註)八十九
二(註)九十
二(註)九十一
二(註)九十二
二(註)九十三
二(註)九十四
二(註)九十五
二(註)九十六
二(註)九十七
二(註)九十八
二(註)九十九
二(註)一百

搭其二搭於... 或十(復)①... 斷一新②... 用二同③... (住)十大④... 瑞瑞二瑞瑞⑤... 序二序⑥... 價二價⑦... 甲本乙本丙本丁本俱作金剛乃至指七字作本文⑧... 結十⑨... 丙本自誤言至故百五十六字缺之⑩... 價二價⑪... 價二價⑫... 價二價⑬... 價二價⑭... 價二價⑮... 價二價⑯... 價二價⑰... 價二價⑱... 價二價⑲... 價二價⑳... 價二價㉑... 價二價㉒... 價二價㉓... 價二價㉔... 價二價㉕... 價二價㉖... 價二價㉗... 價二價㉘... 價二價㉙... 價二價㉚... 價二價㉛... 價二價㉜... 價二價㉝... 價二價㉞... 價二價㉟... 價二價㊱... 價二價㊲... 價二價㊳... 價二價㊴... 價二價㊵... 價二價㊶... 價二價㊷... 價二價㊸... 價二價㊹... 價二價㊺... 價二價㊻... 價二價㊼... 價二價㊽... 價二價㊾... 價二價㊿... 價二價一... 價二價二... 價二價三... 價二價四... 價二價五... 價二價六... 價二價七... 價二價八... 價二價九... 價二價十... 價二價十一... 價二價十二... 價二價十三... 價二價十四... 價二價十五... 價二價十六... 價二價十七... 價二價十八... 價二價十九... 價二價二十... 價二價二十一... 價二價二十二... 價二價二十三... 價二價二十四... 價二價二十五... 價二價二十六... 價二價二十七... 價二價二十八... 價二價二十九... 價二價三十... 價二價三十一... 價二價三十二... 價二價三十三... 價二價三十四... 價二價三十五... 價二價三十六... 價二價三十七... 價二價三十八... 價二價三十九... 價二價四十... 價二價四十一... 價二價四十二... 價二價四十三... 價二價四十四... 價二價四十五... 價二價四十六... 價二價四十七... 價二價四十八... 價二價四十九... 價二價五十... 價二價五十一... 價二價五十二... 價二價五十三... 價二價五十四... 價二價五十五... 價二價五十六... 價二價五十七... 價二價五十八... 價二價五十九... 價二價六十... 價二價六十一... 價二價六十二... 價二價六十三... 價二價六十四... 價二價六十五... 價二價六十六... 價二價六十七... 價二價六十八... 價二價六十九... 價二價七十... 價二價七十一... 價二價七十二... 價二價七十三... 價二價七十四... 價二價七十五... 價二價七十六... 價二價七十七... 價二價七十八... 價二價七十九... 價二價八十... 價二價八十一... 價二價八十二... 價二價八十三... 價二價八十四... 價二價八十五... 價二價八十六... 價二價八十七... 價二價八十八... 價二價八十九... 價二價九十... 價二價九十一... 價二價九十二... 價二價九十三... 價二價九十四... 價二價九十五... 價二價九十六... 價二價九十七... 價二價九十八... 價二價九十九... 價二價一百

速以加持香水灑彼頭上。即離苦惱復得蘇息。金剛手菩薩如是說。

又法欲召羅刹為使者。應先入曼荼羅受灌頂。然後作離怖畏恐懼心。持誦者。決斷勇健不怯弱。支持身命或乞食。常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺。三時懺悔隨喜勸請發願迴向。所將前像於塚間。塗拭作猛利境。身著赤衣。以赤花作花鬘莊嚴自身。頭上安人劫波羅誦真言無限數。常以印甲指環身。於猛利境中畫四印曼荼羅。初念誦時見惡形狗牙。出上。或有惡形髮髮出舌。或一足或二足。或三足或兩臂。或八臂。或兩頭或三頭或四頭。持誦者或見大風雷雨。第二七日見美貌端嚴女人。衣服瓔珞莊嚴其身。幻惑持誦者。起慈心觀彼。退散隱而不現。第三七日即見毘那夜迦。及見羅刹極惡形容。即降伏為使者。若見餘成就持誦人得悉地者。於彼起少忿怒視彼人。彼所有成就悉皆退失。彼羅刹等立誓。所為所作一切所驅使處。皆悉成辦而為使者。

又法於故園中或一適樹下。或池側或山間。或隨所愛樂處不語或乞食或飲乳。或食菜支持身命。三時懺悔對此像前。誦真言八十萬遍。所為所作皆得成就。

又法欲禁止他敵令彼昏迷。所執器仗不能為者。三日不食應盡四印漫荼羅。或依吉祥器經中壇畫法隨力供養。於壇中一盤尊菩薩位處。置竹竿青幡。上取自地羅。和毒及白芥子。畫作三股底里商俱金剛杵。杵心

畫聖忿怒金剛童子形。於竹竿下地上。以劫波羅末和泥。捏作獨股金剛杵形。作護摩爐。爐中又捏泥。作一小獨股金剛杵。取棘刺木燃火。取骨末和毒。一誦真言一稱彼名擲著爐中。對於軍陣前作法。令彼軍眾兩目皆盲不見。一切手中器仗悉皆自落。若於當處不動如杵。

又法今彼變羅者。使明醫於自頭上五脈處。刺取膿地羅作護摩。誦真言一遍一稱彼名。一切他敵於須臾頃。頑癡如杵任從捉縛殺害。彼若願伏即起悲愍心作息災法。取酥和蜜以龍花藥搗。稱彼名誦真言一遍一擲火中。彼皆息。

又法欲破他陣。彼軍欲逼且縱相近。近已。如前作四印壇。或盡餘境亦得。堅前青幡對彼軍前作護摩爐。持誦者裸體被髮結印被甲護身。取摩訶荖娑和毒磨地。日三時念誦。每時一百八遍投火。准前稱彼名。作如是法已。彼等設如梵王那羅延摩醯首羅俱摩羅天等威德自在。七日中間互相誦訟相闕殺害。互相間搗悉皆斷命。二七日間摩訶無餘。念誦時不得語。若欲寢息應臥牛皮。

又法設不具如前儀軌。對軍陣前念誦。或如常護摩隨其意樂。依餘部中易得之物作法。彼軍自當退敗。金剛手菩薩作如是說。彼若歸伏。如前作息災法。

又法欲驗伏藏。取黃牛酥蛇皮或鮫魚脂。斷遇伽木取綿。以此等作燈炷。誦真言加持。夜然炷近伏藏處照。隨炷大小即知伏藏大

小。若辟除護伏藏神及作障者。取疆石或土塊或芥子或水加持擲於伏藏。藏上障者退散。設有龍亦皆退散。又法驅逐惡人令遠去者。取朗伽離藥誦真言。稱彼名加持七遍。埋彼人門闕下。即自遠逝。

又法以白檀香三指許。剉作金剛童子像。右手把獨股金剛杵左手施願手。忿怒形咬下唇。用金剛杵形。以為瓔珞莊嚴。以昆梨勒木作合盛之。燒蘇合白檀香供養。對合前念誦。三萬遍。即成就一千種大事。不擇時日宿直不限齋戒。不成就人亦得成就。若人有厄難。稱彼人名念誦則得解脫。

又法食采或飲乳或乞食。念應持禁戒一如比丘。誦真言三十萬遍。所為所作對此像前。如前轉撲所問。皆得應驗。又法欲得敬愛者。畫四肘像不應用皮膠。於像中心畫佛在菩提樹下結跏趺坐。作說法相比丘眾圍遶。於下右邊畫金剛忿怒菩薩。狗牙上出口咬下唇。身如青蓮花色眼赤黃色。眉額處以種種寶莊嚴身。當額流出長六指金剛童子形充滿口有四牙。遍身千光流出鬘眉以右手頭指作期勢。

左邊畫持誦者。右膝著地手執香爐。金剛手菩薩言。我今說所求事。取午膝搗酥投火中護摩日三時。每時一百八遍。一遍一稱彼名。滿七日。一切有情皆得歡喜。以此儀軌。若油麻投火中護摩皆得敬愛。

又法至於塚間作彼設。咄嚙形。屍林中取死

①(作)十如里②③ ④說十(若見餘成就人得悉地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就悉皆退失)⑤ ⑥(又法)退散⑦二十三行一⑧ ⑨決斷二斷語⑩ ⑪(隨時)十支⑫⑬ ⑭向十(發願)⑮ ⑯(遍)十數⑰⑱ ⑲出上二上出⑳㉑ ㉒或十(四臂或)㉓㉔ ㉕丙本口又法不說八十一行缺之 ㉖為十(害)㉗㉘ ㉙作十(燒爐亦畫獨股金剛杵)㉚㉛ ㉜(人)十指㉝㉞ ㉟若二各㊱ ㊲任從二仕從里。任自① ㊳摩二座㊴ ㊵收二蛇㊶ ㊷鰐二鰐㊸ ㊹刻二刻㊺ ㊻三十(十)㊼㊽ ㊾(念)一㊿ ㊽又法...命終十七行一 ㊾(身)十形㊿ ㊽午二牛㊿ ㊽咄二吐*

一〇九

誦得大効驗成就。此法設令犯四重五無間罪。現生持誦無成就者。由入曼荼羅受灌頂。念誦現生則得一切成就。何況餘淨住具戒行者。

又法設先持誦未有功效者。但臨時念誦即得成就。

又法取牛黃末加持一千八遍用點額。一切人見皆悉歡喜。若在軍陣刀箭皆不著身。

又法取齒木搗油嚼諸齒。當即獲美食。

又法晨朝取水一掬。加持七遍飲之。不求飲食。飲食自至。

又法左手把袂。婆角。加持二十一遍共人論議。皆悉得勝辭辯無礙。

又法經過賊境。一心念誦。即不被劫奪傷害。

又法取法陀羅木護。除一切鬼魅。

又法取法陀羅木灰。散彼持誦人。即彼人持誦無効。若欲解時。心誦真言一遍即解。

又法婦人難產者。取酥一兩加持二十一遍令服。即得易產不受諸苦。

又法欲令惡人歡喜者。取蠟捏作彼人形。安於脾上加持一千八遍。暴惡忿怒人。皆得敬順歡喜。

又法對本尊像前。獻白花一千八枚。即一切恭敬順伏。

又法欲令男女恭敬者。於男女前誦真言一千八遍。即恭敬順伏。

又法持誦者。或飲乳或食大麥。取蚯蚓糞捏作和修吉龍王形。持誦者坐彼王上念誦。若

動搖當知法成就。龍王每日能供十二人食。亦能說過去未來事。

又法持誦者。飲乳或食大麥。對像前誦真言百千遍。即獲財寶無限。

又法從一月乞食以自存濟。至於白月十四日夜對此像前。廣設供養念誦。乃至像動即得安。但但那。安。但但那成就中最為尊上。心念百味飲食。則得壽命五千歲。

又法持誦者。入恒河立水至胸。誦真言十萬遍。然後於恒河中印沙塔加持。即將本尊像置河岸側。以酥蜜酪相和護摩。一切龍即來降伏。所處分事皆得成辦。

又法於獨樹下印緣起。偈塔。誦真言滿十萬遍已。令剎鑊匠受八戒。取菩提樹木作三戟。又。加持十萬遍。以種種香塗上。以右手持。又。晝夜念誦。其戟又出焰。則變身成。摩醯首羅天。即能調伏難調伏者。無能沮壞。

又法乘船入海。誦真言十萬遍。海龍王即來現身。所求皆得。海龍王獻行者摩尼寶珠。總受已便為持明仙。即飛騰虛空。一切持明仙中為最尊。

又法令金銅匠受八戒。取熟銅作寶瓶。於中置少分穀麥等一切種子。及諸靈藥及金銀七寶等少分。塗拭漫茶羅。每日三時供養。置瓶於壇中。於神通月取月一日。起首念誦至十五日。無間斷念誦加持瓶。其瓶有光焰現。則手持闍伽供養聖眾敬謝。即取瓶置於淨處。所須物內手入瓶中。所須一切財寶車乘衣服世間受用玩具。隨所意求皆悉獲得。

瓶中所出得物。先供養本尊。其瓶須誦真言加持防護。不爾恐諸魔來。盜竊瓶將去。應知。

又法於入海河入水立至胸。誦真言十萬遍。然後印塔或泥或沙。則於像前廣設供養。用水精作如意寶。或用泥作安於右掌中。結跏趺坐念誦。乃至放光。即成如意寶。得為持明仙。

又法於舍利塔前安像。於神通月十五日。像前依法廣供養然燈。右手持寶幢。幢上繫帛。繪垂下。念誦乃至放光。則得如意幢成就。為持明仙。

又法於神通月十五日。對像前廣供養。取般若波羅蜜經夾。以香泥塗夾。以花鬘纏供養。置於左手結跏趺坐。念誦乃至放光。則得通達一切佛法無礙解辯。為持明仙通遊六趣。廣能利樂無邊有情。至無上菩提。

又法飲乳食大麥。於大海岸獨樹下。七日三時。特別誦真言一千八遍。大海中所有寶悉皆踊出恣意取之。

又法食蠶豆。於山上誦真言一千八遍。則見山中一切金。恣意取之。

又法加持酥一千八遍。與無子息女人喫。即有男女。

又法取醍醐加持一百八遍塗身。入火不燒。入水不溺。若當念誦。不被一切毒藥所中。

又法念誦者。應作先行法。於黑月八日十四日廣大供養本尊。即僧次請眾僧供養。以雄

①(已後)十念②③ ④又法…就二十字一⑤ ⑥[又法…食]十五字一⑦ ⑧[飲食]一⑨ ⑩[法…]十四字一⑪ ⑫心誦二遍心⑬ ⑭[又法…快]二十五字一⑮ ⑯[又法…限]二十六字一⑰ ⑱一月二日一⑲ ⑳(一)夜㉑ ㉒[又法…]八十一字一㉓ ㉔三二二㉕ ㉖須十(之)㉗ ㉘(珍)十寶㉙ ㉚當一常㉛

黃於道場中地上。盡百葉蓮花。中坐念誦。乃至地裂踊出蓮花。於蓮花葉上有十六持明仙現。即共彼仙圍遶飛騰虛空。持誦者成就已。但所見人彼人亦得飛騰。或有人若遇見。或持誦成就者。亦得飛騰虛空。即此蓮華變成寶莊嚴宮殿。壽命中劫。若命終後即得往生淨妙佛國。

又法加持水一千八遍。用溉灌枯樹即生枝葉花果。

又法於枯涸河中念誦。水則盈滿。

又法被河水漂溺。設令解浮困乏無力。念誦真言則得淺處。

又法欲得彼人敬者。取白芥子誦真言一千八遍護摩。取淨土捏作彼人形象前。念誦真言一千八遍。一遍一稱彼名。即得敬順。

又法欲求寺主歡喜者。對像前燒過迦木護摩。七日三時。特別誦真言一千八遍。一遍一擲即得歡喜。

又法欲得作寺主者。對像前取骨屢草嫩苗搗酥護摩。七日三時。特別誦真言一千八遍。則得如願。

又法願得僧大衆歡喜者。對像前獻花一千八枚。一誦真言。一獻即得。

又法常能持誦皆獲財寶。

又法取安息香一千八丸用護摩。得一千兩。

又法對像前。以薰陸香護摩七夜。夜別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得伏藏。

又法欲得怨家歡喜者。對像前。以白芥子護摩。七日三時。特別誦真言一千八遍。一遍

一擲火中。即得一切怨家降伏。歡喜。

又法取紫鐵護摩。七日三時。特別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得一切人恭敬歸伏。

又法取粳米護摩。七日三時。特別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得一千貫錢。

又法從白月一日。一日一夜不食。於趣海河入水立至胸。取蘇摩那花十萬枚。誦真言一遍。加持一花供養水中。獲金百兩。

又法加持油一千八遍。塗刀箭傷瘡即差。

又法取土塊加持七遍。擲於水中。水中磨竭魚及龍龜鼈皆被噉口不能傷人。

又法於白月十三日至十五日。三日不食念誦。然後入河中水至臍。獻花一十八枚。誦真言一遍擲一花於水中。即得一副衣。價值千金錢。

又法月餓時。於舍利塔前取相思子。曝乾搗爲末。和酥蜜作丸。置熟銅器中。取菩提葉七枚。覆蓋器如前念誦。乃至光相現分藥供養。如前取服。即得聞持不忘日誦萬言。

又法以此聖迦拏怒金剛童子真言加持。一切疾病皆得除愈。

又法遍身疼痛或寒熱病。若一日二日三日四日。或恒常患。加持油麻油一百八遍或二十一遍。用塗塗即得除愈。

又法鬼魅鬼舍遮瘡部多諸鬼魅瘡。以真言加持白糝。結索帶之即差。

又法婦人難產。加持油麻油二十一遍。塗臍

下腰跨。即得易產不受諸苦。

又法欲入軍陣闢戰。書此真言於樺皮上或絹素上。加持一千八遍繫於右臂。所向無敵有大威德。

又法於根本像前一日一夜不食。於趣海河側飲乳或食大麥。於水中取開敷蓮華十萬莖。誦真言一遍。擲一花於水中。即得大伏藏。

又法於有舍利塔前安本尊像。取法陀羅木然火。取蓮華三萬莖。誦真言一遍。一擲於火中滿已。則見本尊現前。即獻闍伽供養。所願皆滿。

又法取沈香水對本尊像前。取犢牛糞和酥蜜酪護摩。誦真言七千遍則有一黃牛來。又取犢子糞和酥蜜酪。誦真言二萬遍。如前護摩其牛必來。取其乳供得千人。

又法對滿賢大將前。取蘇摩那花。日燒八

百千。乃至六箇月滿已。即得金錢一千貫。

又法供養聖金剛童子像。從月一日至十五日。每日漸加供養物。從月一日依僧次。初請七僧供養日加一僧。至十五日滿已。其像出語告言汝今成就。從是已後對像念誦。所求皆得成就。

又法欲除身上疾病。令福德增長者。令童女洗浴著新淨衣。右合五色線作結。加持一百八遍繫右臂上。即疾病消除福德增長。

又法於趣海河水中取黑油麻。以三指頭撮誦真言。一遍一擲一撮於水中滿八千遍。即得穀麥豐饒。

①〔於蓮花〕一〇 ②〔成〕一〇 ③〔果二葉〕 ④〔又法...願〕百二十九字一〇 ⑤〔又法...寶〕十字一〇 ⑥〔歡喜〕一〇 ⑦〔歡喜...兩〕百十九字一〇 ⑧〔摩二摩〕 ⑨〔又法...言〕百十八字一〇 ⑩〔十二千〕 ⑪〔思二思〕 ⑫〔四日〕一〇 ⑬〔十(身)〕一〇 ⑭〔差二差〕 ⑮〔又法...滿〕百七十字一〇 ⑯〔供得千人二得千人供〕 ⑰〔法〕一〇 ⑱〔十(枚)〕一〇 ⑲〔一〕一〇

又法每日取有香氣花一百八枚。誦真言一
遍一獻本尊。滿已則獲大福德

又法每日取牛膝酥蜜酪七日護摩。每
時誦真言一百八遍。一遍一擲火中滿七日
已。則獲莊園一所

又法取百合莖然火。取薑蒲一千八段搗酥
護摩。一誦真言。一擲火中。取灰於額上點。即
得安恒但那。如一遍不成就。至第二第三必
得成就

又法欲令輔相敬愛者。對像前以白芥子。七
日護摩。日三時。每時誦真言一百八遍。以三
指撮少許。一擲火中。即隨順奉命

又法於菩提樹下。亦得。供養聖者像。取牛
膝草搗酥蜜酪護摩。誦真言一千八遍。一稱
真言一擲火中。即得象馬驢牛水牛等。自
來隨願驅使

又法春三月黑分受八戒。於舍利塔前塗壇
香華供養。日日僧次請僧齋。取瓦瓶底不黑
者四枚滿盛水。持種種香種種藥少分置於
瓶中。一一瓶誦真言加持一千八遍。至四月

黑分八日。早朝烏未鳴時令男女沐浴。對本
尊像前取屍林燒屍火及殘木。取迴香華護
摩。誦真言十萬遍。一誦真言一擲火中。即得
家中飲食無有窮盡。應廣惠施

又法若被囚禁枷鎖。誦真言即得枷鎖解
脫

又法於神通月對根本像前。飲乳食大麥。從
十三日至十五日。三日不問斷念誦。聖者即
來。燈焰增盛地動像動。出聲告行者言汝今

成就。從此已後對像前念誦。所求皆得成
就

又法應作先行法。六箇月念誦。然後於舍利
塔前安像。又更六箇月念誦。念誦滿已。即得
五千金錢

又法於有舍利塔前誦真言十萬遍。所作重
罪應墮惡道皆得消滅

又法每日烏未鳴時。取胡椒七顆加持二十
一遍。自食。即得開持日誦一百五十千偈。乃
至終身永不廢忘

又法取毘梨勒木搗酥蜜酪。對像前護摩。誦
真言十萬遍。十萬遍滿已。於中夜即得金錢
一百。取牛應供養三寶

又法欲自他增益者。乳木搗酥蜜酪。護摩三
日日三時。誦真言一千八遍。誦真言一遍一擲火
中。所求榮官財產聰慧增壽悉皆獲得

又法於恒河兩岸遠人間擲帛杵聲處。取土
作方七肘壇。於壇上盡千葉蓮華。於蓮華上
以如來一礙手凡人一取五種金金銀銅相和。鎔
為一輪置於花上。用種種花供養。壇四邊然
酥燈七盞。四方置四瓶滿盛香水。瓶中置七
寶少許。瓶上安俱緣果。應燒薰陸香沈香室
利吠瑟吒迦香安息香。應施四方天食。東方
施粳米酪飯。南方施水和粳米飯。西方施粳
米炒糖飯。北方施乳粳米粥。對此壇前以波
羅奢木然火。取牛膝草一四千段搗酥護摩。先
誦真言加持七遍。然後一遍一擲火中牛膝
滿已其輪放光。手持此輪即得飛騰虛空。一
切持明仙見皆悉順伏。承事如佛

又法於白月十五日月蝕時行者受八戒。對
舍利塔一日一夜不食。取聖摩夷末塗地者
塗一圓壇。大小如一牛皮許取黃乳牛犢母
子同色者。令童女搗乳酪拌酥。取酥七兩置
於金銀器中。以左手持酥。以右手無名指攪
酥誦真言。若暖飲之得聞持不忘日誦萬言。
一誦已後乃至終身永不廢忘。若得煙相。一
切人見者愛敬尊重。光相現者。則得安恒但
那成就分應供養及白

又法取天門冬護摩。誦真言一千八遍已。然
後取灰置於四瓶中滿盛水。一一瓶加持一
千八遍。所有患鬼魅癩痢被厭禱者。先令潔
浴著新淨衣。於淨處塗一圓壇。上安一床子。
令患者坐。取前加持水瓶。持誦者誦真言不
間斷。頂上及身澆之。所有病患災難並得除
差

又法取無能勝花一千八枚護摩。誦真言一
千八遍。一遍一擲火中。入軍陣鬪戰皆得大
勝

又法令童女合線。誦真言加持。結繫於左臂
上。不被毒蟲毒藥所中

又法若於城邑聚落有疫病流行。於中夜塗
一小壇。供養日食。取乳木柴然火。取酥護
摩。誦真言一千八遍。一誦一稱國王名投酥
火中。疫病遠離國界

又法欲降伏鳩鵲盤茶鬼。取冬瓜蔓藤。長十
指截一千八莖。搗酥護摩。誦真言一千八遍
一遍一擲火中。其鬼即皆降伏

又法欲調伏餓鬼者。取油麻末護摩。誦真言

又法欲令童女合線。誦真言加持。結繫於左臂
上。不被毒蟲毒藥所中

①(七日)十誦 ②(七日)十誦 ③[又法...所]四十字一④ ⑤[又法...命]四十九字一⑥ ⑦(二)二誦 ⑧[又法...錢]三十八字一⑨
⑩千二十⑪ ⑫[又法...實]七十二字一⑬ ⑭(二)二誦 ⑮時十(別) ⑯千十(八) ⑰(二)二誦 ⑱[又法...中]百六十四字一⑲
⑳取二聖 ㉑(三)十白 ㉒[又法...伏]百十六字一⑳ ㉓(二)二誦 ㉔(二)二誦

一千八遍。一遍以三指撮一擲火中。即得降伏。

又法欲調伏毘舍遮鬼。取塚間破帛護摩。誦真言一千八遍。一遍擲一片子投火中。即得降伏。

又法欲得降伏藥叉者。取尼拘陀樹木長十指截搗酥蜜酪護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得降伏。

又法欲得降伏癩痢鬼。吸人精氣病鬼。取黑羊毛護摩。誦真言一千八遍。取一撮擲於火中。彼鬼伏已病者除愈。

又法欲降伏摩醯首羅者。取安息香作一千八丸。搗酥護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏驅使。能成辦一切事。

又法取雄黃一兩。若買隨彼索價稱口與錢。用婆羅門皂莢木亦云蜜柴然火燒雄黃如火色已。却收取置熟銅器中。以酥燒雄黃上。其酥取黃牛母子同色者。令童女搗乳。臥酪拌酥。取酥蜜酪各別盛器中供養本尊。收取雄黃盛於熟銅合子中。候月蝕時。從十三日至十五日三日斷食。對舍利塔前面向北坐。取菩提葉七枚。四枚敷合下三枚覆合上。無間斷念誦。若暖相現取點額。一切人見悉皆歡喜。若煙相現則安但但成就。若光相現則飛騰虛空。如是依前。法求成就雌雄牛黃安膳那法。皆得。唯牛黃法少異於此。牛黃法取白月十五日。於荷葉中裹牛黃。安於二手中合掌。無間念誦加持。乃至三相現所獲果

報如前

又法以五金作蓮華。取鬱金香牛黃龍腦香研作末。取天雨水和為七丸。置於舍利塔前安像念誦。以右手按藥乃至放光。則飛騰虛空為持明仙壽命一萬歲。若以真言加持頭冠臂釧瓔珞腰條。皆得成就如前。

又法於有舍利塔前安本尊像。若俗人應受八戒。於像前廣設供養。以過迦木然火。取法陀羅木長十指。兩頭搗酥。從白月十四日起。手護摩。至十五日每日用法陀羅木一千八段。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。設令破戒壞行。所為所作尚得成就。何況清淨具戒行者。

又法取檀子置摩夷護摩七日。每夜一時誦真言一千八遍。一遍取摩夷少許一擲火中。即得牛一百頭。

又法取法陀羅木。搗酥蜜酪。護摩三日。三時。每時誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即獲得伏藏。若廣設供養。其伏藏用之無盡。

又法入河中立水至胸。取蓮華搗檀香其檀香應如泥誦真言百千遍。一遍一擲水中。所得伏藏積如連華。

又法取吉祥木一千八段搗酥。護摩三日日三時。每時誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得財寶豐饒。

又法取烏油麻稻穀花相和。對像前護摩三日日三時。特別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得家中飲食無盡。

又法欲得降伏一切龍者。取種種花護摩三日日三時。特別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得一切龍降伏。

又法欲得降伏藥叉者。對像前取安息香丸護摩七日三時。特別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得一切藥叉降伏。

又法欲召藥叉女者。取無憂木准前藥叉護摩法。即召得藥叉女來恭敬承事。所須一切衣服飲食。及諸財寶隨意供給。

又法對於根本像前。取沈香木搗酥。護摩三七日三時。每時一千八遍。一遍誦真言一擲火中。即得一切諸天歡喜助護。災難消滅福德增長。

又法若被囚禁。夜時澡浴著新淨衣服。誦真言一千八遍。囚禁者即得解脫。

又法若被人瞋怒欲相損害者。取油麻滓及罽油麻護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得彼人歡喜。

又法取骨屢草嫩苗護摩七夜。夜別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得衣服無量。

又法誦真言加持菖蒲一千八遍。繫於臂上。於他人邊出言所求皆得稱意。

又法若常念誦於怨敵得勝不被侵陵。即又法燒安息香十萬丸。無間斷念誦護摩。即得錢十萬。

又法對像前廣設供養。右旋敷菩提葉。安劍於葉上念誦。乃至放光即獻闍伽供養本尊。以右手執劍得三相現。即共千人并諸眷屬。同時飛騰虛空。至本尊宮殿。若遊諸持明仙

①(一)十取② ③(法)一④ ⑤(法)一⑥ ⑦(法)一⑧ ⑨(法)一⑩ ⑪(法)一⑫ ⑬(法)一⑭ ⑮(法)一⑯ ⑰(法)一⑱ ⑲(法)一⑳ ㉑(法)一㉒ ㉓(法)一㉔ ㉕(法)一㉖ ㉗(法)一㉘ ㉙(法)一㉚ ㉛(法)一㉜ ㉝(法)一㉞ ㉟(法)一㊱ ㊲(法)一㊳ ㊴(法)一㊵ ㊶(法)一㊷ ㊸(法)一㊹ ㊺(法)一㊻ ㊼(法)一㊽ ㊾(法)一㊿ ㏀(法)一㏁ ㏂(法)一㏃ ㏄(法)一㏅ ㏆(法)一㏇ ㏈(法)一㏉ ㏊(法)一㏋ ㏌(法)一㏍ ㏎(法)一㏏ ㏐(法)一㏑ ㏒(法)一㏓ ㏔(法)一㏕ ㏖(法)一㏗ ㏘(法)一㏙ ㏚(法)一㏛ ㏜(法)一㏝ ㏞(法)一㏟ ㏠(法)一㏡ ㏢(法)一㏣ ㏤(法)一㏥ ㏦(法)一㏧ ㏨(法)一㏩ ㏪(法)一㏫ ㏬(法)一㏭ ㏮(法)一㏯ ㏰(法)一㏱ ㏲(法)一㏳ ㏴(法)一㏵ ㏶(法)一㏷ ㏸(法)一㏹ ㏺(法)一㏻ ㏼(法)一㏽ ㏾(法)一㏿ 㐀(法)一㐁 㐂(法)一㐃 㐄(法)一㐅 㐆(法)一㐇 㐈(法)一㐉 㐊(法)一㐋 㐌(法)一㐍 㐎(法)一㐏 㐐(法)一㐑 㐒(法)一㐓 㐔(法)一㐕 㐖(法)一㐗 㐘(法)一㐙 㐚(法)一㐛 㐜(法)一㐝 㐞(法)一㐟 㐠(法)一㐡 㐢(法)一㐣 㐤(法)一㐥 㐦(法)一㐧 㐨(法)一㐩 㐪(法)一㐫 㐬(法)一㐭 㐮(法)一㐯 㐰(法)一㐱 㐲(法)一㐳 㐴(法)一㐵 㐶(法)一㐷 㐸(法)一㐹 㐺(法)一㐻 㐼(法)一㐽 㐾(法)一㐿 㑀(法)一㑁 㑂(法)一㑃 㑄(法)一㑅 㑆(法)一㑇 㑈(法)一㑉 㑊(法)一㑋 㑌(法)一㑍 㑎(法)一㑏 㑐(法)一㑑 㑒(法)一㑓 㑔(法)一㑕 㑖(法)一㑗 㑘(法)一㑙 㑚(法)一㑛 㑜(法)一㑝 㑞(法)一㑟 㑠(法)一㑡 㑢(法)一㑣 㑤(法)一㑥 㑦(法)一㑧 㑨(法)一㑩 㑪(法)一㑫 㑬(法)一㑭 㑮(法)一㑯 㑰(法)一㑱 㑲(法)一㑳 㑴(法)一㑵 㑶(法)一㑷 㑸(法)一㑹 㑺(法)一㑻 㑼(法)一㑽 㑾(法)一㑿 㒀(法)一㒁 㒂(法)一㒃 㒄(法)一㒅 㒆(法)一㒇 㒈(法)一㒉 㒊(法)一㒋 㒌(法)一㒍 㒎(法)一㒏 㒐(法)一㒑 㒒(法)一㒓 㒔(法)一㒕 㒖(法)一㒗 㒘(法)一㒙 㒚(法)一㒛 㒜(法)一㒝 㒞(法)一㒟 㒠(法)一㒡 㒢(法)一㒣 㒤(法)一㒥 㒦(法)一㒧 㒨(法)一㒩 㒪(法)一㒫 㒬(法)一㒭 㒮(法)一㒯 㒰(法)一㒱 㒲(法)一㒳 㒴(法)一㒵 㒶(法)一㒷 㒸(法)一㒹 㒺(法)一㒻 㒼(法)一㒽 㒾(法)一㒿 㓀(法)一㓁 㓂(法)一㓃 㓄(法)一㓅 㓆(法)一㓇 㓈(法)一㓉 㓊(法)一㓋 㓌(法)一㓍 㓎(法)一㓏 㓐(法)一㓑 㓒(法)一㓓 㓔(法)一㓕 㓖(法)一㓗 㓘(法)一㓙 㓚(法)一㓛 㓜(法)一㓝 㓞(法)一㓟 㓠(法)一㓡 㓢(法)一㓣 㓤(法)一㓥 㓦(法)一㓧 㓨(法)一㓩 㓪(法)一㓫 㓬(法)一㓭 㓮(法)一㓯 㓰(法)一㓱 㓲(法)一㓳 㓴(法)一㓵 㓶(法)一㓷 㓸(法)一㓹 㓺(法)一㓻 㓼(法)一㓽 㓾(法)一㓿 㔀(法)一㔁 㔂(法)一㔃 㔄(法)一㔅 㔆(法)一㔇 㔈(法)一㔉 㔊(法)一㔋 㔌(法)一㔍 㔎(法)一㔏 㔐(法)一㔑 㔒(法)一㔓 㔔(法)一㔕 㔖(法)一㔗 㔘(法)一㔙 㔚(法)一㔛 㔜(法)一㔝 㔞(法)一㔟 㔠(法)一㔡 㔢(法)一㔣 㔤(法)一㔥 㔦(法)一㔧 㔨(法)一㔩 㔪(法)一㔫 㔬(法)一㔭 㔮(法)一㔯 㔰(法)一㔱 㔲(法)一㔳 㔴(法)一㔵 㔶(法)一㔷 㔸(法)一㔹 㔺(法)一㔻 㔼(法)一㔽 㔾(法)一㔿 㕀(法)一㕁 㕂(法)一㕃 㕄(法)一㕅 㕆(法)一㕇 㕈(法)一㕉 㕊(法)一㕋 㕌(法)一㕍 㕎(法)一㕏 㕐(法)一㕑 㕒(法)一㕓 㕔(法)一㕕 㕖(法)一㕗 㕘(法)一㕙 㕚(法)一㕛 㕜(法)一㕝 㕞(法)一㕟 㕠(法)一㕡 㕢(法)一㕣 㕤(法)一㕥 㕦(法)一㕧 㕨(法)一㕩 㕪(法)一㕫 㕬(法)一㕭 㕮(法)一㕯 㕰(法)一㕱 㕲(法)一㕳 㕴(法)一㕵 㕶(法)一㕷 㕸(法)一㕹 㕺(法)一㕻 㕼(法)一㕽 㕾(法)一㕿 㖀(法)一㖁 㖂(法)一㖃 㖄(法)一㖅 㖆(法)一㖇 㖈(法)一㖉 㖊(法)一㖋 㖌(法)一㖍 㖎(法)一㖏 㖐(法)一㖑 㖒(法)一㖓 㖔(法)一㖕 㖖(法)一㖗 㖘(法)一㖙 㖚(法)一㖛 㖜(法)一㖝 㖞(法)一㖟 㖠(法)一㖡 㖢(法)一㖣 㖤(法)一㖥 㖦(法)一㖧 㖨(法)一㖩 㖪(法)一㖫 㖬(法)一㖭 㖮(法)一㖯 㖰(法)一㖱 㖲(法)一㖳 㖴(法)一㖵 㖶(法)一㖷 㖸(法)一㖹 㖺(法)一㖻 㖼(法)一㖽 㖾(法)一㖿 㗀(法)一㗁 㗂(法)一㗃 㗄(法)一㗅 㗆(法)一㗇 㗈(法)一㗉 㗊(法)一㗋 㗌(法)一㗍 㗎(法)一㗏 㗐(法)一㗑 㗒(法)一㗓 㗔(法)一㗕 㗖(法)一㗗 㗘(法)一㗙 㗚(法)一㗛 㗜(法)一㗝 㗞(法)一㗟 㗠(法)一㗡 㗢(法)一㗣 㗤(法)一㗥 㗦(法)一㗧 㗨(法)一㗩 㗪(法)一㗫 㗬(法)一㗭 㗮(法)一㗯 㗰(法)一㗱 㗲(法)一㗳 㗴(法)一㗵 㗶(法)一㗷 㗸(法)一㗹 㗺(法)一㗻 㗼(法)一㗽 㗾(法)一㗿 㘀(法)一㘁 㘂(法)一㘃 㘄(法)一㘅 㘆(法)一㘇 㘈(法)一㘉 㘊(法)一㘋 㘌(法)一㘍 㘎(法)一㘏 㘐(法)一㘑 㘒(法)一㘓 㘔(法)一㘕 㘖(法)一㘗 㘘(法)一㘙 㘚(法)一㘛 㘜(法)一㘝 㘞(法)一㘟 㘠(法)一㘡 㘢(法)一㘣 㘤(法)一㘥 㘦(法)一㘧 㘨(法)一㘩 㘪(法)一㘫 㘬(法)一㘭 㘮(法)一㘯 㘰(法)一㘱 㘲(法)一㘳 㘴(法)一㘵 㘶(法)一㘷 㘸(法)一㘹 㘺(法)一㘻 㘼(法)一㘽 㘾(法)一㘿 㙀(法)一㙁 㙂(法)一㙃 㙄(法)一㙅 㙆(法)一㙇 㙈(法)一㙉 㙊(法)一㙋 㙌(法)一㙍 㙎(法)一㙏 㙐(法)一㙑 㙒(法)一㙓 㙔(法)一㙕 㙖(法)一㙗 㙘(法)一㙙 㙚(法)一㙛 㙜(法)一㙝 㙞(法)一㙟 㙠(法)一㙡 㙢(法)一㙣 㙤(法)一㙥 㙦(法)一㙧 㙨(法)一㙩 㙪(法)一㙫 㙬(法)一㙭 㙮(法)一㙯 㙰(法)一㙱 㙲(法)一㙳 㙴(法)一㙵 㙶(法)一㙷 㙸(法)一㙹 㙺(法)一㙻 㙼(法)一㙽 㙾(法)一㙿 㚀(法)一㚁 㚂(法)一㚃 㚄(法)一㚅 㚆(法)一㚇 㚈(法)一㚉 㚊(法)一㚋 㚌(法)一㚍 㚎(法)一㚏 㚐(法)一㚑 㚒(法)一㚓 㚔(法)一㚕 㚖(法)一㚗 㚘(法)一㚙 㚚(法)一㚛 㚜(法)一㚝 㚞(法)一㚟 㚠(法)一㚡 㚢(法)一㚣 㚤(法)一㚥 㚦(法)一㚧 㚨(法)一㚩 㚪(法)一㚫 㚬(法)一㚭 㚮(法)一㚯 㚰(法)一㚱 㚲(法)一㚳 㚴(法)一㚵 㚶(法)一㚷 㚸(法)一㚹 㚺(法)一㚻 㚼(法)一㚽 㚾(法)一㚿 㞀(法)一㞁 㞂(法)一㞃 㞄(法)一㞅 㞆(法)一㞇 㞈(法)一㞉 㞊(法)一㞋 㞌(法)一㞍 㞎(法)一㞏 㞐(法)一㞑 㞒(法)一㞓 㞔(法)一㞕 㞖(法)一㞗 㞘(法)一㞙 㞚(法)一㞛 㞜(法)一㞝 㞞(法)一㞟 㞠(法)一㞡 㞢(法)一㞣 㞤(法)一㞥 㞦(法)一㞧 㞨(法)一㞩 㞪(法)一㞫 㞬(法)一㞭 㞮(法)一㞯 㞰(法)一㞱 㞲(法)一㞳 㞴(法)一㞵 㞶(法)一㞷 㞸(法)一㞹 㞺(法)一㞻 㞼(法)一㞽 㞾(法)一㞿 㟀(法)一㟁 㟂(法)一㟃 㟄(法)一㟅 㟆(法)一㟇 㟈(法)一㟉 㟊(法)一㟋 㟌(法)一㟍 㟎(法)一㟏 㟐(法)一㟑 㟒(法)一㟓 㟔(法)一㟕 㟖(法)一㟗 㟘(法)一㟙 㟚(法)一㟛 㟜(法)一㟝 㟞(法)一㟟 㟠(法)一㟡 㟢(法)一㟣 㟤(法)一㟥 㟦(法)一㟧 㟨(法)一㟩 㟪(法)一㟫 㟬(法)一㟭 㟮(法)一㟯 㟰(法)一㟱 㟲(法)一㟳 㟴(法)一㟵 㟶(法)一㟷 㟸(法)一㟹 㟺(法)一㟻 㟼(法)一㟽 㟾(法)一㟿 㠀(法)一㠁 㠂(法)一㠃 㠄(法)一㠅 㠆(法)一㠇 㠈(法)一㠉 㠊(法)一㠋 㠌(法)一㠍 㠎(法)一㠏 㠐(法)一㠑 㠒(法)一㠓 㠔(法)一㠕 㠖(法)一㠗 㠘(法)一㠙 㠚(法)一㠛 㠜(法)一㠝 㠞(法)一㠟 㠠(法)一㠡 㠢(法)一㠣 㠤(法)一㠥 㠦(法)一㠧 㠨(法)一㠩 㠪(法)一㠫 㠬(法)一㠭 㠮(法)一㠯 㠰(法)一㠱 㠲(法)一㠳 㠴(法)一㠵 㠶(法)一㠷 㠸(法)一㠹 㠺(法)一㠻 㠼(法)一㠽 㠾(法)一㠿 㡀(法)一㡁 㡂(法)一㡃 㡄(法)一㡅 㡆(法)一㡇 㡈(法)一㡉 㡊(法)一㡋 㡌(法)一㡍 㡎(法)一㡏 㡐(法)一㡑 㡒(法)一㡓 㡔(法)一㡕 㡖(法)一㡗 㡘(法)一㡙 㡚(法)一㡛 㡜(法)一㡝 㡞(法)一㡟 㡠(法)一㡡 㡢(法)一㡣 㡤(法)一㡥 㡦(法)一㡧 㡨(法)一㡩 㡪(法)一㡫 㡬(法)一㡭 㡮(法)一㡯 㡰(法)一㡱 㡲(法)一㡳 㡴(法)一㡵 㡶(法)一㡷 㡸(法)一㡹 㡺(法)一㡻 㡼(法)一㡽 㡾(法)一㡿 㢀(法)一㢁 㢂(法)一㢃 㢄(法)一㢅 㢆(法)一㢇 㢈(法)一㢉 㢊(法)一㢋 㢌(法)一㢍 㢎(法)一㢏 㢐(法)一㢑 㢒(法)一㢓 㢔(法)一㢕 㢖(法)一㢗 㢘(法)一㢙 㢚(法)一㢛 㢜(法)一㢝 㢞(法)一㢟 㢠(法)一㢡 㢢(法)一㢣 㢤(法)一㢥 㢦(法)一㢧 㢨(法)一㢩 㢪(法)一㢫 㢬(法)一㢭 㢮(法)一㢯 㢰(法)一㢱 㢲(法)一㢳 㢴(法)一㢵 㢶(法)一㢷 㢸(法)一㢹 㢺(法)一㢻 㢼(法)一㢽 㢾(法)一㢿 㣀(法)一㣁 㣂(法)一㣃 㣄(法)一㣅 㣆(法)一㣇 㣈(法)一㣉 㣊(法)一㣋 㣌(法)一㣍 㣎(法)一㣏 㣐(法)一㣑 㣒(法)一㣓 㣔(法)一㣕 㣖(法)一㣗 㣘(法)一㣙 㣚(法)一㣛 㣜(法)一㣝 㣞(法)一㣟 㣠(法)一㣡 㣢(法)一㣣 㣤(法)一㣥 㣦(法)一㣧 㣨(法)一㣩 㣪(法)一㣫 㣬(法)一㣭 㣮(法)一㣯 㣰(法)一㣱 㣲(法)一㣳 㣴(法)一㣵 㣶(法)一㣷 㣸(法)一㣹 㣺(法)一㣻 㣼(法)一㣽 㣾(法)一㣿 㤀(法)一㤁 㤂(法)一㤃 㤄(法)一㤅 㤆(法)一㤇 㤈(法)一㤉 㤊(法)一㤋 㤌(法)一㤍 㤎(法)一㤏 㤐(法)一㤑 㤒(法)一㤓 㤔(法)一㤕 㤖(法)一㤗 㤘(法)一㤙 㤚(法)一㤛 㤜(法)一㤝 㤞(法)一㤟 㤠(法)一㤡 㤢(法)一㤣 㤤(法)一㤥 㤦(法)一㤧 㤨(法)一㤩 㤪(法)一㤫 㤬(法)一㤭 㤮(法)一㤯 㤰(法)一㤱 㤲(法)一㤳 㤴(法)一㤵 㤶(法)一㤷 㤸(法)一㤹 㤺(法)一㤻 㤼(法)一㤽 㤾(法)一㤿 㥀(法)一㥁 㥂(法)一㥃 㥄(法)一㥅 㥆(法)一㥇 㥈(法)一㥉 㥊(法)一㥋 㥌(法)一㥍 㥎(法)一㥏 㥐(法)一㥑 㥒(法)一㥓 㥔(法)一㥕 㥖(法)一㥗 㥘(法)一㥙 㥚(法)一㥛 㥜(法)一㥝 㥞(法)一㥟 㥠(法)一㥡 㥢(法)一㥣 㥤(法)一㥥 㥦(法)一㥧 㥨(法)一㥩 㥪(法)一㥫 㥬(法)一㥭 㥮(法)一㥯 㥰(法)一㥱 㥲(法)一㥳 㥴(法)一㥵 㥶(法)一㥷 㥸(法)一㥹 㥺(法)一㥻 㥼(法)一㥽 㥾(法)一㥿 㦀(法)一㦁 㦂(法)一㦃 㦄(法)一㦅 㦆(法)一㦇 㦈(法)一㦉 㦊(法)一㦋 㦌(法)一㦍 㦎(法)一㦏 㦐(法)一㦑 㦒(法)一㦓 㦔(法)一㦕 㦖(法)一㦗 㦘(法)一㦙 㦚(法)一㦛 㦜(法)一㦝 㦞(法)一㦟 㦠(法)一㦡 㦢(法)一㦣 㦤(法)一㦥 㦦(法)一㦧 㦨(法)一㦩 㦪(法)一㦫 㦬(法)一㦭 㦮(法)一㦯 㦰(法)一㦱 㦲(法)一㦳 㦴(法)一㦵 㦶(法)一㦷 㦸(法)一㦹 㦺(法)一㦻 㦼(法)一㦽 㦾(法)一㦿 㧀(法)一㧁 㧂(法)一㧃 㧄(法)一㧅 㧆(法)一㧇 㧈(法)一㧉 㧊(法)一㧋 㧌(法)一㧍 㧎(法)一㧏 㧐(法)一㧑 㧒(法)一㧓 㧔(法)一㧕 㧖(法)一㧗 㧘(法)一㧙 㧚(法)一㧛 㧜(法)一㧝 㧞(法)一㧟 㧠(法)一㧡 㧢(法)一㧣 㧤(法)一㧥 㧦(法)一㧧 㧨(法)一㧩 㧪(法)一㧫 㧬(法)一㧭 㧮(法)一㧯 㧰(法)一㧱 㧲(法)一㧳 㧴(法)一㧵 㧶(法)一㧷 㧸(法)一㧹 㧺(法)一㧻 㧼(法)一㧽 㧾(法)一㧿 㨀(法)一㨁 㨂(法)一㨃 㨄(法)一㨅 㨆(法)一㨇 㨈(法)一㨉 㨊(法)一㨋 㨌(法)一㨍 㨎(法)一㨏 㨐(法)一㨑 㨒(法)一㨓 㨔(法)一㨕 㨖(法)一㨗 㨘(法)一㨙 㨚(法)一㨛 㨜(法)一㨝 㨞(法)一㨟 㨠(法)一㨡 㨢(法)一㨣 㨤(法)一㨥 㨦(法)一㨧 㨨(法)一㨩 㨪(法)一㨫 㨬(法)一㨭 㨮(法)一㨯 㨰(法)一㨱 㨲(法)一㨳 㨴(法)一㨵 㨶(法)一㨷 㨸(法)一㨹 㨺(法)一㨻 㨼(法)一㨽 㨾(法)一㨿 㩀(法)一㩁 㩂(法)一㩃 㩄(法)一㩅 㩆(法)一㩇 㩈(法)一㩉 㩊(法)一㩋 㩌(法)一㩍 㩎(法)一㩏 㩐(法)一㩑 㩒(法)一㩓 㩔(法)一㩕 㩖(法)一㩗 㩘(法)一㩙 㩚(法)一㩛 㩜(法)一㩝 㩞(法)一㩟 㩠(法)一㩡 㩢(法)一㩣 㩤(法)一㩥 㩦(法)一㩧 㩨(法)一㩩 㩪(法)一㩫 㩬(法)一㩭 㩮(法)一㩯 㩰(法)一㩱 㩲(法)一㩳 㩴(法)一㩵 㩶(法)一㩷 㩸(法)一㩹 㩺(法)一㩻 㩼(法)一㩽 㩾(法)一㩿 㪀(法)一㪁 㪂(法)一㪃 㪄(法)一㪅 㪆(法)一㪇 㪈(法)一㪉 㪊(法)一㪋 㪌(法)一㪍 㪎(法)一㪏 㪐(法)一㪑 㪒(法)一㪓 㪔(法)一㪕 㪖(法)一㪗 㪘(法)一㪙 㪚(法)一㪛 㪜(法)一㪝 㪞(法)一㪟 㪠(法)一㪡 㪢(法)一㪣 㪤(法)一㪥 㪦(法)一㪧 㪨(法)一㪩 㪪(法)一㪫 㪬(法)一㪭 㪮(法)一㪯 㪰(法)一㪱 㪲(法)一㪳 㪴(法)一㪵 㪶(法)一㪷 㪸(法)一㪹 㪺(法)一㪻 㪼(法)一㪽 㪾(法)一㪿 㫀(法)一㫁 㫂(法)一㫃 㫄(法)一㫅 㫆(法)一㫇 㫈(法)一㫉 㫊(法)一㫋 㫌(法)一㫍 㫎(法)一㫏 㫐(法)一㫑 㫒(法)一㫓 㫔(法)一㫕 㫖(法)一㫗 㫘(法)一㫙 㫚(法)一㫛 㫜(法)一㫝 㫞(法)一㫟 㫠(法)一㫡 㫢(法)一㫣 㫤(法)一㫥 㫦(法)一㫧 㫨(法)一㫩 㫪(法)一㫫 㫬(法)一㫭 㫮(法)一㫯 㫰(法)一㫱 㫲(法)一㫳 㫴(法)一㫵 㫶(法)一㫷 㫸(法)一㫹 㫺(法)一㫻 㫼(法)一㫽 㫾(法)一㫿 㬀(法)一㬁 㬂(法)一㬃 㬄(法)一㬅 㬆(法)一㬇 㬈(法)一㬉 㬊(法)一㬋 㬌(法)一㬍 㬎(法)一㬏 㬐(法)一㬑 㬒(法)一㬓 㬔(法)一㬕 㬖(法)一㬗 㬘(法)一㬙 㬚(法)一㬛 㬜(法)一㬝 㬞(法)一㬟 㬠(法)一㬡 㬢(法)一㬣 㬤(法)一㬥 㬦(法)一㬧 㬨(法)一㬩 㬪(法)一㬫 㬬(法)一㬭 㬮(法)一㬯 㬰(法)一㬱 㬲(法)一㬳 㬴(法)一㬵 㬶(法)一㬷 㬸(法)一㬹 㬺(法)一㬻 㬼(法)一㬽 㬾(法)一㬿 㭀(法)一㭁 㭂(法)一㭃 㭄(法)一㭅 㭆(法)一㭇 㭈(法)一㭉 㭊(法)一㭋 㭌(法)一㭍 㭎(法)一㭏 㭐(法)一㭑 㭒(法)一㭓 㭔(法)一㭕 㭖(法)一㭗 㭘(法)一㭙 㭚(法)一㭛 㭜(法)一㭝 㭞(法)一㭟 㭠(法)一㭡 㭢(法)一㭣 㭤(法)一㭥 㭦(法)一㭧 㭨(法)一㭩 㭪(法)一㭫 㭬(法)一㭭 㭮(法)一㭯 㭰(法)一㭱 㭲(法)一㭳 㭴(法)一㭵 㭶(法)一㭷 㭸(法)一㭹 㭺(法)一㭻 㭼(法)一㭽 㭾(法)一㭿 㮀(法)一㮁 㮂(法)一㮃 㮄(法)一㮅 㮆(法)一㮇 㮈(法)一㮉 㮊(法)一㮋 㮌(法)一㮍 㮎(法)一㮏 㮐(法)一㮑 㮒(法)一㮓 㮔(法)一㮕 㮖(

宮。彼皆不能沮壞。與諸眷屬壽命同得一百萬歲。

又法取菖蒲護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得財寶。

又法取旗幟以真言加持一百八遍。以香華并酪七碗供養旗幟及獻闍伽。即持此旗引軍前。彼軍見旗幟彼軍自破。

又法若城邑被奪。應對像前取黃色花七日護摩。日日於像前誦真言一千八遍。一遍一擲火中。先有城邑被他敵所奪。即皆却得。

又法應作先行法。取白芥子七日七夜護摩一月內其宅中雨寶。

又法以吉祥木然火。對像前護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得伏藏或得富饒。

又法對像前廣設供養。取迴香花搗酥護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。即得財寶。

又法於舍利塔前安像。取青蓮華十萬莖護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。即得一所莊園。

又法對像前香花供養。持誦者飲乳食大麥。取蓮華一千八莖搗酥護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中得金千兩。

又法對像前取赤蓮華十萬莖護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。心所願求悉皆得之。

又法欲求官者。取白花一萬枚搗酥護摩。誦真言一萬遍。一遍一擲火中。即得官祿高遷。

又法取鐵末護摩。誦真言一萬遍。一遍取一撮投火中。即獲金錢一千。

又法取鬱金香搗香油護摩。誦真言十萬遍。一遍取少許投火中。能滿一切願。

又法取一切香護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。被隣國所奪城邑。即皆却得。

又法取龍腦香護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。即獲金錢一千枚。

又法取沈水香護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。日誦萬言耳所曾聞經典。乃至終身不忘。

又法取小庸樹木搗香油護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。一切疾病皆悉除差。

又法取苦。辣子搗香油。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。一切疾病皆悉除差。

又法取黃乳牛。犢子與母同色者。搗乳成酪。拌酥於金器中盛。誦真言加持十萬遍即喫。得聞持不忘日誦萬言。

又法若見怨家心誦真言。彼起慈心不能為害。

又法患一切疾病。誦真言加持楊枝。拂即除愈。

又法取白檀香搗油護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲火中。即獲金錢一千枚。

又法取五色線結索。以真言加持七遍繫臂。一切鬼魅悉皆遠離。

又法加持淨灰七遍。透壇散之即成結果。

又法結界者。誦真言一百八遍。加持土塊右旋擲大軍四邊。即成大威德界。彼惡賊不能

相近

又法婦人不收男女者。月經後取母子同色牛乳。誦真言一百八遍加持。令彼女人禮拜諸佛菩薩令飲。又煮乳粥和酥。加持一百八遍然後食。即生福德具相之男。

又法應作先行法。於像前香花供養取沈香可如大拇指節。搗酥合油護摩。七日三時。時別誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得持明仙。安但但那成就。足離地疾行日行千里。及得聞持不忘。

又法於趣海河。行者入水中立至胸。先須具齋戒。取有藥花一千八枚。誦真言一千八遍。一遍一擲水中。即得衣十副。

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉 詔譯

我今說聖迦拏忿怒金剛童子縛撲印法。先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量。取七八歲童男或童女著新淨衣。先令潔淨三日或七日。立於壇中燒安悉香。先加持香七遍然後燒之。又更取花加持七遍。置童子掌中令掩面。然後行者結契誦真言。行者面向東。童子面向西。其印相以二手內相叉作拳。二小指相鉤。以二大指並豎。捻如鉤鎖形。安於額半握。彼

●(又法...圓)百三字一● ●(又法...枚)百十七字一● ●二得● ●(又法...差)三十二字一● ●續二續● ●油十(護摩)● ●●十(後)● ●●(又法...剛)四十五字一●

童男童女即語。以二大指向外撥。童子即却後遠行。二大指向身招。童子即向前來即成鈎召。以印左右揮。其童子即隨印左右撲。舉印向上童子即立。問其吉凶三世之事一一皆實。所作一切事業速疾成就。

爾時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子 從我三昧生
成辦一切事 忿怒王大
即我金剛手 調伏難調者
能滅除諸罪 暴惡諸藥又
及諸羅刹衆 惱害修行者
令彼速除滅 忿怒大威德
悉除不應疑 梵王及帝釋
水天諸天王 及餘威德者
刹那令滅壞 修羅王眷屬
自在那羅延 龍王三界尊
威猛無能制 受持者應當
入忿怒王定 威德加金剛
能伏難調者 悉皆令順伏

又法取蓮華或有香氣花護摩。所求皆得
又法結印誦咒字真言。即得山岳摧倒。亦能
枯竭河水。亦能破阿修羅關鍵。此聖迦拏忿
怒金剛童子。有無量威德大神通力

爾時金剛手菩薩告大眾言。此忿怒王善能
調伏難調者。爲調伏故示諸方便。從於三昧
生此菩薩。適纔憶念。一切鬼魅悉皆馳走。一
切惡心衆生皆當損壞。一切災禍悉皆除滅。
若有人受持此金剛童子菩薩真言者。自然
成受三昧耶戒。若求悉地悉得成就無能沮

壞。一切世間人天常應供養。不墮諸惡趣速
證菩薩地成無上菩提。所說漫荼羅忿怒王
大威德者。若有修行應入此漫荼羅受灌頂。
此曼荼羅名爲聖迦拏忿怒金剛童子壇。爾
時金剛手祕密主。說聖迦拏金剛童子修行
法。有緣誦一遍。則能除一切災禍。能禁制象
馬水牛虎狼獅子惡龍等。加持土地擲彼身
上。則不能爲害。被日月五星逼近本命宿者。
若能常念誦不招災禍。若除他人災者。以白
芥子和乳。稱彼人名護摩。則得息災

又法彼羅刹鬼所持。緣憶念誦真言。即得解
脫

又法若爲怨家所逼害。當念誦真言。怨家即
慈心相向不能爲害

又法若有闍諍言訟。取蘇摩那花護摩七夜。
每夜誦真言一百八遍。一擲火中。闍諍言訟
即得消滅

爾時金剛手祕密主菩薩。加持聖迦拏忿怒
金剛童子。若說漫荼羅。當分地拼線。阿闍
梨應淨其地以五色線拼壇。其壇八肘或十
二肘或十六肘。如先所說壇儀軌。則四方四
門。於中央畫蘇摩嚩祿大忿怒王金剛。於東
邊畫金剛手明王手持金剛杵。金剛手明王
右邊畫金剛。於中金剛鈎明妃。左邊畫大抱
識縛底明妃。南邊畫步擲金剛大恐怖眼等。
右邊畫難觀十大忿怒金剛。亦云菩薩。所謂
難觀忿怒金剛。水中忿怒金剛。降伏阿波。羅
羅忿怒金剛。摧天忿怒金剛。恐怖天忿怒金
剛。須彌忿怒金剛。頂行忿怒金剛。寶峯忿怒

金剛。降三世忿怒金剛。光明熾盛忿怒金剛。
北邊。青棒等十金剛。所謂青棒金剛。護持
迦羅金剛。劫比羅金剛。大笑金剛。勇健步金
剛。舉足步金剛。魔醯首羅步金剛。一霹靂金
剛。摧伏金剛。大棒金剛。西邊畫難勝等八大
金剛。所謂難勝金剛。忿怒金剛。難持金剛。恐
怖金剛。極忿怒金剛。三世金剛。成就金剛。大
忿怒金剛。若欲於他怨敵惡人得勝者。於壇
內四門。各各門右邊畫金剛。恐怖忿怒菩薩。
左邊畫軍吒利金剛。於外四門。右邊畫霹靂
忿怒金剛。左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿
怒金剛首。應畫天阿修羅諸龍及諸魔。作
恐怖受降伏勢。於壇外界道畫諸天衆。以塗
香時花燒香飲食燈明置壇四邊。供養一切
諸菩薩金剛真言明主。各各聖者皆以本真
言迎請。迎請已獻闍闍供養。結印通誦諸聖
者真言。各各呈本三昧耶印。然後引弟子入
壇擲花。隨花著處聖者。便授與本尊真言。即
應灌頂。於此大忿怒漫荼羅。所求勝願及
破他敵則得滿足。由入此漫荼羅。一切疾病
鬼魅一切障難悉皆消滅。於此壇亦能成就
一切藥物安但但那。入阿修羅宮悉皆成就
爾時金剛祕密主見未來一切有情。爲利益
安樂故。略說成辦一切漫荼羅。以少財寶
以少時分。須臾日月持誦者。但清淨住戒。兼
助伴清淨修行。或於白月一日或二日。或五
日或六日或八日或十四日。或於滿月十五
日。取如是等日起首修曼荼羅。或於城內
或於城外。或寺中或村邑聚落。於東北方花

●當二者● (有無量威德大神通力)一● 王十(有無量威德大神通力)● (所說...壇)四十一字一● 茶二茶● (一遍)十
一● 於二族● 二● (畫)十● 十(手)● 印(或)一●

菓茂盛。樹木叢林名花軟草寂靜處。於神通月建立曼荼羅。如瞿呬耶經所說。治地淨地兼分位已。應畫聖迦拏忿怒金剛童子曼荼羅。此曼荼羅能成就一切事有大威德。若修行者具諸律儀。依蘇悉地教。主及依最勝經。若求成就不久當得。所有鬼魅作障礙者。修行者纔憶念誦持。以聖金剛童子威德。及餘九執聖凡種種相貌。纔稱彼名四散馳走。若見此曼荼羅得灌頂已。則得三昧耶戒。然後從師受得其言印契儀軌。克獲成就如前所說。金剛明王經中法。若有勤勇者成就無疑。我已曾說十種金剛女使者成就法。并六十四種小金剛使者法。求成就時亦依前經中儀則。

爾時金剛手祕密主在大衆中坐。告諸大衆言。於當來世末法之時。有諸有情修行此教者。有懈怠。懶惰不具真言律儀者。或惡龍損害雷震作聲。或有迅疾諸魔變現種種身形。惱亂持誦者。及諸布單那鬼吸人精氣鬼。并於天趣之中。犯羅刹及諸母天衆等。或在須彌山及諸寶山莊嚴之處。山峯河側巖窟林野。大江河沼大樹大海。大河之間雲霧陂澤。悅意花菓樹下。及興雲降雨山處故園故廟。鳩盤荼鬼及諸使者一切鬼神。多依如上諸處而住。欲作障礙伺求人過。若持誦者不依軌法。卽爲彼魔之所得便。爲如是等種種有情故說斯法。令持誦者不爲衆魔之所得便。我金剛手菩薩爲愍念有情。示現真言王忿怒形。由此真言威力。一切藥叉羅刹天衆見

[illegible]

婆嚩引合賀
道場掃地真言曰
唵*一引迦 拈 摩引囉 野二畔引三
求成就時。縛難調者印。准前根本印。以二
大指。於掌中交即成。真言曰
唵 一引迦 拈 摩引囉 野二 薩 嚩 嚩 瑟 瑟
廣大金剛心印。准前獨股杵印。以二大指掌
中相握即成
廣大金剛隨心印。准前前心印。以二大指並壓
即成。亦名蓮華金剛印
最勝心印。准前最勝印。屈二小指。頭相挂即
成。此印若種種障難家中不祥。結此印念誦
即皆消散
最勝隨心印。准前最勝印。舒二無名指及二
小指即成。此印能辦一切事。若入阿修羅
宮時。亦用此印有大威力
次說大鉤印。二手內相叉。二頭指屈如鉤即
成。此印三界中所有衆生之類。皆能召得。
若阿修羅女。於七日中。聞召即來
又說解拏吉側印。如前獨股印。舒二小指二
頭指頭相合。餘六指內相叉。以二大指數數
開之。名爲解拏吉側印。非但解拏吉側。亦
能除地居一切鬼魅。法此印應用根本真
言
又說調伏一切龍印。准前獨股杵印。屈大指

①主=王⑦ ②克=趙⑧ ③[我已—則]三十六字④ ⑤顯=顯⑥ ⑦實+(中)⑧ ⑨常=賞⑩ ⑪時=恃⑫ ⑬一引=引⑭
⑮=羅⑯ ⑰[引]—⑱ ⑲實+(引五)細註⑳ ㉑野十(三)細註㉒ ㉓[義]—④ ㉔朕=地裡二合④ ㉕陸=賈
⑥ ㉖實+(引)細註⑦ ㉗[日]—④ ㉘歸=歸④ ㉙吒+(半音六)細註⑦ ㉚擬=屈④ ㉛[前]—④ ㉜[北引
…故]二十字④(最勝陸心印)五字④ ㉝(成)十辨④ ㉞享十(業)④ ㉟[若]—④ ㊱[本]—④ ㊲若十(召)④
㊳問二問④ ㊴啟十(杵)④ ㊵法二結④

入掌。以甲正相向。想彼龍在大指節間即成。

此印能伏一切龍祈雨止雨。一切諸龍見此印如金翅鳥。若龍女見此印馳散遠去。總結此印亦能除一切毒虫所囓。由此印威力不被傷害若已被傷者即得除差

又說驅攘一切難調有情印。二手內相又。以二大指面相合即成。此印有大威力。諸大力天及惡鬼神。不順教者悉能驅逐。結此印用根本真言

常以掌印護自身。牆印護他身。以根本真言心及隨心真言。能開山破修羅關鍵。及驅攘一切惡人。

又法於掌中。以阿。落得迦。唐云。書彼人名。於掌中。火炙掌。念誦真言。句中加彼人名。須與頃彼人被鉤召即至

又法若持根本真言滿十萬遍。然後取安。息香作十萬九作護摩。諸藥又女毘舍支女皆能召來。生恭敬心任種種驅使

又法對忿怒像前。取屍林中燒屍灰。捏作彼人鬼形。書彼名於彼形心上。置於忿怒像前。坐劫波羅。燒安。息香護摩七夜。每誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即召得諸類鬼神來隨意驅使

又法欲驅攘惡人出界者。燒糠護摩三日三時。每時誦真言一千八遍。一遍一投火中。即得境界

又法若有災難及恐怖處。誦真言八千遍。則得災滅離諸怖畏

又法被囚禁枷鎖者。誦真言一千遍。枷鎖自落皆得解脫

又法對忿怒王像前。以粳米飯和蘇護摩。則得家中飲食無盡

又法加持牛黃一百八遍點於額上。一切人見者皆歡喜

又法取護摩灰點於頂上。入軍陣不被刀杖所傷。於他敵得勝

又法結忿怒童子根本印。對像前念誦真言。句中加彼人名。誦一千八遍。則得百由旬外所有一切有情類。皆來降伏

又法穿掘取伏藏時。誦真言一千八遍。護惜伏藏諸障難者。一切皆除。伏藏不變恣意取得

又法燒諸香護摩。則取七顆毘梨勒燒取灰。又取屍陀林間帛和灰。捏作彼人形。對像前坐彼形上。念誦三日三時。每時誦真言一千八遍。所召一切天龍八部鬼神。皆來驅使悉得成辦

又法鹽和芥子護摩七夜。別誦真言一千八遍大怨家即降伏

又法取麻油粳米和酥蜜醯護摩。誦真言一千八遍。所求皆得

又法取嚼藥齒木燃火。取迦囉尾囉花。山嶺呼名俱那一千八枚。捏酥護摩。誦真言一千八遍。一遍一擲火中。即得一切降伏

又法若城邑聚落有疫病。入水念誦七夜。夜別一千八遍諸疫病悉除

又法被一切毒藥所中。加持水七遍令飲即得除差

又法若求財寶。著新淨衣對像前。香塗塗一小壇燒安悉香。誦真言一萬遍。則得財寶如意

又法對像前。以瞿摩夷塗壇誦真言。則設咄咄摧伏

又法加持劍七遍。祈於厭禱處地。彼法則破

又法求豐財。安像於趣海河側。對像前取蓮華。盪酥蜜醯護摩。誦真言十萬遍。一遍一擲水中。則得豐財如意

又法對像前專注意。誦真言三十萬遍。即見聖者所求皆得

又法天久霖雨。加持白芥子一百八遍。一遍一擲上散虛空。霖雨即止

又法取一男子死屍未損壞者。於屍陀林中或四衢道。先與藥瀉以水灌洗。令瀉腸中惡物出已。又以香湯洗身令淨。以香塗遍身。帛纏纏腰。花鬘裝飾。取法陀羅木作檣。誦真言七遍。加持檣釘於頭邊。以髮繫檣上。即持誦者於屍心上坐。面向東起慈心。勇銳無恐怖。四方應置解念誦者四人執劍。持誦者手持小鐵杓。酌鐵末寫屍口中。不間斷念誦其死屍即出舌。以利刀截取舌。右手把變成劍色如青蓮。則兼諸眷屬飛騰虛空。為持明仙王壽命一大劫。已後命終當生金剛手菩薩宮中

又法取吉祥木護摩。誦真言一千八遍。一遍

丙本自當以至草苗缺之 of. P. 118 b, [當以...人]三十八字一① ②落二洛③ ④脂二燕支⑤ ⑥(用)十火⑦ ⑧息二悉⑨ ⑩(又法...界)百十字一⑪ ⑫(人)一⑬ ⑭每十(夜)⑮ ⑯(時)一⑰ ⑱(諸)一⑲ ⑳[又法...脫]二十四字一㉑ ㉒假二排 ㉓(又法...界)二十二字一㉔ ㉕牛黃二黃牛 ㉖皆十(得) ㉗(又法...伏)二百五十二字一㉘ ㉙伏十(恭敬) ㉚夜十(夜) ㉛即十(得) ㉜麻油二油麻 ㉝(出)一 ㉞花十(也) ㉟溫二溫 ㊱別十(誦真言) ㊲(又法...差)三十八字一 ㊳中二當也 ㊴[又法...意]七十九字一 ㊵灌二灌 ㊶(即)一 ㊷(又法...伏)二 十八字一

爾時金剛手菩薩。從座而起頂禮佛足。退坐一面合掌向佛。而白佛言。世尊世尊哀愍加持於我。已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我今欲爲未來有情。及末法時無福德者。以於前世不修善品作諸罪業。致於今生招感貧賤。逢遇惡人誦誑言訟殺害有情。亦爲未來有諸國王。正法治國生清淨信尊敬三寶。爲隣國小王侵擾國界不遵正法。或有外道不信因果。毀謗三寶滅壞佛教。有如是等種種有情。今於佛前爲彼等類。說以息災增益愛敬降伏等法。令知佛法有大威德神通自在。知諸菩薩具一切智。或復有諸修真言行者。見有衆生常懷惡心。欲破佛法與師害善。大悲愍念作降伏法。而令彼人不逐惡業。亦遮未來墮之惡趣。是故說此無比大威德聖迦提忿怒之法。修此法者當於有舍利塔前。或於河岸清流水側。或於空閑及天廟山間。於如是處。或時飲乳食菜或復乞食。專誦真言滿六十萬遍。即先行法皆得成就有大効驗。或能縛摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法。壞國之人闍提等類。真言威力悉能令彼發于善心。毒蟲毒藥不能傷害。又復不爲餘部諸持誦者能破此法。若持誦者設有不能依此法則。或增或減亦得滿足。又能開諸伏藏。破阿修羅關鍵。枯竭江河迴止流水。又先行法取自身瞻地囉。及牛黃酥相和。然千盞燈。供養金剛童子。空中有聲言汝法已成。便可取閱伽香水當額奉獻。從此已後所求之事無不成就。

又往阿修羅窟門。以茅草作鉤。誦真言加持遍茅鉤。於門邊空中右旋轉。專誦真言勿令間斷。窟中生大火聚。彼中修羅男女等皆被燒然。一一皆出現身。告持誦者言。惟願尊者入我窟中恣意遊戲。入已住一大劫受天妙樂。又欲取伏藏不擇日時。於彼伏藏邊翹一足立誦真言。右旋顧視遍於四方即成結果。作大壇亦專心翹足立誦真言一百八遍守伏藏者若作障礙。即被燒成火聚。持誦者即告彼言。汝等開此伏藏。藏中所有皆悉與我。若彼不與即作是言。梵王那羅延摩醯首羅。及闍戰女神訥伽等。來厭汝伏藏。汝等應速與我此物。若不然而者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等聞已皆悉順伏。即告彼言。汝等可自開藏與我。彼則開藏恭敬持與。

又法取雌黃或雄黃安臚那眼藥。置金銀或熟銅器中。對有舍利塔前。以香塗一方壇。置聖金剛童子像於壇中。以種種香華飲食闍伽。依教迎請而供養之。對此壇前誦真言八千遍加持前藥。若煖相現。用點額上或塗眼中。一切人見者親附心生歡喜。若煙相現。如前用之即得安坦但那就。若光相現。亦如前即得騰空自在。又法至於恒河或入海之河。於此河側而持誦者或淨食或不食。誦真言三十萬遍。至於阿修羅窟。結印契誦真言。其阿修羅關鍵自然而破窟門即開。阿修羅王引入宮中。食天甘露壽命一劫。又法若於大海岸邊。結印誦真言擬大海水。其水即減二十五肘。隨其減處地即乾燥。又

於海岸間閉目。以綿塞其兩耳。結印誦真言一千遍。則見自身至楞伽山頂。又誦一千遍有羅刹王微毘師那。示現端嚴身至任誦者驅役。若不伏使。即想彼羅刹在左足下舉足踏地。其羅刹王悶絕至死。所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚。持誦者起慈悲心。於真言句中加契囉寶字。其羅刹等即歸息歸伏任驅使。

又於俱摩羅天前。乘孔雀天不食。誦真言三十萬遍。天當現身與行者願。行者即取闍伽加持七遍。以獻。作言善來俱摩羅。惟願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就。彼言願汝成就。語已不現。從此已後一切金剛部中。及餘天所說真言皆得成就。又法至摩醯首羅天廟不食。誦真言十萬遍。心所願求皆得滿足。

又於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等。形像之前誦真言十萬遍心所求願悉皆成就。又欲降伏惡人者。取芥子共鹽相和護摩。誦真言十萬遍。一遍一稱彼名投於火中。天修羅等尙被損壞。何況諸餘人類與惡心者而不損壞。雖先未有功業。隨誦隨成何況常受持者。又欲變密里得迦成爲金寶者。取密里得迦。以左腳踏頭上以手印打之。真言中并呬字。其密哩得迦即自起。用楠沙鐵刀劍斫之。即全身變成金。若不爾持誦者告言速吐速吐。即吐如意寶珠。懸自頸下所思之事皆得滿足。

又法對舍利塔前。誦真言六十萬遍。即先行成就。然以補沙鐵作劍。長六指或八指十六指三十二指量。以五淨洗之。右手把劍於道場中念誦。乃至劍現光焰。得變身為持明仙。飛騰虛空。名持劍明仙。或以補沙鐵作金剛杵。量如蘇婆呼經說。念誦如前。則變為毘那夜迦主仙。於諸魔衆而得自在。或以作輪念誦如前為持輪仙。於諸明仙得為主宰。若作鉞斧念誦如前則為鬼神主仙。於諸鬼神得為主宰。若作刀子為天女主仙。於諸天女而得自在。若作羅索則為龍主仙。於諸龍中而得自在。若作鐵底則得勇健大力。能敵俱摩羅天。若法吒網迦則得如摩醯首羅天。於三界中而得自在。於前諸法。若一法成就則能成入一切壇場。亦能成就一切諸法。所有明仙共彼來往壽命一大劫。

又於曾經所入修羅窟前。誦真言十萬遍。先竊中持誦成就者。出迎頂禮引入宮中。若下來即至摩醯首羅天廟中。并稱畔字誦真言一千遍。先入宮者皆出來。

又法取所獻摩醯首羅委華。又取畫摩醯首羅像。以左脚踏其頭上。投委華作護摩。則吉祥天女與修羅女。從窟而出至行者前。作如是言。終身奉事尊者。行者拍掌三遍告言。汝隨順我。師起慈心於真言句中。加娑嚩訶字。彼皆醒悟。若作此法由不入者。即閉目誦真言。則金剛童子現身告行者言。汝來入并眷屬亦得入。

又欲召羅刹使者。先入曼荼羅受灌頂。然則

離怖畏心。常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺。三時懺悔隨喜勸請迴向發願。將像於塚間作猛利壇。身著赤衣赤色華作鬘莊嚴自身。頭上安人劫波羅。誦真言無限。常以甲冑覆身於猛利壇中畫四印曼荼羅。初念誦時見惡形狗牙上出。或有惡形惡聲。或一足三足或八臂。或二頭四頭。或見大風雷雨。第二七日見美貌女人嚴身幻惑。起慈心觀彼退不現。第三七日即見毘那夜伽。及見羅刹極惡形容。即降伏為使者。見餘成就持明人得悉地者。所彼起少忿怒視彼人。彼人所有成就法悉皆退失。彼羅刹等立誓。所為所作一切所驅使處。皆悉成辦而為使者。

又法於故園中或向一樹下。或池側或山間隨所愛樂處。不語。或乞食或飲乳。或食菜或支持身命。三時懺悔像前誦真言八十萬遍。所為所作皆得成就。

又欲止他敵不能為害者。三日不食應畫四印曼荼羅。隨供養。於壇中一警尊菩薩位處。置竹竿青幡上。取自魯地囉和毒及白芥子。畫作三股底里俱金剛杵。杵心畫忿怒金剛童子形。於竿下地上。以劍波羅末和泥。捏作獨股金剛杵形。作護摩。罐中又捏作一小獨股金剛杵。棘刺木然火。取骨末和毒。一誦真言一稱彼名擲罐中。對軍陣前作法。令彼軍衆皆盲手中器仗自落。或於當處不動如杵。

又法彼軍欲逼。且縱相近。近已如前作四印壇。餘壇亦得。堅前青幡對彼軍前。作護摩。

行者裸形被髮結印。被甲護身。取摩訶莽婆和毒及血。日三時念誦各一百八遍。稱彼名投火中。七日中互相殺害互相間構悉皆殞命。二七日間磨滅無餘。念誦時不得語。寢息時應臥牛皮。

又法於自頭上五脈處。刺血作護摩。他敵須與頑癡如机任捉殺害。若順伏即起悲愍心。取酥和蜜。以龍華藥捏稱彼名。真言一遍一擲火中彼皆皆息。於前諸法。若一法成就。則能成入一切壇場。亦得成就。一切諸法所有明仙共彼來往壽命一大劫。

又欲帝釋擁護者。取七蚯蚓糞作彼天形。以右腳踏心上。取毒藥和噉地囉及白芥子。誦真言一千遍。護摩一遍一擲火中。得天帝敬愛天眷屬常來擁護。

又若華果真言七遍加持。以將與人則能歡喜。此金剛童子真言對舍利塔前念誦。餘處不應念誦作法不成。若常念誦不間斷者。一切所求皆得成就。應發菩提心離慳吝想。遠離無益世間談話。一切勝願皆得現前。不被諸魔之所得便。不應與人治病及治鬼魅。以妨大法。

真言印契念誦次第法

根本印以二中指相背堅。二無名指於中指中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指於中指前中節頭相挂。二小指頭相合向下。堅如針。真言曰。

曩謨引囉但曩三合但囉三合夜引野一曩莫室戰三合擊囉日囉三合播引擊上摩曳二摩訶藥乞

灑二合細髮引鉢多上摩曳三恒爾也二合他去聲

噯五迦泥度類六呬引發吒半音娑嚩引二合賀七引

又第二根本真言。開修羅宮用前根本印真言曰

真言引囉恒囉二合恒囉二合夜引野一曩莫室

戰二合擊囉日囉二合播引擊上摩曳三摩訶藥乞

灑二合細髮引鉢多上摩曳三恒爾也二合他去聲

噯引五度髮尾度髮六迦泥矩嚩引二合賀七薩

嚩演恒囉引二合呬呬八

次結獨股杵印。二手內相又作拳。二大指互

捻二小指印上頭指並豎合用前第一根本真言

次結護身印。用前根本印印身五處。真言曰

噯引一薩嚩努瑟吒二合嚩向切羯囉二迦泥

矩嚩引二合賀三囉乞灑二合給引娑嚩引二合賀四

次結甲冑印。准前根本印舒二頭指相拄。二

大指捻二頭指下第一文。印身五處。真言

曰

噯引一紇哩入聲二迦泥野三摩諾賀呬發吒半音

娑嚩引二合賀三

次結寶山印。准前杵印。二頭指微屈頭相拄。

安頭上即成。真言曰

噯引一阿佐羅呬引二

次結牆界印。准前根本印。直舒二頭指。頭相

去一寸許真言曰

噯引一紇哩二合迦泥三諾賀諾賀三鉢者鉢者

四呬五發吒六

次結網印。准前根本印。印二大指向外散開。

真言曰

噯引一囉日囉二合半惹囉呬發吒二

次結縛尾那夜迦印。准前根本印。二頭指二

中指屈入掌。二大指各押二中指於掌中伸

相背合爲拳。真言曰

噯引一度髮尾度髮恒囉二合娑引野三戌引灑

野三薩嚩尾髮引野迦引南引四呬引五娑嚩二合

賀引六

次結迎請聖者印。准前根本。以二大指向身

招。真言曰

噯引一度類發吒二

次結請聖者眷屬。用前印真言曰

噯引一娑波哩嚩引囉二變引囉引賀野婆去聲

識嚩三迦泥矩嚩引二合賀四三摩野婆去聲娑摩

囉娑嚩引二合賀五

次結獻關伽印。准根本印。二大指捻二頭指

下第一文真言曰

噯引一囉日囉引二合娜迦呬引二

次結獻應印。准前獨股杵印。二大指捻二頭

指下文。頭向外出少許真言曰

噯引一囉日囉二合尾引囉引野三娑嚩引二合賀

引三

次結獻塗香印。准前杵印。二大指微屈捻頭

指下文。二大指相去一寸許。能滿所闕儀軌。

真言曰

噯引一迦泥矩嚩引二合賀二薩嚩薩恒囉引二合娑

去聲羯囉三囉乞灑二合薩嚩產呬引類娑嚩引

賀引四

次結獻華印。准前杵印出右指真言曰

噯引一迦泥補薩波二合母納婆三合囉呬引二

次結燒印。准前杵印二大指面相合真言曰

噯引一迦泥矩嚩引二合賀二場薩囉二合能上聲

瑟吒嚩引三合得羯二合吒俱引囉嚩三變囉二合

恨拏二合孽囉二合恨拏二合度奔娑嚩引二合賀引五

次結獻食印。准前杵印。出二大指二小指頭

相拄。餘六指內相又作拳真言曰

噯引一迦泥引二呬呬三娑嚩引二合賀引四

次結燈明印。准前杵印。二大指向身並豎真

言曰

噯引一迦泥爾泥以切跛爾跛野二呬三發吒娑

囉引二合賀引四

次結頭印。准前根本印。二大指捻二無名指

甲上真言曰

噯引一呬引二變髮發吒三

次結頂印。准前根本印。二頭指直舒頭相拄

真言曰

噯引一紇哩二合戰拏迦泥三諾賀鉢者四呬引

五發吒娑嚩引二合賀引六

次結前根本印安於心上。以心真言加持心

真言曰

噯引一迦類呬發吒二

次結甲冑印如多羅菩薩印。二頭微開。用前

甲冑真言

次結最勝印。二手內相又作拳。二小指頭相

合。用前第二根本真言。次捧念珠當心。以隨

心真言加持七遍。隨心真言曰

噯引一迦類度麼二呬引三發吒四

次結奉送聖者印。准前根本印二大指向外

撥真言曰

噯引一迦泥娑嚩引二合賀引二

今復說開阿修羅窟門立印。持誦者當迅速踏地。行步喜躍恐悚頻伸。蹙眉鼓其兩頰。二手高舉曲其十指爲師子爪。二目向下如師子顧視。時以兩手兩師子爪。更互上下以踏其地師子行。作阿里茶立舞而旋繞。想自身如本尊。此印一切印中最勝。能摧一切阿修羅宮關鍵。

金剛手菩薩說畫像法。取不截白髻。畫又受八戒。畫菩薩身。種種璽珞以莊嚴。身如火色。遍身流出火焰。以右手持金剛杵。鋒舉向上。左手作施願手。脚爲里茶立踏磐石上。施願手。下畫持誦者。右膝著地手執香爐。像成已。當於像前種種供養。燒安息香無間念誦。乃至聞空中聲及聞鈴聲。復有光現如流星。墜下壇內聲如雷震。即獻闕仰。其像或動或放光當知即有功效。已後對像念誦隨意皆成。

又法取白髻用水尿洗。復用香水濯淨。於閑靜處對佛前或舍利塔前。不應用皮膠和彩色。畫筆色盡須新者。畫匠澡浴著新淨衣受八齋戒。勿吐氣以衝其像。亦不與畫人論其價直。其像獨身從海涌出。如吠瑠璃色身有六臂。臂膊膊停相貌充滿。面有三目其目赤色。首戴寶冠狗牙上出。口敝下唇鬚眉威怒。又於海中畫一寶山。像以左足踏於寶山。山上有妙蓮華以承其足。右足在海水中立沒其半膝。右第一手持底里貫但金剛杵。作直勢。第二手持母娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。第三手執鉞斧。左第一手把棒。第二手如

擬勢。作金剛拳舒頭指第三手持劍。以大蛇於身上角絡繫。又以一切毒蛇。膊劍臂劍腰條璽珞及耳璽繫髮。又以一大蛇遶腰三匝。身背圓光火焰圍遶。於火焰外有其雲電。以相輔翼。畫已持於河岸或向樹下或天廟中。或於池側。若念誦時常須乞食。默然不與人語。乃至成就常起慈心。三時發露懺悔。專自策勵生勇健心不應怯弱。常樂捨施。每月受灌頂護身。於念誦處應結方隅界及結曼荼羅界。加持香水灑身衣服。每日三時迎請聖者。獻闕仰及齎飲食燈燭。對像誦真言九十萬遍。作先行法。正持誦時有惡人來作障礙者。以忿怒誦真言而顧視。彼即癡癡狂亂。若稱彼名念誦視之。其人身肉片片圯裂。或致死世醫不救。須臾以右脚大指。極按其地誦真言。即空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦如水滅火即得惺悟。若外賊侵境。稱魁師師念誦者。彼軍盡皆疫病。或波迸逃竄。或當枯死或癰癩病惱。彼若順伏當慈念誦還得如故。又欲求成就殊勝果者。於神通日月白分。就趣海河側印沙印泥爲塔。中置緣起偈。即法身置像於塔前。念誦行者以水和麩食之。取過迦木溫酥。投火護摩十萬遍已。地動轉身飛騰爲忉利天主。若遍地有火炬。則爲四天王主。若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出。若金色光遍現。則爲菩薩壽命一劫。一切有大威力無能沮壞。若見一切有情身出光焰。即證悟一切三乘佛法。菩提心成就。若像及塔放光。則得一切持明仙中爲王。若遍十

方光焰。即見普賢菩薩。所求世間出世間一切勝願悉皆滿足。此法不應無智慧少悲愍者。不敬師長多口過者。掉舉散亂多事務者。不入曼荼羅不受灌頂者。如是等人念誦。則招顯狂天壽。金剛手菩薩如是說。又若隣國侵境惡臣作亂者。對像前取人劫波羅。搗爲末捏作彼人形。當於塚間或於池側。以像面北持誦者面南。坐於三角壇中安像。斷語乞食忿怒作無悲愍心。以右手作金剛拳。舒小指刺彼人形心上。誦真言無間斷。由此威力令彼得大病。即於壇中忿怒王現身。如大姆指節。如火聚融金色。周圍流出金剛火焰。以右手頭指作期剋勢。即迅速至於彼處。告言某甲持誦者。使我來令斷汝命。汝命不存。彼聞是語即吐熱血即命盡。若歸順悔過。應起慈心速加持香水灑彼頭上。即離苦惱得蘇息。若見餘成就人得悉地者。於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法。悉皆退失。

又法欲驅惡人令遠去者。取朗伽離藥誦真言。稱彼名加持七遍。埋彼人門闕下即自遠逝。

又法以白檀香三指許。剉作金剛童子像。右手把獨股金剛杵。左手施願手。忿怒形敝下唇。用金剛杵形以爲璽珞莊嚴。以毘梨勒木作合盛之。燒蘇合香供養。對合前念誦三萬遍。即成就一千種大小。不擇時日不限齋戒。不成就人亦得成就。若人有厄難稱彼人名念誦得解脫。

又法食菜或飲乳或乞食念誦。應持禁戒一如比丘。誦三十萬所爲所作。對此像前如前轉繞。所問皆得應驗。

又雄黃法如前畫像。取雄黃置熱銅器中。持誦者取五淨飲之。身即清淨。置像於舍利塔前。用根本真言淨其精舍。護身結方隅界。用前眷屬真言加持塗香。燒香時華飲食燈燭。以伸供養。或黑月八日十四日。用四角菩提葉承雄黃器。用三箇菩提葉覆之。如無菩提葉合葉亦得。念誦乃至三相現。若燐相現取塗足。即離地一尺日行千里。若燐相現得安相但那。若光相現則飛騰虛空。一切無能沮壞。若於路中所逢象馬車乘自開路避之。行者作法時。應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟。若求安勝那成就。以青泥染衣服著或服赤衣神線亦如是。說曼茶羅用五月九月於黑分。先令念誦者殷重供養。然後取吉祥木長十二指。加持一千八遍。爲欲念誦者作護摩已。方引曼茶羅受灌頂。以其會作先行法者。應畫曼茶羅用五色粉燃成四門。門外畫標分曼茶羅爲三分。中取半分爲門。當上門以香粉畫佛坐蓮華。右畫觀自在菩薩。左畫金剛手菩薩。並坐蓮華上。當下門畫迦提忿怒金剛童子。住蓮華上遍身光焰。四角應畫三股金剛杵。以蛇纏杵并有光焰。門門安寶瓶。壇中心置一瓶。滿盛香水以細綿帛繫瓶頸。各加持一百八遍。盛金剛水用灌弟子頂。灌已一切悉地皆得現前。從此已後。總結契念誦。頓集無量功德。所求皆得成就。

聖迦提忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

聖迦提忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今復說作先行法。於舍利塔前安本尊像。於三月十五日。塗壇隨力供養。取沈香搗碎蜜酪晝夜擲火中護摩。一誦一擲爐中。若道場中旛華搖動。當知有功德。即於晨朝供養三寶。七日獲得財寶榮官皆得稱意。及得珠玉七寶等。

又欲令空中出火者。視望空誦真言二十一遍。意念即空中火出。

又欲雨者觀虛空誦二十一遍。即降甘雨。取雨水獻佛已後所作皆成。

又欲空中雨華者。觀虛空誦二十一遍。即於空中雨種種華。

又欲令若男若女歡喜者。以安息香作丸誦二十一遍。一稱彼名投火中即得歡喜。

又加持菖蒲二十一遍。口中含共人論議皆得勝。

又若毘那夜迦相逼惱作障礙者。穩憶念真言一切皆消散。若常念誦不間注意。於彼障者并親族皆自滅壞。

又法從黑月一日起首。對像前每日三時念誦真言時別一千八遍。燒安息香九護摩。至月末所求皆得。

又對像前以蓮華搗酥蜜酪。誦真言一千遍。一擲火中護摩即獲伏藏。

又求衣服者。於迦海河入水立至胸。取有藥華誦真言一千八遍。一擲一擲水中即得衣裳十副。

又法迦提摩華搗酥蜜酪。護摩真言一千八遍。一誦一投火中。一切有情皆得歡喜順伏。

又法對像前。取蘇摩那華搗酥蜜酪護摩。於七日中日三時時別誦真言一千八遍。遍遍一擲火中一切人恭敬得爲邑主。

又欲摧伏設咄嚙者。取人骨爲檣作彼人形。或畫或捏加持一百八遍。釘於心上即得摧伏。

又欲摧彼設咄嚙令變囉者。取燒屍殘木作檣。磨紫檀香以塗檣上。取屍林中帛纏檣釘彼設咄嚙如前形頭上。彼設咄嚙即母狀。今復說畫曼金剛童子像。忿形虎皮褐。右手把金剛杵。左手作施頭。對像於舍利塔前作先行法已。以香華供養此像像前作方燭。作增益法取沈香可長大指節。搗酥合油七日三時。時誦真言一百八遍。一擲火中護摩滿七日已得持明仙安但但那。足離於地行疾如風。所聞永不忘。

又欲成就藥者。取羯提迦羅華藥龍華水白檀香。此等細搗熟研。又取象脂。其最年二十顆有說服藥。取此脂和上件藥爲丸。和藥時取鬼宿日。令童女沐浴著新淨衣。搗篩香藥。及作七丸。丸如梧子陰乾。丸藥法。以大指頭指搗藥。又取竹篋貼上。意不欲上有指文印藥上。若有指文藥無驗也。其藥丸取生沈香

作合子盛。對像前結淨三時念誦。乃至合子中作佉佉佉聲。即取一丸供養本尊。一丸奉請。一丸供養先成就者。又一丸分與助伴。餘三丸以熱金銀薄重重裹之。於口中含即得安。但但那滅影藏形。

又欲破他敵者。取華置死人身上。然後收取燒屍殘木然火。護摩七日。取月黑分或中夜或日中每時一百八遍。對三角爐前面向南坐。稱彼將帥名。用前華加持一遍。一擲火中。彼軍即破。

又欲令淨行婆羅門歡喜者。取俱懶拏迦華。常稱彼名七日內作護摩。誦真言投華火中即得歡喜。

又於舍利塔前。取牛黃加持一百八遍。用點額。所行履處一切見者皆敬愛歡喜。

又取骨屢草細苗搗酥。護摩一千八遍。一遍一擲火中。即得一切災難悉皆殄滅及增壽命。

又法先已降伏者。欲息彼苦。三時以乳護摩。彼苦則得消除。

又欲求聞持不忘日誦萬言者。對聖迦尼金剛像前種種供養。於銀器中盛酥。取酪法如下當明。念誦乃至相現皆得聞持不忘。

又欲得延壽者。飲乳食大麥。誦真言十萬遍。對摩醯首羅像前。取雄黃盛熱銅器中。以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋。兼施八方天供養。誠心念誦。或有伴無伴。應護自身結甲冑印。念誦乃至三相現。若光相壽命萬歲。

又欲得敬重者。以鐵作輪或三戟叉。於舍利

塔前安金剛手菩薩像。廣大供養。置壇中。右手按上無間斷念誦。乃至質質致致聲。當知成就。手把叉或輪。一切天人即皆順伏敬重。彼人如佛。又取河兩岸土捏作頭指形安壇中。以金剛杵按上念誦。乃至金剛杵及指來近身。當知成。已後手把此指。欲鉤召天龍八部若男若女及畜生禽獸等。真言句中稱彼等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順伏。

又延壽法。對像塗壇供養。於熱銅器中置牛黃。念誦乃至光出手把即壽五十年。

又法取七箇蚯蚓糞泥。加持塗壇。壇上坐念誦。乃至空中有天妙藥下來。機執此藥身如金剛手菩薩。

又欲成就華法者。取紫檀木雕作開敷蓮華。於舍利塔像前念誦。乃至光現則變為持明仙。最為尊貴。若至持明仙住洞之處。一切天龍八部皆得隨順。

又法被毒蟲所咬。鬼魅所病。或瘡或被毒藥所中。取水加持七遍。灑彼或飲即得除愈。

又欲縛縛問字。一日一夜不食念誦。其法即成。或童子童女令澡浴著新淨衣。塗拭泥圓壇令坐。縛問過去未來事皆知之。此法設令犯四重五無間罪。現生無成就分者。由入曼荼羅受灌頂。已後念誦現生得一切成就。況具戒行者。

又取牛黃末加持一千八遍。用點額頭一切人皆見歡喜。若在軍陣刀箭不著身。

又法晨朝取水一掬。加持七遍飲之。食飲不

求自至

又把袈裟角加持二十一遍。共人論議皆得勝辭無礙。

又法經過賊境。一心念誦即不被劫奪傷害。又法法陀羅木灰散彼持誦人。彼即持誦無効。若欲解時心誦真言一遍即解。

又婦人產生。取酥一兩加持二十一遍令服。即易產不受諸苦。

又欲令惡人歡喜者。取蠟捏作彼人形。安於髀上加持一千八遍。暴惡忿怒人皆得敬順歡喜。

又對本尊像前。獻白華一千八枚。即一切恭敬順伏。

又持誦者飲乳或食大麥。取蚯蚓捏作和修吉龍王形。坐彼王上念誦。若動搖當知法成。龍王每日供十二人食亦說過未來事。

又法從月一日乞食以自存。至白月十四日。一夜對像前廣設供養念誦。乃至像動即得安。但但那。安但但那成就中最為尊上。心念百味飲食。則得壽五十年。

又法入恒河立水至胸。誦真言十萬遍。然後於恒河洲中。印沙塔加持。即將本尊像置河岸側。酥蜜酪相和護摩。一切龍即來降伏。所處分事皆得成辦。

又法乘船入海。誦真言十萬遍。海龍王即來現身。所求皆得。龍獻行者摩尼寶珠。受已便為持明仙。即飛騰虛空一切持明仙中為最尊。

又法令金銅匠受八戒。取熟銅作寶瓶。於中

置少分穀麥等一切種子及諸靈藥金銀七寶等少分。塗抹曼荼羅每日三時供養。置瓶於壇中。神通月取一日起首。念誦至十五日無間斷念誦。加持瓶。其瓶有光焰現。則持闍伽供養聖眾敬謝。即取瓶置於淨處。所須之物內手入瓶中。所須一切財寶車乘衣服玩具隨所意求皆悉獲得。瓶中所出物先供養本尊。其瓶須加持防護。不爾恐諸魔盜竊瓶將去。

又法於入海河水立至胸。誦真言十萬遍。然後印塔或泥或沙。則於像前廣設供養。用水精作如意寶。或用泥作安右掌中。結跏念誦乃至放光。即成如意寶得為持明仙。

又法於舍利塔前安像。於神通月十五日。像前依法廣供養然燈。右手持寶幢幢上繫白縵垂下。念誦乃至放光。即得如意幢為持明仙。

又法於神通月十五日。對像前廣供養。取般若波羅蜜經夾。以香泥塗夾。以華鬘纏供養。置於左手跏趺坐。念誦乃至放光。則通達一切佛法無礙解辯。為持明仙遍遊六趣。廣利無邊有情至無上菩提。

又法飲乳食大麥。於大海岸獨樹下。一日三時特別誦真言一千遍。大海中所有珍寶悉皆踊出悉意取之。

又法食菽豆。於山上誦真言一千八遍。則見山中一切金悉意取之。

又法加持酥一千八遍。與無子息女人喫即有男女。

又法取醍醐加持一百八遍。塗身入火不燒入水不溺。若當念誦不被一切毒藥所中。

又法作先行法。於黑月八日十四日。廣大供養本尊。即請僧次供養。以雄黃於道場中地上。畫百葉蓮華。中坐念誦乃至地裂踊出蓮華。於蓮華葉上有十六持明仙。圍遶飛騰虛空。有人若遇見成就者。亦得飛騰虛空。即此蓮華變成寶莊嚴宮殿。壽命中劫命終得生淨妙佛國。

又加持水一千八遍。用旛枯樹即生華果。又於枯樹河中念誦水則盈滿。又被水漂溺設令解浮。困乏無力念誦真言則得淺處。

又願得僧大眾生歡喜者。對像前獻華一千八枚。一誦真言獻一華。則得又法取安息香丸用護摩得金千兩。

又法對像前以薰陸香護摩七夜。別誦真言一千八遍。遍別一擲火中即得伏藏。

又欲怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七日。日三時特別誦一千八遍。遍別一擲火中。即一切怨家降伏。

又法加持油一千八遍。塗刀箭傷瘡即差。又取土塊加持七遍。擲於水中。水中磨竭龍鱗等皆口噤不能傷人。

又法以此真言。加持一切疾病皆得除愈。又法遍身疼痛或寒熱病。一日二日三日。或常患。加持油麻油一百八遍或二十一遍。用塗身即愈。又法用舍遮瘡。部多諸鬼魅瘡以真言加持白縵。結索帶之即差。

又法取沈香木對本尊像前。取檀香和酥蜜酪護摩七千遍。則有一黃牛來。又取犢子糞和酥蜜酪二萬遍如前護摩。其牛必來取其乳供得千人。

又對滿賢大將前。取蘇摩那華日燒八千乃至六月。即得金錢千貫。

又法供養像。從月一日至十五日。每日漸加一僧初請七僧日。滿已其像出語告言。汝今成就。已後對像念誦所求皆得成就。

又法令童女澡浴著新淨衣。右合五色線。加持一百八遍。繫右臂上即除疾病福德增長。又於趣海河水中。取黑油麻以三指頭攪。誦真言一遍一擲一撮於水中。滿八千遍即得穀麥豐饒。

又每日取有香氣華一百八枚。誦真言加持一遍。一獻本尊獲大福。

又法取百合莖然火。取苴蒲一千八段。搗酥護摩一誦真言一擲火中。取灰於額上點。即得安但但那。如一遍不成至第二第三必得成就。

又於菩提樹下。夜合時。供養聖者像。取牛膝草搗酥蜜酪護摩一千八遍。即得象驢驘牛水牛等自來隨順驅使。又春三月黑分受八戒。於舍利塔前塗檀。香華供養日日請僧次齋。

取瓦瓶底不黑者四枚。滿盛水。持種種香種種藥少分置於瓶中。一一瓶誦真言加持。黑分八日早朝烏未鳴時。令男女沐浴。對本尊像前取屍林燒屍火及殘木。取茴香華護摩。誦真言十萬遍一擲火中。即得飲食無有窮。

盡。廣應惠施供養

又法若被囚禁枷鎖。誦真言即得解脫

又於神通月對本尊像前。飲乳食大麥。從十三至十五日不問斷念誦。聖者即來。燈焰增

盛地動。像動出聲告行者言。汝今成就。已後對像念誦所求皆得

又法於有舍利塔前。誦真言十萬遍。所作重罪應墮惡道皆得消滅

又法每日烏未鳴時。取胡椒七顆加持二十一遍。自吞之即得開持。日誦一百五十遍遍

別一擲火中。所求榮官財產聰慧增壽悉皆獲得

又法於河兩岸。遠人間擲帛杆聲處。取土作方七肘壇。於壇上畫千葉蓮華。於蓮華上以

如來一磔手凡人一取五種金金銀銅鐵錫相和。銷爲一輪置於華上。用種種華供養壇四邊。然酥

燈七盞。四方置四瓶盛香水。瓶中置七寶少許。瓶上安俱緣果。應燒香沈香室利吠

瑟吒迦香安息香。應施四方天食。東方施粳米酪飯。南方施水和粳米飯。西方施粳米砂

糖飯。北方施乳粳米粥。對此壇前以波羅奢木然火。取牛膝草一千段搗酥護摩。先加持

七遍。然後一擲火中牛膝。滿以其輪放光。手持此輪即得飛騰虛空。一切持明仙皆

悉順伏敬事如佛

又於白月十五日月蝕時。行者受八戒。對舍利塔前一日一夜不食。取糞摩夷未墮地者。

塗一圓壇大小如一牛皮許大。取黃乳牛犢子母同色者。令童女擊乳酪搾酥。取酥七兩

置於金銀器中。以左手持酥。以右手無名指攪酥。誦真言加持。若煖飲之得開持不忘。日

誦萬言。一誦之後終身不忘。若得烟相一切人見者愛敬尊重。光相現者安但但那

分酥供養及日。又若城邑聚落有疾病流行。於中夜塗一小壇。供養白食取乳木柴然火。取

酥護摩一千八遍。遍別一稱國王名。投酥火中疾病遠離國界

又欲降伏藥叉者。取尼拘陀樹木長十指截。搗酥蜜酪護摩一千八遍即伏

又欲伏癩癩鬼吸人精氣鬼。取黑羊毛護摩一千八遍彼鬼服已病者除愈

又欲降伏摩醯首羅者。取安息香作一千八丸。搗酥護摩一千八遍。一切摩醯首羅所有

使者。悉皆降伏能成辦一切事

又法取雄黃一兩。隨索價。用婆羅皂夾木和木。柴然火。燒雄黃如火色已。欲收取置熟

銅器中。以酥澆雄黃上。其酥取黃牛母子同色者。令童女擊乳臥酪搾酥。取酪蜜酪。各別

器中盛供養本尊。收取雄黃。盛於熟銅合子中。候月蝕時。從十三日至十五日三日斷食。

對舍利塔前面向北坐。取菩提葉七枚。四枚敷合下三枚覆合上。無間斷念誦。若暖相現

取點額。一切人見皆悉歡喜若烟相現。則安但但那成就。若光相現。則飛騰虛空。如是依

前法。求成就雌黃牛黃安膳那法皆得。唯牛黃法少異於此。牛黃法取月十五日。於荷葉

中裹牛黃。安於二手中合掌。無間念誦加持。乃至三相現。所獲果報如前

又法以五金作蓮華。取麝金香牛黃龍腦香研作末。取天雨水和爲七丸。於舍利塔前安

像念誦。以右手按藥乃至放光。則飛騰虛空爲持明仙壽命一萬歲

若以真言加持頭冠臂劍腰條皆得成就。如前。設令破戒壞行。所爲所作尙得成就。何況

具戒行者。又取犢子羅摩夷護摩七日。每夜一時誦真言一千八遍。一遍取羅摩夷少許

一擲火中得牛一百頭

又法入河中立水至胸。取蓮華搗檀香香摩加泥

誦一百千遍。遍別一擲水中。所得伏藏積如蓮華

又法取吉祥木一千八段。搗酥護摩三日。日三時一千八遍即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀華相和。對像前護摩三日。日三時時別一千八遍。遍別一擲火中。即

得家中飲食無盡

又欲得降伏一切龍王者。取種種華護摩三日。日三時時別一千八遍。即得一切龍降伏

又欲降伏藥叉者。對像前取安息香丸。護摩七日日三時。時別一千八遍。即得一切藥又降伏

又法欲召藥叉女者。取無憂木造前藥叉護摩法。即得藥叉女來恭敬承事。所須一切衣服飲食。及諸財寶隨意供給

又法對根本像前。取沈香木搗酥。護摩三七日日三時。時別一千八遍。即得一切諸天歡喜助護災難消滅福德增長

又法若被囚禁。夜時溲浴著新淨衣服。誦真

言一千八遍即得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者。取油麻護摩

一千八遍即被人歡喜

又法誦真言加持萬遍一千八遍。繫於臂上。

於他人邊出言所求皆得稱意。又常念誦。於

諸怨敵得勝不被侵陵

又法取旛旗以真言一百八遍。以香華并酪

七碗供養旛旗及獻闍伽。即持此旗引軍前。

彼軍見旗自破

又法若城邑被奪。應對像前取黃色華。七日

護摩日日像前誦真言一千八遍。一遍一鄺

火中。先有城邑被他所奪即皆却得。

又法作先行法。取白芥子七日七夜護摩。一

月內其宅中雨寶

又法對像前香華供養。飲乳食大麥。取蓮華

莖搗酥。護摩一千八遍得金千兩

又法取赤蓮華十萬莖。護摩十萬遍。心所願

求悉皆得之

又法取白蓮華一萬枚搗酥。護摩一萬遍。即

得官祿高遷

又取白檀香搗油。護摩十萬遍。即獲金錢一

千枚

又法取沈水香護摩十萬遍。遍別一鄺火中

日誦萬言。耳所會聞經典乃至終身不忘

又法取黃乳牛子母同色者。乳成酪拌酥。

於金器中盛誦真言加持十萬遍。即喫得聞

持不忘日誦萬言

又法取棗子搗香油護摩十萬遍。一切囚閉

被禁縛人皆得解脫

又法若見怨家心誦真言。彼起慈心不能為害

又法一切疾病。誦真言加持楊枝。拂彼即除

愈

又法取五色線結索加持七遍。繫臂。一切鬼

魅悉皆遠離

又法加持淨灰七遍。遍壇散之即成結果

又法婦人不收男女者。月經後取母子同色

牛乳。加持一百八遍。令彼女人禮佛菩薩令

飲。又煮乳粥和酥加持一百八遍。與服即生

福德具相之男

又法作先行法。像前香華供養。取沈香可如

大拇指節。搗酥合油護摩七日。日三時特別

誦真言一千八遍。遍別一鄺火中。即得持明

仙安但但成就。足離地疾行及得聞持不

忘

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今說轉撲印法。先以瞿摩夷塗一圓壇一

肘量。取七八歲童男或童女著新淨衣。先令

潔淨三日立於壇中。燒安息香。先加持香七

遍然後燒之。又取華加持七遍。置童子當中

令掩面。然後行者結契誦真言。行者面向東

童子面向西。其印以二手內相又作拳。二小

指相鉤。以大指並豎。捻如鉤鎖形安於額。牢

握彼童男。即語。以二大指向外撥。童子即却

遠後行。二大指向身招。童子即向前來。即成

鉤召。以印左右揮其童子。即隨印左右。撲舉

印向上童子即立。問其吉凶三世之事。一一

皆實所作疾成爾時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子 從我三昧生

成辦一切事 忿怒王大力

即我金剛手 調伏難調者

能滅除諸罪 暴惡諸藥叉

及諸羅刹衆 惱害修行者

令彼速除滅 梵王及帝釋

水天諸天王 及餘威德者

刹那令滅壞 受持者應當

入忿怒王定 威德如金剛

能伏難調者 悉皆令順伏

又法取蓮華或有香氣華。護摩所求皆得

又結印誦咒字真言。即得山嶽摧倒。亦能枯

竭河水。亦能破阿修羅關鍵。爾時金剛手菩

薩告大眾言。此忿怒王有無量威德大神通

力。善能調伏難調伏故。示諸方便。從於三昧

生此菩薩。適纔憶念一切鬼魅悉皆馳走。一

切惡心衆生皆當損壞。一切災禍悉皆除滅。

若有受持此真言者。自然成受三昧耶戒。若

求悉地速得成就無能沮壞。不墮諸惡趣速

證菩薩地成無上菩提。有緣誦一遍。則能除

一切災禍能禁制虎狼獅子惡龍等。加持土

塊鄰彼身上則不能為害。若被日月五星逼

人災者。以白芥子和乳。稱彼名護摩則息災。若犯羅刹鬼所持。或為怨家所逼害。當念誦真言即得解脫怨家慈心相向。

又若有闕訟。取蘇摩那華護摩七夜。夜別一百八遍。遍一擲火中。誦誦消滅。若有修行。應入此曼荼羅受灌頂。當分地拼線。阿闍梨應淨其地。以五色線拼壇。壇八肘或十二肘或十六肘。如先說法儀則。四方四門。於中央

畫蘇摩那華大忿怒王金剛。手持金剛杵。金剛手明正右邊。畫金剛族中金剛明妃。右

邊畫大抱鐵縛底明妃。南邊畫步擲金剛大恐怖眼等。右邊畫難觀十大忿怒金剛。所謂

難觀忿怒金剛水中忿怒金剛。降伏忿怒金剛阿波羅爾忿怒金剛。摧天忿怒金剛恐怖

天忿怒金剛。須彌忿怒金剛寶峯忿怒金剛。降三世忿怒金剛光明熾盛忿怒金剛。北邊

青棒等十金剛。所謂青棒金剛時迦羅金剛。劫比羅金剛大笑金剛。勇健步金剛舉足

步金剛。摩離首羅步金剛。一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛。西方畫難勝等八大金剛。所

謂難勝金剛忿怒金剛。難持金剛恐怖金剛。極忿怒金剛三世金剛。成就金剛大忿怒金

剛。若欲於他怨敵惡人得勝者。壇內四門各各門。右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩。左邊畫軍

吒利金剛。於外四門。右邊畫霹靂忿怒金剛。左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿怒金剛前。

應畫天阿修羅諸龍及諸魔。作恐怖受降伏勢。於壇外界道畫諸天衆。以塗香時華飲食

燈明置壇四邊。供養一切諸菩薩金剛明王。

各各聖者皆以本真言迎請。迎請已獻闍伽

供養。結印請諸聖者真言。各各呈本三昧耶印。然後引弟子入壇。隨華著魔聖者。便

授與本尊真言。即應灌頂。於此大忿怒曼荼羅。所求勝願及破他敵則得滿足。由入此曼

荼羅。一切疫病鬼魅一切障難悉皆消滅。於此壇亦能成就一切藥物。安恒但那。入阿修羅宮悉皆成就。

爾時金剛祕密主。見未來一切有情。為利益安樂故。略說成辦一切曼荼羅。以少財寶以

少時分。持誦者但清淨住戒。兼助伴清淨修行。或於白月一日或二日或五日或八日或

十四日。或於滿月十五日取。如是等日起首修曼荼羅。或於城內或於城外。或寺中或村

邑聚落。於東北方華果茂盛叢林名華軟草寂靜處。於神通月建立曼荼羅。如瞿耶邪

經所說。治地淨地兼分位已。應畫聖金剛童子曼荼羅。此壇能成就一切大事有威德。若

修行具諸律儀依慈悉地教王。及依最勝經不久成就。所有鬼魅作障礙者。及餘九執聖

凡種種相貌。總稱彼名四散馳走。若見此曼荼羅得灌頂已。則得三昧耶戒。然後從師受

真言印契儀軌。克獲成就。如前所說金剛王經中法。若有勤勇者成就無疑。爾時金剛祕

密主告諸天衆言。末法之時修此教者。有懈怠不具真言律儀者。或惡龍雷震諸魔。變現

種種身形惱亂持誦者。及諸布單那鬼吸人精氣鬼。并天趣之中犯羅刹。及諸天母衆等。

或在須彌山及諸寶山莊嚴之處。山河峯側

巖窟林野。大江沼大樹大河大海之間。雲霧

波澤悅意華果樹下。及與雲降雨山處。故闍故廟一切鬼神。多依如上諸處住。好作障難

伺求人過。若不依軌法即為彼魔得便。為如是等種種有情故。說斯法令持誦者。不為衆

魔之所得便。我金剛手菩薩。為慈念有情示現真言王忿怒形。由此真言威力。一切藥叉

羅刹天衆。見我者皆大怖畏。於求一切成就法中一切真言忿怒衆中我為最勝王。哀愍

難調於諸有情作障難者。為調伏彼故說是真言。於三昧中示現此形。從額流出。是故一

切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為護王及正法故。我祕密主說金剛童子法。於此教中當作息災增益敬愛等。若有於佛

教起邪見瞋毒心滅正法者。應作猛利心作降伏法。若彼降伏受諸苦惱欲令除者。應用

乳木作護摩即得息災。我今又說求悉地時能成辦諸事印。加持所成就物真言曰

唵引一迦拏矩嚩_{二合} 馱_{二合} 薩嚩薩但_{二合} 婆去孕羯囉三囉乞灑_{二合} 囉乞灑_{二合} 薩嚩捺

囉_{二合} 尾野_{二合} 拏婆_{二合} 賀_{二合} 五_{二合} 澡洗印。准前獨股杵印。二大指並入掌。手腕

相著即成真言曰 唵引一迦拏矩嚩_{二合} 薩嚩薩但_{二合} 婆去孕羯囉三囉乞灑_{二合} 囉乞灑_{二合} 薩嚩捺

囉_{二合} 尾野_{二合} 拏婆_{二合} 賀_{二合} 五_{二合} 道場掃地真言曰 迦拏矩嚩野_{二合} 引三

求成就時轉難調者。準前根本印。以大指於掌中交。真言曰 唵引一迦拏矩嚩野_{二合} 薩嚩薩但_{二合} 婆去孕羯囉三囉乞灑_{二合} 囉乞灑_{二合} 薩嚩捺

囉_{二合} 尾野_{二合} 拏婆_{二合} 賀_{二合} 五_{二合} 滿馱

野滿狀野四畔五發吒中書

廣大金剛心印。準前獨股杵印。以二大指掌

中相拈。廣大金剛隨心印。準前心印以二大

指並豎。亦名蓮華金剛印。最勝心印。準前最

勝印。屈二小指頭相拄。若種種障難家中不

祥。結此印念誦即皆消滅。最勝隨心印。準前

最勝印。舒二名指。此印能成辦一切事。若入

修羅宮亦用此印有大威力

次說大鉤印。二手內相叉。二頭指屈如鉤。此

印三界中所有衆生之類。皆能召得。若召阿

修羅女於七日中即來

又說解擊吉備印。如前獨股印。舒二小指二

頭指頭相合。餘六指內相叉。以二大指數數

開之。非但解擊吉備。亦能除地居一切鬼魅。

法此即用根本真言

又說調伏一切龍印。準前獨股杵印。屈大指

入掌。以甲正相向。想彼龍在大指節間。此印

能伏一切龍。祈雨止雨。一切諸龍見此印。馳

散遠去。亦能除一切毒蟲所嚙。由此印威力

不被諸毒傷害。若已被傷者即差

又說驅攘一切難調有情印。二手內相叉。以

二大指四相合。此印有大威力。諸大力天及

惡鬼神不順教者。悉能驅逐用根本真言

又法以阿落得迦。胭脂書彼人名於掌中。用

火炙掌念誦真言。句中加彼人名須臾即至

又持根本真言十萬遍。然後取安息香作十

萬丸護摩。諸藥又女毘金蓮女。皆能召來種

又法若有災難及恐怖處。誦真言八千遍。則

得災滅離怖畏

又對忿怒王像前。以粳米飯和酥護摩。則得

家中飲食無盡

又法取護摩灰點於頂上。入軍陣不被刀杖

所傷於他敵得勝

又法若城邑聚落有疫癘。可入水念誦七夜

夜別一千八遍。諸疫癘悉除

又法若求財寶。著新淨衣對像前。香泥塗一

小壇。燒安息香誦真言一萬遍。則得如意

又法對像前專注意。誦真言三十萬遍。即見

聖者所求皆得

又天久霖雨。加持白芥子一百八遍。遍別一

擲上散虛空。即雨止

又法取一男子死屍未損壞者。於屍陀林或

四衢道。先與藥湯以水灌洗。令瀉腹中惡物

出已。又以香湯洗身令淨。以香塗遍身。帛纏

纏跨覆形。華蓋嚴飾。取法陀羅木誦真言七

遍。加持法陀木概釘於頭邊。以髮繫轅上。持

誦者於屍心上坐。而向東。起慈心勇銳無恐

怖。四方應遣解念誦者四人執劍。持誦者手

持小鐵杓。酌鐵末瀉屍口中。不間斷念誦其

屍即出舌。以利刀截取舌。右手把變成劍。色

如青蓮。則兼諸眷屬騰虛空。爲持明王壽

命一大劫。當生金剛手菩薩宮中。又法於屍

陀林中共鬼交易。賣摩訶莽髮與鬼。取長年

幻惑所求皆成就

又法欲破他敵者。將帥已下一一皆以真言

加持七遍護身。他敵即破。或以真言加持水

一千八遍。散灑軍衆不被傷害。得脫彼敵退

散

又法以四瓷瓶底不黑者。取河流水灌盛。及

著少分諸香及諸藥。對像前加持一百八遍

頂上澆灌。彼人念誦久致功夫猶無現驗。被

諸魔燒惱者不祥鬼魅所持。由作此灌頂洗

浴法故。諸魔魅等悉皆遠離。福德熾盛速疾

成就

又法加持香水一千八遍。身上散灑鬼瘡皆

除

又法取孔雀尾一莖。加持一百八遍。拂彼身

上彼人被毒所中皆除差

又法取蚯蚓糞塗小圓壇。於上坐誦真言一

萬遍。即先行法成就先行者即真言法成功功德神驗然後不

擇時日宿直。七日日誦真言一千八遍。即得

金錢一千

又誦真言加持索帶。或灑水則成護身。誦兩

遍則成結方隅界。誦真言三遍護助伴。四遍

護曼荼羅

又法於黑月八日。一日一夜不食。取乳牛母

子同色者羶摩夷未墮地者。和上作童子像。

塗一小壇置像於中。其壇上廣設供養。對像

誦真言十萬遍。其像動頭現餘應驗。當知所

思念事皆得成就。金剛童子夢中現身。示教

應作不動作事

又法於黑月八日。一日一夜不食。取芥子和

酥。護摩一千八遍。則得一千金錢并得莊嚴。

又法取室廳瑟曼得迦木然火。以骨屢草苗護摩十萬。即得牛一千頭。

爾時金剛手菩薩。為利益安樂諸有情故。說普通儀軌。欲為未來末法之時。淨信修行樂大乘者。及懈怠懶惰不具慧方便者。速集福

德智慧修真言行。為護持正法帝王。今加持國界人民豐樂。無諸災禍吉祥福德。是故說此妙真言門。時金剛手菩薩。即從眉間出於光明。照燭加持等。應頂受我之所說。大忿怒

明王金剛童子息災騰空等成就法。如上等儀汝等助護。速令成就此法勿生疑惑。如法奉行。

聖迦提忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

No. 1213

佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛念誦法

南天竺國三藏金剛智奉 詔譯

我今願誦伽 金剛頂經說

熾盛金剛部 西方念誦法

若有修行者 依此而頂受

先於阿闍梨 而得灌頂已

次應擇淨處 河湖泉原中

山峯阿蘭若 仙人得道處

或在於僧房 清淨廣莊嚴

或所意樂處 欲修悉地法

此法甚深奧 真言加持力

降伏及敬愛 真言力無比

思惟於本尊 能持真言句

能摧大障者 種種吉祥事

化佛從口出 歸命無量壽

應念而自至 速得超悉地

願以功德力 次應禮諸佛

廣發弘誓願 陳說三業罪

及諸大菩薩 輪轉於生死

我從過去世 盡心而懺悔

今對大聖尊 我今亦如是

如先佛所懺 無垢真言曰

無垢真言曰 唵娑嚩訶

行者次應禮 一切諸聖衆

密言一體拜 所集禮智衆

如轉一切經 除疑心決定

作禮真言曰 唵娑嚩訶

羅漢引沒歇野一羣莫達摩野三羣莫僧伽野三

戶摩戶摩四悉度摩五只哩婆吉哩婆六。怛尸

悉怛尼部七步摩尼八娑嚩三合賀引

次結開門印 二羽金剛拳

吽聲而舉印 網門警覺已

能摧內外魔 真言曰

吽引吽引吽引 軍吒持水印

定手先平舒

禪押忍戒甲 密明加七遍

真言曰 唵阿去密哩三合帝吽吽吽

執持楊柳枝 自身內外間

淨除煩惱垢 灑淨真言曰

唵觀瞻觀瞻灑一矩嚕矩嚕娑嚩三合賀引

佛部半開敷 進力輔忍願

禪智進力下 當心想如來

密言曰 密言曰

唵他藥都納婆三合嚩野娑嚩三合賀

蓮華三昧印 十度散微屈

檀慧禪智合 一心應想念

八葉觀自在 密真言曰

唵鉢納摩三合納婆嚩野娑嚩三合賀引

次結金剛部 二羽反相背

禪智檀慧鉤 心想執金剛

左散習密言 唵日囉三合納婆三合嚩野娑嚩三合賀引

護身內相叉 忍願建如幢

進力附如鉤 禪智押戒方

印五處成甲 真言

唵日囉三合嚩囉三合鉢囉三合捨跋哆也娑

嚩三合賀引 次當地界印

入掌禪智合 忍戒繞方願

禪智二著地 并檀慧進力

真言曰 唵根哩根哩日囉三合嚩日哩三合部律滿馱

滿馱吽吽吽 方隅金剛牆

前印開禪智

側堅如牆形 真言曰

唵薩羅薩羅囉日囉三合 鉢囉三合 迦囉吽吽
吒

次當請本尊 定慧內相又
合腕中節出 智堅成請召

真言曰

唵囉日囉三合地力迦壹呬呬三合呬婆訶囉
日囉三合地力三合迦

辟除障難者 右慧押智度
三股形叉腰 定拳頂上旋

左右成結界 真言曰

曼誦囉日囉三合野賀曼鉢曼尾特齊三合娑
婆囉野吽吽

網印準前腦 禪智捻進力
根側頂三旋 成彼上方網

金剛網真言

唵尾娑普囉捺落三合乞叉三合囉日囉三合半
惹囉吽吽

火院慧掩定 堅禪智右旋
三匝成猛焰 真言曰

唵阿去三葬擬備吽吽

次結獻華座 二羽捧蓮形
微屈開八葉 真言曰

唵囉日囉三合摩囉野娑囉三合賀引

獻闍伽水真言曰
曼。誦三去 滿哆沒馱南誦誦曼娑曼娑曼娑
囉三合賀引

塗香舒定掌 慧手握右腕
真言曰

唵微薩囉三合微薩囉三合吽吽吒娑囉三合賀
引

獻華仰相又 風合二空附
真言曰

唵部哩入囉三合囉多詣娑囉三合賀引
燒香背堅合 禪智附進力

唵微薩囉微薩囉吽吽娑囉三合賀引
側合習明句

獻食仰相合 微屈火風輪
二空附風側 真言曰

唵囉日哩三合尼囉日囉三合計娑囉三合賀引
燈印定爲拳 忍堅禪指捻

真言曰
唵戰尼寧繞繞曼羯哩吽吽

虛空普供養 金剛掌安頂
運心周法界 真言曰

曼誦三滿哆沒馱南引薩囉他欠囉努囉帝娑
普三合囉薩訶誦誦曼劍娑囉三合賀引

次以清雅音 讚歎於聖尊
囉日囉三合薩恒囉三合僧薩囉賀囉日囉三合

囉恒囉三合摩囉恒囉三合囉日囉三合達婆訶
野尼囉日囉三合 羯給迦嚩婆囉囉囉囉囉囉

素伽娑
次結頂髮印 定拳進禪捻
置頂習真言

唵尸却寫娑囉三合賀引
安坐不動搖 等引而相應

觀自心華內 威光盛日輪
吽字成獨股 變成忿怒尊

右直左微屈 蹴踏於青蓮
身色如黃雲 髮赤直豎上

環珞以嚴身 綬跨用虎皮
舉慧上執杵 定下施無畏

摧伏天魔軍 神通力無比
初說真言句 五色祥雲現

化佛遍虛空 諸天來散華
乾闥緊那羅 二十八部衆

及餘諸大仙 恭敬合掌禮
誦想心不亂 金剛童子大

身真言曰
曼誦引囉但囉三合但囉三合夜引野一曼莫室

戰三合擊三囉日囉三合跋擊曼音曳三摩訶引藥
乞叉三合細羅鉢多曳四但囉也三合他五唵摩

賀囉日囉三合俱摩囉三合 迦引 掘度尼七吽
吽。吽吒娑囉三合賀引

隨心持神契 慧手虛心拳
方。茲於願背 力句方便指

。方押智指背 智押慧亦然
頭指建如幢 由是加持故

能攝自在力 無過勝上句
隨心真言曰

曼誦引囉但囉三合但囉三合夜引野一曼莫室
戰三合縛日囉三合俱摩囉三唵迦引 掘度尼

四吽引吽吽吽吽娑囉三合賀引
忿怒心密印 虛合於二羽

水交入虎口 風鈎捻空下
地輪堅如牙 真實大悲心

拔濟三塗苦 速得成悉地

●者二印● ●左右二辟除● ●誦三其● ●入二惹● ●攝二囉● ●吽吒十(吽吒)● ●必二挺● ●方押智二智押方●

真言曰

吽囉日囉三合俱摩羅尼度尼吽吽吽

次破不祥契 內又地水輪

火屈而背甲 風空堅契成

經行及安寢 存心結念時

災障惡夢消 次神通互用

前印開二風 成就金剛法

通達自在門 主神亂錄契

地輪外相交 風鉤二地輪

火水並堅合 二空持火峯

繞結加持故 天樂供養雲

隨心成眞實 威怒定諸魔

水交出火風 火風屈成拳

地空堅舉心 密契威神力

摧猛獸利牙 怨魔莫能敵

次結錄王印 準前之亂錄

二空捻水根 役使於四王

大力善神等 震動大千界

金剛王護身 火屈右空押

水持於空輪 地蕊在水背

請召於金剛 令得堅固身

不壞於三界 能護於行者

真言曰

毘謨薩閣迦摩訶伽尼度尼吽吽吽

轉二合賀引

欲治身心病 定慧金剛拳

風輪頭合圓 二空安火側

眞言七遍稱 瞋心想念時

鬼神爲障者 摧伏而退散

真言曰

唵囉日囉三合俱摩羅一賀那賀那二賀那賀

三鉢左鉢左四親那親那五頻那頻那六藥哩三

合訶拏二合藥哩二合訶拏二合 吽吽吽吽吽

吽吽

金剛歡喜印 右羽虛心拳

空押水風背 檀忍舒印成

名金剛常念 諸天及世間

敬愛生隨喜 能摧內外障

次金剛掌叉 慧手獨股形

願方入於掌 智慧而散開

旋轉舉成印 忿怒金剛叉

如敵戰修羅 心眞言曰

唵瞿瞿瞿囉囉囉囉囉

珠合於掌中 眞言以加持

眞言曰

唵唵唵唵母捺哩左娑囉三合賀

行者念誦畢 捧珠發大願

結三摩地印 入法界三昧

修旋陀羅尼 諸法本不生

自性離言說 清淨無垢染

因業等虛空 旋復諦思惟

字字悟眞實 初後雖差別

所證皆歸一 不捨是三昧

象住無緣悲 普願諸有情

同得如是地 出定結根本

本明七遍已 普供妙讚揚

火院及結界 頂左旋成解

迎請向外撥 加藥車藥車

當結金剛縛 二火如蓮形

從心至面散 頂上合蓮掌

奉送眞言曰

唵囉日囉三合謨乞叉二合穆

如前再護身 普禮諸聖衆

隨意任經行 略陳於護摩

成就悉地法 爐對曼荼羅

相望而別作 方圓隨所求

半爐熾炭充 以酥密安悉

芥子檀薰陸 沈蘇合白膠

乳粥和香藥 圓爲一百八

諸法廣如經 一呪一擲火

本尊并薄落 喜歡滿祈願

復次以乳粥 白芥子胡麻

粳米雄黃等 白汁木和酥

擲爐得現驗 使者火食法

酥密乳酪等 薰陸白膠香

胡蘿蔔粳米 求樓香沙糖

石密柏葉等 和擲一百八

每團一呪擲 入爐供使者

諸天龍夜叉 乾闥阿蘇羅

四王眷屬等 及頻那夜迦

歡喜隨加護 月八或十五

常設爐供養 種種華香食

召集使者眞言曰

毘謨薩閣迦摩訶伽尼度尼吽吽吽

轉二合賀引

毘謨薩閣迦摩訶伽尼度尼吽吽吽

轉二合賀引

大忿怒金剛童子念誦瑜伽一卷

No. 1224

金剛童子持念經

淨三業真言

噏引
穠引
戍引
馱引
彘引
野引
蜚引
嘖引
二合
賀引

二羽蓮花合掌。誦前眞言七遍。加持身心三業。妄念諸過悉皆清淨。

次結普禮一切如來印。右膝著地。二羽左覆右。仰背相著。以二信二惠反相又安於頂上。口誦彼真言。身住此儀相。心想自身滿於法界。二佛菩薩前有己身。至誠作禮真言。

噉
噉曰囉
二合
尾
短聲
反多
半音

如是以三業齊運。禮觀一切聖衆及曼荼羅。

本尊像已。卽結加趺坐或半加坐。澄定身心。結佛部三昧耶印。二羽芙蓉合掌。開手如掬。物勢。以二定輔於二念上。節文側。二惠捨二。定下第一文卽成。卽念佛部三昧耶眞言。

噫引他引摩引妬引嬖引二合嬖引野引娑引陳二賀引

以印安於頂上。誦真言三遍。想印如佛形像。

次結蓮花部三昧耶印。二羽如前合掌微開。

中間二進二念二定六指微曲頭相去各一

寸許。二信二惠各并堅。如開敷蓮花形。誦真

言三遍舉印安於頂右耳之上想如觀自

上誦真言三遍。舉印安於頂左左耳之上。想

如金剛藏菩薩。金剛部三昧耶真言曰。

噉二合噉引 納婆二合噉引 野婆二合噉引 賀二合噉引

以結護身印。二羽右押左。內相叉直豎。二念

頭相柱。一定微曲。於一念背不令相著。如三

股杵形二惠并豎。掌中押二進二信上卽成。

本經中或用根本印亦得。今取蘇悉地經中

通法算言即不改護身真言

昭南陳詩選 二卷 陳館藏 斷迹 拓 疑 陰

駟驢乞瀝二合
驢乞瀝二合
駟驢乞瀝二合
駟驢乞瀝二合

由結此印。誦前眞言。加持自身五處。先印額

以真言威力加

持自身即成秘金剛甲冑

步絳屏陽諸陽繫縛毘那夜迦印 二教十度

丙和交以屈二惠入掌 甲和背各捻二念指

面_{一作}攀心恁卧夜邊作障難者皆初出

卷之五 品類

毛髮引子也引有川牛引發將未反之半

月星司里邊亞南亞四亞撻下同此吁。嬰陳引

皮金剛印。印面以二三瓦瓦而

以二惠各念一定下存一文印哉。以

以二點名括二定下第一交卽成

光明祿突。眞言曰

乾隆三十四年

一合賀

大結金剛經印。即前月書印。用一定項。用去

二寸許。開掌如牆形。卽成。真言曰。

迦拏諾賀諾賀鉢左鉢左畔發吒

修行者又慮恐承事共養之中。或有忘誤疎

遺犯三昧耶禁。或有多生宿業罪障由未消除。誦金剛部百字真言。以補前潛滅除諸過。得身心清淨。與法相應。百字真言曰

唵囉日囉二合 薩多囉二合 三合 摩野摩 薩多囉二合 恒吽

播引囉二合 野二囉日囉二合 薩多囉二合 恒吽

二合 努引囉日囉二合 薩多囉二合 恒吽

囉五索妬引數沙句 薩多囉二合 阿努摩囉訖妬

二合 銘婆囉二合 索布引數沙句 薩多囉二合 薩婆囉

地淫二合 銘婆囉二合 索布引數沙句 薩多囉二合 薩婆囉

左銘十郎多室哩二合 藥矩嚩十一呼十二 賀賀

賀賀解三合 藥矩嚩十一呼十二 賀賀

日囉二合 藥矩嚩十一呼十二 賀賀

囉十六摩賀引三合 藥矩嚩十一呼十二 賀賀

其印二右手押左。外相又作拳直豎。二中指

相合。此名三昧耶印。由結此印。加身四處。心

額喉頂。及誦百字真言。能除無始以來一切

重罪。破四重禁。五無間業。罪障方等經。如是

等罪悉皆消滅。何況誤失小過而不清淨。即

結本尊印。二手合掌。以二無名左安前居下。

右安後居上。押左名指背交指。於二中指背

後。以二頭指各鉤取二名指頭。二中指並豎

合。二大指亦並豎。捻二中指中節。二小指合

堅即成。誦根本真言。以印加身四處。真言

曰

疑謨引囉但疑二但二合 野引野 疑莫室戰二合

擊囉日囉二合 播引擊 曳摩賀引藥又二合 細

鉢鉢多上曳但但二合 他去引 唵加捉度賴吽

撥吽半音 婆囉二合 賀

又結第二根本印。即前最初護身印。是亦名

獨股杵印。此與多羅菩薩印同。第二根本真言曰

疑謨囉但疑二合 夜引野 疑莫室戰二合 擊囉

日囉二合 播引擊 曳摩賀引藥又細引疑引鉢

多上曳引但但二合 他去引 唵加捉度賴吽

矩嚩二合 伏薩囉演但囉二合 捉吽引

次結頭印。即前獨股杵印。以二大指各鉤二

無名指頭。於掌中捻其上節內即成。真言

曰

唵吽引吽引 藥矩嚩十一呼十二 賀賀

次結頂印。即前獨股杵印。以二大指直豎相

柱即成。真言曰

唵絃哩二合 戰擊迦掘二諾 賀賀左三呼引撥

吒婆囉二合 賀賀引四

次結心印。即前根本印。安於心上。以心真言

加持一遍。真言曰

唵迦賴吽撥吽

次捧念珠當心。以隨心真言加持七遍。真言

曰

唵迦掘度藥矩嚩十一呼十二 賀賀

二手當心。持珠念誦身端正坐儼然苦思。心

住本尊威德妙觀。即與畫像如鏡照形。不一

不異。淨無瑕穢。外想滅光。心住慈悲妙觀。

慈念六道諸類四生輪迴不息。我今發猛利

勇信之心。至誠誦念神妙章句。心住本尊瑜

伽觀智。今我身心既得清淨。迴此功德神力

加被遍用法界。普濟有情。蒙此加持。皆如我

身外。若依本經。更有十五餘道。真言及以印

用之。以備臨事急難。補其不足。亦非常用具

在大經中說。此不重叙。臨事若要。自檢取用

之

大忿怒金剛童子念誦供養儀軌

曆應三年七月之比。借他筆寫之。為令法久

住也

一交了 悉地金剛經嚴五八

No. 1325

大威怒烏芻澁。麼儀軌。經

開府儀同三司特進試鴻臚卿

肅國公食邑三千戶賜紫贈司

空證大鑒正號大廣智大興善

寺三藏沙門。不空奉 詔譯

十方所有佛 妙智悲濟者

常住菩提心 是故我稽首

普賢即諸佛 受職持金剛

為調伏難調 現此明王體

以其法勝故 淨與不淨俱

真言者先修 最初承事法

紫壇用塗地 方圓隨意成

依於彼東方 置前本尊像

取二闍伽器 香水以充足

鐘焚衆名香 一空器承水

布在於壇內 食或不食俱

洗漱亦如是 五輪投地禮

十方佛菩薩 方廣大乘經

●唐本。●唐久七年寫高山寺藏本。●黃葉版淨版等加筆本。●唐十(二合成就)●(經)一●(開府...字)三十七字二(唐北天竺)四字●(開府儀同三司)一●(肅國...智)二十一字一●(大廣智)十不●(不)二非●(誠)二●

① 庚十(三)衞註②, (吒)③, (三吒)④ ⑤ 大二火⑥ ⑦ 印二契⑧ ⑨ 堅二堅⑩, 堅⑪ ⑫ 旋二轉⑬ ⑭ 厥二厥⑮ ⑯ 吒字半音呼二半音
 ⑰ * [吒字半音呼] 一 * ⑱ 沮二阻⑲ ⑳ 沈二洗㉑, 洩㉒ ㉓ 拘二敎㉔ ㉕ 味二吹㉖ ㉗ 也二耶㉘ ㉙ 引十(二)㉚, [引] 一
 ㉛ 虛二空㉜ ㉝ 方二雲㉞ ㉟ 故二伎㊱ ㊲ 鼓舂有二鼓舂有㊳ ㊴ 花二著㊵ ㊶ 次二衣㊷ ㊸ 淨二節㊹ ㊺ 庚路
 ㊻ 觀格㊼ ㊽ 度反二力乃㊾ ㊿ 家二安㊽ ㊾ 同一用㊿ [也] 一, 也引二引也㊿ (也)十尾㊿ ㊿ 夜二也㊿ ㊿ 囉十(引)夾註
 ㊿ 也十(一)夾註㊿ ㊿ 野二引遯㊿, 野十(迦)㊿ ㊿ 也十(二)夾註㊿, (五)夾註㊿ ㊿ 野十(六)夾註㊿ ㊿ 囉二囉㊿ ㊿ 囉十(三)衞註
 ㊿ 哩一囉㊿ ㊿ 備十(三)衞註㊿, (四)夾註㊿ ㊿ 虛十(空)㊿ ㊿ 哩十(二)夾註㊿ ㊿ 吒字半音呼二半音三㊿, [吒字半音呼] 一

又結請*轅車 聖衆昇其上
改禪智外撥 想歸於本宮
如前護己身 隨意道場外
印塔當轉念 方廣大乘經
迴助口所祈 上中下悉地
往諸觸穢處 慧羽握成拳
禪度堅如峯 護身加五處
真言用捧印 不被衆魔羅
此遍說運心 加飲食尤上
隨辦任陳布 用大心真言
欲去萎花時 誦此祕明曰

*唵濕廢三合帝摩訶濕廢三合帝法去音娜寧
娑闍引賀引

若欲睡眠者 以部母護身
部主契真言 用護其處所
如前降入契 智度押進傍
當誦後真言 警相當清淨

*唵轉日離三合特力

失精及惡夢 百遍部母明
凡欲喫食時 團食置其處
所持明加護 奉獻於本尊
部主前真言 加持食乃食
次陳四微妙 儀軌當修習
扇底迦寂災 聰明及長壽
并除冤禍法 面北交三脛居
堅膝右脛先 衣服當潔白
食飲香華地 燈燭亦復然
月輪布真言 文字亦宜白
先并歸命誦 三七乃除之

從唵起爲初 與某甲除禍

娑闍三合詞最後 本無臨事加

念誦以小聲 當須寂靜意

若作大壇者 圓穿其爐形

於中宜泥輪 護尊忿怒相

若求增長者 名布悉置迴

五通及轉輪 寶藏輪劍杵

致一切財物 藥丸眼藥俱

面東結跏趺 其色皆上赤

增減真言句 如前無復殊

欲稱娑闍訶 其所求如願

小聲寂靜意 護尊忿怒爲

大壇方穿爐 安杵具三股

若求歡愛法 名轉施加囉

召人及天龍 鬼神非人類

面西半跏坐 上赤增長同

加減歸命文 娑闍訶亦爾

與某甲攝某 成就願所求

持明歡喜心 護尊寂靜意

并以忿怒相 二種皆護之

爐如八葉蓮 開敷具臺藥

若作降伏法 阿毘遮嚕迦

制鬼神惡人 損壞三寶者

左足指押右 諸色上青黑

亦大忿怒形 變用大日輪

心中圓明觀 發輝如猛焰

熾盛無與儔 願爲某甲成

某事咩發心 火爐三角作

獨股杵置中 真言猛勵稱

傍人如可聽 護尊寂靜意

事法大當陳 相應置本尊

中間是爐位 或於精室外

爐邊對於尊 治地二肘間

形隨爐口勢 築階高一指

中量一肘穿 深半肘成爐

周緣高四指 一寸外方作

爐成如法治 輪杵泥爲之

爐中稱其底 瞿摩夷塗飾

檀香等又施 其色隨所求

階上祥茅草 隨日匝旋布

以本覆其苗 所燒物在茅

近行人右手 二器闕伽水

置茅在月邊 柴相隨頰推

長截十指量 酥蜜乳酪內

搗其薪兩頭 半爐熾炭充

投亦起威焰 燧火勿以舊

用扇非口吹 燃爐誦後明

三遍成加持

*唵步入闍三合囉吽

火既發光焰 當用忿怒王

瀉垢能淨除 祕契如是結

二羽背相著 八度以類鉤

轉腕反相合 成拳遍印物

每觸皆稱誦 次後祕真言

口二心 加二如 魔二摩 明二濟 帝十(二)夾註 音一 引十(三) 引一 部母二母部
誦二誦 相二想 力十(二合二)細註 力二切 妙二街 窺禪二鬼神 經二圖 食二
飲食 大二火 猛二怒 及二乃 爲二威 大二火 加二進 赤二赤 忿二忿
左二右 右二左 西面二面南 居二關 水二水 用二同 第十(歸命准前誦) 發心二
發心 咩吽 咩吽 可二何 大二白 進二進 經二經 二右 戶邊二左傍 左邊一 頰二頰 酥二酥 用
扇二扇 持二護 吽十(二)細註 頰二頰 里十(歸日二合) 吒字半音二半音 吒字半音一

①請二駟②約二納③④阿十(引)夾註⑤去十(擊)⑥⑦尾十(二)夾註⑧(二合)夾註⑨麼二麼⑩⑪便二哩⑫⑬
 ⑭響二響⑮二合二三⑯⑰派二派⑱派十(二合)夾註⑲⑳咻十(四)夾註㉑㉒裝十(裝)⑳(二合引)㉓㉔引
 一①②③彈二彈④旋二轉⑤⑥多十(二)和註⑦太二太⑧蘇二蘇⑨創二敘⑩⑪乞二訖⑫⑬義十
 (二合)夾註⑭賀十(一)夾註⑮也十(二合)夾註⑯*⑰也一⑱也十(二合)夾註⑲⑳發十(引)夾註㉑也十(二
 夾註㉒⑳波也二波也⑳賀二訖⑳引十(三)㉑⑳卽二與⑳約二相⑳位二坐⑳入二入⑳間二門
 ㉑㉒先二洗㉓㉔明二名㉕㉖摩二魔㉗㉘淘二洗㉙㉚搗二搗㉛㉜招二招㉝㉞珠二蘇⑳蘇㉟誦二誦㊱㊲

皆先施供養 飲食香燈明

大威怒烏芻蕘47摩成就儀軌48一卷49

烏芻澁明王儀軌梵字

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ਬਰਿਥੰਸ ਘਰੁ ਕੁਝ ਕੁਝ

५

孝
弟
忠
信
禮
義
廉
恥

पुष्पवर्णः

年歷不

卷之六

पञ्चमः अक्षरः

老不口可美然

考案者の功を記す

五五五五五

五、六、七、八、九

五

ॐ
कि
ल
कि
ल
व
श
व

美石氏

ॐ नमः शिवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

考月可

कृष्णवर्णः

卷之四

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मन्त्रं चैव नैव

不學無術

卷一百一十五

送子年終不歸

स
ल
स
ल
व
ह
व
ध

7

造り下す茶々

十、改動、十、改動、日、交

博一
油②，
故二
一③
一(桂
二一
感
一④
晦
三日

以二
42
言者
然十
… 焰
②，
一卷
一月
二月三

註
(49)
*
[真
不明,
諸色
:廢(國
(2), [一
年十
年二

作敵
⑨
一
⑩
但不
⑪〔前
就二
⑫⑬
久七
享四

甲本
四]一
①〔運
④⑤
一字
②③
摩成
二終
云建
云貞

凡字
⑤ [仇
② ①
十敬
本有
二加連
④
一各
典書
虎書

三十
子以
(貴)
下甲
知二
一
日本
乙本

三教
 三教
 油)一
 通, (一
 三三
 三三
 五字一
 就甲
 三三 甲
 之了

三
(
(
④
⑤
五
五
六

12

①參十(六)夾註②③帝多二帝七哆④帝祖⑤參二祖⑥以十(八)夾註⑦⑧沒末二耑末⑨沒末⑩作移伴二偏三半
 ⑪兩移咩⑫兩三咩⑬末底二末底九⑭末底⑮囉二股⑯囉二監⑰合十(引)⑱詞十(引十)細註⑲[八
 方天明]⑳明二王㉑㉒細二龍㉓㉔徐二返⑵也二耶⑶引十(二)⑷[引]⑸設楊二股乾⑹拾訖
 ⑺引十(二)⑻[引]⑼細二虧⑽阿⑾賀引二詞引二⑿詞*⑿[天]一*⑿細二多⑿細十(利)⑿
 十(引)夾註⑿賀二詞引二⑿詞*⑿參十(引)夾註⑿友十(合)夾註⑿合十(引)⑿賀引二詞引二⑿詞*
 ⑿茶一茶⑿送二返⑿序中二歇蘇序之中⑿落云乃至鄭十三字甲本作細註⑿撻二撻⑿抄⑿[也又]⑿落云乃

十四日。可稱讚地而建立之。四肘四門布以五色。或塼灰末於中。畫佛。次右觀自在菩薩。次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。次左馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。

頭印如大牆院。屈左頭指入之。
甲印准牆院。屈二頭指相拄如環。此印有大
威力能作一切事業。

力。一切阿修羅一切夜叉羅刹鬼神諸天皆
大順伏。若三金娜拏一月內加持之日滿。准

①尼=尼㊟ ②拼=拼㊟ ③蛇=妃㊟ ④右=左㊟ ⑤唐=此㊟* ⑥既=站㊟ ⑦了=嫁㊟ ⑧那=娜㊟ ⑨方=防㊟
 ⑩既=站㊟* ⑪项=顶㊟ ⑫菓=草㊟ ⑬道处行=非梵㊟ ⑭正方=方正㊟ ⑮[加]=台 ⑯茶=茶㊟ ⑰下同 ⑱蓬
 ⑲蓬㊟ ⑲度=摩㊟ ⑲度=摩㊟ ⑲光=光㊟ ⑲合=各㊟ ⑲半=半㊟ ⑲株=株㊟ ⑲既=站㊟ ⑲顶=(指)㊟
 ⑲既=站㊟ ⑲株=株㊟* ⑲食=命㊟ ⑲[食]=台 ⑲左=右㊟ ⑲並=著㊟ ⑲每经度=棋经度㊟ ⑲下同 ⑲右=石㊟
 ⑲白=向㊟ ⑲火=火㊟* ⑲茶=茶㊟ ⑲囉=囉㊟ ⑲若十(食)㊟ ⑲[持]=台㊟

迦那至

若水中立至臍誦十萬遍。一切伏藏盡現。能開枷鎖止業輪。起死人勝冤敵。

若月蝕牛糞作壇布像。以赤銅碗盛赤^①牯牛
^②蘇置中加持。執食之。總持不忘。煙生長生。
 焰起藏形。

若以烏曇跋囉薪作火壇。芥子黃芥。子麁沙。
天竺云。以血和之。進火中。一千八伏藏白現。
毒藥。結根本遍擲印。又執伏羅木杵向前降之。寶
 物涌出。

若絕食於恒河側。誦三十萬阿脩羅門開。若稱吽字降山山碎。禁諸江海能令枯竭。

若絕食於寒林中誦四十萬遍。梵羅刹及諸鬼神作美貌而現受命。若驅使遲違稱畔字了也一下。皮囊俱色。舞步博還再生。大自

在天王廟中。絕食誦十萬遍。大自在天王現以香華供養問訊。從天王乞其一切道術如意成驗。若於大自在天王妃前。絕食誦十萬遍妃現。隨心乞願。不現彼死或乾枯。

若依前法誦密言。欲令梵天夜摩兜率及天帝釋等一切天王現並得如意。

仙王。功用最勝壽命尤多。

若以蟻墳土^①塼成形。行者以足加心上。作壇。白芥子毒藥及血置於左手中。以右手捻燒。經七日^②一千八。王貴敬族亦爾。

若食乞食誦四十萬遍。一制帝前布像供養。以蜜栗蠟薪作火壇并取其果進一萬顆。爲持明王。天龍順伏。

若加持華或菓七遍贈人貴敬
若一日不食。黑月八日布像。阿說他薪作火
燒。進黑油麻一千八。王臣貴敬

若三日絕食。進酥蜜酪白芥子於火中。一日三時。二千八滿七日。爲持明王。

若取舍多華唐云迦香花酪蜜酥相和。進火中
一千八。滿七日卽得金錢一百。若燒粳米
乳粥一千八。日三滿月。五穀盈溢用之不

若紫檀末加酥內華於中進火一百八遍
日三滿七日迦那至

若從黑月一日起布像，遇迦薪作火壇，烏麻油和酥，迦檀摩樹華，一內一燒一千八。滿七日得金錢八文。

若乳和蜜相和以青蘆葉。一內一燒滿三十萬。伏藏盡現。

威彼彤旆，馭雕木作火壇，男從右女從左足起。一割一燒令盡。百由旬外一月而至。若大塞林中布像，紫檀摩壇，水和王隄下土一把。

若寒林中布像，香華飲食供養，進虞廕娑於

火中。滿一千八貴敬
若進阿底目迦多華於火中。由十萬遍貴敬
若大寒林中。尾避多迦木作火壇。進麼訶摩

婆晝夜。一切毘舍遮衆梵羅刹等敬重。若捨
視聽。今梵羅刹爲病
若悉馱薪作火壇。初生犢子糞和紫檀末。作

丸進之日三時時一千八。滿_四二十七日得牛
千頭。若截白檀香內杉木脂。進火中。日三時。
時一千八。滿二十一日得大莊五所。

若截杉木進壓咄囉火中一千八。滿七日得金錢一千文。

誦勿間。絕食三日。黑月十四日布像供養。以白芥子油然燈。乃截黑阿迦嚧。唐云沈香進鉢。曜奢薪火中一千八。像形動或目動或作吽。

聲。若形動爲持明輪王。若名香和牛酥。進火中一千八。得群羊。牛不走失疫病。若酥蜜相和。又內炒稻穀華於中。進過迦火中滿十

萬五穀盈溢
若取紅蓮葉進河中流入海者。滿六箇月。次
絕食三日。自月八日布像供養。烏麻油和名

若烏麻相進火中一千八迦那貴敬

若梗米粉成捨。觀瞻取脂俱吒枝爲檄。加持一千八遍釘口不能語

若寒林炭。盡覺羅刹。誦一萬令捨觀瞻。變

羅寧。若解彼呪法者。以香華飲食供養像。像面向北人對之。芥子毒藥血和。進味達迦多薪火中一千八。彼當失驗

復次羯磨壇。先對像面束念誦畢。便作此壇。於大河海側或大寒林中或高山上。如法摩地訖。准前畫院。開一門正方八肘。當中畫

大威力烏。爲惡摩明王。於右畫。若稜多者哩摩明王。怒形斜目。右於左畫阿吒吒僧伽明王。入門門右角。內畫大自在天王并妃。又於門左角內。畫那羅延天王。四臂執執器杖。又於北方畫伽那。一角內金剛杵。西方赤索。一角阿跋連龍王印。一小。隨上畫一

南方一口黑色劍。壇內諸尊並坐。以心密言加持灰。於壇外正方作梵界道。以飲食香華供養。凡入壇物皆以心密言加持之。取雄黃以石研成粉。牛乳和爲丸。五布阿說他葉於壇中。以藥丸置上。行者以忿怒形加持之。焰起取一丸施與諸天。以一丸施與先成持明者。以一丸施給侍者。餘丸研塗額上喉及心。成天明仙身生璽路。其髮右旋。婉婉紺色。異常貌同諸天壽一千歲。若煙生王諸隱形仙。若熱能令一切衆生喜見柔伏。供給財寶壽年百歲。若三不現。塗額衆人貴敬

若以雄黃或牛黃。代雄黃亦得驗

若黃丹和己身血。置淨欄腰中安前壇上加

持。焰起取少塗額。王一切天仙餘相准前若沐浴衣。遍結差羅細纒熏香。壇中坐持明。身上焰或起煙生熱等功力准前

若取紅蓮觀龍華最末之。酥蜜和之。金剛盛置壇中。加印持焰起藥成甘露。服之成自在天。身壽遠劫不復飢渴。煙生藏形。熱總持不忘。壽千歲無病一切衆生貴敬

若月蝕時立壇。赤銅碗盛毀我羊乳加持之。焰起服之王一切天仙壽如日月。焰不起壽一百歲得大勝

若補沙鐵作三股叉。或伏臥。臘木長十二指。行者澡浴遍體塗灰禁語。加持又三十萬。候月蝕以置壇中加持。焰起持叉身成大自在天王。面有三目威力亦等。煙生之王諸隱形仙熱有大威力

若補沙鐵作杵長十六指。以紫檀遍塗之。黑月八日或十四日。月蝕時。立前壇。於道路取少淨草布中。置杵於草上。取黃牛酥一加持一澆杵上。滿一千八諸鬼神及毘那夜迦。并阿吒吒訶僧見。勿畏。結那摩印持明彼皆退散。然執之加持。焰起持之得帝釋位。具足千目王三十三天。阿脩羅衆皆來頂禮。納其女子力伏魔。王。煙生王隱形仙。熱壽百年天龍順伏。若作三金輪。大寒林中中立前壇。准前置輪澆酥一千八。壇中右手執輪加持。焰起成諸仙輪王。威力倍勝首羅及帝釋。神仙歸仰命終生阿摩迦。轉典宮。若法臥。囉木作劍。以三金輪裏三處。山頂布前壇。以右手持之加持。之。加持令劍作青色。便住立其地。先

布少淨灰。以劍頭當灰中柱之。一切隱身諸仙並現作禮旋遠而去。取其灰少少分布與人。彼得灰者皆成天仙

若法臥。囉木作伽那。以赤色華盤掛於伽那上。准前置執加持。焰起成毘沙門天王大力夜叉之主。無量鬼神而爲給侍。便往阿摩迦典宮。壽一大劫。若素瞻二合。但引戰藥末。以變囉二合。額銘二合。花及葉掌中和。未和之。以金碗盛之。又以金碗蓋之。准前澆酥滿千。乃置碗於掌中加持。焰起末塗目中。飛騰自在諸天國遠給侍壽遠劫

復次阿毘遮嚕迦法。大寒林中立壇。以心密言加持已血。一遍灑其地。候乾又灑清水。又以寒林灰塗之。寒林灰界壇院。三角三肘開北門。門外畫羅刹髮上豎怒形。以人骨莊嚴之。右手掌一。個體盛血。作向口飲勢。壇心畫羅刹印。焰起。三角各畫法。吒望伽及毘舍遮衆。以肉祀羅刹毘舍遮。前置酒。行者裸形被髮以頭中。無名三指。塗已血於額兩眉心喉。大怒心左邊壇行一匝立。稱烏芻瑟麼名。更灑已血於壇。以華蓋遠壇院一匝。梗米飯和血。置壇腰中安壇中。人骨和變爲焚香。又一。個體滿盛血。赤華蓋纏之。又以三。個體壇前支。細華者煎之。行者踞坐。持人脛骨挽血。仍咬牙嚙齒大怒形持密言。血中焰起有無量聲喧空。必不損人慎勿怖。其阿吒吒訶僧及諸鬼神。身皆焰起以種種惡形來現。云須何願隨意乞之。若國家有大陣敵。或惡人毀除三寶。令繫之皆大喪

若以雄黃或牛黃。代雄黃亦得驗

若黃丹和己身血。置淨欄腰中安前壇上加

持。焰起取少塗額。王一切天仙餘相准前若沐浴衣。遍結差羅細纒熏香。壇中坐持明。身上焰或起煙生熱等功力准前

○假一囉○下同 ○盛二寶○ ○慶二摩○ ○羅二囉○ ○北十(行) ○勝二摩○ ○驚瑟麼二福瑟摩○下同 ○若二
若○ ○右二又○ ○杖二伏○ ○蒙二深○ ○他二陀○ ○施二施○ ○結二法○ ○酥二蘇○ ○王二三○ ○大二天○
○中二木○ ○[之加持] ○羅二阿○ ○(色)一○ ○聲十(迦) ○末二珠○ ○未二珠○ ○龍
○二龍○ ○在二住○ ○畫二畫○ ○伽二迦○ ○大二大○ ○(無)一○ ○(赤)十華○ ○五十一○ ○舉
二摩○

敗

若不擇時日。依前作三角壇。唯除華蓋經。獨體并支者。以建吒迦唐言薪作火壇。獨體末毒藥末和血。進火中一千八拾觀摩摩離寧

復次寒林衣應肘量者。寒林中或路上作壇。以血灑之壇北布之。以己血畫之。髮上盤怒形四臂。一手掌觀摩。第二手娜摩。第三手人頭。第四手杵衣虎皮褲。黑月八日大寒林中布像。以黑飲食赤花供養。行者跏趺坐。以灰畫捨觀瞻。血和芥子置一獨體中。行者於捨觀瞻上跏趺坐。以建吒迦薪練也作火壇。進血芥子於中晝夜。非支摩離寧。三夜作一家。七夜作七族。一月夜尾曬也

若墓田或殯宮布之。跏趺坐。進鹽和血於建吒迦火中。一千八摩離寧

若布像。像前以灰或炭或稻糠灰畫彼形。心上坐。進血和灰於寒林殘薪火中。晝夜家摩離寧。悉七夜

若寒林中布像。取其炭末和水。作捨觀瞻。佉狀羅木槓長兩握塗血。於釘花化哩娜。乃坐。搬上持明一千八。日三時滿三日摩離寧

若行者內衣於血中披之。水立至臍。持明血乾。披亦然

若寒林中布像。犬肉芥子油和。進火中一千八經十五日摩離寧

明妃。左畫金剛明妃。部母前一角內。大威

力烏獨瑟婆明王。一角內金剛手菩薩。四角內及壇心。皆布阿囉迦葉。葉上各安一水瓶。以香花飲食供養。用鉢羅奢薪作火壇進酥。稱摩離明滿一千八。又進牛乳。每遍稱烏獨瑟婆沙囉訶一千八。官事散病愈矣

若准前七日作。國內疫差。若壇前油麻油酪蜜酥和進前火中。日一千八七日病愈差事散

若依前立壇布像。取像內牛乳中。出之又布進牛酥於前薪火中一千八。瓶盛少香水加持七遍。將瓶就彼病人處以灑彼面。云願汝即差。其瓶滿盛清水置壇中。持一千八令洛之差矣。若烏疊波羅木作匙。先三誦三策酥。乃進阿說他薪火中。次一誦一進稱彼病者名一千八差矣

若加持糲米飯和乳。與食經七日差矣

若依前布壇像。截烏疊波羅枝一內乳。進審銘薪火中一千八經七日彼差

若布像。取油麻油酥蜜酪和。進審銘薪火中。一日一千八經七日摩離寧

若進乳於審銘薪火中滿萬摩離寧

畜增長

復次以白檀香木刻本尊長六指。行者頂戴水中立至項。盡日持密言。家內行疫鬼死。三日作。城內疫差鬼去。七日作。境內疫差鬼去。若以阿說他木。與前壇像作座。以牛糞於路上作壇安像供養。然牛酥燈。像面向西行者而東。坐草團上。捧白檀香木以奉請密言加持七遍。迎本尊降入像中。惹底華一名都末那

一內乳中。進火中晝夜。當莊內疫差。七夜作。國內差

復次以簪金畫本尊。行者受八戒持齋。頂戴像設幡花燒香供養。引之右邊莊一匝疫差復次按俱咤木或阿說他木刻本尊。於四衢路以香花飲食供養。人髮并骨末之。進按俱咤火中。日三時時一百八遍當莊疫差

復次補沙宿直日唐云鬼宿飲食香花供養。阿說他樹用取其北引根。牛五淨和少清水。持墨草楷洗之。或鬼宿直日市紫檀木依前洗之。日初摩一方壇。置木及所刻像刀斧等。於中以根本密言加持紫壇木。香水七遍洗之。行者八戒十善。壇西進酥於火中七遍。結根本及娜摩印。令匠於壇中速刻本尊。左手持杵右執娜摩。怒形右視如立勢。如立根本印行者在側持明勿絕。令白月畢。以檀香水浴之。以飲食香花供養。以彩色嚴之。像額間點赤或黃至來月一日開目立壇。以飲食安悉香花供養三寶。其日於壇像前起首持明十萬。乃候月蝕立壇布像。像面西。飲食紫檀香花供養之。燒安悉香結娜摩印

若佛殿或神廟中。依前供養像。進諸腦香於穀木火中。日三時時一百八。滿七日七寶六

○唐云此○ ○言二云○ ○火二大○ ○練也○ ○一○ ○文二反○ ○友○ ○月二日○ ○畫二肅○ ○(寧)一○ ○若○ ○二○ ○花二想○ ○羅二摩○ ○方四四方○ ○(薪)十火○ ○(差)十(官)○ ○日二○ ○刻二刻○ ○下同○ ○(夜)十光○ ○檀二檀○ ○夜二個○ ○用二因○ ○數二二○ ○日二○ ○壇二壇○ ○右二左○ ○白二日○ ○安悉香二安悉香○ ○下同○ ○[月]一○ ○悉二息○ ○[結]一○

加持之印烙起入行者頂。持明王有聲見用。
若或河側供養本像。作佛手一。磔量佛手一
之三。以二。制帝十萬。誦密言三十萬遍。乃
以黑月八日或十四日供養加持。烙起爲明
王。

復次黑月八日。依儀供養按俱咤樹。取其根
本尊。右手舒五指以掌拓心。左手持杵。左足
踏毘那夜迦。右足踏娜拏。令娜拏一頭押毘
那夜迦。取按俱咤花和芥子油。進按俱咤火
中。晝夜令滿一萬遍。夜半作大聲現。候至午。
佉駄羅木和芥子油中。進按俱咤火中一千
八。滿七日毘那夜迦死。若進乳於火中一千
八寂災。

若以蟻墳土作毘那夜迦形。應肘量。大寒林
中立壇置形。於佉駄羅木長十指。和毒藥及
血。進佉駄羅木火中。滿萬遍。夜半形作大聲
得其悉地。後作毘那夜迦法皆成就不被惱
亂。

復次於應肘量。線上。畫大威力明王。左上
掌觸腹。下手堅頭指擬勢。右上手持。那拏。
下手。執杵。像前畫一毘那夜迦踰跪合掌。左
足下踏一毘那夜迦。立壇布像。以赤花飲食
紫檀香供養。取一內進苦練火。當乃諸惡鬼
神以種種形見作吒訶訶訶聲。慎勿懼。毘那
夜迦啓言。有何事喚我。勿與語。得毘那夜迦
悉地。後無畏難。若被毘那夜迦作障難者。像
前誦一千八。難止。若水立至頂。結娜拏印誦
一千八彼衆退散。

若取五穀及新菓并名香。置一瓶中。滿盛

清水以菴羅葉塞口。牛糞摩壇。置瓶於中加
持一百八遍。若毘那夜迦爲病。或遭鬼魅。
或年十六已下人。諸鬼神所中者。浴。若婦
人過月不生。浴之即產。薄福之人浴之罪滅
致富。

若加持菴蒲根一千八。口含酥酪得理。
若進阿鉢羅指多花火中。滿一萬辟兵。若誦
密言七遍。以頂上少髮作一結辟兵若童女
合。縹花作七結。繫臂不爲諸毒所中。
若鬼魅所中加持水灑其面。結娜拏印持明
差矣。

若治毒加持清水灑彼面差。或加持苦練葉
七遍掃彼身差。
若爲諸龍所傷者。加持清水一百八令服之
差。

若惡瘡丁瘡加持土七遍。和水塗之差。
若遇怨敵結娜拏印明一百八。彼發善心相
向。若止惡官亦爾。

若爲人抵犯者。結娜拏印彼不能語。
若恆憶念此密言者。本尊隨逐衆魔不近。止
盜賊水火辟五兵延年。

若欲食先加持之七遍服之辟衆毒。
若人患心狂或爲人厭令爾者。結娜拏印彼
耳邊誦七遍。

若療前狂病。以二瓦碗相合結娜拏印。彼耳
邊誦七遍撲破其碗差。

若療疥癬。加持烏麻油七遍塗腹差。
若加持淨水散於十方。一誦一結。縹線滿七
繫臂白護護他。

若自經穢但誦之解矣。

若加持右大母指七遍。以其印額誦一遍次
右肩次左肩次心次喉成護身。辟師子虎狼
及諸怖畏。

若晨朝沐浴以華供養本尊。誦一百八辟兵
災橫見歡喜。
若有官事或怖畏。依前供養持明止矣。
若國家大兵敵者。布像內阿波末哩迦牛膝子。
酥蜜酪中進阿波末哩迦薪火中。滿萬敵退。
若療藥毒牛糞作壇布像。截佉駄羅木二十
一。枚加持七遍點芥子油進火中。

若中鬼魅。加持一瓶清水一百八。令浴差。
若被禁繫。持密言枷鎖解脫。

若療癩。加持紫檀香一千八塗之差。
若菴蒲根末和蜜。加持一千八服之療冷瘡。

若患瘡。加持恒山花一千八令頂戴差。
若患癩痢或及惡風者。進萎花於佉駄羅木
火中一千八差。

若令童子沐浴塗紫檀香。衣以新衣瓔珞。牛
糞塗壇。遍散赤花令頭戴赤花鬘。加持赤花
七遍令捧而掩目。焚安悉香結娜拏印加持。
本尊降開事。

若步多鬼中者。素羅婆藥和香燒。結娜拏印
加持彼。被縛救之差。

若芥子末。製彼形。割進火中。令形支七日摩
囉寧。

若寒林灰於體上畫彼人。寒林柴火炙之。
持明如火七日內摩羅寧諸術不解。
若寒林灰和水照彼形。或以其炭畫之。以釘

若十(海) 二(海) 三(海) 四(海) 五(海) 六(海) 七(海) 八(海) 九(海) 十(海) 十一(海) 十二(海) 十三(海) 十四(海) 十五(海) 十六(海) 十七(海) 十八(海) 十九(海) 二十(海) 二十一(海) 二十二(海) 二十三(海) 二十四(海) 二十五(海) 二十六(海) 二十七(海) 二十八(海) 二十九(海) 三十(海) 三十一(海) 三十二(海) 三十三(海) 三十四(海) 三十五(海) 三十六(海) 三十七(海) 三十八(海) 三十九(海) 四十(海) 四十一(海) 四十二(海) 四十三(海) 四十四(海) 四十五(海) 四十六(海) 四十七(海) 四十八(海) 四十九(海) 五十(海) 五十一(海) 五十二(海) 五十三(海) 五十四(海) 五十五(海) 五十六(海) 五十七(海) 五十八(海) 五十九(海) 六十(海) 六十一(海) 六十二(海) 六十三(海) 六十四(海) 六十五(海) 六十六(海) 六十七(海) 六十八(海) 六十九(海) 七十(海) 七十一(海) 七十二(海) 七十三(海) 七十四(海) 七十五(海) 七十六(海) 七十七(海) 七十八(海) 七十九(海) 八十(海) 八十一(海) 八十二(海) 八十三(海) 八十四(海) 八十五(海) 八十六(海) 八十七(海) 八十八(海) 八十九(海) 九十(海) 九十一(海) 九十二(海) 九十三(海) 九十四(海) 九十五(海) 九十六(海) 九十七(海) 九十八(海) 九十九(海) 一百(海)

若以木刻金剛杵一千八先一日不食進火

灑灰上置地加持之旋轉捕盜

轉羅

①俗二俗②②(被)十降③③大十(一)④④其二具⑤⑤杵二格⑥⑥炬二短⑦⑦草二草⑧⑧[去]一⑨⑨白二自⑩
 ⑩潤二顯⑪⑪, 癸⑫⑫鉅二鉅⑬* ⑬[那]一⑭⑭櫃二架⑮⑮此下甲本與書云貞享四年二月四夕一故左點了浮酸四
 十九酸⑯⑯(大威力鳥部瑟摩明王經)十心⑰⑰, (大威力鳥部瑟摩明王經)十心⑱⑱ ⑲二結⑳㉑㉑心龍耳二龍真密㉒
 蜜一密㉓㉓末二味㉔㉔下同㉕㉕又二又㉖㉖支二肢㉗㉗涉十(臺)㉘㉘棟二棟㉙㉙下同㉚㉚阿二訶㉛㉛米二水
 ㉜㉜竿二竿㉝㉝群二避㉞㉞, 薪㉟㉟飲食二食飲㊱㊱[寢]一

四角內畫金剛杵皆焰起塔中首東畫佛當

謂佛曰夫密言 不可言 以會予達 也

三

梵根本印。先以手背相著。乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌。根本印二大指雙。招之。奉送印改請印。大指向外彈。剪刀印。先並二手。屈小指。以大指押甲上如環。乃二環。乃相。拘提之。頭中指並舒。右中指押左頭指側。如剪刀。股形。徐動其股右轉三遍。并誦密言成結界。若左轉三匝成解界。用大心真言。

制止印。右手作拳直豎大指。若有忿怒者。誦密言以印降之。彼被制止。用大心真言。

棒印。二手各以大指押中名小甲成環。二環極。力相握。舒頭指如針。用大心真言。

頭印。次前棒印。舒二頭指屈中節。乃以頭相拄。

頂印。如前頭印。舒開二頭指用大心真言。

甲印。准前頂印。各屈頭指用印五處。即同被甲。

牆院印。次前甲印舒二頭指。即同以牆院透。鉤印。次前牆院印。各屈二頭指如鉤。徐招之。此印能呼召二足。四類用大心真言。

驚怖印。如鉤印乃舒左中指。一切鬼魅悉皆驚恐。用大心真言。

頂髻印。次前驚怖印。二頭指相交入掌。二中指微屈第一節頭相拄。此印持誦時用之。能除難調伏者。用中心真言。

普焰印。外交指。以小指相合如針。微屈大指各捻頭指甲側。微舉餘指如焰形。

杵印。雙手內相交為拳。舒左中指。右頭指如針。用大心真言。

打車棒印。右手握大指為拳。徐步右轉以左足頓地。向左亞身忿怒顧視。一切卒忤退散。阿修羅關鍵開闢。用大心真言。

重杵印。外交指合掌。頭名指各為股。散舒大指如五股重杵形。置頂即同灌頂。亦令貴敬。亦能攝召。亦可舉印於頂以水灌之。能滿一切欲用大心真言。

羅索印。右手左拳。以大指與頭指相捻如環。以左手握右腕。

鉞斧印。舒二手五指。覆左掌仰右掌。以右小指拘左小指。其無名中指指亦然。乃轉腕向合拳。左大指入右虎口中。以右大指押左大指側。正立以右足頓地。向右亞身。辟一切卒忤。開阿脩羅關鍵。

復次畫像法。用應肘量。畫大威力明王。通身黑色。焰起忿怒形。左目碧色。髮黃色。上唇。咬下唇。狗牙上出。衣虎皮。褲蛇為璽。四臂。左上手持杵。下羅索。右上手並屈堅頭指。握勢。下手施願。眉間顰蹙。其目可怖。置象黑月八日或十四日。以赤華飲食供養。置雄黃等藥。加持取三種驗功力同前。

若於山頂布像誦十萬遍。後有業輪稱呼字止矣。關鎖開解。摧山竭海。

若於吉祥門首布像。芥子和已血。進火中一千八遍。脩羅女出。執行者入其宮。

若以牛五淨洗髮沙。月蝕勿看月。口含持明。復止。髮沙生牙。後以擲人相敬。不生牙。擲人尾。擲沙。疑。

若黑狗舌。搗安悉香和丸。以三金縷裹之。勃。

羅得迦木。合子盛之。黑月八日或十四日。持金剛像前。加持一千八遍。藥有法。

陀聲。後口含藏形毒千歲。

若油麻。素悉多哩形。從左足割進火中令盡。貴敬。

若鹽為彼形。從右腳割進火中貴敬。

若加持華或果或香。贈人貴敬。

若進退。伽華於火中一千八遍。日三時滿七日。能召夜叉女。

復次素。隨明王密言門及諸法要密言曰。

真慕囉。恒慕二合。恒囉二合。夜也二。慕慕室。

戰二合。擊囉日囉二合。播擊曳二。摩訶藥乞又二。

合細。慕引。跋多上。曳三。唵。四。素。下。同。反。婆。上。五。

何素。婆。上。六。唵。哩二合。恨。擊二合。計。八。唵。哩二合。

恨。擊二合。播也。九。計。十。阿。慕也。十一。數。十二。薄。誑。

鑽。十三。尾。何也。二合。遍。惹。十四。計。十五。頗。吒。十六。婆。

引。二合。詞。十七。

若人於此密言求成驗者。依求大威力明悉地法。用功當獲成驗。

若人為鬼神所忤。行者到彼當即自差。若加持灰黃芥子或清水二十一遍。可以護身。若取十一塊土。各加持二十一遍。鄉十方。餘一成護身。路行作此法者。盜賊不劫。若加持。縹線作結。滿二十一帶之護身。小男女為鬼魅所中。作此法差。若七色種子。名香和水。盛瓶中。加持一百八遍。浴之。增福眾人樂見。若瘴鬼魅立方壇。以香水灑之。燒安悉香坐。

①(互)十相②招一指③指十(無名指)④拘提二句屈⑤說二鉞⑥[力]一⑦甲二田⑧四+(足)⑨能十(斷)⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

病人加持之。又加持水七遍。灑彼面。彼大叫。彼撲如不語。又灑之語矣。如誑。即蟻墳土。塑病者形。加持七遍。以杵擊形首。實說。若言不捨此人。即小五金之類。和作刀子。從形脚段。割令盡。空中血下。鬼死病差。或進鹽於火中。一百八遍。稱病者名。鬼死病差。或苦練木。截進火中。一百八遍。鬼死病愈。或芥子油和芥子。進火中。一百八遍。鬼族滅。

若七色種子。進火中。每日三時。二十五遍。加那貴敬。若加持迦羅。尾蓮七遍。擊伏藏七下。寶自涌出。若人門上。骨或泥作杵。以辟惡及業輪者。准前。擊之。杵成微塵。若一切怖畏。過身。誦一。千八遍止矣。若過伽華和酥。密。進火中。每日三時。一百八遍。王及大臣貴敬。

若進苦練葉。於火中。一百八遍。尾末沙疑。若油麻稻穀華酥蜜酪和。進火中。一百八遍。貴敬。若除油麻餘依前。一切迦那見者貴敬。若大敵來伐此國者。阿嚩奚得迦杖。截內酥蜜酪中。進火中。一千八遍。兵敵退散。若一一依前。稱己名。夜半起。論認得理。

若進蟻蹤。於火中。一百八遍。尾末沙疑。若進鼠狼薰胡毛。於火中。一百八遍。離合。若進猴毛。於稻穀檜火中。一百八遍。家。若鷄毛。野豬或鹿毛。和進火中。一百八遍。美女失容。

若三日不食。步多木合子。盛白芥子。寒林中。掌而加持芥子。涌出。土落地者。不涌出。別貯之。後以涌者。擲打人縛撲。以不涌者。擊之。如故。若進阿囉。迦華或灰於火中。一百八遍。摩羅寧。若童子合。縷線。一加持一結。一百八結。縛彼呪師。悉地。

若依前。線作十一結。又一加持。稱彼名。一截。滿十一。段彼七生。不成悉地。若一日不食。旋覆華。餉迦華。白胡椒和末之。制帝前。加持二十一遍。和蜜服之。得大聰明。利智。

若先亡日不食。於制帝供養。乃淨室中。獨坐。誦一百遍。先亡來現。如生。若三日不食。於制帝布金剛手像。誦一百八遍。夜靜。草上。首東而睡。金剛手。見種種身。滿願。眾人貴敬。

若加持。萬蒲根。二十一遍。口含。論認得理。若迦羅尾。羅末。數華。和酥蜜酪。進火中。每日三時。一百八遍。經七日。得好婚。若安悉香和酥蜜酪。進火中。一百八遍。當家飲食。穀麥無竭。

若大河中立水至腰。進華於火中。象共華色。得衣一事。若欲知三世未然。心念而睡。本尊夢中。為說。若孕過月。加持水一百八遍。令服產矣。若蟻墳土。剉杵。摩訶婆。二十一。樹。一。加持。燒。燕杵。烏。踰。娜。以。妙。稻。穀。華。酥。蜜。

酪。和進火中。一百八遍。復。若進寒林灰於火中。稱尾那夜迦名。一百八遍。夜迦死。若截。蜜。銘。枝。進火中。一百八遍。增福。得財。

若截。勃。羅。得。迦。枝。進火中。一百八遍。大富。若患熱。進紅蓮華。鬚於火中。一百八遍。差。若龍作病。以龍。華。鬚。進火中。一百八遍。差。若有呪師。被。奪。却。悉地者。畫彼尊於金剛手像前。室中。以香華。供養。一日。夜。得本驗。

若加持。華。一百八遍。依前。供養。同上。若遭霜。雹。雨。雪。心念此。密。言。止矣。若加持。素。瞻。三。合。但。引。戰。鼓。末。一百八遍。餘。目。中。隱。

若月蝕。加持。酥。或。劍。或。雄。黃。復。止。又。加。持。一。百八遍。貯之。蠶。食。即。至。若酥。蜜。酪。油。麻。油。和。內。煮。底。華。進火中。每日三時。一百八遍。滿七日。人。天。夜。叉。或。阿。格。羅。女。呼。名。即。至。

若三金杵。於山頂。加持三十萬遍。持之大威。力。若六十萬遍。遊四天下。一百萬遍。遊於諸。天。二百萬遍。為特明輪王。六百萬遍。進本尊。密。言。若誦此密言。作諸家。非法。皆。驗。復次。以。應。肘。量。縷。畫。佛。像。處。師。子。座。手。作。說。法。相。以。觀。自。在。及。金。剛。手。為。侍。者。金。剛。手。通。身。青。色。右。持。杵。左。作。問。法。相。對。此。像。前。每。日。三。時。誦。二。十。一。遍。滿。六。箇。月。得。成。就。復次。烏。獨。瑟。瑟。明。王。教。法。不。拘。淨。穢。恒。示。忿。怒。相。誦。滿。三。十。萬。遍。得。驗。

○彼二被○ ○觀二塚○ ○加一迦○ ○千二十○ ○密二蜜○ ○通十(迦那)○ ○進二准○ ○開二開○ ○中一○ ○* ○容二文○ ○土二上○ ○段二放○ ○旋覆二覆○ ○百十(八)* ○ ○節二淨○ ○見二現○ ○末二末○ ○象二 ○ ○聖二株○ ○* ○妙二妙○ ○[增]一○ ○花紫二紫花○ ○聖二青○ ○食二念○ ○[密]一○ ○[相]一 ○ ○若二若○ ○宮二言○ ○[女]一○

若加持恨藥塗之見者貴敬

壽千歲
若誦一萬遍彼如僮僕欲令摩羅寧亦隨意

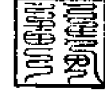
持魔衆不近。欲眠爲之夢想清淨。此三四字觀門亦通諸金剛部念誦時用。

①經二經②唐二此③副二帥④華及二華家⑤伴二伴⑥披二披⑦步二止⑧加二加⑨曉二曉
 ⑩小二少⑪九二九⑫染二染⑬復二復⑭〔輪〕一〔輪〕⑮止二上⑯〔日〕一〔日〕⑰路二路
 ⑱吐半音呼之九二半音九⑲經二經⑳披二披㉑展二展㉒廢二廢㉓阿二阿㉔羅二羅
 ㉕〔合〕一〔合〕㉖唯時發時梵字永元明三本無後挂二挂後㉗字二字㉘甲本真寶云貞享四年二月七日一校了得
 四十九載，元祿十六年正月廿一日以淨殿和上之本再校了發

印法第二

此印方一寸八分。刻之。咒一千遍。日白膠香度之。刻印日勿令人見。用印印心。得心智自然智宿命智。持印百日。即得。住種種大法。門。

方一寸二分。咒六百遍。以安悉香度之。帶行令一切人愛樂。得大自在。永離染苦。

方一寸五分。刻之。咒六百遍。以白膠香度之。用印印脚。便得飛騰。虛空所向自在。

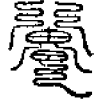

方一寸八分。刻之。用白膠香度之。咒七千遍。用印印足。可日行三百萬里。無人得見。

印神變延命法

伏速。書心上即差。大吉急急如律令。

心痛。書之立即除差。大吉。急急如律令。先咒七遍。

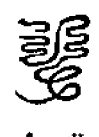
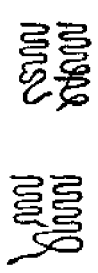
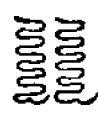
鬼病。朱書吞之。

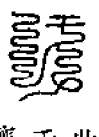
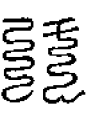
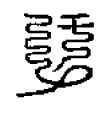
精魅鬼病之人。朱吞之。七大書枚立差。神驗。

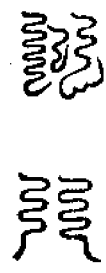
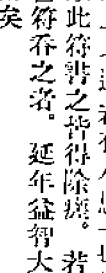
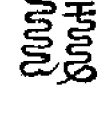
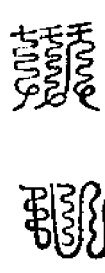
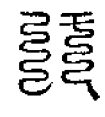
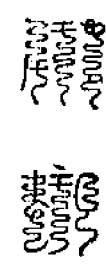
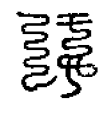
若依法之人。取白檀錢二丈一尺七寸。白練裹之。置於地輪世界。令人延年得七十歲。若無人送者。即安自宅中庭。掘地七尺埋之。亦得。又得聰明多智辯才無礙。

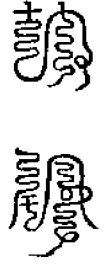
此七道亦能治萬病。吞之亦令人長壽益智大神驗。

此上七道用朱書紙上。吞之千枚。令人延年。即得與天地齊壽。不得令人見之。

此上七道若有人求種種珍寶者。以朱書此符吞之。滿七日。即有種種妙寶自然而至。若求他人財物。當書彼人姓名於符下。其人立即送物到。

此上三符朱書床四脚上。常有八大金剛衛護。惡不暫捨。惟須嚴淨。勿令污染之物入房。切須慎之。

① 翻本印圖總無之今依明本校之 ② 刻一經 ③ 日二用 ④ 得佳二任得 ⑤ 住二任 ⑥ 門十(也) ⑦ 悉二息 ⑧ (得)一 ⑨ (虛)一 ⑩ 神變延命法五字翻本無之今依明本補載之 ⑪ 前二爲 ⑫ 以下至印法終翻本無之今依明本補載之 ⑬ 依二作 ⑭ 悉二時

即有驗効。若不爾者用諸符無驗。

發發發 莎訶^①

佛說大輪金剛總持陀羅尼經

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩三萬六千而爲上首。爾時世尊臨般涅槃後。佛法欲滅時。比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部。前後圍遶共會說法。當爾之時有執金剛神問其法要。世尊般涅槃後。總持法門云何受持。佛告執金剛神。善哉善哉。汝等金剛能爲末劫衆生。問此利益之事。善思念之。吾當爲汝分別解說利益之事。當說法要。佛告執金剛神。夫欲受持總持法門者。及誦經典坐禪種種善法。第一清淨。第二常決定志誠。第三精勤不退。第四報佛慈恩。第五發

弘大誓日夜精確報師僧父母恩。第六報善薩恩。第七報金剛恩。第八報三十三天恩。第九報四大天王恩。第十報持呪仙人恩。佛告執金剛神言。我滅度後末法之時。衆生遭福三災競起。吾奉鬼神諸天魔等。南閻浮提振旦國中。諸惡鬼神及諸八萬四千天魔。一一魔有五千眷屬。南閻浮提殺害衆生無量無數。汝等金剛今於此會聞祕密之法。汝等金剛聞持呪方法。速先誦大輪金剛陀羅尼神呪。汝不持此法門者。一切諸呪縱令有驗。猶有行偽盜法之罪。滅度之後當落地獄受罪苦。已當落畜生道。行偽獲罪如是。若有善男子善女人及無量天仙金剛菩薩無量藥叉一切鬼神等。善聽吾當爲。汝說灌頂神呪。誦二十一還能成一切呪法。善事速得成就。其呪乃是過去十方一切諸佛之因此陀羅尼悉皆成佛。一切菩薩悉至佛道。一切金剛皆得不壞之身。一切仙人悉得成就。誦此呪者能成一切印法一切壇法。當入曼荼羅大壇不用事壇。若作事壇種種災起。天難地難王難賊難水難火難一切夜叉羅刹之難。天龍鬼神難諸魔一切人難。誦是呪七日夜清淨燒香。於尊像前誦此呪懺悔三業一切諸罪並得消滅。一切鬼神皆悉歡喜。身上所有一切諸病皆得除愈。爾時佛告執金剛神無量天仙阿難比丘。汝等善聽。汝持金剛呪。我爲汝於金剛天中結壇。汝持菩薩呪。我爲汝於菩薩天中結壇。汝持天呪。我爲汝於天中結壇。汝持龍天呪。我爲汝於龍宮中結壇。汝持二

●火二大● ●及二乃● ●天二天● ●顯二之● ●(法)十禁● ●慶十(法門)● ●[一卷]一● ●(古經一阿)六斤一● ●
甲本與書云貞享四年仲春七夜以和本校之本無符本文首大異淨嚴四十九卷，元祿十六年正月二十三日以淨嚴和上之本再校了尊教，
寶永五歲次戊子年十一月六日一校了必知性說 ● ●寬延二年刊關山大學藏本 ● ●校者曰原本添減乃至三十三卷，恐不乃更四
天爲二卷，而案文義二卷三卷與前俱乎，故今改前後裁之 ● ●之十(校)● ●

十八部鬼神呪。我爲汝於鬼神天中結壇。汝持夜叉羅刹呪。我爲汝於夜叉羅刹天中結壇。佛告執金剛神。當說呪之時。山河石壁一切六種震動。一切須彌山諸天鬼神皆悉不安。一切龍王皆大奔走。雲雨三十。三悉不安。爾時世尊即說身呪曰

那謨娑哆梨耶一地婆伽喃三。但他羯哆喃三。鳴訖二合。毘羅時毘羅時五。摩訶訶迦羅六。薩哆薩哆七。莎羅帝莎羅帝八。哆羅曳哆羅曳九。毘陀摩爾十三。盤禪爾十一。但羅末爾十二。悉陀羯梨恒焰十三。婆訶十四

大輪金剛陀羅尼心真言曰

南無悉哩哩二。耶一。墜尾伽南三。但伽多南三。唵四。尾羅時尾羅時五。摩訶訶羯羅六。伐折梨七。伐折羅八。薩哆薩哆九。娑羅帝娑羅帝十。但羅曳但羅曳十一。毘跋末爾十二。三盤禪爾十三。多羅末底十四。悉陀阿羯哩底十五。哩焰莎訶心呪。爾時世尊說此呪已。告執金剛神及持呪仙人。比丘比丘尼等。先須著新淨衣。燒香供養。樓至金剛。誦呪七日七夜。唯燒香及淨水誦呪滿十萬遍。成就一切呪法。以後通用一切印。夫欲持一切呪皆得成就。若能常誦呪。命終之後速至佛地

爾時金剛藏菩薩摩訶薩等。聞佛說持大輪金剛陀羅尼祕密之藏。我等金剛藏菩薩摩訶薩。各將百千恒河沙等金剛。一一金剛各有百萬恒河沙眷屬。一一各將百千恒河沙等藏神。一一藏神又各將四天。皆下珍寶及金剛山獻佛。願我等金剛藏菩薩摩訶薩

悉至佛地。我等眷屬日夜歡喜令我受持。又燒香末香塗香。幡花寶蓋百味飲食。奉上世尊供養過去未來現在十方三世諸佛。我等金剛藏菩薩摩訶薩。亦爲末法衆生受持呪。若有善男子善女人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持此大輪金剛陀羅尼。於尊像前澡浴著新淨衣。燒香著三盤食供養具說。我等從無始世。界已來。流浪生死不知劫數。毀謗聲聞人緣覺人辟支佛人佛乘人。毀謗獨覺人阿羅漢。謗大乘菩薩毀行正法人。汚泥伽藍汚泥寺塔。汚泥經書破戒行。殺盜婬三業不善。出佛身血殺阿羅漢。常行顛倒持正爲邪。十惡不孝殺父害母。一切種種造惡。不知頭數。今於此尊像前發露懺悔。七日七夜三時誦一百八遍陀羅尼神呪。用漫漶三枚盛滿淨水。掃楊柳枝。作三盤食及酥蜜酪餅茶湯蜜藕種種菓子。於尊像前穿一地火爐似蓮花開敷。用赤土摩拭四面。方呪炭十斤。用樹王木炭輪置子木是也。不用別炭。又用薰陸香三大兩。安悉香二大兩。白檀香二大兩。青木香二大兩。酥半升。蜜半升。剉斫斬剪件五種香。猶如巨類大。於一銅器中用銅匙和合誦呪一百八遍。呪此酥蜜香等呪一百八遍。其像面向東。行者面向西。踞跪合掌作供養印。如開敷蓮花相。二大指相並。並怒向後。二小指合怒向前。六指由如捺鉢此名供養印。弟子某甲等。△州△縣△鄉△里自稱姓名。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。稱本僧尼名本寺名。啓白十方三世一切諸佛。過去一切賢聖冥

官業道。弟子△甲△等。△年△月△日五更。初懺悔披心露膊。請十方三世一切諸佛。過去一切諸佛現在一切諸佛當來彌勒尊佛。及十二部經修多羅藏。諸大菩薩一切賢聖僧。一切金剛三十三天。四天王帝釋天王曹地府。日天月天星宿天。善惡童子護戒善神。證知弟子發露懺悔。所有罪障悉令消滅。弟子從無始世界已來。輪迴六道流浪生死。不識善惡未識佛時佛邊。造罪常行偷盜飲酒食肉兩舌惡口種種鬪亂。不知頭數殺生無數邪行無數妄語無數。今日今時發露懺悔。一懺已後更不重作。願弟子△甲△等。今於十方諸佛前具說罪福。破齋夜食常行邪行。生六道餓鬼畜生邊夷下賤。常行不善之處。今日今時發露懺悔。一懺已後復不更重作。若善男子善女人。從月八日至十五日。每日供養皆須新食其七日內誦呪滿十。萬遍有境界。若是上根人得見夢一切諸佛寶聖摩頂受記。即受佛藥以後。即證菩薩金剛地位。逐佛而去。若是中根境界。七日之內準前供養風雨變。夢見金剛寶聖。若見下根衆生。準前七日供養。不見寶聖。七日之內不風雨。幡花不動。此人前世造作十惡五逆業。與法無緣。倍功懺悔。一日一夜六時懺悔。我等即須服香念誦

世音菩薩摩訶薩 十一面觀世音菩薩摩訶薩
薩救脫苦薩摩訶薩 定自在王菩薩摩訶薩
地藏菩薩摩訶薩 藥王菩薩摩訶薩 藥
上菩薩摩訶薩 彌勒菩薩摩訶薩

是諸菩薩等。各將恒河沙眷屬前後圍遶。而
白佛言世尊。我菩薩眷屬。各將末香塗香。香
花寶蓋。供養十方諸佛。爲末法衆生。修學大
輪陀羅尼。資助善福。善男子善女人。比丘比
丘尼優婆塞優婆夷婆羅門等。修學經典及
祕密修多羅法門。持咒者及下根衆生。速證
因果我等諸菩薩衆亦令印可。十方諸佛摩
頂受記。誦此陀羅尼者。是過去無量諸佛根
本法門誦此咒者。能除一切罪障根本之罪
悉令消滅。若下根衆生從正月一日。於尊
像前誦此神呪十萬遍。則入道場懸四大天
王幡四口。四方各置金剛幡十二口。菩
薩幡八口。當陽鋪置盧舍那像。於前種種供
養用三面銅盤。盤內著種種飲食。用銅碗
盛粳米乳酥飯。六碗一盤著碗飯銅匙佛筋
藥罐種種供養。於像前畫地爲壇方圓四尺。
香泥塗上。上書五色。一如本方各五寸。於中
間圓色向上新盤五枚。滿盛香水插楊枝柳
枝。其壇南面穿地。火爐方圓一尺五寸。於一
尺內如蓮華形。用赤泥摩拭其內。准前五種
香及酥蜜等。用銅器沙羅。盛酥蜜及香相和
一處。用一新銅匙呪此香一百八遍。其壇安
五盞燈。雜綵一尺五寸。每月一日一夜。誦
呪一百八遍。准前供養。七日二十一。過換
食。七日已來。境界亦無風雨鬼神不現。金剛

菩薩不現者罪根深重。取前五種香和合搗
蜜和爲丸。誦呪一千八遍。即服此香每朝
空腹服二十九丸用井華水下。每欲喫藥呪水
二十一遍。又呪香水沐浴身體著新淨衣。誦
呪供養四十九遍。其內障悉得除滅。此下
根衆生從無始已來。用三寶物佛法僧物。常
行偷盜姪他。一切賢聖受罪無數。今年八月
月。弟子某甲。今於尊像前金剛菩薩像前
發露懺悔。諸佛現前天龍八部一切鬼神
供給驅使。諸大菩薩恒爲伴侶。持咒者每日
一食。齋粳米乳酪飯得身力強健。去處通
達衆人恭敬。所出言語人皆信受。一切財寶
日夜增長。苦行此陀羅尼祕密法藏常生信
敬。於一清淨空房。念誦日夜精勤莫作雜行。
一心受持盡此一身。更不受胞胎四生。常與
諸大菩薩俱會一處。若善男子善女人。比丘
比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門等。受持誦誦
爲他人解說獲福無量。此經是末法時衆生
福田。無量百千陀羅尼之法門得入。亦是一
切經藏。善男子善女人。受持誦誦淨於尊像
前脚底臥。即見境界一切經藏及一切藏
神金剛菩薩師僧父母及一切尊像。此人從
會外來見此相已。閉口勿向人說。若向人說
戒行俱破。若善男子善女人。比丘比丘尼優
婆塞優婆夷婆羅門等。讀誦經典祕密總持
法門。三種梵行口誦經典不說惡言。心不懷
惡身無五欲染著。不得與五種龍蛇羅女同
共居住一處。不得與外道獵師五千徒黨載
無數。不得與姪女寡婦同共語言。亦不得沾

酒家止宿。亦不得與外道戲論一切經典聞
亂誹謗誹謗正法及一切利養。若善男子善
女人供養尊像。其食不得自喫戒行俱破。施
與貧兒得福無量。亦不得食在家人出家人
殘食。亦不得五辛酒肉家食。若善男子善女
人食此食者。受持誦誦戒行俱破。不名受持
讀誦神力俱失得妄語罪說此法時阿難比丘
比丘尼。四天王天龍鬼神八部乾闥婆伽樓
羅緊那羅摩睺。優婆塞優婆夷五百婆羅門
及三十三天梵王帝釋。羅伽人非人等及轉
輪聖王。聞佛所說皆大歡喜悉證無生法忍。
即得阿耨多羅三藐三菩提心。悉證佛地
爾時世尊說畫像法。於過去未來現在十方
三世一切諸大菩薩摩訶薩百千萬衆。俱來
集會
百千金剛藏王俱來集會 百千二十八部藥
叉天王俱來集會 百千香天王俱來集會
百千天藥叉王俱來集會 百千師子天王俱
來集會 百千聖僧俱來集會 百千持呪仙
人俱來集會 百千帝釋天王俱來集會 百
千轉輪聖王俱來集會 百千孔雀天王俱來
集會 百千龍天王俱來集會 百千大風天
王俱來集會 百千大雷天王俱來集會 百
千四大天王俱來集會 百千大雨天王俱來
集會 百千金翅鳥王俱來集會 百千白象
王俱來集會 百千日天王俱來集會 百千
月天王俱來集會 百千星宿天王俱來集會
百千阿修羅王俱來集會 百千水天王俱
來集會 百千火天王俱來集會 百千焰摩

●(苦)十隆? ●退二通? ●貳二風? ●

羅王俱來集會 百千大地王俱來集會 百
 千山神天王俱來集會 百千河神天王俱來
 集會 百千海神天王俱來集會 百千五穀
 善神俱來集會 百千舍宅神俱來集會 百
 千守門戶神俱來集會 百千園林花菓神俱
 來集會 百千戲食善神俱來集會 百千主
 七寶善神俱來集會 百千五種淨錢財天王
 俱來集會 百千修多羅王俱來集會 百千
 祕密藏天神王俱來集會 百千功德天女俱
 來集會 百千比丘比丘尼俱來集會 百千
 優婆塞優婆夷俱來集會 百千乾闥婆迦樓
 羅緊那羅俱來集會 百千摩睺羅伽人非人
 等俱來集會 百千仙藥天神王俱來集會
 百千上妙四時衣服天王俱來集會 百千恒
 河沙數甘露天王俱來集會 百千天印大將
 護念一切衆生俱來集會 百千轉輪聖王俱
 來集會
 爾時世尊說此畫像法時。三千大千世界六
 種震動。是時天雨曼陀羅花。香風四起幢幡
 自動如天鼓自鳴。十方三世諸佛放大慈光。
 下至阿鼻地獄。六趣衆生見其光色已。皆悉
 念佛念法念僧證無上菩提。結集衆會願聞
 三世諸佛畫像之法。取其絹分爲四種。各長
 八尺用香汁塗絹。不得用膠汁畫像。其畫像
 人與受八戒齋清淨食。澡浴著新淨衣。於一
 淨房燒香安一澡瓶滿盛香水灌四方。卽爲
 結界。先畫水池。池向下二丈。其池水中畫
 蓮華。開敷有不開者向下。水池四邊。安劍欄
 石柱。悉用綵色莊嚴其柱。頂上似開敷蓮華

形。其中安金剛珠。其柱一一安金珠。中心作
 一降橋。亦用綵寶莊嚴。其畫千寶階上畫作
 五間門屋。其上一如樓形。向上造七門屋。上
 安鷄尾。其瓦一如碧琉璃色。向下簷頭。一
 口中吐寶花。中懸珠璣。其七間樓安門及窓。
 正當中心門安一大金鎖。諸門亦七寶綵畫
 莊嚴其樓。下當中心門畫作一盧舍那像。一
 如佛長短形像。左右阿難伽葉。及觀世音菩
 薩。大勢至菩薩。悉用七寶莊嚴。左右畫二
 金剛純作金色。手執寶杵威嚴降魔勢。及金
 剛脚下畫作金山。其左右向下又畫作二金
 剛形如紅白色。其金剛頂上安輪蓋。其手皆
 把杵。彩畫莊嚴。脚下還踏金剛山。端正威嚴
 一開口一笑。金剛左右脚下作二師子。舉
 頭向上作哮吼勢。其盧舍那佛像前。一大金
 香爐上安七寶蓋。香烟勿令斷絕。其香爐前
 畫一開敷蓮華。其花中心化出七寶花盤。其
 盤中畫作七箇金疊。於其疊中安金銀琉璃
 珊瑚眞珠。安悉香薰陸香牛頭旃檀香供養
 盤前。畫四天王幡四口。金剛幡子十二口。菩
 薩幡十二口。龍王幡八口。作一行者。地上作
 一生椰子。於椰上畫作吉祥鳥草。行者踰跪
 合掌供養。若善男子善女人。優婆塞優婆夷
 婆羅門等。各自畫本尊。面貌喜悅少年形狀。
 結跏趺坐畫像法訖
 爾時世尊說作一切印法身印第一
 起立脚作丁字立。直兩手向上合掌臂。二中
 指開。八指相合中節。屈二腕令向上。頂上
 此是護身印。誦呪一百八遍

降伏一切諸鬼神天魔印第二
 八指相合。其二中指爲開右押左。作印時一
 切諸佛菩薩金剛天等。皆悉歡喜
 能消滅一切罪障印第三
 八指無名指二小指二頭指及二中指爲開。
 左押右合二肘。翻腕誦呪一百八遍。或一千
 八遍。若善男子善女人。比丘比丘尼。優婆塞
 優婆夷婆羅門等。所有一切過去未來現在
 一切罪障。悉皆消滅無餘。作此印時。常得一
 切諸佛菩薩及天龍八部擁護。作此印已。行
 者心想以此印身如金剛身。供養其三遍。印
 作時於尊像前。洗浴著新淨衣燒香薰手。百
 味餅果種種供養。其作法人。啓請過去未來
 十方三世一切諸佛天龍八部。十二部經及
 修多羅藏。啓告冥官業道。證知我弟子某甲
 等。所有一切過去未來現在。一切罪業悉得
 滅。其人於此陀羅尼印中得作金剛三昧
 摧碎一切諸天魔及一切惡鬼神盡道精魅惡
 趣等印第四
 起立地脚作丁字立。左手向下怒立指。想其
 手中有器械出。右手向上。想其手中有杵。降
 伏一切諸魔神及一切天魔。降伏盡其人。作
 大願威。齒咬下唇。怒目動眉。其杵印掌中拳
 八指。盤文。其大母指屈節捻頭指中節。於心
 中想自頂上有火輪。現起忿瞋。想一切天魔
 一切惡鬼盡道魅鬼獸等類。一時俱死。向上
 看天。虛空中一切飛鳥飛天夜叉一切雜類
 等。一時俱死
 降伏一切天魔鬼神斬頭印第五

並兩脚作丁字立。左手把右手腕不低前舉。名曰金剛鉞斧印。作此印時。一切天魔鬼神悉皆斬頭一時死。

金剛刀印第六

右手屈無名指小指。於掌中以大母指押二指甲上。舒頭指中指。高舉手名曰金剛刀印。指想此刀化作百千萬刀。諸鬼神一切精魅一時俱起。

金剛火輪印第七

二大母指。二中指並相合。其二頭指。及二無名指相叉入掌中。左押右相鉤。合二手腕怒上向下。殺怒猶如百千火輪。其作法人於佛前結跏趺坐。其二肘於兩膝上。心想其火輪有十二輻。一輻中復有百千火兵。一一火兵化作百千火兵。各各驅使無量火神。若有諸魔鬼神及一切雜類鬼魅恒沙眷屬。惱亂衆生者。其火輪悉能降伏。

金剛藏王降伏魔印第八

結跏趺坐。左右二手頭指中指無名指三指舒左右掌中。右手三指向上。舒左手掌中。左右相押。其右手大指押左手小指。右手小指押左手大指。名曰大降天魔印。其印有二名。一如舊印。左手向下右手向上。相又準前相又。名曰降伏一切魔印。

爾時如來與過去未來現在十方三世一切諸佛菩薩金剛諸天龍八部百千萬恒河沙諸佛。於菩提道場說此印時。復有三十六種魔王天魔虛空魔及十二魔王。領八萬四千魔兵以爲眷屬。復有五百天魔波旬。各領恒

河沙眷屬及無量惡鬼神兵。食噉衆生血肉一切精魅蟲道。更將魔師與雲致雨。非時下霜雹損一切苗稼。復將貯器。伏於天下行病殺害衆生。恒將爲業無慈悲心。復有難類鬼神吸入精氣。無量無邊有形無形。有手無手有足無足。不言而來而作言者。與怒目心將諸器。伏。復有鳥頭天魔鼠頭天魔猪頭天魔雞頭天魔兔頭天魔牛頭天魔。其一一切天魔等。捨一切器仗弓弩鋒楯輪蓋一切衣甲。投於如來前乞命作如是言。我等魔衆歸依。如來莫損於我。我於一切佛法中而常擁護。若有持誦經典者。無有一切災難。令其善法日夜增長。一切災難悉滅無餘。

爾時世尊告諸魔言。汝等復能發菩提心。即得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人。於如來滅後受持此陀羅尼者。此人即得證金剛藏菩薩之位。常得一切諸佛所加護。一切菩薩恒爲伴侶。若善男子等之少資糧。當令豐足。誦此呪者身如甘露。色力熾盛。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門等破戒者。所有一切罪並令除滅。若善男子善女人。誦此陀羅尼。日夜增長精勤思惟。一切衆生枷鎖苦難。迴施冥官業道。一切鬼神及阿鼻大地獄。受罪衆生悉令解脫。若有衆生前世造一切惡業。今得人身種種疾病盡道精魅顛癲狂走。及一切災悔鳥鳴寒熱惡病。連年累月不差者。若誦此陀羅尼一千八遍。一切災病悉皆除差。若薄福衆生短命者。誦此陀羅尼經四十九遍即得增壽。若有產生難者。

當誦此陀羅尼經典四十九遍。災難消滅平復如故。若患瘡病一日二日三四日五日乃至七日半月。或經一月或復一年不得差者。取井華水澡瓶盛之。於尊像前呪水一千八遍。與此患人三兩合令服之。用前香五丸服之。即得除愈。若是日瘡病者呪刀一百八遍。盡地作方圓四尺。其患人洗浴著新淨衣。於中坐與香服之誦呪一千八遍。即得除差。若是多年不差。瘦損者臥著誦呪。尊像前畫地。啓告諸佛願今救苦。燒香至心著百味飲食。奉獻供養即得除差。若是一切精魅魍魎橫鬼蠱道食衆生心者。上下出血不差者。或經年月。即於尊像前。準前燒香酥蜜乳酪穀稻華胡麻相和。火中燒之誦呪七七夜。準前供養及服香丸以井華水即得除差。若人癩病者。準前供養燒香飲食菓餅種種。一七日二七日供養即得除差。若是天行病多月不差者。呪水澡浴并服四五合即得除差。若人患一切瘡疥及五種加摩羅病者。呪水沐浴四十九日。及服香二十一丸。兼於尊像前誦此經典。四十九遍即得除差。若是疥癬不開乾濕。碎雄黃一兩及酥相和。於尊像前誦呪一千八遍。然後行施一切衆生。爾時世尊說此陀羅尼經。付囑金剛藏菩薩摩訶薩等及阿難比丘天龍八部。前後圍繞恭敬禮拜信受奉行。

加持白粉真言

唵揭那去音曳濕閉二合默去音夜莎訶

加持赤粉真言

唵一揭那去香曳二阿羅上香歌去香夜莎訶

加持黃粉真言

唵一揭那去香曳二卑歌去夜三莎訶

加持青粉真言

唵一阿揭那去曳三可喇歌去夜莎訶

加持黑粉真言

唵一阿揭那去曳君利二合瑟那去夜莎訶

歸命陀羅尼

所見一切經藏功德及見一切道場皆誦此真言七遍功德不可思議

南摸布哆耶俱羅尼南摸達摩耶以扼二喃摸僧訶耶摩帝三達哩驪轉四薩恒哩曩五喃謨引畢

大輪印 以左右手相又入掌中二大母指亦入掌中將中印頂戴以左腳安右腳上誦咒二十一遍向下放之而散

大輪金剛稽首請偈

南天竺三藏金剛智譯

稽首珠髻大華齒

力士密跡大輪王

烏髻沙摩不動尊

火頭結界軍荼利

或嘆或喚作威怒

移山轉海須臾間

降伏羅刹衆毒心

聞說真言皆怖畏

摧滅十惡化含靈

超入如來功德海

爲護弟子持誦者

發心讚請應聲期

願大金剛清淨衆

跋折羅杵自隨心

於此道場禮念處

周匝圍繞作結果

于時寬延二己巳年秋七月數旦

具平可無等

金剛輪總持陀羅尼經

No. 1231

大輪金剛修行悉地成就及供養法

我依金剛頂經略述大輪持念次第。先當持一淨室。嚴飾道場起曼荼羅。華幡幢蓋燒香散華。先應從師得受灌頂竟。然後親受持念教法乃可修習。每日三時時別一千八十遍。更不移易遍數滿三洛叉即獲成就。每欲入道場時。先心中想此字。觀字化一大金剛。便去入道場中至本尊前。端身正立合掌至心懺悔思惟。從無始已來。流轉生死不悟真理。常處三界。我今懺悔所有罪障並願消滅。即念懺悔除罪真言曰

唵引薩嚩三合野引娑嚩三合賀引

由誦此真言加持力故。獲得三業清淨三昧

次當頂上合掌。誦普禮一切佛及聖衆真言。

唵引薩嚩三合野引娑嚩三合賀引

修跋婆羅迦引嚩哩

南無十方等正覺

南無一切大乘法

南無諸明真寶言

唯願慈悲護念我

我之肉眼不見知

歸命真言曰

曼誦引彌捨南三合沒陀俱胝南上唵引戶盧戶盧悉駄路佐伽薩轉囉他三合娑駄伽囉三合賀

我從過去世

悉身口意業

邪見覆心故

今對大聖尊

如先佛所懺

願乘加持力

二羽虛心合

內外極明徹

加持成本尊

印轉於五處

成清淨深浴

真言曰

唵引薩嚩三合婆嚩林反律一切法

上娑嚩三合婆嚩林度憾

金剛掌置頂

親對十方佛

捨身委地禮

我淨此身離諸垢

過於大海利塵數

及與三世身口意

奉獻一切諸如來

密言曰

唵引薩嚩三合野引娑嚩三合賀引

夜阿答摩南涅哩三合野多夜明薩嚩三合

多室者地底瑟陀三合曼薩嚩三合他藥多若難

謎阿味設都

端坐澄身心

先結三昧耶

進力附忍願 押背初節文

禪智附進力 各捨下節文

諸觀諸如來 相好見分明

佛部三昧耶真言曰

唵引怛他引藥都納婆三合轉引野引娑嚩三合賀

七遍頂上散 由此能警覺

諸佛來護念 得身業清淨

大陳蓮華部 如前二羽合

密想觀自在 相好極端嚴

并無量俱胝 蓮華族聖衆

團遶其加持 獲得語業淨

真言曰

唵引破嚩婆三合納婆三合轉引野引娑嚩三合賀引

金剛三昧耶 左覆仰右羽

令指背相著 檀智并禪慧

各各反相叉 餘如三股杵

當想金剛藏 忿怒光赫奕

應察金剛族 眷屬自圍繞

由此加持故 獲意業清淨

真言曰

唵引轉日囉三合納婆三合轉引野引娑嚩三合賀引

次當被甲冑 福智內相叉

忍願堅相合 進力屈如鉤

禪智押成方 印五處成甲

遍緣諸有情 速令離障難

諸魔及惡人 無能得其便

真言曰

唵引轉日囉三合轉引野引娑嚩三合賀引

野娑嚩三合賀

大結地界印 以戒忍二度

置於願方間 各綴入掌中

檀慧進力度 禪智各相合

相如金剛杵 禪智按於地

印明加持故 下至金剛輪

即成堅固界 金剛不壞座

天魔不能動 穩成清淨

真言曰

唵引枳里枳里囉日羅部律三合滿馱滿馱

吽發吒

次結金剛牆 準前地界印

開掌堅禪智 從印流熾焰

右旋遶三匝 即成堅固界

真言曰

唵引薩囉薩囉囉日羅三合鉢羅三合賀囉吽

吒

次結機發意 轉法輪密印

各作金剛拳 進力檀慧鉤

以此加持故 身器成清淨

成法曼荼羅 以印觸壇上

即成金剛部 調伏曼荼羅

印觸本尊像 及置虛空中

皆成曼荼羅 行者設越法

誤破三昧耶 真言加持力

戒品淨圓滿 真言曰

唵引轉日囉三合祈訖囉三合吽引若入吽發解引

次結虛空藏 廣大供養印

當合定慧手 忍願外相叉

進力變捉寶 印流諸供養

衣服飲食雲 宮殿樓閣等

及香華音樂 種種寶幢幡

雲海遍十方 真實成供養

一如極樂界 壇中地哩力

放於大光明 如紅顏梨色

遍照十方刹 遇斯光明者

業障盡消除 以我功德力

如來加持力 及以法界力

普供養而住 真言曰

唵引讚哉曼參婆囉囉日羅三合解引

次結車輪印 二羽仰相叉

各以禪智度 捻進力下節

七寶車輪成 往彼金剛宮

請尊及眷屬 乘此寶車輪

送車輪真言曰

唵引都引嚩都嚩吽引

不散前印相 當以禪智度

向身搬進力 便成請車輪

真言曰

轟莫悉底哩也四合地尾三合迦南怛他藥哆喃

引唵引轉日朗囉囉上阿迦囉囉三合野若送時除

尾加以娑嚩三合賀

車輪住虛空 當迎諸聖衆

禪智內轉拳 智度如鉤形

向身三請召 本尊并眷屬

不捨於本誓 赴請降道場

真言曰 唵引轉日囉三合地叻三合摩賀引作訖囉三合解

日囉三合唵咽曳二合咽娑囉二合賀

次結降三世 忿怒金剛印

二手金剛拳 檀慧反相鉤右押

進力當心堅 心想成本尊

右足踏大天 左踏烏魔妃

遍身燃猛焰 印心額喉頂

左旋成辟除 右轉堅營界

四面皆忿怒 八臂執器杖

立如丁字勢 入此三摩地

應住菩提心 深起於悲感

滅除內外障 眞言曰

唵引通婆去 願通婆去 願吽短呼 唵哩二合 覺

擊二合 唵哩二合 覺擊吽準上 唵哩二合 覺擊二合

跋野吽阿羅野斜引 婆誡鐵縛日囉二合 吽發

吒半音

上方金剛網 卽前地界印

禪智捻進力下文 頂上三旋遠

金剛堅固網 眞言曰

唵引尾娑普三合 囉捺羅三合 乞叉二合 囉日囉二

合 半惹反 囉吽引吽引吽吒

金剛火院界 左掩右羽背

擬堅禪智度 想火焰熾盛

從印流光明 右旋於牆外

三重火焰圍 諸佛菩薩衆

猶尙不遠越 何況諸天魔

而能親近者 眞言曰

唵引阿三去 莽去 囉事賀引 囉吽引發吒

次獻闍伽印 想浴聖衆足

當令修行者 獲得三業淨

眞言曰

毘諷三滿多沒駄上 喃誡誡義三去 麼上 麼麼

娑囉二合賀

復獻蓮華座 合掌舒戒方

及忍願進力 圓如八葉蓮

想從印流出 無量金剛華

奉獻諸聖尊 眞言曰

廣大不空王 摩拏供養印

當合金剛掌 進力虔如寶

繞誦祕密明 遍於十方界

普雨大供養 塗香華鬘雲

燒香衣服雲 變尼光明燈

幢幡寶帳雲 種種天音樂

普遍諸佛土 眞實成供養

獲無量福聚 如虛空無邊

常生諸佛會 拔濟諸有情

眞言曰

唵引阿謨引 佉布惹麼拏鉢娜麼二合 囉日哩二

合 怛他藥多尾路引 枳帝三滿多鉢囉二合 娑囉

吽引

專注觀本尊 分明如目前

慈悲忿怒相 眷屬自圍遶

念念生仰慕 現前獲三昧

虔誠金剛讚 讚曰

麼賀作訖囉二合 野戰擊野尾儺也二合 囉引惹

野娑引 駄吠雙閉 訥難平 多那麼上 迦夜引 野

麼麼悉帝引 囉日囉二合 跋拏曳

衆聖皆歡喜 觀想本尊頂

上有金剛輪 空中而旋轉

座下二金輪 次金剛部母

次大輪金剛 根本懺悔印

戒方進力內相叉 檀慧忍願智相合

如輪三角光明焰 禪智在頂乞歡喜

我今依法結護已 皆有闍犯三昧耶

密持蘇摩金剛明 懺悔四時諸過失

大輪金剛眞言曰

毘莫悉底哩也 四合 地尾二合 迦引 喃薩囉怛他

引 藥哆喃唵引 尾囉爾反 尾囉爾摩賀引 作

訖囉二合 囉日哩二合 娑娑娑娑娑娑引 囉底反 丁以

娑囉底準上 怛囉二合 以怛羅二合 以尾駄麼儺

三去 吽若儺怛囉二合 麼上底悉駄引 囉哩二合

曳 怛囉二合 娑囉二合 賀引

次拍金剛掌 令聖衆歡喜

眞言曰

唵引囉日囉二合 都使野斛

眞言曰

唵引囉日囉二合 玉咽野二合 惹跋三麼曳 吽引

持珠眞言曰

唵引枳里枳里勃知里二合 底娑囉二合 賀

觀妙菩提心 圓明淨月輪

祕密暗字門 紫磨金色光

行住及坐臥 常令現其前

身心不動搖 輕慢觀諸事

小聲自耳聞 不緩亦不急

如念誦於時 切緣出道場

當安諸聖衆 偈曰

一六九

佛說無能勝大明王陀羅尼經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺
三藏傳教大師賜紫沙門臣法天
奉 詔譯

爾時世尊。告舍利子阿難陀等。我今宣說無
能勝大明王陀羅尼。為彼人天作利樂故。若
有吠多摩及步多等。於此大明王起根本業
作諸障礙。乃至藥叉羅刹。起暴惡業欲破
此明王者無能破壞。即說呪曰

但爾野二合他引一賀娑爾引二尾賀娑爾引三護
魯祖魯魯四娑爾引二合賀引五

若有聰慧之人。於此明王心不疑慮尊重受
持者。彼人於囉惹門或在師子中。在道路時
或非道路。心常憶念。乃至魔王魔及遇彼冤
家。以此明王常自擁護無諸恐怖。即說呪曰
但爾野二合他引一度頭引二度度頭引三度度頭
引四娑爾引二合賀引五

若有女人。專注受持。復能青寫戴於頂上者。
彼人所有財物。恒常豐盈無有耗散。一切眷
屬皆得安樂。即說呪曰

但爾野二合他引一惹爾惹爾二惹爾爾引三娑
爾引二合賀引四

若有女人身懷其孕。久久不生受諸苦惱。受
持此明皆得易生。即說呪曰

但爾野二合他引一迦捨迦捨二尾迦捨三摩賀
引迦捨四娑爾引二合賀引五

若或有人於軍陣中互相殺時。此無能勝而
為擁護咸得安住。即說呪曰

但爾野二合他引一吒吒咤咤反二致咤咤上三娑爾合
引賀引四

若或有人於迷醉時。或睡夢中乃至行住之
時。彼步多摩無能繞亂恒得安樂。又復有人
以殷重心恒常受持誦誦宣說此無能勝。於
晝夜中而為擁護。一心聽聞。即說呪曰

但爾野二合他引一賀囉二賀囉囉三娑爾引二合
賀引四

我今宣說彼惡魔羅特其力勢。現種種色相
而來相持。菩薩見已止住其軍。同彼兄弟而
說此言。我千俱胝劫為求菩提。捨自身命及
以男女。乃至財寶而無吝惜。發大誓願修此
精進難行苦行。為有情故起利他行。慈心悲
愍觀得圓滿。彼惡魔羅見此事已。來為我障。
菩薩是時憶念此無能勝大明王陀羅尼。以
彼明力令彼魔羅及大軍衆。悉皆退散。即
說呪曰

但爾野二合他引一伊底頭底二底羅頭羅三頭
底頭羅引爾四娑爾引二合賀引五

於是明王現女人相。來菩薩前合掌頂上。而
說頌曰

大智慧宣說 如大光普照
而我於今日 降伏魔羅軍
如汝過去求 無上正等覺
乃得大無畏 魔羅軍降伏
我今以彼明力。破壞魔羅及大軍衆并諸眷
屬。即說呪曰

步擲金剛修行儀軌一卷

畫像法。用應肘量線如儀清淨。圖畫本尊遍
身青色。右顯舒右足屈左膝。右上手垂下。屈
大指入掌。中名指握之。舒餘二指手背向外。
次手排桃垂下。次。下舒掌向下。掌中。有火
焰。次手鐵斧。次玉環次堅挺指。指上有輪。次
掌大指押頭指側。次羅索。次舒五指甲長而
利仰掌。末手持弓。右近上手三股杆。舒臂向
上。次劍。次握圓石。次短柄槌槌如重輪。次兩
隻箭。次杖。次獨股杆。次舒掌。掌仰頭指大指
相捻勢。次寶棒棒上龜近。把處漸細末。舒掌
向下。掌有焰鬘。皆散聚。亦色以龍為冠鬘
璎珞。手足劍及要。結等。類眉猛視利牙出
現。赤色方裙赤色傘蓋。魔王波旬俯伏在地。
而四臂通身青色。迴面向上求哀請命。舒右
手五指側近額作歸命。勢。左手。拈地下。二
手有一龍。自肘後縛之。髮赤色而散。如有大
恐怖之狀。頭近大聖。右足。本尊左右有一
金剛童子。並通身赤色形體光顯。右傍者。右
手持桃。左執劍向下斫魔王頭勢。髮向後垂
而作赤色。左傍者左挽弓射魔王頭勢。髮
似赤而彩色。之。右字却是左。左字却是右。
為隱

步擲金剛修行儀軌一卷

下二手 有 一 把二犯 本二赤 額一物 二笑 拈一拓 右二左 左二右 妙色二沙 右
字乃至十二字甲本作細註 左十(爲) 十(沙音線細也) 一(卷) 一 本,此經宋元明三本俱缺

但爾野二合他引一迦摩置引二迦摩吒三誨諫
引四具俱羅五俱資羅六慶引諫引爾七婆引二合
賀引八

爾時世尊而說頌曰

如來正等覺 令一切世間
得無上果者 毒藥不能害
器杖不能傷 火亦不能燒
至於眠睡中 常不見惡夢
若為王繫縛 及在賊手中
或山崖巖嶮 乃至於江河
一切恐怖難 悉皆得解脫
衆罪及苦惱 解脫而安隱
明力及慧力 而為大威德
凡所作事業 能速得成就

即說呪曰

但爾野二合他引一素嚩引二素嚩引三嚩囉四
嚩囉五摩婆嚩引六婆嚩囉引七嚩囉引八
婆嚩引二合賀引九嚩囉引十婆嚩引二合賀引十

佛言我先求菩提時。作六牙白象時。為彼獵
師而作遮護。斯若真實願諸有情。一切苦惱
皆得除盡。我於過去之世為海中龜時。身備
割截心無嗔恨。斯若真實願諸有情。所有疾
病皆悉除滅。即說呪曰

但爾野二合他引一嚩囉引二嚩囉引三嚩囉二合嚩
嚩引四婆嚩引二合賀引五

佛言我過去世求菩提時。施於有情種種安
樂。我昔為雄被獵師所獲所要施與。起慈心
觀不生嗔恨。即說呪曰
但爾野二合他引一鼻哩二度度度爾三摩賀引

曇諦引四婆嚩引二合賀引五度度度爾引六嚩致
引致七鼻致哩八婆嚩引二合賀引九

佛言我為忍辱仙人時。修忍辱波羅蜜多觀。
心不煩惱。觀察一切有情由如赤子。我身出
血而變成乳。我為求菩提一切施時。彼婆羅
門來於我前。而乞其頭以頭施之乃以髮索
繫縛於樹。我於是時起慈悲心不生嗔恨。觀
婆羅門由如赤子。乃至妻妾皆悉施與我不
求五慾樂不求王自在不求天富貴。真實為
彼降伏魔羅及以眷屬。乃至調伏一切冤家
得最上位。為彼彼故說大明大力。而能出生
過去行菩提行。為降伏魔羅我今復說即說
呪曰

但爾也二合他去聲一企企爾二尾婆那爾三尾度
度度爾上四婆賀引五婆底丁度嚩囉二合嚩底五

婆賀引嚩囉引他二合嚩底六嚩囉七嚩囉
八始始九始始始十嚩囉十一嚩囉十二
嚩囉十三嚩囉十四嚩囉十五嚩囉十六
嚩囉十七嚩囉十八嚩囉十九嚩囉二十嚩囉
二十一嚩囉二十二嚩囉二十三嚩囉二十四嚩囉
二十五嚩囉二十六嚩囉二十七嚩囉二十八嚩囉
二十九嚩囉三十嚩囉三十一嚩囉三十二嚩囉
三十三嚩囉三十四嚩囉三十五嚩囉三十六嚩囉
三十七嚩囉三十八嚩囉三十九嚩囉四十嚩囉
四十一嚩囉四十二嚩囉四十三嚩囉四十四嚩囉
四十五嚩囉四十六嚩囉四十七嚩囉四十八嚩囉
四十九嚩囉五十嚩囉五十一嚩囉五十二嚩囉
五十三嚩囉五十四嚩囉五十五嚩囉五十六嚩囉
五十七嚩囉五十八嚩囉五十九嚩囉六十嚩囉
六十一嚩囉六十二嚩囉六十三嚩囉六十四嚩囉
六十五嚩囉六十六嚩囉六十七嚩囉六十八嚩囉
六十九嚩囉七十嚩囉七十一嚩囉七十二嚩囉
七十三嚩囉七十四嚩囉七十五嚩囉七十六嚩囉
七十七嚩囉七十八嚩囉七十九嚩囉八十嚩囉
八十一嚩囉八十二嚩囉八十三嚩囉八十四嚩囉
八十五嚩囉八十六嚩囉八十七嚩囉八十八嚩囉
八十九嚩囉九十嚩囉九十一嚩囉九十二嚩囉
九十三嚩囉九十四嚩囉九十五嚩囉九十六嚩囉
九十七嚩囉九十八嚩囉九十九嚩囉一百嚩囉

達爾十九設咄嚩二合達哩嚩二合捉二十設嚩達
嚩二十婆賀引達嚩二十爾反婆多二合達嚩二
三乞弼二合嚩引上跋謎二十婆賀婆囉二合駄引
嚩五十尾婆囉二十烏乞囉二合底丁度嚩囉三
二十婆賀婆囉二十設咄嚩二合嚩引佩孕迦哩
九布爾反除咄上底哩二合數路去引計數三十
爾反底底二合路去引計數尾成嚩二合哆上引

一悉駄引佐底哩二合數三十路去引計瑟嚩二合
額反泥過爾哆上三沒囉二合憾麼二合難拏數二合
跋謎三十悉弟設訖底二合三塞建二合駄寫也二
尾成嚩二合帝三十

我為汝說。彼大明力威德精進。天與阿蘇羅
兩陣相持時。天憶念此無能勝彼自降伏。汝
天精進與一切阿蘇羅。相持汝天壽命千年。
伺其方便彼無能得。若無能勝其實力。成就
往於梵天。如是恒常作種種事業而無能勝
彼梵天威德。而供養故諸佛所說。即說呪曰
尾拾引禮一尾補禮二底丁度乞瑟賦三合蘇底
切上乞瑟賦三合阿乞囉二合婆上引爾哩二合勢
四阿謨引去契阿鉢囉二合底賀帝五謎估嚩引

喻婆麼引但麼二合計六婆賀引鉢囉二合陸七
尾爾喻二合額陸八尾爾喻二合哆上嚩九額陸
乞囉二合捉十阿乞囉二合鉢囉二合陸十一鉢囉
二合八囉二合栗帝十二嚩引喻囉無鉢但參二合
鉢囉二合婆囉那二合事上入囉二合栗哆上十
入囉二合栗哆囉引喻囉切上但參十五鉢囉二
合婆囉那二合事上入囉二合栗哆上引乞囉
十七尾瑟拏二合尾爾囉囉囉十九阿蘇禮阿謨
引去契二十嚩囉婆訖但二合哆哩乞始十一
畢佐藥婆麼引囊引野二十吠半底部上哆上嚩
挽反底三爾囉引素囉二十藥乞又二合囉引
乞又二合婆五畢拾引佐引婆賀引吃哩六十婆
引議囉引捉七十鉢囉囉二合哆上撈闍上底二十

引議囉引捉七十鉢囉囉二合哆上撈闍上底二十

利益安樂一切有情。舍利子。昔過去之世。天

菩薩說此明 所說破障礙

NO. 1234

菩薩說此明
所說破障礙

無能勝菩薩說此明時。變身為天女像。住立

是時無能勝菩薩。以微妙梵音聲遍十方。卽

恒爾野二合他引阿爾旦惹曳引惹演諦阿鉢囉
二合諦引賀諦引摩隸引摩羅摩囉諦摩賀
引摩囉諦尾惹演諦尾惹曳引薩哩轉二合悉
駄羣摩塞訖哩二合諦引爾愈二合諦爾尾駄
哩引尾囉婆捺哩二合阿塞哩引尾結切身諦引
哆尼諦引阿囉諦引阿囊契引阿婆曳引囉囉爾
摩引囉賽爾野二合鉢囉二合摩哩那二合爾曳
引娑轉二合賀引摩同囉賽爾野二合尾羣引娑
爾曳引娑轉二合賀引尾爾野二合野娑轉二合
賀引室嚩迦哩曳引娑轉二合賀引扇諦迦哩
曳引娑轉二合賀引室哩二合夜引曳引娑轉二合
賀引野戍引摩諦室哩二合摩諦薩哩轉二合羯
哩摩二合迦囉尼薩哩轉二合囉他二合娑引達
爾薩哩轉二合囉他二合鉢囉二合轉引駄爾薩
哩轉二合夢說囉娑引駄爾摩努引囉替引摩
*賀引摩努引囉替引薩哩轉二合結切囉羣摩
娑訖哩三合諦引薩哩轉二合薩恒轉二合呬哆

迦囉拏薩哩^{二合} 引倪尾^引倪摩^{*}賀引尾^引倪佐哩^{二合}那焰鉢囉^{二合}尾舍^引彌^引伊致迷致摩賀^引詣瑟摩迷引鉢扇靚薩哩^{二合}播引波迦娑^{二合}賀引吒迦娑^{二合}賀引吒迦致引吒迦囉囉致引吒迦迦^{二合}賀引哩諦室哩^{二合}摩諦底瑟姥^{二合}底瑟姥^{二合}句嚩惹哩^引摩摩達哩^{二合}迦囉細^引鼻寫設波哩^引囉窩薩哩^{二合}摩呬旦爾^引囉野娑^{三合}賀引阿詣瑟詣^引哆詣^引哆囉詣^引哆致娑細引伊隸引隸^引隸引隸尾隸^引隸尾隸^引卑隸尾隸^引隸引隸隸引契隸^引隸引隸引結切身詣阿詣^引鼻詣^引哆隸^引哆囉詣^引哆致引娑細^引囉囉^引囉囉^引囉囉^引印捺嚩^{二合}囉引惹夜謨^引囉引惹嚩嚩尼祖^{二合}囉引惹蘇謨^引囉引惹尾惹野半左謨^引囉引惹難拏計囉^{二合}惹作羯囉^{二合}尾惹曳囉^引惹尾惹演覲^引囉引惹度哩^{二合}哆囉^引瑟吒囉^{三合}囉引惹尾嚩嚩俱^引囉引惹尾嚩博乞弼^{二合}囉引惹俱尾嚩^引囉引惹^{二合}摩莫歲囉^引惹嚩蘇枳囉^引惹沒囉^{二合}憾摩^{二合}娑賀娑囉^{二合}地鉢諦囉^引惹沒度^引婆誡鐃^引達哩摩^{二合}娑囉^{二合}囉引惹^{二合}摩娑視^{二合}半左^引覲迦^引野隸隸^{二合}賀引設囉^{二合}憾頭^{二合}沒囉^{二合}憾摩^{二合}娑囉^{二合}哩引布鐃^{二合}布囉拏^{二合}摩攝引囉替^引阿致引嚩致^引站計^引吒嚩計^引迦囉迦^引尾孕^{二合}努摩^{*}賀引尾孕^{二合}努阿鼻^引嚩摩賀^引鼻娑引嚩囉護沒護護蘇補瑟卑^{二合}蘇囉^引悉悉哆^引嚩捉^引鼻引囉泥^引爾頭^引爾頭^引祖

囉拏二合迦引 隸摩賀引 祖囉拏二合迦引 隸祖
 囉拏二合 迦引 隸閉哆難諦摩迦囉難諦伊賀
 摩引 曩細引 尾賀摩引 曩細引 伊賀賀努尾賀賀
 努囉護波哩囉引 哩倪哩波哩囉引 哩引 阿難
 哆波哩囉引 哩引 但賴二合 路枳野二合 波哩
 囉引 哩引 覽弼引 鉢囉二合 覽弼引 迦覽弼引 迦
 羅世引 迦羅戎那哩迦羅戎隸必諦二合 弼
 隸引 尾隸引 啍隸薩哩囉二合 路引 迦引 挽哩哆
 二合 倆曳引 娑囉二合 賀引 薩哩囉 合 路引 迦
 尾挽駄倆曳引 娑囉二合 賀迦引 羅作羯哩二合
 作羯囉二合 挽哩諦二合 底瑟吒二合 底瑟吒二
 合 句囉惹哩引 拏摩摩達哩麼引 迦囉細
 引 曩寫薩波哩囉引 囉寫薩哩囉二合 啍且倆
 囉引 囉野娑囉二合 賀引 阿曩曳引 阿曩野摩
 諦引 部諦引 部引 且諦引 計愈哩引 三滿哆婆捺
 哩二合 那弼引 左囉尼啍隸啍隸娑囉二合 賀引
 摩賀引 迦引 嚧拏迦入設娑哆引 賀娑哆二合
 倪哩二合 拏駄囉拏演二合 娑必哩三合 世引 哆
 必哩二合 體尾焰二合 左識哆入 攝那薩哩
 膊二合 摩引 囉波囉引 惹葉吒建諦引 吒迦囉嚧
 諦引 仡哩二合 恨被二合 諦引 仡哩二合 恨拏二合
 嚧嚧諦引 戶嚧諦引 戶囉嚧嚧諦引 底瑟* 娑二
 合 底瑟娑二合 但嚧惹哩引 拏摩摩達哩麼二合
 迦囉細引 曩寫薩波哩囉引 囉寫薩哩囉二合 啍
 且倆囉引 囉野娑囉二合 賀阿仡哩引 阿仡哩
 二合 薩但曳二合 薩但曳二合 啍隸啍隸駄倆
 摩倆引 難勅闍二合 那赦勅闍二合 俱租嚧母
 祖嚧娑囉二合 賀引 作獨孕二合 普入摩賀引

[illegible]

引庚引哩嚙引哩贊引哩隸引哩廉引哩邪引哩咎引哩虞引哩隸引哩布
忙二合羯忙二合沒忙二合囉忙二合憾忙二合掙忙二合托忙二合備忙二合担
哩二合擊哩二合設哩二合野哩二合尼哩二合担哩二合布哩二合囉哩二合乞哩二合史哩二合哩

鉢囉二合滿觀引 囉引薩哩縛二合俱囉二合悉體
二合觀引 鉢引 捨野引 葫尾疑引 捨野引 葫婆
囉二合摩野引 葫三婆囉二合摩野引 葫薩哩囉

離二合賀乞離二合賀衆及乞離二合賀女衆。迦
 經哩那二合迦經哩那二合衆及迦經哩那二合
 女衆。復有起屍鬼黑鬼。祖羅孛二合琰摩吠哆

【引】一◎君二居◎鳴二嘯◎引入二入聲引◎引二一◎發二發◎野二也◎
 ◎喝二胆◎野二耶◎拾二合◎
 *◎讀二帝◎◎讀二染◎◎實二噴◎◎買二賈，可◎◎【引】一◎◎喝二喝◎◎(以)十此◎◎第ニ量◎◎

那羅摩喉羅伽。及持明仙衆部多頻那夜迦
毘舍左。有形無形末怛里衆等。高聲唱言苦
哉苦哉。時釋迦牟尼如來應正等覺而復問
言。汝等云何高聲唱言怖畏苦惱。彼衆等白
言。世尊我被大力聖者恐怖降伏而今來此。
唯願慈悲特垂救護。世尊告言。今此一切最
上廣大曼拏羅中。有菩薩摩訶薩得大地補
處。當紹灌頂法王之位。而能覺悟善惡諸業。
當爲安慰汝之心意說是語已剎那之間有菩
薩摩訶薩名金剛手。如金剛山放金色光普
照世界。頂戴寶冠面如滿月。手執金剛棒金
剛槌金剛索。具大福力能破諸惡。領五千
金剛族而爲眷屬。其名曰金剛難拏大將。金
剛瞿日。囉議囉婆大將。金剛瞿日。囉計都
大將。金剛瞿日。囉瞿婆娑大將。金剛瞿日。
囉大將。金剛瞿日。囉大將。囉大將。金剛
玉咽也瞿日。囉大將。金剛作訖囉瞿日。囉
大將。金剛摩訶瞿日。囉難拏主。金剛護世
明王。及金剛魔金剛頻那夜迦。金剛瞿童子
金剛烏婆多。羅迦金剛大惡等。俱來集會大
曼拏羅中。放清淨光照曜一切。能令衆生心
懷歡喜。時金剛手菩薩。偏袒右肩頂禮佛足。
右邊三匝合掌住立。
爾時世尊勸金剛手菩薩言。今此會中有天
龍夜叉阿修羅及諸部多之類。高聲唱言怖
畏苦惱。汝爲安慰令彼快樂。於是金剛手菩
薩即從座起。於天龍阿修羅等部多衆前入
三摩地。名最上金剛器仗光明燈。發大神通
令三千大千世界雷電閃電如大火焰。是諸

衆生見是事已。即除苦惱怖。復有恒河沙
數衆生。見是事已發清淨梵行持戒忍辱心。
一切財寶施金剛手菩薩。皆願隨從聽受妙
法。是時金剛手菩薩。即爲天龍夜叉之衆。說
四諦緣生三摩地門十波羅蜜。及本金剛族
大曼拏羅儀則之法。所有梵王天大自在天。
瞿瞿摩俱尸羅。摩嚧多識瞿摩。那羅延天。焰
摩天帝釋天。而得成就者。阿修羅乾闥婆。而
得成就者。乃至諸惡部多大羅叉等。難調伏
者而能調伏。懷惡心者而發善心。懷邪見者
而得正見。懷瞋恚者而起慈悲。懷愚暗者而
能明了。先具強力者而失強力。先能隱身者
而不能隱。他真言能自禁斷。自真言能求圓
滿。住曼拏羅中覺悟調伏。當如是等
爾時佛勸金剛手菩薩。汝爲宣說無能勝金
剛火大陀羅尼令彼受持。金剛手菩薩。即以
此陀羅尼真寶威德之力。放大光明照彼天
人阿修羅等一切賢聖大會之衆。復以陀羅
尼力故。而令日月星宿光明不現。大海涌沸
妙高山王悉皆震動
爾時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女。變
化自身如大熾焰。即往虛空。至大力菩薩摩
訶薩前。右繞三匝歸命頂禮。住立一面告彼
衆曰。金剛手菩薩說如來三摩地心。汝等當
宜各捨金剛器仗等。求此大陀羅尼法。時世
界主大梵王天人阿修羅等。俱發聲言。如菩
薩勸我今奉行。於是大自在天捨三股叉。那
羅延天捨輪。焰摩天捨杖。俱是瞿摩天捨棒。帝
釋天捨金剛杵。摩嚧摩天捨索。天魔捨其

障難。阿修羅捨其威力。摩嚧多捨其迷著。母
鬼衆離於散亂。龍神衆離於毒害。夜叉羅刹
緊那羅毘舍左部多沒囉賀摩羅刹娑鳩槃荼
等皆。去威力。於菩薩前一心恭敬。金剛手即
說陀羅尼曰
曼誦引囉但義二合但囉二合夜引野摩摩。室戰
二合擊瞿日囉二合播引擊曳引摩賀引藥乞又二
合細引羅引鉢引曳引但爾也二合他引但引識
多三摩引地駄囉尼末引囉里多二合以瑟也
二合彌囉囉日里二合俱抵羅俱抵播引囉迦
俱囉尸契迦閉囉計尸但致。左致祖引致談引
吒爾迦里迦二合致母致囉致囉日。里二合尼
囉愈二合路。母俱母俱母俱母俱母俱母俱
囉婆普二合吒婆普二合吒婆普二合吒婆普二
吒烏爾愈二合帝引賓識隸左致尾左致入瞿二
合羅賓識隸薩里瞿二合囉瞿瞿瞿瞿瞿二合賀
囉摩摩引野引悉地捺引以計酥囉囉引瞿日
囉羅二合具引尼引涅里二合茶婆囉鉢囉二合賀
囉尼囉囉囉二合但囉二合野引囉迦囉囉帝引
瞿日。囉二合駄囉尾濕囉二合。娑爾迦引鉢囉
二合賀鉢鉢囉二合摩里那二合爾娑爾二合賀
若此陀羅尼有人聞已。一心讀誦憶念受持。
是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧。若
人隨喜恭敬。是人入不爲禁呪諸毒及一切恐
怖之所惱害
爾時佛勸金剛手菩薩說大陀羅尼時。欲色
諸天一切天子。於空界中雨種種殊妙香花
而用供養。復以微妙梵音歌詠讚歎。時大曼
拏羅會一切聖賢慈剎來等。并大菩薩摩訶

●囉十(二合)夾註● ●五二王● ●囉二囉● ●囉摩二囉● ●去二云● ●室二夜● ●左二尼● ●里二囉● ●尼二尾●
●路十(二合)夾註● ●囉十(二合)夾註● ●囉二囉● ●[說]一●

大擁護。今當重更設防諸惡。呪即說呪曰

留牟 留牟 留牟 留牟 留摩留摩 留

摩留摩 摩梨摩梨 摩梨摩梨 摩梨摩梨

仇那仇那 仇那 仇那 仇那 仇那仇

窶 仇窶 仇窶 仇留仇留 仇留

仇留 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇梨

暮休 暮休 暮休暮休 暮梨梨暮梨梨

暮梨梨暮梨梨 休牟 休牟 休牟休牟

爾時大將重白佛言。世尊此呪極有神力如

上所說。莫令持此呪者。有王畏賊畏火畏水

畏。風毒刀兵等畏。日月星辰鬼神等畏。或有

餘惡知識心生忿。妬意生惡害欲相侵惱者。

當先誦此呪為其結界。當令彼惡鬼惡人仇

怨之人心生侵惡者。令其愚癡迷悶墜碎。自

遇衆惡不越此界。不能侵犯誦此呪者。世尊

若有善男子善女人誦此呪者。一切天龍阿

修羅諸惡鬼神人非人等。皆悉隨侍擁護不

令遇惡。世尊我是鬼神大將。力能降伏一

切諸惡鬼。若有誦此呪者。我當將諸鬼神

晝夜不離。擁護其人令不見惡。不令惡鬼惡

人得其便也。若侵損惱害誦此呪者。我當以

千輻輪轆碎其頭。令諸鬼神為作衰害。世

尊此呪極有神力極有威德。唯願流布施衆

安樂。世尊誦此呪者。其人德力唯佛知之。世

尊此大神呪應付賢德有智善人。若不能誦

者。應以好紙書寫盛以經囊。著種種香常持

隨身。若有憂怖恐難。常當憶念此呪無不消

滅。世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢。欲令消

滅者。先當結界使諸惡不起。令彼惡人惡

鬼惡賊自受其殃。身體焦枯心意狂亂。欲結

界之時。應淨洗浴著淨衣服好淨塗地。安七

器漿飲。二器著少血。二器著種種漿飲然

八燈。燒薰陸香運心供養。我將諸鬼神至其

邊施其所願。其人應誦此呪結赤纁然後持

行。即能消除一切諸難

爾時佛告阿難。此呪極有大神力。能消除一

切諸難并諸惡。擁護衆生多所利益。汝

好受持廣令流布。若更有城邑村落誦此呪者

莫不蒙利。若有國王大臣誦此呪者。其人境

土無有惡賊怖難。災橫疾疫水旱風霜。若遇

惡賊應誦此呪。若繫著高幢頭。賊見此幢

賊尋退散降伏。阿難此呪極有神力。極有大

德。應令四衆善誦持之。爾時衆會聞佛所說

歡喜奉行

此中并本有注云。牛屎作場外灰椽壁二刀十二

後節。請衆拘法餘如前。部誦三遍結經十二結

阿陀婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經

No. 1238

阿陀婆拘鬼神大將上佛陀羅尼

經 一卷 經直云阿陀婆拘呪

梁失譯 經直云

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。

爾時王舍城內有一比丘。為賊所劫。為蛇所

螫。為鬼所縛。受大苦惱。爾時鬼神大將阿陀

婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍。即往佛

所至佛所已。頭面禮足在一面立。白佛言世

尊。以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一

切衆生故。為降伏一切諸惡鬼神及一切惡

人等毒等故。上佛世尊極嚴惡呪。以用降伏諸

鬼神等。若有讀誦是呪之者。其人威德乃至

力能降伏梵天。何況餘惡。爾時佛告阿陀婆

拘鬼神大將。我不願此極惡嚴惡呪。僅能

傷害諸衆生等。爾時阿陀婆拘重白佛言世

尊。後世中惡鬼增盛。惡人衆多惡毒蟲獸侵

害衆生。或值諸難。所謂王賊水火刀兵恐畏

怨憎惡鬼等難。若佛弟子出家在家。若作住

寂靜乞食。道路塚間樹下四部等衆。若行曠

野山林道中。若在城邑村里巷陌當為救護

不令遇惡。世尊慈矜願垂納受。善逝世尊願

垂顧錄。爾時世尊聞是語已默然受之。爾時

阿陀婆拘見佛默然心懷喜悅。即於佛前說

呪曰

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆 留豆留豆

一(呪)一(一) 二(仇)二(休) 三(仇)三(留) 四(摩)四(摩) 五(摩)五(摩) 六(摩)六(摩) 七(摩)七(摩) 八(摩)八(摩) 九(摩)九(摩) 十(摩)十(摩) 十一(摩)十一(摩) 十二(摩)十二(摩) 十三(摩)十三(摩) 十四(摩)十四(摩) 十五(摩)十五(摩) 十六(摩)十六(摩) 十七(摩)十七(摩) 十八(摩)十八(摩) 十九(摩)十九(摩) 二十(摩)二十(摩) 二十一(摩)二十一(摩) 二十二(摩)二十二(摩) 二十三(摩)二十三(摩) 二十四(摩)二十四(摩) 二十五(摩)二十五(摩) 二十六(摩)二十六(摩) 二十七(摩)二十七(摩) 二十八(摩)二十八(摩) 二十九(摩)二十九(摩) 三十(摩)三十(摩) 三十一(摩)三十一(摩) 三十二(摩)三十二(摩) 三十三(摩)三十三(摩) 三十四(摩)三十四(摩) 三十五(摩)三十五(摩) 三十六(摩)三十六(摩) 三十七(摩)三十七(摩) 三十八(摩)三十八(摩) 三十九(摩)三十九(摩) 四十(摩)四十(摩) 四十一(摩)四十一(摩) 四十二(摩)四十二(摩) 四十三(摩)四十三(摩) 四十四(摩)四十四(摩) 四十五(摩)四十五(摩) 四十六(摩)四十六(摩) 四十七(摩)四十七(摩) 四十八(摩)四十八(摩) 四十九(摩)四十九(摩) 五十(摩)五十(摩) 五十一(摩)五十一(摩) 五十二(摩)五十二(摩) 五十三(摩)五十三(摩) 五十四(摩)五十四(摩) 五十五(摩)五十五(摩) 五十六(摩)五十六(摩) 五十七(摩)五十七(摩) 五十八(摩)五十八(摩) 五十九(摩)五十九(摩) 六十(摩)六十(摩) 六十一(摩)六十一(摩) 六十二(摩)六十二(摩) 六十三(摩)六十三(摩) 六十四(摩)六十四(摩) 六十五(摩)六十五(摩) 六十六(摩)六十六(摩) 六十七(摩)六十七(摩) 六十八(摩)六十八(摩) 六十九(摩)六十九(摩) 七十(摩)七十(摩) 七十一(摩)七十一(摩) 七十二(摩)七十二(摩) 七十三(摩)七十三(摩) 七十四(摩)七十四(摩) 七十五(摩)七十五(摩) 七十六(摩)七十六(摩) 七十七(摩)七十七(摩) 七十八(摩)七十八(摩) 七十九(摩)七十九(摩) 八十(摩)八十(摩) 八十一(摩)八十一(摩) 八十二(摩)八十二(摩) 八十三(摩)八十三(摩) 八十四(摩)八十四(摩) 八十五(摩)八十五(摩) 八十六(摩)八十六(摩) 八十七(摩)八十七(摩) 八十八(摩)八十八(摩) 八十九(摩)八十九(摩) 九十(摩)九十(摩) 九十一(摩)九十一(摩) 九十二(摩)九十二(摩) 九十三(摩)九十三(摩) 九十四(摩)九十四(摩) 九十五(摩)九十五(摩) 九十六(摩)九十六(摩) 九十七(摩)九十七(摩) 九十八(摩)九十八(摩) 九十九(摩)九十九(摩) 一百(摩)一百(摩) 一百一十(摩)一百一十(摩) 一百二十(摩)一百二十(摩) 一百三十(摩)一百三十(摩) 一百四十(摩)一百四十(摩) 一百五十(摩)一百五十(摩) 一百六十(摩)一百六十(摩) 一百七十(摩)一百七十(摩) 一百八十(摩)一百八十(摩) 一百九十(摩)一百九十(摩) 二百(摩)二百(摩) 二百一十(摩)二百一十(摩) 二百二十(摩)二百二十(摩) 二百三十(摩)二百三十(摩) 二百四十(摩)二百四十(摩) 二百五十(摩)二百五十(摩) 二百六十(摩)二百六十(摩) 二百七十(摩)二百七十(摩) 二百八十(摩)二百八十(摩) 二百九十(摩)二百九十(摩) 三百(摩)三百(摩) 三百一十(摩)三百一十(摩) 三百二十(摩)三百二十(摩) 三百三十(摩)三百三十(摩) 三百四十(摩)三百四十(摩) 三百五十(摩)三百五十(摩) 三百六十(摩)三百六十(摩) 三百七十(摩)三百七十(摩) 三百八十(摩)三百八十(摩) 三百九十(摩)三百九十(摩) 四百(摩)四百(摩) 四百一十(摩)四百一十(摩) 四百二十(摩)四百二十(摩) 四百三十(摩)四百三十(摩) 四百四十(摩)四百四十(摩) 四百五十(摩)四百五十(摩) 四百六十(摩)四百六十(摩) 四百七十(摩)四百七十(摩) 四百八十(摩)四百八十(摩) 四百九十(摩)四百九十(摩) 五百(摩)五百(摩) 五百一十(摩)五百一十(摩) 五百二十(摩)五百二十(摩) 五百三十(摩)五百三十(摩) 五百四十(摩)五百四十(摩) 五百五十(摩)五百五十(摩) 五百六十(摩)五百六十(摩) 五百七十(摩)五百七十(摩) 五百八十(摩)五百八十(摩) 五百九十(摩)五百九十(摩) 六百(摩)六百(摩) 六百一十(摩)六百一十(摩) 六百二十(摩)六百二十(摩) 六百三十(摩)六百三十(摩) 六百四十(摩)六百四十(摩) 六百五十(摩)六百五十(摩) 六百六十(摩)六百六十(摩) 六百七十(摩)六百七十(摩) 六百八十(摩)六百八十(摩) 六百九十(摩)六百九十(摩) 七百(摩)七百(摩) 七百一十(摩)七百一十(摩) 七百二十(摩)七百二十(摩) 七百三十(摩)七百三十(摩) 七百四十(摩)七百四十(摩) 七百五十(摩)七百五十(摩) 七百六十(摩)七百六十(摩) 七百七十(摩)七百七十(摩) 七百八十(摩)七百八十(摩) 七百九十(摩)七百九十(摩) 八百(摩)八百(摩) 八百一十(摩)八百一十(摩) 八百二十(摩)八百二十(摩) 八百三十(摩)八百三十(摩) 八百四十(摩)八百四十(摩) 八百五十(摩)八百五十(摩) 八百六十(摩)八百六十(摩) 八百七十(摩)八百七十(摩) 八百八十(摩)八百八十(摩) 八百九十(摩)八百九十(摩) 九百(摩)九百(摩) 九百一十(摩)九百一十(摩) 九百二十(摩)九百二十(摩) 九百三十(摩)九百三十(摩) 九百四十(摩)九百四十(摩) 九百五十(摩)九百五十(摩) 九百六十(摩)九百六十(摩) 九百七十(摩)九百七十(摩) 九百八十(摩)九百八十(摩) 九百九十(摩)九百九十(摩) 一千(摩)一千(摩) 一千一十(摩)一千一十(摩) 一千二十(摩)一千二十(摩) 一千三十(摩)一千三十(摩) 一千四十(摩)一千四十(摩) 一千五十(摩)一千五十(摩) 一千六十(摩)一千六十(摩) 一千七十(摩)一千七十(摩) 一千八十(摩)一千八十(摩) 一千九十(摩)一千九十(摩) 二千(摩)二千(摩) 二千一十(摩)二千一十(摩) 二千二十(摩)二千二十(摩) 二千三十(摩)二千三十(摩) 二千四十(摩)二千四十(摩) 二千五十(摩)二千五十(摩) 二千六十(摩)二千六十(摩) 二千七十(摩)二千七十(摩) 二千八十(摩)二千八十(摩) 二千九十(摩)二千九十(摩) 三千(摩)三千(摩) 三千一十(摩)三千一十(摩) 三千二十(摩)三千二十(摩) 三千三十(摩)三千三十(摩) 三千四十(摩)三千四十(摩) 三千五十(摩)三千五十(摩) 三千六十(摩)三千六十(摩) 三千七十(摩)三千七十(摩) 三千八十(摩)三千八十(摩) 三千九十(摩)三千九十(摩) 四千(摩)四千(摩) 四千一十(摩)四千一十(摩) 四千二十(摩)四千二十(摩) 四千三十(摩)四千三十(摩) 四千四十(摩)四千四十(摩) 四千五十(摩)四千五十(摩) 四千六十(摩)四千六十(摩) 四千七十(摩)四千七十(摩) 四千八十(摩)四千八十(摩) 四千九十(摩)四千九十(摩) 五千(摩)五千(摩) 五千一十(摩)五千一十(摩) 五千二十(摩)五千二十(摩) 五千三十(摩)五千三十(摩) 五千四十(摩)五千四十(摩) 五千五十(摩)五千五十(摩) 五千六十(摩)五千六十(摩) 五千七十(摩)五千七十(摩) 五千八十(摩)五千八十(摩) 五千九十(摩)五千九十(摩) 六千(摩)六千(摩) 六千一十(摩)六千一十(摩) 六千二十(摩)六千二十(摩) 六千三十(摩)六千三十(摩) 六千四十(摩)六千四十(摩) 六千五十(摩)六千五十(摩) 六千六十(摩)六千六十(摩) 六千七十(摩)六千七十(摩) 六千八十(摩)六千八十(摩) 六千九十(摩)六千九十(摩) 七千(摩)七千(摩) 七千一十(摩)七千一十(摩) 七千二十(摩)七千二十(摩) 七千三十(摩)七千三十(摩) 七千四十(摩)七千四十(摩) 七千五十(摩)七千五十(摩) 七千六十(摩)七千六十(摩) 七千七十(摩)七千七十(摩) 七千八十(摩)七千八十(摩) 七千九十(摩)七千九十(摩) 八千(摩)八千(摩) 八千一十(摩)八千一十(摩) 八千二十(摩)八千二十(摩) 八千三十(摩)八千三十(摩) 八千四十(摩)八千四十(摩) 八千五十(摩)八千五十(摩) 八千六十(摩)八千六十(摩) 八千七十(摩)八千七十(摩) 八千八十(摩)八千八十(摩) 八千九十(摩)八千九十(摩) 九千(摩)九千(摩) 九千一十(摩)九千一十(摩) 九千二十(摩)九千二十(摩) 九千三十(摩)九千三十(摩) 九千四十(摩)九千四十(摩) 九千五十(摩)九千五十(摩) 九千六十(摩)九千六十(摩) 九千七十(摩)九千七十(摩) 九千八十(摩)九千八十(摩) 九千九十(摩)九千九十(摩) 一千(摩)一千(摩) 一千一十(摩)一千一十(摩) 一千二十(摩)一千二十(摩) 一千三十(摩)一千三十(摩) 一千四十(摩)一千四十(摩) 一千五十(摩)一千五十(摩) 一千六十(摩)一千六十(摩) 一千七十(摩)一千七十(摩) 一千八十(摩)一千八十(摩) 一千九十(摩)一千九十(摩) 二千(摩)二千(摩) 二千一十(摩)二千一十(摩) 二千二十(摩)二千二十(摩) 二千三十(摩)二千三十(摩) 二千四十(摩)二千四十(摩) 二千五十(摩)二千五十(摩) 二千六十(摩)二千六十(摩) 二千七十(摩)二千七十(摩) 二千八十(摩)二千八十(摩) 二千九十(摩)二千九十(摩) 三千(摩)三千(摩) 三千一十(摩)三千一十(摩) 三千二十(摩)三千二十(摩) 三千三十(摩)三千三十(摩) 三千四十(摩)三千四十(摩) 三千五十(摩)三千五十(摩) 三千六十(摩)三千六十(摩) 三千七十(摩)三千七十(摩) 三千八十(摩)三千八十(摩) 三千九十(摩)三千九十(摩) 四千(摩)四千(摩) 四千一十(摩)四千一十(摩) 四千二十(摩)四千二十(摩) 四千三十(摩)四千三十(摩) 四千四十(摩)四千四十(摩) 四千五十(摩)四千五十(摩) 四千六十(摩)四千六十(摩) 四千七十(摩)四千七十(摩) 四千八十(摩)四千八十(摩) 四千九十(摩)四千九十(摩) 五千(摩)五千(摩) 五千一十(摩)五千一十(摩) 五千二十(摩)五千二十(摩) 五千三十(摩)五千三十(摩) 五千四十(摩)五千四十(摩) 五千五十(摩)五千五十(摩) 五千六十(摩)五千六十(摩) 五千七十(摩)五千七十(摩) 五千八十(摩)五千八十(摩) 五千九十(摩)五千九十(摩) 六千(摩)六千(摩) 六千一十(摩)六千一十(摩) 六千二十(摩)六千二十(摩) 六千三十(摩)六千三十(摩) 六千四十(摩)六千四十(摩) 六千五十(摩)六千五十(摩) 六千六十(摩)六千六十(摩) 六千七十(摩)六千七十(摩) 六千八十(摩)六千八十(摩) 六千九十(摩)六千九十(摩) 七千(摩)七千(摩) 七千一十(摩)七千一十(摩) 七千二十(摩)七千二十(摩) 七千三十(摩)七千三十(摩) 七千四十(摩)七千四十(摩) 七千五十(摩)七千五十(摩) 七千六十(摩)七千六十(摩) 七千七十(摩)七千七十(摩) 七千八十(摩)七千八十(摩) 七千九十(摩)七千九十(摩) 八千(摩)八千(摩) 八千一十(摩)八千一十(摩) 八千二十(摩)八千二十(摩) 八千三十(摩)八千三十(摩) 八千四十(摩)八千四十(摩) 八千五十(摩)八千五十(摩) 八千六十(摩)八千六十(摩) 八千七十(摩)八千七十(摩) 八千八十(摩)八千八十(摩) 八千九十(摩)八千九十(摩) 九千(摩)九千(摩) 九千一十(摩)九千一十(摩) 九千二十(摩)九千二十(摩) 九千三十(摩)九千三十(摩) 九千四十(摩)九千四十(摩) 九千五十(摩)九千五十(摩) 九千六十(摩)九千六十(摩) 九千七十(摩)九千七十(摩) 九千八十(摩)九千八十(摩) 九千九十(摩)九千九十(摩) 一千(摩)一千(摩) 一千一十(摩)一千一十(摩) 一千二十(摩)一千二十(摩) 一千三十(摩)一千三十(摩) 一千四十(摩)一千四十(摩) 一千五十(摩)一千五十(摩) 一千六十(摩)一千六十(摩) 一千七十(摩)一千七十(摩) 一千八十(摩)一千八十(摩) 一千九十(摩)一千九十(摩) 二千(摩)二千(摩) 二千一十(摩)二千一十(摩) 二千二十(摩)二千二十(摩) 二千三十(摩)二千三十(摩) 二千四十(摩)二千四十(摩) 二千五十(摩)二千五十(摩) 二千六十(摩)二千六十(摩) 二千七十(摩)二千七十(摩) 二千八十(摩)二千八十(摩) 二千九十(摩)二千九十(摩) 三千(摩)三千(摩) 三千一十(摩)三千一十(摩) 三千二十(摩)三千二十(摩) 三千三十(摩)三千三十(摩) 三千四十(摩)三千四十(摩) 三千五十(摩)三千五十(摩) 三千六十(摩)三千六十(摩) 三千七十(摩)三千七十(摩) 三千八十(摩)三千八十(摩) 三千九十(摩)三千九十(摩) 四千(摩)四千(摩) 四千一十(摩)四千一十(摩) 四千二十(摩)四千二十(摩) 四千三十(摩)四千三十(摩) 四千四十(摩)四千四十(摩) 四千五十(摩)四千五十(摩) 四千六十(摩)四千六十(摩) 四千七十(摩)四千七十(摩) 四千八十(摩)四千八十(摩) 四千九十(摩)四千九十(摩) 五千(摩)五千(摩) 五千一十(摩)五千一十(摩) 五千二十(摩)五千二十(摩) 五千三十(摩)五千三十(摩) 五千四十(摩)五千四十(摩) 五千五十(摩)五千五十(摩) 五千六十(摩)五千六十(摩) 五千七十(摩)五千七十(摩) 五千八十(摩)五千八十(摩) 五千九十(摩)五千九十(摩) 六千(摩)六千(摩) 六千一十(摩)六千一十(摩) 六千二十(摩)六千二十(摩) 六千三十(摩)六千三十(摩) 六千四十(摩)六千四十(摩) 六千五十(摩)六千五十(摩) 六千六十(摩)六千六十(摩) 六千七十(摩)六千七十(摩) 六千八十(摩)六千八十(摩) 六千九十(摩)六千九十(摩) 七千(摩)七千(摩) 七千一十(摩)七千一十(摩) 七千二十(摩)七千二十(摩) 七千三十(摩)七千三十(摩) 七千四十(摩)七千四十(摩) 七千五十(摩)七千五十(摩) 七千六十(摩)七千六十(摩) 七千七十(摩)七千七十(摩) 七千八十(摩)七千八十(摩) 七千九十(摩)七千九十(摩) 八千(摩)八千(摩) 八千一十(摩)八千一十(摩) 八千二十(摩)八千二十(摩) 八千三十(摩)八千三十(摩) 八千四十(摩)八千四十(摩) 八千五十(摩)八千五十(摩) 八千六十(摩)八千六十(摩) 八千七十(摩)八千七十(摩) 八千八十(摩)八千八十(摩) 八千九十(摩)八千九十(摩) 九千(摩)九千(摩) 九千一十(摩)九千一十(摩) 九千二十(摩)九千二十(摩) 九千三十(摩)九千三十(摩) 九千四十(摩)九千四十(摩) 九千五十(摩)九千五十(摩) 九千六十(摩)九千六十(摩) 九千七十(摩)九千七十(摩) 九千八十(摩)九千八十(摩) 九千九十(摩)九千九十(摩) 一千(摩)一千(摩) 一千一十(摩)一千一十(摩) 一千二十(摩)一千二十(摩) 一千三十(摩)一千三十(摩) 一千四十(摩)一千四十(摩) 一千五十(摩)一千五十(摩) 一千六十(摩)一千六十(摩) 一千七十(摩)一千七十(摩) 一千八十(摩)一千八十(摩) 一千九十(摩)一千九十(摩) 二千(摩)二千(摩) 二千一十(摩)二千一十(摩) 二千二十(摩)二千二十(摩) 二千三十(摩)二千三十(摩) 二千四十(摩)二千四十(摩) 二千五十(摩)二千五十(摩) 二千六十(摩)二千六十(摩) 二千七十(摩)二千七十(摩) 二千八十(摩)二千八十(摩) 二千九十(摩)二千九十(摩) 三千(摩)三千(摩) 三千一十(摩)三千一十(摩) 三千二十(摩)三千二十(摩) 三千三十(摩)三千三十(摩) 三千四十(摩)三千四十(摩) 三千五十(摩)三千五十(摩) 三千六十(摩)三千六十(摩) 三千七十(摩)三千七十(摩) 三千八十(摩)三千八十(摩) 三千九十(摩)三千九十(摩) 四千(摩)四千(摩) 四千一十(摩)四千一十(摩) 四千二十(摩)四千二十(摩) 四千三十(摩)四千三十(摩) 四千四十(摩)四千四十(摩) 四千五十(摩)四千五十(摩) 四千六十(摩)四千六十(摩) 四千七十(摩)四千七十(摩) 四千八十(摩)四千八十(摩) 四千九十(摩)四千九十(摩) 五千(摩)五千(摩) 五千一十(摩)五千一十(摩) 五千二十(摩)五千二十(摩) 五千三十(摩)五千三十(摩) 五千四十(摩)五千四十(摩) 五千五十(摩)五千五十(摩) 五千六十(摩)五千六十(摩) 五千七十(摩)五千七十(摩) 五千八十(摩)五千八十(摩) 五千九十(摩)五千九十(摩) 六千(摩)六千(摩) 六千一十(摩)六千一十(摩) 六千二十(摩)六千二十(摩) 六千三十(摩)六千三十(摩) 六千四十(摩)六千四十(摩) 六千五十(摩)六千五十(摩) 六千六十(摩)六千六十(摩) 六千七十(摩)六千七十(摩) 六千八十(摩)六千八十(摩) 六千九十(摩)六千九十(摩) 七千(摩)七千(摩) 七千一十(摩)七千一十(摩) 七千二十(摩)七千二十(摩) 七千三十(摩)七千三十(摩) 七千四十(摩)七千四十(摩) 七千五十(摩)七千五十(摩) 七千六十(摩)七千六十(摩) 七千七十(摩)七千七十(摩) 七千八十(摩)七千八十(摩) 七千九十(摩)七千九十(摩) 八千(摩)八千(摩) 八千一十(摩)八千一十(摩) 八千二十(摩)八千二十(摩) 八千三十(摩)八千三十(摩) 八千四十(摩)八千四十(摩) 八千五十(摩)八千五十(摩) 八千六十(摩)八千六十(摩) 八千七十(摩)八千七十(摩) 八千八十(摩)八千八十(摩) 八千九十(摩)八千九十(摩) 九千(摩)九千(摩) 九千一十(摩)九千一十(摩) 九千二十(摩)九千二十(摩) 九千三十(摩)九千三十(摩) 九千四十(摩)九千四十(摩) 九千五十(摩)九千五十(摩) 九千六十(摩)九千六十(摩) 九千七十(摩)九千七十(摩) 九千八十(摩)九千八十(摩) 九千九十(摩)九千九十(摩) 一千(摩)一千(摩) 一千一十(摩)一千一十(摩) 一千二十(摩)一千二十(摩) 一千三十(摩)一千三十(摩) 一千四十(摩)一千四十(摩) 一千五十(摩)一千五十(摩) 一千六十(摩)一千六十(摩) 一千七十(摩)一千七十(摩) 一千八十(摩)一千八十(摩) 一千九十(摩)一千九十(摩) 二千(摩)二千(摩) 二千一十(摩)二千一十(摩) 二千二十(摩)二千二十(摩) 二千三十(摩)二千三十(摩) 二千四十(摩)二千四十(摩) 二千五十(摩)二千五十(摩) 二千六十(摩)二千六十(摩) 二千七十(摩)二千七十(摩) 二千八十(摩)二千八十(摩) 二千九十(摩)二千九十(摩) 三千(摩)三千(摩) 三千一十(摩)三千一十(摩) 三千二十(摩)三千二十(摩) 三千三十(摩)三千三十(摩) 三千四十(摩)三千四十(摩) 三千五十(摩)三千五十(摩) 三千六十(摩)三千六十(摩) 三千七十(摩)三千七十(摩) 三千八十(摩)三千八十(摩) 三千九十(摩)三千九十(摩) 四千(摩)四千(摩) 四千一十(摩)四千一十(摩) 四千二十(摩)四千二十(摩) 四千三十(摩)四千三十(摩) 四千四十(摩)四千四十(摩) 四千五十(摩)四千五十(摩) 四千六十(摩)四千六十(摩) 四千七十(摩)四千七十(摩) 四千八十(摩)四千八十(摩) 四千九十(摩)四千九十(摩) 五千(摩)五千(摩) 五千一十(摩)五千一十(摩) 五千二十(摩)五千二十(摩) 五千三十(摩)五千三十(摩) 五千四十(摩)五千四十(摩) 五千五十(摩)五千五十(摩) 五千六十(摩)五千六十(摩) 五千七十(摩)五千七十(摩) 五千八十(摩)五千八十(摩) 五千九十(摩)五千九十(摩) 六千(摩)六千(摩) 六千一十(摩)六千一十(摩) 六千二十(摩)六千二十(摩) 六千三十(摩)六千三十(摩) 六千四十(摩)六千四十(摩) 六千五十(摩)六千五十(摩) 六千六十(摩)六千六十(摩) 六千七十(摩)六千七十(摩) 六千八十(摩)六千八十(摩) 六千九十(摩)六千九十(摩) 七千(摩)七千(摩) 七千一十(摩)七千一十(摩) 七千二十(摩)七千二十(摩) 七千三十(摩)七千三十(摩) 七千四十(摩)七千四十(摩) 七千五十(摩)七千五十(摩) 七千六十(摩)七千六十(摩) 七千七十(摩)七千七十(摩) 七千八十(摩)七千八十(摩) 七千九十(摩)七千九十(摩) 八千(摩)八千(摩) 八千一十(摩)八千一十(摩) 八千二十(摩)八千二十(摩) 八千三十(摩)八千三十(摩) 八千四十(摩)八千四十(摩) 八千五十(摩)八千五十(摩) 八千六十(摩)八千六十(摩) 八千七十(摩)八千七十(摩) 八千八十(摩)八千八十(摩) 八千九十(摩)八千九十(摩) 九千(摩)九千(摩) 九千一十(摩)九千一十(摩) 九千二十(摩)九千二十(摩) 九千三十(摩)九千三十(摩) 九千四十(摩)九千四十(摩) 九千五十(摩)九千五十(摩) 九千六十(摩)九千六十(摩) 九千七十(摩)九千七十(摩) 九千八十(摩)九千八十(摩) 九千九十(摩)九千九十(摩) 一千(摩)一千(摩) 一千一十(摩)一千一十(摩) 一千二十(摩)一千二十(摩) 一千三十(摩)一千三十(摩) 一千四十(摩)一千四十(摩) 一千五十(摩)一千五十(摩) 一千六十(摩)一千六十(摩) 一千七十(摩)一千七十(摩) 一千八十(摩)一千八十(摩) 一千九十(摩)一千九十(摩) 二千(摩)二千(摩) 二千一十(摩)二千一十(摩) 二千二十(摩)二千二十(摩) 二千三十(摩)二千三十(摩) 二千四十(摩)二千四十(摩) 二千五十(摩)二千五十(摩) 二千六十(摩)二千六十(摩) 二千七十(摩)二千七十(摩) 二千八十(摩)二千八十(摩) 二千九十(摩)二千九十(摩) 三千(摩)三千(摩) 三千一十(摩)三千一十(摩) 三千二十(摩)三千二十(摩) 三千三十(摩)三千三十(摩) 三千四十(摩)三千四十(摩) 三千五十(摩)三千五十(摩) 三千六十(摩)三千六十(摩) 三千七十(摩)三千七十(摩) 三千八十(摩)三千八十(摩) 三千九十(摩)三千九十(摩) 四千(摩)四千(摩) 四千一十(摩)四千一十(摩) 四千二十(摩)四千二十(摩) 四千三十(摩)四千三十(摩) 四千四十(摩)四千四十(摩) 四千五十(摩)四千五十(摩) 四千六十(摩)四千六十(摩) 四千七十(摩)四千七十(摩) 四千八十(摩)四千八十(摩) 四千九十(摩)四千九十(摩) 五千(摩)五千(摩) 五千一十(摩)五千一十(摩) 五千二十(摩)五千二十(摩) 五千三十(摩)五千三十(摩) 五千四十(摩)五千四十(摩) 五千五十(摩)五千五十(摩) 五千六十(摩)五千六十(摩) 五千七十(摩)五千七十(摩) 五千八十(摩)五千八十(摩) 五千九十(摩)五千九十(摩) 六千(摩)六千(摩) 六千一十(摩)六千一十(摩) 六千二十(摩)六千二十(摩) 六千三十(摩)六千三十(摩) 六千四十

南無勃陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無佛利藥叉 南無藥叉 帝佛利藥叉

阿吒婆拘。無無莎呵

若追八部。神學前。八部印。即誦前呪二十

一遍。其神立至世尊願傳流布。遍於閻浮

令一切衆生受持。爲作大救護

阿吒婆拘。有七十二大將首領掌握鬼神。有

三十二大神王二十八鬼王。一。王各領二

萬五千眷屬。常前隨侍元帥大將。若人鬼聞

前大神名字。若大將嘆念觀世音菩薩一百

八遍。若諸鬼神。即灰一把。望口散之。結小

界。持行治病。依孔雀王法用。若欲見鬼神者。

七月七日收猪子。服三七即得見也

次阿吒婆拘法

以箭十二枚。刀二口。燈四十九盞。蘇乳蜜漿

等各別器盛。鏡二面。呪白芥子。四角散之。以

爲界場。非縷繩爲呪界。柳枝桃枝湯草火。即

以天羅。印呪三遍。結十二結也

阿吒婆拘。請賢聖法第一

請十方諸佛印一

唵闍耶。反。婆薩莎呵。誦八遍。反又左右

二無名指於掌中。直豎二中指頭相挂。屈二

食指押中指上節。背。並豎二大指押中

節側。頭指來去七遍。即一切佛來

請觀世音菩薩印二

唵毘是低毘。劍藍迷帝。盧迦毘。闍曳莎訶

兩腕相著。二大指並著。二小指亦然。餘指

散小曲。聚如蓮花。頭指上下來去

喚集十四都金剛印三

唵拔折羅。旋泥薩莎呵

兩腕側。豎並二大指。各捻二小指甲上。二無

名指側。豎相挂頭。二中指各直。豎。端向

前不相著。二頭指來去

集三十三天神印四

唵。觀世音波羅摩陀。偈曳莎訶

二小二無名內。又二中立合。二頭指散立二

中背。二頭指稍去。中指第二節。半分許。大

指來去

集二十八宿星天印五

唵。多羅提婆多曳莎訶

以左手。中指無名指並仰。右中指。在左無

名指下文上。右無名指亦覆在左中指下文

上。總相。裂如索。小指頭。指大指各豎相挂。

大指來去

追東方提頭賴吒天王。領乾闥婆衆印六

唵。地利底喝羅瑟吒藥叉。因歌羅帝婆多曳莎

訶

側左手中指已下三指。把拳。又屈頭指少曲。

於中指下節。文。大指來去

追南方毘流勒又天王。領鳩槃荼衆印七

唵。毘嚩迦迦尸波多曳莎訶

側左手腕。以右手腕側著左腕根上。二掌相

背。二無名指二中指相。鈎申之如索。二小

指。頭指二大指各少曲。頭指來去

追西方博叉天王。領龍軍衆印八

唵。鼻嚩博叉鳩槃荼地波多曳莎訶

左手側腕。以右手腕著於左手腕根上。二手

中指已下三指。各屈在掌中作拳。屈二大指

各押上。二頭指交如索甲之。大指來去

追北方毘沙門天王。領藥叉軍衆印九

唵。毘沙門耶阿地波多曳莎訶

右手側腕。亦屈頭指已下四指在掌作拳。屈

大指押頭指上。右手腕亦然。側之作拳。大

指直申向上。右手拳累著左手上。右大指來

去

集四天王所領四方鬼神藥叉羅刹八部

唵。兵印十

唵。瞻德羅謝闍達羅耶莎訶

反又頭指中。指入掌。無名指直豎頭挂。令

平上節二小指亦相又。入掌合腕。大指來

去

集八部龍王軍衆印十一

唵。瀾波難陀莎訶

右肘頭在左肘內。復以右手後四指少曲。以

大指傳頭指少曲之。左手反曲之。向右手

亦如之。狀如蛇口用之。二手各四指來去

追百千天龍雲致雨龍王印十二

唵。步者羅莎訶

左臂腕如前不改。但以左右手小指無

名指。反相又入掌中右押左。二中指直豎

頭挂。二食指掛中指背。二大指少曲

各各挂二食指內中節。頭指來去

【來】一	【右】一
【傳】一	【羅】一
【之】一	【左】一
【十】一	【手】一
【和】一	【中】一
【一】一	【挂】一
【二】一	【付】一

① 唵 ② 拔折羅 ③ 旋泥薩莎訶 ④ 兩腕側 ⑤ 豎並二大指 ⑥ 各捻二小指甲上 ⑦ 二無名指側 ⑧ 豎相挂頭 ⑨ 二中指各直 ⑩ 豎 ⑪ 端向前 ⑫ 不相著 ⑬ 二頭指來去 ⑭ 集三十三天神印四 ⑮ 唵 ⑯ 觀世音波羅摩陀 ⑰ 偈曳莎訶 ⑱ 二小二無名內 ⑲ 又二中立合 ⑳ 二頭指散立二中背 ㉑ 二頭指稍去 ㉒ 中指第二節 ㉓ 半分許 ㉔ 大指來去 ㉕ 集二十八宿星天印五 ㉖ 唵 ㉗ 多羅提婆多曳莎訶 ㉘ 以左手 ㉙ 中指無名指並仰 ㉚ 右中指 ㉛ 在左無名指下文上 ㉜ 右無名指亦覆在左中指下文上 ㉝ 總相 ㉞ 裂如索 ㉟ 小指頭 ㊱ 指大指各豎相挂 ㊲ 大指來去 ㊳ 追東方提頭賴吒天王 ㊴ 領乾闥婆衆印六 ㊵ 唵 ㊶ 地利底喝羅瑟吒藥叉 ㊷ 因歌羅帝婆多曳莎訶 ㊸ 側左手中指已下三指 ㊹ 把拳 ㊺ 又屈頭指少曲 ㊻ 於中指下節 ㊼ 文 ㊽ 大指來去 ㊾ 追南方毘流勒又天王 ㊿ 領鳩槃荼衆印七 ㊽ 唵 ㊽ 毘嚩迦迦尸波多曳莎訶 ㊾ 側左手腕 ㊿ 以右手腕側著左腕根上 ㊽ 二掌相背 ㊾ 二無名指 ㊿ 二中指相 ㊽ 鈎申之如索 ㊾ 二小指 ㊿ 頭指二大指各少曲 ㊽ 頭指來去 ㊾ 追西方博叉天王 ㊿ 領龍軍衆印八 ㊽ 唵 ㊽ 鼻嚩博叉鳩槃荼地波多曳莎訶 ㊾ 左手側腕 ㊿ 以右手腕著於左手腕根上 ㊽ 二手中指已下三指 ㊿ 各屈在掌中作拳 ㊽ 屈二大指

追日天子軍衆印十三

●噫囉濕迷摩利爾莎訶

先背二中指無名指。小指。掌內相柱。皆使齊。其二頭指直豎相柱。二大指捻。頭指根第一節。大指來去

追月天子眷屬印十四

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

以二小指二無名指掌內相又。右押左握在掌中。其中指。直頭相。糾頭指。使中。指第三節屈。怒其大指。各捻無名指頭來去

集一切火天魔兵令伏印十五

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

以右手四指向下。鈎左手。其二大指直。申怒之。二大指來去

追阿利陀遮文茶印二十

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

二中指無名指相絞。以小指相又。以指向上相又。以頭指亦相又。大指來去

追毘那夜迦鬼神王呪印二十一

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶。阿伽那夷阿揭車莎訶

先豎八指。二無名指相又垂下向掌背。二大指直豎附頭指側。大指來去

集摩醯首羅天王二十八部印二十二

小指無名指。指向內相。勾。即以中指豎相又。亦以二頭指各豎附中指側甲下。二大指亦豎附近。頭指來去

阿吒薄拘大怒使金剛二十八部神降惡鬼印二十三

●迎坐。以左右手急作拳。如怒目三叩齒咬下唇。以二手拳擦二股上。此大將身印。惡鬼神即自死。自縛乞命

大將大悅會天龍鬼神自護身印二十四

以左右二大指。捻二無名指中節內。左右同百事不畏。不被刀兵。鬼神傷著衣甲印二十五

以左手執刀挂之。右手空繞頭三周。攬衣袖作懸牙勢。鬼見悉著衣甲。誦大呪一遍

千輻輪降鬼印二十六

以右手大母指。押中指無名指中節背上。狀如跛折羅印形

立身印二十七

正立翹右脚。以左手頭指以下四。指向前

●托跨。以右手大母指。押中指以下三指

背上中節。以頭指向前申之。指一切病即差

指一切鬼魅自伏。指江海。面自即竭

刀印二十八

取石榴枝長三尺二寸呪三遍。右手把一頭

左手三摩之。鬼見是刀也。以左手托跨。右

手如金剛刺絞折羅形

弓印二十九

以左手大指押頭指無名指小指甲上。以右

手無名指小指。屈在掌中。大指押頭指甲

於左手中指側申放右手大母指彈指之

追般若不空羅索使者鬼神印三十

以左右手合掌當心。虛八指。具作供養印。後

即大指押頭指中。指。屈在左右掌中。無名

指小指合掌如佛頂形。作般若不降天鬼神印

以左右二手合腕。二大指博近頭指側。二

中指豎申之。二頭指無名小指屈少曲挂頭

中央虛掌

大將使神散禁法

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

前安一盃井花水一鎗香。呪師整衣服。當

床中迎坐勿嘆。手作大怒印。但有鬼病人

先持呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

●噫囉囉囉。應蘇摩帝莎訶

入來。勿多語口云急。坐。以瞋怒罵之。若。教以怖也。即告云。神衆更待何。時。急縛將來。聲大。官使人應聲即縛。竟。欲打欲禁。之。但以隨時一言更勿多語。此大將。散處法不用誦呪。欲有人持我呪者。平等有賢德之人。可持。之不爾自損身。略說已前行用不少。若廣說窮劫不盡。

追五藥又將軍呪一首

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無佛利藥又 南無阿利藥又 帝佛利藥又

揭藍藥又 帝利藥又 阿吒婆拘無

無泮泮吒莎訶

部落百姓小心呪

南無多律多勃律 婆羅勃律 柘韻迷柘韻迷但重還散淡喝毘沙訶

王寶國難事

王寶國難事

王寶國難事

王寶國難事

王寶國難事

神符所使
急如律令

菩薩攝受

王寶國難事

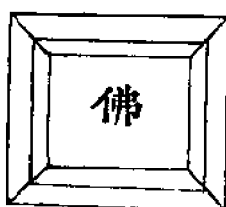
王寶國難事

王寶國難事

此符極驗有威德。一切難治病天。一投呪二十一遍。即差夜夢帶之即無惡夢。帶此符入軍陣印勝。入水不溺入火不燒。若單使神者當隨心誦呪。皆通即來。但呪成者從口所言。言之即作。勿於衆。衆上作法損衆生鬼神也。

爾時阿吒婆拘白佛言。世尊願爲說此神符。與智慧之人然可誦之。若不能誦此呪者。即勿念彼衆生反受殃禍。

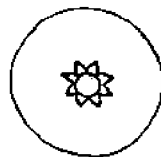
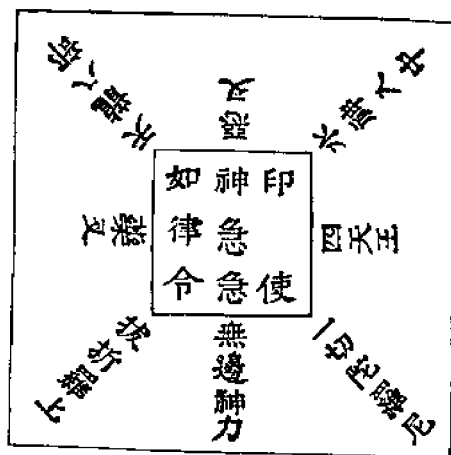
爾時佛告一切大衆。今我有心印名曰過去未來現在諸佛心印。然除衆生疾病若厄移山住流滅火竭海印。在林間草木花葉。滋茂崩山迷荒惡鬼。若持印入疾病處。一切衆病悉皆消滅無餘。佛不妄言。我今爲汝說神印。如是佛告四衆等。若持此印人入火不燒入水不溺入山不畏虎狼獅子。若比丘破戒。盡者。以牛黃塗印印竹膜上。吞之滿十萬枚。而獲一地二地一切衆罪悉滅。

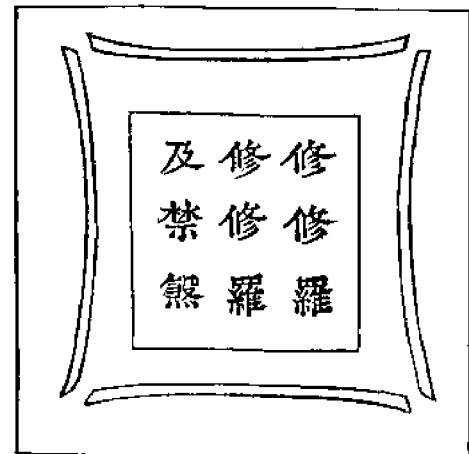
佛字

女人產難者以印印心上下。即得平安自產。以刀印山劍樹自摧折。鐵湯而咸甘露。譽惡言之普除一切病苦。若人作法不成者。若此心印一切法皆得成就。帶此神印所求如意。持者內香函中。盛七日持齋禮拜行道。即得成辦。

爾時阿吒婆拘白佛言。世尊今我有八部神印。唯願世尊爲我并及未來衆生結之。佛言。諸聽爲汝結八部無邊無量神印。如是。此是八部神印。管錄鬼神。若須考召四方神王舉印向之即至。誦八部呪二十一遍。其印薰陸香沈水香白膠香白檀香合內燒之。誦八部呪刻之。

此是金輪印。持惡鬼難降。伏補鬼用之棘刻之。

坐二念一 教以二似一 云二之十 時一 竟一 之 多 數一 用一 德二 人十乃 若一 拘二拘 多一 柘二復 還二羅 炎一佛 上段國中惡魔西鬼 之西半甲本作惡字 陣二陳 符二付 以十以 印一 警二舉 若二苦 就二能 誦十誦 補二神

人

我今爲佛揚化故變菩薩之身。作降伏。瞋怒身。我親於佛前自說功能。佛即受我神印之令行。當日用時即有大怒金剛。說摧碎鬼咒。觀世音菩薩說續索咒。大自在天王亦說一道咒。各魔醯首羅天四天王。說四方滅鬼咒五首。又我於一切神鬼藥又羅刹天龍阿修羅金剛中。元帥大將爲諸鬼神之神尊。於佛法末後後。護念衆生。普令安穩。我看三千大千世界衆生猶若一子。不令惡鬼。神異亂衆生。若有鬼神惱亂呪師者。我當率一萬鬼神王百萬藥叉羅刹軍衆天龍阿修羅衆八部鬼神將軍。令四天王各領百億鬼神前後圍繞。所經之處。山川振裂百鬼自奔。我於爾時告天龍八部鬼神。降注大雨起大風雲迷亂天地。當我瞋怒之時。日月無光。雷電霹靂百草自燃。令一切衆生奔於孔穴。然後令金剛杵碎惡鬼神頭破如微塵。作諸呪皆怖。是那夜迦作惱害。我已令金剛藏王收錄亦不使之。不須怖畏。是那夜迦餘惡鬼神羅刹夜叉鳩槃荼布單那毘舍闍摩燈伽及魔眷屬。其王即是我管。亦不來相怖。若欲除邪者。先會一座食飲。然告之曰。汝等急去如風。至於外境。若不去。必可除之。又若求仙藥入於深山無人之處。於一大樹下坐不起不食三日。仙人來奉藥服之。與天地畢矣。若大海水不得過。呪七遍三彈指。即龍王迎來。又若病不治。但誦呪不知多少千萬遍。但發善心。於一切鬼神中作大

善知識想。於一切有情作慈悲平等想。其人命終不經地獄。有諸菩薩天人授手去。不可言。

時寶曆二星舍壬申十二月。殺所彫刻之本。曉珍二師請來平所憾者。未得正本之故。展轉寫謬。不能質焉。希後賢糾之。

無等誌

No. 1239

阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷上

一名全身金剛三昧耶
一名無邊甘露神方

唐大善無畏內道場秘譯

如是我聞。一時佛在俱尸那城娑羅雙樹間。與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩三萬六千人俱。其名曰觀世音菩薩。文殊師利菩薩。大勢至菩薩。不空羼索菩薩。那羅延菩薩。持地菩薩。定自在王菩薩。而爲上首。復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍八部護世四天王金剛力士鬼神。阿修羅乾闥婆王緊捺落莫呼羅伽。藥叉羅刹布單那阿摩婆娑。摩羅鳩槃荼毘舍闍鬼子母。并及眷屬女恭敬供養。歡喜圍繞而坐聽法。爾時世尊告諸大衆言。今四大沈溺當般涅槃。四衆聞之

悲啼號哭。哀哉何思捨我大衆而入涅槃。世間空虛。魔王熾盛。我等大衆無歸依處。唯願世尊更住於世。降伏魔王令發無上道心。并度我等四衆安入涅槃。佛告諸善男子及善女人。吾今涅槃時將至。不得久住於世。汝等勿啼泣。我弟子等今悉付諸菩薩。相將教授而度脫之。若我更住於世。法界衆生咸皆厭。魔王六師長劫恨吾無有休息。會中衆生遞相告報。世尊在世我等大衆歸依處。解脫我之煩惱。今者無上世尊涅槃。我之眷屬必爲魔王之所纏繞。相告報已。淚下如雨。舉身號泣。問絕壁地口中流血。諸天振動須彌寶山。碎如微塵。一切蟲獸蠢動含靈。一時同聲唱言。苦哉。無上世尊捨我濁惡劫衆生受大苦惱。佛知四衆心之所念。安詳而起結跏趺坐。湛然不動。放大光明。上徹三十三天下及十八地獄衆生。天地六變振動。雨曼陀羅花。遍覆三千大千大地。天鼓自鳴。幢幡自懸。歡喜合掌向佛一心聽法。佛告一切大衆言。今一國衆生受諸苦惱。有長者名曰離車。爲諸魔鬼惑亂。吼喚馳走。侵蝕其家。無申告處。見今高聲唱言。南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。知我此苦。佛即勅大目乾連。汝持佛頂呪。往救離車。令得解脫。爾時目連承佛威神。從娑羅林中沒見於長者家中。即便告言。諸魔精魅諦聽。無上釋迦牟尼佛。使我持大放光佛頂神呪。降伏汝等魔軍。救護長者。而彼鬼神退散去。便入寒林。惱亂尊者。阿難不得前進。爾時諸魔

心十(也) 願一 辭一 普二 神一 一百一 二修 經一 八部 然今二 死 碎惡二 呪一 須二 魔十(家) 從二 境二 必一 一 不 者一 養一 梵字印本無 時寶以下甲本無 黃藥版淨嚴等加筆本 高山寺藏古寫本 石山寺藏古寫本 唐大 唐代 大 空十(羅) 婆一 摩羅一 哭十(哭步) 苦諸 二 道二 善 之二及 魔王二 魔王爲 大 四衆十 吼二孔 佛一 頂十(持) 往十(來) 神一 亂十(世)

[illegible][illegible]

①拘二俱㊟ ②薄俱多二婆拘吒㊟ ③阿二呵咄㊟* ④阿阿二叶叶咄*, 叶叶咄* ⑤[叶叶叶叶]一㊟ ⑥娑二莎㊟ ⑦羅二囉㊟ ⑧沙二遮
 ⑨又十(提頭)㊟* ⑩迦二伽㊟ ⑪羅摩二摩羅㊟ ⑫[耶]一㊟* ⑬娑婆二莎婆* ⑭野二耶㊟ ⑮叶十(目漢闍耶叶)㊟ ⑯叶
 叶二叶叶咄, 叶咄 ⑰叶十(叶叶叶)咄, [叶]一㊟ ⑱[叶叶叶叶]一㊟ ⑲娑二莎㊟ ⑳奇二訶㊟* ㉑叶二叶叶咄 ㉒莎二娑婆波
 ⑬[阿呵阿呵]一㊟ ㉔[婆]一㊟ ㉕[叶]一㊟* ㉖婆拘二薄俱㊟ ㉗叶叶娑婆二沙㊟ ㉘叶十(日)㊟ ㉙迦二伽㊟* ㉚摩十
 (訶羅利羅刹叶)

呵責。時彼行者自知無罪。卽自言。今者群賊仰願放我手足。頂禮十方歸命三寶。我今年已朽邁。將死不久。群賊聞之。卽放其手足。行者菩薩踴躍歡喜。卽告天云。十方賢聖當證知。無辜橫執縛。發此語已。天地大動。十方諸

有作逆者。三稱觀世音菩薩名。卽雷大元帥召一切鬼神與雲降雨。下其刀劍而滅逆臣。若有國王大臣誦持此呪者。其王境土無有惡人惡賊及諸鬼神。若善男子善女人持此呪者。所在之處當得平吉晝安夜安。作法之人

此呪本^四又於中天竺^五國王舍城迦蘭陀長者
林中說之

爾時佛與無央數天龍鬼神阿修羅。說阿吒薄俱元帥大將呪。佛弟子之中有一比丘。出行忽然_〇恍惚被賊劫衣糧。又神鬼二萬五千眷屬來嬈不能前進。又被大蛇繞足而螫。悶絕蹙地口中沫出不能動。爾時大將與諸眷屬天龍鬼神人及非人。二十八部藥叉羅刹百千呪王圍繞。來詣佛所_〇路見比丘丘大苦。卽至迦羅毘陀竹林中。繞佛三匝頂禮佛足。却住一面白佛言。世尊_〇以降_〇伏極惡鬼神。世人等我有大神呪力。能降伏一切鬼神。唯願世尊納受。時世尊默然受之。時領諸天龍鬼神四天王百千鬼神王百千持呪仙人百萬恒沙鬼神藥叉羅刹兵衆百千阿修羅百千龍王百千鬼王。前後圍繞執幡華戎器而說神呪。

[illegible]

當說呪時四大海水涌沸。大鐵圍山崩倒。諸天。運運振動。日月。當恐墮落星辰流散。百萬惡鬼口中吐血。東西狂走叫喚倒地。四方一時雨下。其。燒比丘鬼神悉被拔舌。血流灑地如波羅奢華。若有善男子持此呪者。一切鬼神無不隨侍守護。若有鬼神不隨侍者。我當將諸鬼神。以千幅輪轆碎其頭。令諸鬼神爲作擁護。我是鬼神大將。力能降伏一切諸鬼神。若我弟子所至之處。一切金剛密迹。若鬼神二十八部諸鬼神皆來護助。阿吒薄俱有七十二大將首領掌握鬼神。有三十二大神王二十八鬼王。一一王各領二萬五千眷屬隨侍元帥大將。若行此法者。先畫一鋪大力神將。或二幅三幅四幅上。上好絹。起八月一日晝。若自畫教人畫皆得。先齋七日。即著上妙之衣。清淨洗浴即受齋戒。於一淨室懸幡華作一大火壇。高一尺。壇上燒剛炭火。即取白汁木一千八十段。取胡麻粳米蜜酪及香華。誦呪一呪。一燒燒盡此物。已。即用上好彩色安壇上呪一百八遍。勿用膠和。白檀汁及熏陸香汁和之。一上廁一洗浴。畫阿吒薄俱元帥。身黑青色身長八丈尺四面。當前作佛面。左面虎牙相又。三眼眼赤如血。右面作神面。眼相亦虎牙相又。三眼左右安牙鬚髮。頭上。一面作惡相。亦三眼虎牙相又。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髮。火焰連聲頂上。身懸蛇八臂。左上手執輪大執契。次與右第三手當前合掌作供養印。次下手執索。右上手執跋折羅。次下手執捧。次下手作印。

次下手執刀。即腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡甲。膊上皆龍。龍胸胸前出。三面皆赤黃二眼。口。其上左。右面皆青黑。鼻色。上面黃白色。右面。白色左面赤黑色。前面青白色。手皆青色。象頭皮作行纏。脚著履。二藥叉。皆黑色。其神作極惡相。可畏雄壯如前。舊迅形作。左右作四侍者。左畫提頭賴吒。樓勒叉。右畫毘樓博叉。毘沙門。皆大眼。七寶華冠身著。細金甲。龍頭臂劍。天衣七寶行纏及履。脚踏藥叉。提頭賴吒。刀按之。毘樓勒叉。執叉。毘樓博叉。按劍。毘沙門。執杵。四天王各領眷屬。東方天王領乾闥婆將軍執鐮鈴。南方天王領鳩槃荼王執弓箭。西方天王領龍王執劍。北方天王領藥叉王執伏突。其神頭上赤黑雲起。四方天王足下作二童子青衣作之。右執紙筆左執硯。神前一天人頂戴香爐供養。極須鮮明淨潔作之。所求如意。若欲求神現者。七月七日三月三日。將一切草木華陰乾。燉華稻華酥酪蜜燒之。一切天神八部鬼神皆歡喜現身。凡壇場高下大小隨力分作。若不能作高壇平壇亦得。穿地三尺去惡土瓦石樹根。別取淨土築。先以香塗三遍。即以牛糞蒸去惡土氣。取其汁和香泥摩壇。五色彩畫安了。神座前各各安食盤供養。四門各燒一爐香。刀箭弓杖一依孔雀王壇法。繩繞壇入地一寸埋白芥子。四角香水瓶。四門角安鏡。春夏散樹木草華。秋冬散雜彩華。一日一夜夜換食。出淨衣入淨衣。上廁洗淨下廁一浴。一日一度

六時入壇。誦呪一度入壇七匝。行道禮七拜執香華。四方啓告諸佛菩薩諸天善神八部。手執華香四方啓請云。弟子某甲奉請十方諸佛諸大菩薩一切賢聖。有天眼者見我有天耳者願聞。某國某甲今入道場。願諸佛菩薩一切賢聖證知弟子。頂禮七遍啓告自思。其聲聞周遍十方諸佛前天龍八部前以爲召信。即燒香散華悲泣懺悔供養。三稱我名。南無阿吒薄俱鬼神大將。願與大慈悲將領眷屬入我道場。即燒香專心供養。我於爾時召集天龍八部一切鬼神入道場。當入之時道場內。百物自鳴天下大風塵起。有一大吽聲狀如天崩聲。行者勿怖。當出聲時四海涌沸須彌山振動。一切蟲獸皆怖馳走。或見我作菩薩形。或見我作大將形。或見我作金剛大形。或見我作帝釋形。皆勿怖懼。但誦呪供養。或語或不語皆禮拜求願。我與其爾時重與氣力令得歡喜。或見天下虛空鬼神執我器械俱勿怖之。入道場皆須呼我部錄官屬。手執香爐踴躍敬心。南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶。南無一切十方諸佛。南無二十八部鬼神大將軍。我悉歸依汝等。今者我欲說此呪章句。使我所願如意成吉。一切諸鬼神等上方下方東方南方西方北方四維住者。我今留汝汝當集會。隨我所使領金剛密迹護塔善神摩醯首羅三十三天大王自在那羅延。及毘紐天王大辯王神鬼子母神五羅官屬大鬼神王。及其眷屬天魔波旬散脂大將摩尼跋陀摩訶迦羅旃陀羅

說呪一呪說 ①原本冠註曰運運之文未詳 ②原本冠註曰當恐之文恐誤。當一常 ③燒二邊 ④(好)一 ⑤(得)一 ⑥(濟)一 ⑦(一)一 ⑧(一)一 ⑨(一)一 ⑩(一)一 ⑪(一)一 ⑫(一)一 ⑬(一)一 ⑭(一)一 ⑮(一)一 ⑯(一)一 ⑰(一)一 ⑱(一)一 ⑲(一)一 ⑳(一)一 ㉑(一)一 ㉒(一)一 ㉓(一)一 ㉔(一)一 ㉕(一)一 ㉖(一)一 ㉗(一)一 ㉘(一)一 ㉙(一)一 ㉚(一)一 ㉛(一)一 ㉜(一)一 ㉝(一)一 ㉞(一)一 ㉟(一)一 ㊱(一)一 ㊲(一)一 ㊳(一)一 ㊴(一)一 ㊵(一)一 ㊶(一)一 ㊷(一)一 ㊸(一)一 ㊹(一)一 ㊺(一)一 ㊻(一)一 ㊼(一)一 ㊽(一)一 ㊾(一)一 ㊿(一)一 一(一)一 二(一)一 三(一)一 四(一)一 五(一)一 六(一)一 七(一)一 八(一)一 九(一)一 十(一)一 十一(一)一 十二(一)一 十三(一)一 十四(一)一 十五(一)一 十六(一)一 十七(一)一 十八(一)一 十九(一)一 二十(一)一 二十一(一)一 二十二(一)一 二十三(一)一 二十四(一)一 二十五(一)一 二十六(一)一 二十七(一)一 二十八(一)一 二十九(一)一 三十(一)一 三十一(一)一 三十二(一)一 三十三(一)一 三十四(一)一 三十五(一)一 三十六(一)一 三十七(一)一 三十八(一)一 三十九(一)一 四十(一)一 四十一(一)一 四十二(一)一 四十三(一)一 四十四(一)一 四十五(一)一 四十六(一)一 四十七(一)一 四十八(一)一 四十九(一)一 五十(一)一 五十一(一)一 五十二(一)一 五十三(一)一 五十四(一)一 五十五(一)一 五十六(一)一 五十七(一)一 五十八(一)一 五十九(一)一 六十(一)一 六十一(一)一 六十二(一)一 六十三(一)一 六十四(一)一 六十五(一)一 六十六(一)一 六十七(一)一 六十八(一)一 六十九(一)一 七十(一)一 七十一(一)一 七十二(一)一 七十三(一)一 七十四(一)一 七十五(一)一 七十六(一)一 七十七(一)一 七十八(一)一 七十九(一)一 八十(一)一 八十一(一)一 八十二(一)一 八十三(一)一 八十四(一)一 八十五(一)一 八十六(一)一 八十七(一)一 八十八(一)一 八十九(一)一 九十(一)一 九十一(一)一 九十二(一)一 九十三(一)一 九十四(一)一 九十五(一)一 九十六(一)一 九十七(一)一 九十八(一)一 九十九(一)一 一百(一)一 一百一(一)一 一百二(一)一 一百三(一)一 一百四(一)一 一百五(一)一 一百六(一)一 一百七(一)一 一百八(一)一 一百九(一)一 二百(一)一 二百一(一)一 二百二(一)一 二百三(一)一 二百四(一)一 二百五(一)一 二百六(一)一 二百七(一)一 二百八(一)一 二百九(一)一 三百(一)一 三百一(一)一 三百二(一)一 三百三(一)一 三百四(一)一 三百五(一)一 三百六(一)一 三百七(一)一 三百八(一)一 三百九(一)一 四百(一)一 四百一(一)一 四百二(一)一 四百三(一)一 四百四(一)一 四百五(一)一 四百六(一)一 四百七(一)一 四百八(一)一 四百九(一)一 五百(一)一 五百一(一)一 五百二(一)一 五百三(一)一 五百四(一)一 五百五(一)一 五百六(一)一 五百七(一)一 五百八(一)一 五百九(一)一 六百(一)一 六百一(一)一 六百二(一)一 六百三(一)一 六百四(一)一 六百五(一)一 六百六(一)一 六百七(一)一 六百八(一)一 六百九(一)一 七百(一)一 七百一(一)一 七百二(一)一 七百三(一)一 七百四(一)一 七百五(一)一 七百六(一)一 七百七(一)一 七百八(一)一 七百九(一)一 八百(一)一 八百一(一)一 八百二(一)一 八百三(一)一 八百四(一)一 八百五(一)一 八百六(一)一 八百七(一)一 八百八(一)一 八百九(一)一 九百(一)一 九百一(一)一 九百二(一)一 九百三(一)一 九百四(一)一 九百五(一)一 九百六(一)一 九百七(一)一 九百八(一)一 九百九(一)一 一千(一)一 一千一(一)一 一千二(一)一 一千三(一)一 一千四(一)一 一千五(一)一 一千六(一)一 一千七(一)一 一千八(一)一 一千九(一)一 二千(一)一 二千一(一)一 二千二(一)一 二千三(一)一 二千四(一)一 二千五(一)一 二千六(一)一 二千七(一)一 二千八(一)一 二千九(一)一 三千(一)一 三千一(一)一 三千二(一)一 三千三(一)一 三千四(一)一 三千五(一)一 三千六(一)一 三千七(一)一 三千八(一)一 三千九(一)一 四千(一)一 四千一(一)一 四千二(一)一 四千三(一)一 四千四(一)一 四千五(一)一 四千六(一)一 四千七(一)一 四千八(一)一 四千九(一)一 五千(一)一 五千一(一)一 五千二(一)一 五千三(一)一 五千四(一)一 五千五(一)一 五千六(一)一 五千七(一)一 五千八(一)一 五千九(一)一 六千(一)一 六千一(一)一 六千二(一)一 六千三(一)一 六千四(一)一 六千五(一)一 六千六(一)一 六千七(一)一 六千八(一)一 六千九(一)一 七千(一)一 七千一(一)一 七千二(一)一 七千三(一)一 七千四(一)一 七千五(一)一 七千六(一)一 七千七(一)一 七千八(一)一 七千九(一)一 八千(一)一 八千一(一)一 八千二(一)一 八千三(一)一 八千四(一)一 八千五(一)一 八千六(一)一 八千七(一)一 八千八(一)一 八千九(一)一 九千(一)一 九千一(一)一 九千二(一)一 九千三(一)一 九千四(一)一 九千五(一)一 九千六(一)一 九千七(一)一 九千八(一)一 九千九(一)一 一萬(一)一 一萬一(一)一 一萬二(一)一 一萬三(一)一 一萬四(一)一 一萬五(一)一 一萬六(一)一 一萬七(一)一 一萬八(一)一 一萬九(一)一 二萬(一)一 二萬一(一)一 二萬二(一)一 二萬三(一)一 二萬四(一)一 二萬五(一)一 二萬六(一)一 二萬七(一)一 二萬八(一)一 二萬九(一)一 三萬(一)一 三萬一(一)一 三萬二(一)一 三萬三(一)一 三萬四(一)一 三萬五(一)一 三萬六(一)一 三萬七(一)一 三萬八(一)一 三萬九(一)一 四萬(一)一 四萬一(一)一 四萬二(一)一 四萬三(一)一 四萬四(一)一 四萬五(一)一 四萬六(一)一 四萬七(一)一 四萬八(一)一 四萬九(一)一 五萬(一)一 五萬一(一)一 五萬二(一)一 五萬三(一)一 五萬四(一)一 五萬五(一)一 五萬六(一)一 五萬七(一)一 五萬八(一)一 五萬九(一)一 六萬(一)一 六萬一(一)一 六萬二(一)一 六萬三(一)一 六萬四(一)一 六萬五(一)一 六萬六(一)一 六萬七(一)一 六萬八(一)一 六萬九(一)一 七萬(一)一 七萬一(一)一 七萬二(一)一 七萬三(一)一 七萬四(一)一 七萬五(一)一 七萬六(一)一 七萬七(一)一 七萬八(一)一 七萬九(一)一 八萬(一)一 八萬一(一)一 八萬二(一)一 八萬三(一)一 八萬四(一)一 八萬五(一)一 八萬六(一)一 八萬七(一)一 八萬八(一)一 八萬九(一)一 九萬(一)一 九萬一(一)一 九萬二(一)一 九萬三(一)一 九萬四(一)一 九萬五(一)一 九萬六(一)一 九萬七(一)一 九萬八(一)一 九萬九(一)一 十萬(一)一 十萬一(一)一 十萬二(一)一 十萬三(一)一 十萬四(一)一 十萬五(一)一 十萬六(一)一 十萬七(一)一 十萬八(一)一 十萬九(一)一 十一萬(一)一 十一萬一(一)一 十一萬二(一)一 十一萬三(一)一 十一萬四(一)一 十一萬五(一)一 十一萬六(一)一 十一萬七(一)一 十一萬八(一)一 十一萬九(一)一 十二萬(一)一 十二萬一(一)一 十二萬二(一)一 十二萬三(一)一 十二萬四(一)一 十二萬五(一)一 十二萬六(一)一 十二萬七(一)一 十二萬八(一)一 十二萬九(一)一 十三萬(一)一 十三萬一(一)一 十三萬二(一)一 十三萬三(一)一 十三萬四(一)一 十三萬五(一)一 十三萬六(一)一 十三萬七(一)一 十三萬八(一)一 十三萬九(一)一 十四萬(一)一 十四萬一(一)一 十四萬二(一)一 十四萬三(一)一 十四萬四(一)一 十四萬五(一)一 十四萬六(一)一 十四萬七(一)一 十四萬八(一)一 十四萬九(一)一 十五萬(一)一 十五萬一(一)一 十五萬二(一)一 十五萬三(一)一 十五萬四(一)一 十五萬五(一)一 十五萬六(一)一 十五萬七(一)一 十五萬八(一)一 十五萬九(一)一 十六萬(一)一 十六萬一(一)一 十六萬二(一)一 十六萬三(一)一 十六萬四(一)一 十六萬五(一)一 十六萬六(一)一 十六萬七(一)一 十六萬八(一)一 十六萬九(一)一 十七萬(一)一 十七萬一(一)一 十七萬二(一)一 十七萬三(一)一 十七萬四(一)一 十七萬五(一)一 十七萬六(一)一 十七萬七(一)一 十七萬八(一)一 十七萬九(一)一 十八萬(一)一 十八萬一(一)一 十八萬二(一)一 十八萬三(一)一 十八萬四(一)一 十八萬五(一)一 十八萬六(一)一 十八萬七(一)一 十八萬八(一)一 十八萬九(一)一 十九萬(一)一 十九萬一(一)一 十九萬二(一)一 十九萬三(一)一 十九萬四(一)一 十九萬五(一)一 十九萬六(一)一 十九萬七(一)一 十九萬八(一)一 十九萬九(一)一 二十萬(一)一 二十萬一(一)一 二十萬二(一)一 二十萬三(一)一 二十萬四(一)一 二十萬五(一)一 二十萬六(一)一 二十萬七(一)一 二十萬八(一)一 二十萬九(一)一 二十一萬(一)一 二十一萬一(一)一 二十一萬二(一)一 二十一萬三(一)一 二十一萬四(一)一 二十一萬五(一)一 二十一萬六(一)一 二十一萬七(一)一 二十一萬八(一)一 二十一萬九(一)一 二十二萬(一)一 二十二萬一(一)一 二十二萬二(一)一 二十二萬三(一)一 二十二萬四(一)一 二十二萬五(一)一 二十二萬六(一)一 二十二萬七(一)一 二十二萬八(一)一 二十二萬九(一)一 二十三萬(一)一 二十三萬一(一)一 二十三萬二(一)一 二十三萬三(一)一 二十三萬四(一)一 二十三萬五(一)一 二十三萬六(一)一 二十三萬七(一)一 二十三萬八(一)一 二十三萬九(一)一 二十四萬(一)一 二十四萬一(一)一 二十四萬二(一)一 二十四萬三(一)一 二十四萬四(一)一 二十四萬五(一)一 二十四萬六(一)一 二十四萬七(一)一 二十四萬八(一)一 二十四萬九(一)一 二十五萬(一)一 二十五萬一(一)一 二十五萬二(一)一 二十五萬三(一)一 二十五萬四(一)一 二十五萬五(一)一 二十五萬六(一)一 二十五萬七(一)一 二十五萬八(一)一 二十五萬九(一)一 二十六萬(一)一 二十六萬一(一)一 二十六萬二(一)一 二十六萬三(一)一 二十六萬四(一)一 二十六萬五(一)一 二十六萬六(一)一 二十六萬七(一)一 二十六萬八(一)一 二十六萬九(一)一 二十七萬(一)一 二十七萬一(一)一 二十七萬二(一)一 二十七萬三(一)一 二十七萬四(一)一 二十七萬五(一)一 二十七萬六(一)一 二十七萬七(一)一 二十七萬八(一)一 二十七萬九(一)一 二十八萬(一)一 二十八萬一(一)一 二十八萬二(一)一 二十八萬三(一)一 二十八萬四(一)一 二十八萬五(一)一 二十八萬六(一)一 二十八萬七(一)一 二十八萬八(一)一 二十八萬九(一)一 二十九萬(一)一 二十九萬一(一)一 二十九萬二(一)一 二十九萬三(一)一 二十九萬四(一)一 二十九萬五(一)一 二十九萬六(一)一 二十九萬七(一)一 二十九萬八(一)一 二十九萬九(一)一 三十萬(一)一 三十萬一(一)一 三十萬二(一)一 三十萬三(一)一 三十萬四(一)一 三十萬五(一)一 三十萬六(一)一 三十萬七(一)一 三十萬八(一)一 三十萬九(一)一 三十一萬(一)一 三十一萬一(一)一 三十一萬二(一)一 三十一萬三(一)一 三十一萬四(一)一 三十一萬五(一)一 三十一萬六(一)一 三十一萬七(一)一 三十一萬八(一)一 三十一萬九(一)一 三十二萬(一)一 三十二萬一(一)一 三十二萬二(一)一 三十二萬三(一)一 三十二萬四(一)一 三十二萬五(一)一 三十二萬六(一)一 三十二萬七(一)一 三十二萬八(一)一 三十二萬九(一)一 三十三萬(一)一 三十三萬一(一)一 三十三萬二(一)一 三十三萬三(一)一 三十三萬四(一)一 三十三萬五(一)一 三十三萬六(一)一 三十三萬七(一)一 三十三萬八(一)一 三十三萬九(一)一 三十四萬(一)一 三十四萬一(一)一 三十四萬二(一)一 三十四萬三(一)一 三十四萬四(一)一 三十四萬五(一)一 三十四萬六(一)一 三十四萬七(一)一 三十四萬八(一)一 三十四萬九(一)一 三十五萬(一)一 三十五萬一(一)一 三十五萬二(一)一 三十五萬三(一)一 三十五萬四(一)一 三十五萬五(一)一 三十五萬六(一)一 三十五萬七(一)一 三十五萬八(一)一 三十五萬九(一)一 三十六萬(一)一 三十六萬一(一)一 三十六萬二(一)一 三十六萬三(一)一 三十六萬四(一)一 三十六萬五(一)一 三十六萬六(一)一 三十六萬七(一)一 三十六萬八(一)一 三十六萬九(一)一 三十七萬(一)一 三十七萬一(一)一 三十七萬二(一)一 三十七萬三(一)一 三十七萬四(一)一 三十七萬五(一)一 三十七萬六(一)一 三十七萬七(一)一 三十七萬八(一)一 三十七萬九(一)一 三十八萬(一)一 三十八萬一(一)一 三十八萬二(一)一 三十八萬三(一)一 三十八萬四(一)一 三十八萬五(一)一 三十八萬六(一)一 三十八萬七(一)一 三十八萬八(一)一 三十八萬九(一)一 三十九萬(一)一 三十九萬一(一)一 三十九萬二(一)一 三十九萬三(一)一 三十九萬四(一)一 三十九萬五(一)一 三十九萬六(一)一 三十九萬七(一)一 三十九萬八(一)一 三十九萬九(一)一 四十萬(一)一 四十萬一(一)一 四十萬二(一)一 四十萬三(一)一 四十萬四(一)一 四十萬五(一)一 四十萬六(一)一 四十萬七(一)一 四十萬八(一)一 四十萬九(一)一 四十一萬(一)一 四十一萬一(一)一 四十一萬二(一)一 四十一萬三(一)一 四十一萬四(一)一 四十一萬五(一)一 四十一萬六(一)一 四十一萬七(一)一 四十一萬八(一)一 四十一萬九(一)一 四十二萬(一)一 四十二萬一(一)一 四十二萬二(一)一 四十二萬三(一)一 四十二萬四(一)一 四十二萬五(一)一 四十二萬六(一)一 四十二萬七(一)一 四十二萬八(一)一 四十二萬九(一)一 四十三萬(一)一 四十三萬一(一)一 四十三萬二(一)一 四十三萬三(一)一 四十三萬四(一)一 四十三萬五(一)一 四十三萬六(一)一 四十三萬七(一)一 四十三萬八(一)一 四十三萬九(一)一 四十四萬(一)一 四十四萬一(一)一 四十四萬二(一)一 四十四萬三(一)一 四十四萬四(一)一 四十四萬五(一)一 四十四萬六(一)一 四十四萬七(一)一 四十四萬八(一)一 四十四萬九(一)一 四十五萬(一)一 四十五萬一(一)一 四十五萬二(一)一 四十五萬三(一)一 四十五萬四(一)一 四十五萬五(一)一 四十五萬六(一)一 四十五萬七(一)一 四十五萬八(一)一 四十五萬九(一)一 四十六萬(一)一 四十六萬一(一)一 四十六萬二(一)一 四十六萬三(一)一 四十六萬四(一)一 四十六萬五(一)一 四十六萬六(一)一 四十六萬七(一)一 四十六萬八(一)一 四十六萬九(一)一 四十七萬(一)一 四十七萬一(一)一 四十七萬二(一)一 四十七萬三(一)一 四十七萬四(一)一 四十七萬五(一)一 四十七萬六(一)一 四十七萬七(一)一 四十七萬八(一)一 四十七萬九(一)一 四十八萬(一)一 四十八萬一(一)一 四十八萬二(一)一 四十八萬三(一)一 四十八萬四(一)一 四十八萬五(一)一 四十八萬六(一)一 四十八萬七(一)一 四十八萬八(一)一 四十八萬九(一)一 四十九萬(一)一 四十九萬一(一)一 四十九萬二(一)一 四十九萬三(一)一 四十九萬四(一)一 四十九萬五(一)一 四十九萬六(一)一 四十九萬七(一)一 四十九萬八(一)一 四十九萬九(一)一 五十萬(一)一 五十萬一(一)一 五十萬二(一)一 五十萬三(一)一 五十萬四(一)一 五十萬五(一)一 五十萬六(一)一 五十萬七(一)一 五十萬八(一)一 五十萬九(一)一 五十一萬(一)一 五十一萬一(一)一 五十一萬二(一)一 五十一萬三(一)一 五十一萬四(一)一 五十一萬五(一)一 五十一萬六(一)一 五十一萬七(一)一 五十一萬八(一)一 五十一萬九(一)一 五十二萬(一)一 五十二萬一(一)一 五十二萬二(一)一 五十二萬三(一)一 五十二萬四(一)一 五十二萬五(一)一 五十二萬六(一)一 五十二萬七(一)一 五十二萬八(一)一 五十二萬九(一)一 五十三萬(一)一 五十三萬一(一)一 五十三萬二(一)一 五十三萬三(一)一 五十三萬四(一)一 五十三萬五(一)一 五十三萬六(一)一 五十三萬七(一)一 五十三萬八(一)一 五十三萬九(一)一 五十四萬(一)一 五十四萬一(一)一 五十四萬二(一)一 五十四萬三(一)一 五十四萬四(一)一 五十四萬五(一)一 五十四萬六(一)一 五十四萬七(一)一 五十四萬八(一)一 五十四萬九(一)一 五十五萬(一)一 五十五萬一(一)一 五十五萬二(一)一 五十五萬三(一)一 五十五萬四(一)一 五十五萬五(一)一 五十五萬六(一)一 五十五萬七(一)一 五十五萬八(一)一 五十五萬九(一)一 五十六萬(一)一 五十六萬一(一)一 五十六萬二(一)一 五十六萬三(一)一 五十六萬四(一)一 五十六萬五(一)一 五十六萬六(一)一 五十六萬七(一)一 五十六萬八(一)一 五十六萬九(一)一 五十七萬(一)一 五十七萬一(一)一 五十七萬二(一)一 五十七萬三(一)一 五十七萬四(一)一 五十七萬五(一)一 五十七萬六(一)一 五十七萬七(一)一 五十七萬八(一)一 五十七萬九(一)一 五十八萬(一)一 五十八萬一(一)一 五十八萬二(一)一 五十八萬三(一)一 五十八萬四(一)一 五十八萬五(一)一 五十八萬六(一)一 五十八萬七(一)一 五十八萬八(一)一 五十八萬九(一)一 五十九萬(一)一 五十九萬一(一)一 五十九萬二(一)一 五十九萬三(一)一 五十九萬四(一)一 五十九萬五(一)一 五十九萬六(一)一 五十九萬七(一)一 五十九萬八(一)一 五十九萬九(一)一 六十萬(一)一 六十萬一(一)一 六十萬二(一)一 六十萬三(一)一 六十萬四(一)一 六十萬五(一)一 六十萬六(一)一 六十萬七(一)一 六十萬八(一)一 六十萬九(一)一 六十一萬(一)一 六十一萬一(一)一 六十一萬二(一)一 六十一萬三(一)一 六十一萬四(一)一 六十一萬五(一)一 六十一萬六(一)一 六十一萬七(一)一 六十一萬八(一)一 六十一萬九(一)一 六十二萬(一)一 六十二萬一(一)一 六十二萬二(一)一 六十二萬三(一)一 六十二萬四(一)一 六十二萬五(一)一 六十二萬六(一)一 六十二萬七(一)一 六十二萬八(一)一 六十二萬九(一)一 六十三萬(一)一 六十三萬一(一)一 六十三萬二(一)一 六十三萬三(一)一 六十三萬四(一)一 六十三萬五(一)一 六十三萬六(一)一 六十三萬七(一)一 六十三萬八(一)一 六十三萬九(一)一 六十四萬(一)一 六十四萬一(一)一 六十四萬二(一)一 六十四萬三(一)一 六十四萬四(一)一 六十四萬五(一)一 六十四萬六(一)一 六十四萬七(一)一 六十四萬八(一)一 六十四萬九(一)一 六十五萬(一)一 六十五萬一(一)一 六十五萬二(一)一 六十五萬三(一)一 六十五萬四(一)一 六十五萬五(一)一 六十五萬六(一)一 六十五萬七(一)一 六十五萬八(一)一 六十五萬九(一)一 六十六萬(一)一 六十六萬一(一)一 六十六萬二(一)一 六十六萬三(一)一 六十六萬四(一)一 六十六萬五(一)一 六十六萬六(一)一 六十六萬七(一)一 六十六萬八(一)一 六十六萬九(一)一 六十七萬(一)一 六十七萬一(一)一 六十七萬二(一)一 六十七萬三(一)一 六十七萬四(一)一 六十七萬五(一)一 六十七萬六(一)一 六十七萬七(一)一 六十七萬八(一)一 六十七萬九(一)一 六十八萬(一)一 六十八萬一(一)一 六十八萬二(一)一 六十八萬三(一)一 六十八萬四(一)一 六十八萬五(一)一 六十八萬六(一)一 六十八萬七(一)一 六十八萬八(一)一 六十八萬九(一)一 六十九萬(一)一 六十九萬一(一)一 六十九萬二(一)一 六十九萬三(一)一 六十九萬四(一)一 六十九萬五(一)一 六十九萬六(一)一 六十九萬七(一)一 六十九萬八(一)一 六十九萬九(一)一 七十萬(一)一 七十萬一(一)一 七十萬二(一)一 七十萬三(一)一 七十萬四(一)一 七十萬五(一)一 七十萬六(一)一 七十萬七(一)一 七十萬八(一)一 七十萬九(一)一 七十一萬(一)一 七十一萬一(一)一 七十一萬二(一)一 七十一萬三(一)一 七十一萬四(一)一 七十一萬五(一)一 七十一萬六(一)一 七十一萬七(一)一 七十一萬八(一)一 七十一萬九(一)一 七十二萬(一)一 七十二萬一(一)一 七十二萬二(一)一 七十二萬三(一)一 七十二萬四(一)一 七十二萬五(一)一 七十二萬六(一)一 七十二萬七(一)一 七十二萬八(一)一 七十二萬九(一)一 七十三萬(一)一 七十三萬一(一)一 七十三萬二(一)一 七十三萬三(一)一 七十三萬四(一)一 七十三萬五(一)一 七十三萬六(一)一 七十三萬七(一)一 七十三萬八(一)一 七十三萬九(一)一 七十四萬(一)一 七十四萬一(一)一 七十四萬二(一)一 七十四萬三(一)一 七十四萬四(一)一 七十四萬五(一)一 七十四萬六(一)一 七十四萬七(一)一 七十四萬八(一)一 七十四萬九(一)一 七十五萬(一)一 七十五萬一(一)一 七十五萬二(一)一 七十五萬三(一)一 七十五萬四(一)一 七十五萬五(一)一 七十五萬六(一)一 七十五萬七(一)一 七十五萬八(一)一 七十五萬九(一)一 七十六萬(一)一 七十六萬一(一)一 七十六萬二(一)一 七十六萬三(一)一 七十六萬四(一)一 七十六萬五(一)一 七十六萬六(一)一 七十六萬七(一)一 七十六萬八(一)一 七十六萬九(一)一 七十七萬(一)一 七十七萬一(一)一 七十七萬二(一)一 七十七萬三(一)一 七十七萬四(一)一 七十七萬五(一)一 七十七萬六(一)一 七十七萬七(一)一 七十七萬八(一)一 七十七萬九(一)一 七十八萬(一)一 七十八萬一(一)一 七十八萬二(一)一 七十八萬三(一)一 七十八萬四(一)一 七十八萬五(一)一 七十八萬六(一)一 七十八萬七(一)一 七十八萬八(一)一 七十八萬九(一)一 七十九萬(一)一 七十九萬一(一)一 七十九萬二(一)一 七十九萬三(一)一 七十九萬四(一)一 七十九萬五(一)一 七十九萬六(一)一 七十九萬七(一)一 七十九萬八(一)一 七十九萬九(一)一 八十萬(一)一 八十萬一(一)一 八十萬二(一)一 八十萬三(一)一 八十萬四(一)一 八十萬五(一)一 八十萬六(一)一 八十萬七(一)一 八十萬八(一)一 八十萬九(一)一 八十一萬(一)一 八十一萬一(一)一 八十一萬二(一)一 八十一萬三(一)一 八十一萬四(一)一 八十一萬五(一)一 八十一萬六(一)一 八十一萬七(一)一 八十一萬八(一)一 八十一萬九(一)一 八十二萬(一)一 八十二萬一(一)一 八十二萬二(一)一 八十二萬三(一)一 八十二萬四(一)一 八十二萬五(一)一 八十二萬六(一)一 八十二萬七(一)一 八十二萬八(一)一 八十二萬九(一)一 八十三萬(一)一 八十三萬一(一)一 八十三萬二(一)一 八十三萬三(一)一 八十三萬四(一)一 八十三萬五(一)一 八十三萬六(一)一 八十三萬七(一)一 八十三萬八(一)一 八十三萬九(一)一 八十四萬(一)一 八十四萬一(一)一 八十四萬二(一)一 八十四萬三(一)一 八十四萬四(一)一 八十四萬五(一)一 八十四萬六(一)一 八十四萬七(一)一 八十四萬八(一)一 八十四萬九(一)一 八十五萬(一)一 八十五萬一(一)一 八十五萬二(一)一 八十五萬三(一)一 八十五萬四(一)一 八十五萬五(一)一 八十五萬六(一)一 八十五萬七(一)一 八十五萬八(一)一 八十五萬九(一)一 八十六萬(一)一 八十六萬一(一)一 八十六萬二(一)一 八十六萬三(一)一 八十六萬四(一)一 八十六萬五(一)一 八十六萬六(一)一 八十六萬七(一)一 八十六萬八(一)一 八十六萬九(一)一 八十七萬(一)一 八十七萬一(一)一 八十七萬二(一)一 八十七萬三(一)一 八十七萬四(一)一 八十七萬五(一)一 八十七萬六(一)一 八十七萬七(一)一 八十七萬八(一)一 八十七萬九(一)一 八十八萬(一)一 八十八萬一(一)一 八十八萬二(一)一 八十八萬三(一)一 八十八萬四(一)一 八十八萬五(一)一 八十八萬六(一)一 八十八萬七(一)一 八十八萬八(一)一 八十八萬九(一)一 八十九萬(一)一 八十九萬一(一)一 八十九萬二(一)一 八十九萬三(一)一 八十九萬四(一)一 八十九萬五(一)一 八十九萬六(一)一 八十九萬七(一)一 八十九萬八(一)一 八十九萬九(一)一 九十萬(一)一 九十萬一(一)一 九十萬二(一)一 九十萬三(一)一 九十萬四(一)一 九十萬五(一)一 九十萬六(一)一 九十萬七(一)一 九十萬八(一)一 九十萬九(一)一 九十一萬(一)一 九十一萬一(一)一 九十一萬二(一)一 九十一萬三(一)一 九十一萬四(一)一 九十一萬五(一)一 九十一萬六(一)一 九十一萬七(一)一 九十一萬八(一)一 九十一萬九(一)一 九十二萬(一)一 九十二萬一(一)一 九十二萬二(一)一 九十二萬三(一)一 九十二萬四(一)一 九十二萬五(一)一 九十二萬六(一)一 九十二萬七(一)一 九十二萬八(一)一 九十二萬九(一)一 九十三萬(一)一 九十三萬一(一)一 九十三萬二(一)一 九十三萬三(一)一 九十三萬四(一)一 九十三萬五(一)一 九十三萬六(一)一 九十三萬七(一)一 九十三萬八(一)一 九十三萬九(一)一 九十四萬(一)一 九十四萬一(一)一 九十四萬二(一)一 九十四萬三(一)一 九十四萬四(一)一 九十四萬五(一)一 九十四萬六(一)一 九十四萬七(一)一 九十四萬八(一)一 九十四萬九(一)一 九十五萬(一)一 九十五萬一(一)一 九十五萬二(一)一 九十五萬三(一)一 九十五萬四(一)一 九十五萬五(一)一 九十五萬六(一)一 九十五萬七(一)一 九十五萬八(一)一 九十五萬九(一)一 九十六萬(一)一 九十六萬一(一)一 九十六萬二(一)一 九十六萬三(一)一 九十六萬四(一)一 九十六萬五(一)一 九十六萬六(一)一 九十六萬七(一)一 九十六萬八(一)一 九十六萬九(一)一 九十七萬(一)一 九十七萬一(一)一 九十七萬二(一)一 九十七萬三(一)一 九十七萬四(一)一 九十七萬五(一)一 九十七萬六(一)一 九十七萬七(一)一 九十七萬八(一)一 九十七萬九(一)一 九十八萬(一)一 九十八萬一(一)一 九十八萬二(一)一 九十八萬三(一)一 九十八萬四(一)一 九十八萬五(一)一 九十八萬六(一)一 九十八萬七(一)一 九十八萬八(一)一 九十八萬九(一

摩尼。及摩登伽堅牢地神。摩竭婆羅尼。摩質多羅阿耨達王。目真隣王伊。鉢達吒王。諸持呪王大。辯天王善女功德天王十四羅刹黑闇天王孔雀王大金翅鳥王降怨鳥王妙音蜂王師子吼王大善見王乾闥婆王緊那羅王毘舍闍鬼王藥叉大將布單那王頻婆素瓊鳩槃荼王辟除精魅噉鬼神王。二十八部一切神王參辰日月諸天神。南斗注生北斗注殺。天曹天府太山府君。五道大神閻羅大王。善惡童子司命司錄。六道鬼神山神海神王風神王樹神王。水神王金神。王。今皆明聽。汝等受我香華飲食供養。擁護弟子某甲及諸眷屬。使作法求願如意成吉。欲入道場燒安。息香三稱神名。即閉目存思如執杖入壇竟。呪淨水二十一遍散灑四方。然後於壇四門燒香。壇外安盤食與諸鬼神喫。壇內安一器。石蜜漿石。榴漿蒲桃漿蜜漿麵漿米飲漿梨漿。各置一器安壇內。香湯四門安。四角外柳枝四十一安著。壇上畫作跋折羅火輪及契杵。米。飲一器。酪一器。薄餅四十枚。然後結界。手執香爐口云。三世佛所說神呪救衆生陀羅尼。如是三稱。大結界法一依孔雀王法。各三遍了然後小結界。呪刀一百八遍手執畫地作界。又呪灰三重圍壇。又呪白芥子散四方。又呪白土散四方總訖。叩齒三下執大刀確然結界。從東北角至東南角。此是東方乾闥婆王所住處。提頭賴吒將帥官屬鬼神大將軍守護東方。從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼王所住處。

毘樓勒叉將帥官屬鬼神大將軍守護南方。從西南角至西北角。此是西方龍王所住處。毘樓博叉將帥官屬鬼神大將軍守護西方。從西北角至東北角。此是北方夜叉王所住處。毘沙門將帥官屬鬼神大將軍守護北方。結此四天界呪曰
𑖀𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑀀𑀁𑀂𑀃𑀄𑀅𑀆𑀇𑀈𑀉𑀊𑀋𑀌𑀍𑀎𑀏𑀐𑀑𑀒𑀓𑀔𑀕𑀖𑀗𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳𑀴𑀵𑀶𑀷𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑁇𑁈𑁉𑁊𑁋𑁌𑁍𑁎𑁏𑁐𑁑𑁒𑁓𑁔𑁕𑁖𑁗𑁘𑁙𑁚𑁛𑁜𑁝𑁞𑁟𑁠𑁡𑁢𑁣𑁤𑁥𑁦𑁧𑁨𑁩𑁪𑁫𑁬𑁭𑁮𑁯𑁰𑁱𑁲𑁳𑁴𑁵𑁶𑁷𑁸𑁹𑁺𑁻𑁼𑁽𑁾𑁿𑂀𑂁𑂂𑂃𑂄𑂅𑂆𑂇𑂈𑂉𑂊𑂋𑂌𑂍𑂎𑂏𑂐𑂑𑂒𑂓𑂔𑂕𑂖𑂗𑂘𑂙𑂚𑂛𑂜𑂝𑂞𑂟𑂠𑂡𑂢𑂣𑂤𑂥𑂦𑂧𑂨𑂩𑂪𑂫𑂬𑂭𑂮𑂯𑂰𑂱𑂲𑂳𑂴𑂵𑂶𑂷𑂸𑂺𑂹𑂻𑂼𑂽𑂾𑂿𑃀𑃁𑃂𑃃𑃄𑃅𑃆𑃇𑃈𑃉𑃊𑃋𑃌𑃍𑃎𑃏𑃐𑃑𑃒𑃓𑃔𑃕𑃖𑃗𑃘𑃙𑃚𑃛𑃜𑃝𑃞𑃟𑃠𑃡𑃢𑃣𑃤𑃥𑃦𑃧𑃨𑃩𑃪𑃫𑃬𑃭𑃮𑃯𑃰𑃱𑃲𑃳𑃴𑃵𑃶𑃷𑃸𑃹𑃺𑃻𑃼𑃽𑃾𑃿𑄀𑄁𑄂

面向東方九過咽之。凡治病齋前總了放神散。凡禁人竟即。使六道並悉知之。凡持念者得呪力了。隨心用之以一治萬可知此耳。

一法若人患牙齒疼痛不可忍者。以刀指之三遍即差。

二法若人患心痛。以刀指之即差。

三法若人患頭痛目疾。以刀指之即差。

四法若人患帶下病。呪刀一百遍指之即差。

五法若人患痔病。呪刀已喚降怨鳥王。啄之三日即差。

六法若人患痢。呪井華水三遍與飲之。又以刀刺臍下即差。又呪師手不犯觸女人。又不犯五辛者。不須用刀直以手作拳以申頭指。指一切病手下即差。

七法若見一切虎狼獅子野干。以指指之口即閉塞不害人也。

八法若虎狼暴亂百姓人民者。以手印指之口云。百獸諦聽奉上帝勅旨。虎狼聞之即伏不起。

九法若鳥相捉。以手指即不相害。

十法若犬吠人以手指之。即於地畫師子。呪王捉虎。犬即失性而去。

十一法若欲遠行。呪二十一遍行去。即足不痛亦不疲乏。

十二法若持法之人。誦呪入海水神捧之而度之。

十三法呪火三遍叩齒三遍。口云火神無忌光。急急而入之不被火燒。

十四法欲令人敬念者。取一切合歡花葉及子。搗末取熏陸香汁和一丸。丸如彈子許大。以刀割破作兩片。一方紙上書前人名。一紙上自書名。各一片帖之。即以兩字面相向合之。呪三遍口云。某甲急逐某甲。夜初分時使參辰令追。又拜三拜。其前人即失性而來無疑。

十五法若一切惡人。欲令屈伏。使和解者。前作一木人長一寸。令木人面向北壁。呪師面向東。誦呪一百二十遍。日進一掬土。木人被沒盡其人即盡伏來。

十六法欲斷一切口舌人。精心用意無有不効。紙上書惡人名。伏符安衣領中。人見即歡喜。

十七法取兵死人血。書惡人名。又書惡人形以符安口中含口中。一切惡人便頓舌自入肚結著確尾下。隨意吞之三日內惡人自縛不休。

十八法以末沙和苦酒。書惡人名著脚底。踏不語屑青。面見者罵之去始休。

十九法若追鬼神。安符座前以物合之。鬼即來若使去即去。

二十法追二十八部眾落鬼。書符合之三呪。九叩齒即來。

二十一法若追起方鬼。書符合物下。三呪之即來。

二十二法若追浮遊鬼。書符合之即來。

二十三法若召一切閻浮提鬼神王。盛三杯乳二杯飯二杯餅子。燒熏陸香而但呼名。

祭之一時有青衣人來須臾並至。

二十四法集一切虎狼百獸。安符合之一切虎狼蟲獸自至皆集。出符放即去。

二十五法結符印樹上。一切飛鳥皆來集去符還去。

二十六法安符呪水飲之。令人不志聰明。

二十七法執符見官長者皆悅。

二十八法欲得外人還來至。使摩訶迦羅往取之。後作法安符合之。其人即不覺即來。

二十九法呪右手頭指。指之女色。得止念不念男子。

三十法呪刀指舟。發人如外身即止。

三十一法以刀指樹木。呪之一千遍樹自拔出。

三十二法呪刀二十一遍。指惡腫當下即除。或四十九遍一百八遍頓滅之。

三十三法呪刀二十一遍。指飛鳥毛落如雨。

三十四法呪刀二十一遍。欲遠行四方托之即無障礙。

三十五法欲入山川。呪刀二十一遍入之無惡獸難。

三十六法若有惡毒瘡鬼病或二日一發或三日一發。俱誦呪之即差。若不止呪三遍即自語而去。即得除愈。

三十七法若被蝎蟻。呪生薑一遍搗傳之即差。

①過二遍②原本註曰使六道之文未詳③以刀指之呪以指刀④〔法〕一⑤以二呪⑥已二了⑦〔若〕一⑧〔九法〕一⑨〔鳥〕一⑩十法二九⑪呪三孔⑫〔捉虎〕一⑬〔即〕一⑭自十一至五十三記數甲本順次減一⑮呪十〔足〕⑯〔法〕一⑰法二若⑱〔一〕十九⑲二二一⑳〔經〕十庚㉑法二若㉒書二書㉓款二即㉔法二又㉕原本註曰日之文未詳額十〔病〕㉖末一未朱㉗朱㉘〔法〕一㉙去即去二之即㉚〔衆〕一㉛起二起㉜盛二成㉝法二若㉞忘二忘㉟〔遠來至〕一㊱額十〔神〕㊲合二合㊳不十〔見〕㊴〔法〕一㊵原本註曰日人等之文未詳㊶除二餘㊷諸二虎㊸〔法〕一㊹傳二附

又若求仙藥。入於深山無人之處。於一大樹下坐不起不食三日。即有仙人來奉藥。服之與天地畢矣

又若逢大海水不得過。呪七遍三彈指。即龍王迎來

又若不治病者。但誦呪不知多少千萬遍但發善心。於一切鬼神中作大善知識想。於一切有情作慈悲平等想。其人命終不經地獄。有諸菩薩天人授手。去

大元經卷中

貞享四年二月十三校點了 淨嚴 四十

阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷下

歸命十方等正覺 最勝妙法菩薩衆
我身口意清淨業 至心傾誠合掌禮
唯願諸佛法僧衆 慈悲哀愍攝護我
敬禮元帥大將軍 此是毘盧遮那身
及以釋迦諸佛變 觀音無盡無邊化
或現菩薩喜悅形 兩臂與諸願印相
或示金剛忿怒身 四手執器降魔相
元帥本體是如來 爲救世間現種種
四面八臂堅利牙 執持器械隨類護
若有國王歸元帥 即領一切將軍衆
守護彼王國境內 消伏隣王怨敵事
摧滅逆臣自調伏 國內無諸疾疫苦

一切世間有情類

念持神呪稱名號

淨除內外所生障 必與世間出世願
欲息災者即息災 求榮愛者施榮愛
降伏惡等一切業 一一無不成就者
若聞阿吒薄俱名 口裏一誦讚歎者
常當擁護無諸難 世間寶貨悉圓備
阿吒薄俱領眷屬 摧碎金剛青面王
蘇悉地王軍吒利 密迹力士摩登伽
梵釋四王自在天 二十八部衆又王
四十二部羅刹。婆 健闥龍王鳩槃荼
天魔鬼神併驅使 閻浮衆生亦如是
龍歸依者得勝利 生勝逆者被重禍
是故一切世間人 悉應歸依大元帥

次結。請十方諸佛印

反又左右無名指於掌中。直豎二中指。頭相
挂。屈二食指。押中指上節背。並豎二大指
押捺中節側。頭指來去七遍。即一切佛來呪

次結。觀世音等諸大菩薩印
次結。觀世音等諸大菩薩印

次結。觀世音等諸大菩薩印

兩腕相付。二大指並著。二小指亦然。餘指
散小曲豎。如折蓮華。頭指上來下去呪曰

唵 一 是底三 毘伽藍三迷帝盧迦

四 毘伽藍三迷帝盧迦

次結十四部金剛印

兩腕側豎。並二大指各捻二小指甲上。二無
名指側豎相付。頭二中指各直豎。端向前
不相挂。二頭指來去呪曰

唵 一 折羅三 旃 毘伽藍三 莎 訶

次結三十三天神印

二頭指稍去中指第二節半分許。大指來
去呪曰

唵 一 鑠 觀瞻三 跋羅 魔陀 伽曳三 莎

次結二十八部星宿天印

以左手四中指無名指並仰。右中指在左無名
指下文上。右無名指亦覆左中指下文上。總
相綏如索。小指頭指大指各豎相挂。大
指來去呪曰

唵 一 髮 乞 又 多羅 二 提婆 多 曳 三 莎

次結東方提頭賴吒天王領乾闥婆軍衆印
側左手中指已下三指把拳。又屈頭指少曲
於中指下節文。大指來去呪曰

唵 一 地利底三 毘伽藍三 迷帝盧迦

四 毘伽藍三迷帝盧迦

次結五帝波多曳六莎 訶

陀羅五 帝波多曳六莎 訶

陀羅五 帝波多曳六莎 訶

①(而)十去 ②大元經二阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷下 ③此與甲本無之 ④唐大一大唐 ⑤二二 ⑥二二 ⑦二二 ⑧二二 ⑨二二 ⑩二二 ⑪二二 ⑫二二 ⑬二二 ⑭二二 ⑮二二 ⑯二二 ⑰二二 ⑱二二 ⑲二二 ⑳二二 ㉑二二 ㉒二二 ㉓二二 ㉔二二 ㉕二二 ㉖二二 ㉗二二 ㉘二二 ㉙二二 ㉚二二 ㉛二二 ㉜二二 ㉝二二 ㉞二二 ㉟二二 ㊱二二 ㊲二二 ㊳二二 ㊴二二 ㊵二二 ㊶二二 ㊷二二 ㊸二二 ㊹二二 ㊺二二 ㊻二二 ㊼二二 ㊽二二 ㊾二二 ㊿二二

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

二頭指中指無名指相絞。以小指相又。以大指向上相。又。大指來去呪曰

次結阿陀婆拘著衣甲印

先豎三指。二無名指相又垂下向掌背。二大指直豎附頭指側。大指來去呪曰

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

次結阿陀婆拘著衣甲印

亘 尾嚕跋乞洗^{二合} 僧 古等嚕能^{二合} 底
 哩^{二合} 等嚕能^{二合} 薩土^{二合} 囉嚕能^{二合}
 瞿嚕能^{二合} 摩賀等嚕能^{二合} 摩賀等嚕
 那地計舍嚕^{二合} 昆凌^{二合} 義哩 微那
 也亘 尾那^{二合} 耶亘 厥摩亘半左亘 盧賀
 亘 灑瑟微^{二合} 弟嚕 古吒也^{二合} 義哩 亘
 士力伽^{二合} 等底也^{二合} 耶女凌^{二合} 摩賀
 等底也^{二合} 耶女凌^{二合} 伊羅反灑女凌^{二合}
 乃哩底凌 耶婆悉尾^{二合} 女凌^{二合} 等哩
 摩賀等凌 嚕日囉^{二合} 等凌 主囉等凌
 阿嚕爾^{二合} 嚕耶尼凌^{二合} 灑哩等嚕底
 娑哆乞洗^{二合} 娑佐噫^{二合} 印厥羅^{二合}
 爾 嚕羅^{二合} 嚕^{二合} 爾姑婆凌 麼薩嚕
 二合 嚕 吠瑟拏^{二合} 尼 蘇嚕囉 左母娘
 二合 嚕地凌^{二合} 嚕囉囉 荷吠凌 曳吉
 爾^{二合} 娑 娑婆曳 底瑟咤^{二合} 底 嚕 阿
 嚕多^{二合} 已寫弭 始渠楞^{二合} 其嚕^{二合}
 合詞^{二合} 其嚕^{二合} 嚕 嚕 遇嚕遇
 嚕 虎嚕虎嚕 主魯主魯 母魯母魯 厥
 摩厥摩 囉囉囉 布囉布囉布囉耶 布
 囉耶 阿尾娑阿尾娑 嚕囉嚕底 摩嚕嚕
 日囉^{二合} 吠瑟哩 死厥失者^{二合} 嚕地也 摩
 嚕嚕日囉^{二合} 跋爾 羅若跋耶底 嚕 乞
 哩^{二合} 嚕 嚕 嚕 嚕 破吒 薩嚕^{二合}
 加歇金剛真言

No. 1242

佛說妙吉祥庵加教金剛陪囉
 嚕輪觀想成就儀軌經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
 明教大師臣法賢奉 詔譯

曼拏羅分第一

爾時金剛陪囉囉。白佛言世尊。我今為欲利
 益諸衆生故。演說一切成就之法。願佛大慈
 賜我無畏。佛言善哉陪囉囉。為利益者悉汝
 宣說。時陪囉囉受佛勅已。即於一切人天之
 會現大惡相。演說一切成就之法。若有持明
 之人。為欲修習我此法者。先於一切衆生。發
 於廣大利益之心。即於金剛阿闍梨求受灌
 頂得灌頂已。然於儀軌作種種法決定成
 就
 復次持明之人。若見惡業衆生悖逆王命。恣
 為禍亂不孝父母。於阿闍梨及於師長心存
 恨戾。破滅三寶毀謗大乘及秘密法。以輕慢
 心逾越三昧。於諸有情輒生危害。如是之人
 當用此法而調伏之。或得懷心即與解釋。又
 復持明之人。自心不得愚癡憎嫉。於諸有情
 具衆善人。輒作是法為惱害者。當來感果入
 於號叫大地獄中。受於衆苦經無量劫。持明
 之人當須遠離如是過惡。方可修習作曼拏
 羅求諸成就。欲作曼拏羅者。先須選擇勝地。
 勝地者所謂大自在天像前。或山頂或空舍
 或諸天祠或母鬼廟。或尸陀林或河岸。或大

樹下或大戰地。或四衢道或聚落中。選得如
 是諸勝地已。乃於此地建曼拏羅求諸成就
 成就。法者所謂息災增益敬愛調伏。乃至發
 遣禁縛等法。又復求彼聖藥聖劍眼藥。入龍
 宮聖藥及出伏藏。又復降伏吠多摩必舍左
 夜叉夜叉女。乃至降龍等法。如是諸法持明
 之人。若是專註依於儀軌定獲成就
 復次持明人建曼拏羅者。於前所得勝地。當
 依摩呬沙目法。於尸陀林取夜分時。裸身
 被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作重
 樓。以金剛寶及半月等。乃至鈴鐺幢幡花鬘
 等種種嚴飾。於曼拏羅中心畫八幅輪。於
 輪中心分畫九位作圓月相。唯開一門餘門
 作閉相。於輪中心安一舍嚕。東位安室囉南
 位安賀婆多。西位安頰囉。北位安波捺東
 北隅安羯囉播囉。東南隅安娑沙迦。西南隅安
 蘇摩舍婆羯囉鉢吒。西北隅安輸羅婆羅布
 嚕沙。以如是標幟安於輪中。次於輪外東方
 安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦迦野
 嚕盤俱舍等。南方安俱茶囉設囉設捺竭梅議
 作訖囉播舍等。西方安嚕日囉摩摩嚕嚕契
 吒迦勢健吒馬多羯哩鉢吒。北方安多哩
 惹囉帝哩鉢多迦識惹娑哩摩嚕日囉沒捺議
 囉軍多阿囉囉軍拏等。於四門四隅。安摩賀
 吠多囉。常用摩賀設囉油燃燈。曼囉法囉烏
 茶悉哩議囉摩呬沙識惹阿說囉呬沙沒哩識
 蘇迦囉等必尸多為食。獻曼拏羅。復用訖哩
 臥囉烏路迦迦細細囉迦室致婆娑囉娑摩
 嚕囉摩賀爾恒哩摩賀設俱髮等必尸多為

①施十(二合)夾註② ③耶二也④ ⑤嚕二廣⑥ ⑦嚕十(二合)夾註⑧ ⑨此下甲本與香云員亨四年中春十三校贊了得嚴
 四十九載元祿十六年正月廿三日以淨解和上之本再校了尊教 ⑩蓋本 ⑪(宋)十四⑫ [譯經]一⑬ [臣]一⑭ 嚕二廣⑮
 ⑯嚕二倫⑰ ⑱畫二益⑲

食。復獻曼拏羅。如是持明人。於獻食時虔心專註。乃至作護摩時出生皆亦如是。又復於曼拏羅外。周遍用嚕地囉灑淨。持明人如是依摩咽沙目法。受其齋戒。與彼助伴并已四人。常須專註不得懈怠。唯持明人獨用吠嚕左曼塗身。裸形被髮。於夜半時手執曼摩嚕迦。擊作高聲。其持明人口稱賀賀。作勇猛專註入曼拏羅。以求成就。時持明人依法。人曼拏羅已。即用前所辦食。奉獻本尊大金剛陪囉轉。其持明人即觀想。陪囉轉在曼拏羅中受彼所獻飲食供養。如是觀想得現前已。持明人即於曼拏羅前立。身作左舞勢作無畏相。專心誦十字大明不得間斷。直至陪囉轉出現本身。而於中間若有種種魔境現。可畏相欲作障礙者。持明之人勿得怕怖。若有怖心魔即得便。當令所求法不成就。若無怖畏時。金剛陪囉轉歡喜出現。告持明人言。汝求何願我今與汝。持明人白言。我求聖劍及入龍宮。種種聖藥等願。於我。時陪囉轉告持明人言。汝所求者我悉施與。時持明人或無福德。於如是上品法不獲成就者。於中下品事亦獲成就。

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者。先想自身如金剛陪囉轉大忿怒相。或蓮蓬髮。依摩咽沙目法。取屍衣用毒藥及血鹽芥子。苦。揀木汁曼陀羅花汁合和為彩色。以烏翅為筆。於前屍衣上畫金剛陪囉轉曼拏羅。於中分十六位中位。畫陪囉轉像。面南裸形被髮。於

此像前畫二火爐。於二爐中間書設咄嚕名。復書十字大明為界。名字在中。又書八呌字圍於彼名。又於四隅書發吒字。如是書已安嚕體內。復以嚕體覆之。後作三角爐。以嚕體安上下。用燒屍柴燃火燒之。持明之人作前大忿怒相。以左足踏嚕體。誦十字大明。彼設咄嚕速。輒除滅。

復次如前用種種藥物合和。於屍衣上書設咄嚕名。復加三十二字大明。圍名書之。又用迦羯殘食及吠嚕左曼。塗於衣上。後埋尸陀林中。其設咄嚕亦速除滅。若埋大樹下即為發遣。若大自在天像前即速愛別離苦。若沈於水底即速禁伏。若為息災。理於舍中。若取彼衣洗淨一切如常。

復次持明人取屍衣。書焰摩大明已。於尸陀林中或四衢道。或大樹下或白蟻二土聚間。或大自在天像前或囉惹門前。於如是等處取土。復用吠嚕左曼。日嚕捺迦及燒屍炭。和合作設咄嚕形。長八指。將前大明安於心內。復於形五處。用人骨作板釘之。復用棘針於身分肢節。遍刺已安在嚕體內。復以嚕體覆之。然後取日中時或半夜時。於七處取白蟻聚土。作焰摩形長一肘面大強相。有二臂右手執劍被髮。於此焰摩心中。安設咄嚕形。取夜半或日中時。於燒屍坑中。頭南覆面以深埋之。其持明人還歸本處。依摩咽沙法誦十字大明。及稱設咄嚕名。至滿三日決定除滅。若出彼形像用牛乳洗淨。即獲如常。

復次同前用藥物等和合。於龜付努理蟲皮上。書十字大明。後於設咄嚕足下取土。及於母姐囉處取泥相和填於皮內。用人髮鬚後用佉囉母姐囉及吠嚕左曼。同入於一瓶內。於燒屍坑中深埋。持明人作忿怒相。依摩咽沙目法。誦十字大明滿一日。能令作逐婆。此法不可解。

復次於七處取白蟻聚土。作水牛及馬形像。作互相騎狀。用水牛及馬血相和同前書大明。安於牛馬心內。埋在囉摩樹下。然後持明人作觀想。想彼設咄嚕愛別離。於三日內定如所作。

復次同前於七處取白蟻聚土。作駝駝形。同前法書大明。安駝駝心內。持明人觀想那字。成於風輪如半月相。在駝駝上。又想設咄嚕坐風輪上。又想焰摩在設咄嚕後。執杖打趁彼設咄嚕南去。於七日內。其設咄嚕自然遠去。

復次持明人取芥子油。於大陽直日以油塗於象身繫象於囉摩樹下。却用蚌蛤刮取塗象身油。後於大自在天廟中取蟻。燒之勿令作焰。收此煙與前油相和。塗設咄嚕足或衣等須與遠去。

復次持明人取烏翅為筆。以烏血為墨。於樺皮上畫風輪。於風輪中心書設咄嚕名。繫於烏項。持明人依摩咽沙目法。作觀想向南放烏。彼設咄嚕猶如鳥飛。須與遠去。復次持明人用大小便相和。作設咄嚕像。復用骨珠塗彼像身。持明人於夜半時。裸形入尸陀林中。將前像段段截之。依摩咽沙目法

法。於燒屍坑內或就焚屍火作護摩。彼設咄
隱即自除滅

復次持明人用前諸藥爲墨。於屍衣上書烙
覺得迦明王大明。復用摩賀鉢囉囉波。及吠
嚩左義相和。作設咄隱像。將前所書大明安
像心內。持明人依摩囉沙目法。身塗吠嚩
左義。往尸陀林中以利刀斷彼形像。於燒屍
坑前。面南坐作護摩彼自除滅

復次持明人取烏皮或獐狐皮。於此皮上用
鐵筆。書十字大明及書彼名。其持明人於寂
靜處稱設咄隱名誦十字大明。彼自離散

復次持明人用前藥物調和。於屍衣上畫焰
摩王曼惹羅。復用屍炭作女像面醜惡相。於
像心內安前大明。持明人以足踏像。依摩囉
沙目法稱彼女名。誦十字大明速令禁
縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者。先誦淨三業大明。
淨三業已。然後以無我心。於一切法作無我
觀。觀一切法得無我已。稱真如理觀於寶聖。
乃於自心想出邦字。邦字現已變成風輪復
想風輪其色如煙。於彼輪上現第一字。想
第一字變成印捺囉曼惹羅。於曼惹羅上想
現提字。又想提字成妙吉祥童子相。又復於
妙吉祥童子心中。想現阿字變成日輪。從日
輪中出大光明。遍往十方無邊刹土照於彼
土。佛及菩薩乃至持明王等。於彼刹土普
照耀已。還復入於日輪之內。如是觀想妙吉
祥童子。與諸如來無異無別。在日輪內放大

光明。照耀百千由旬。又想呬字黑色現日輪

上。有五色光周遍圍繞。復想光中呬字變成

大金剛杵。黑色有大光明。復想金剛杵化生

諸佛如來及諸明王。細如胡麻遍滿虛空。具

諸相好光明圍繞。復想如是諸佛如來。各度

衆生皆成正覺。度生畢已還復入於金剛杵

內。又復觀想從金剛杵。化出大金剛陪囉

嚩。而有九面。第一正面如摩囉沙目法相。作

大黑色。於右邊設哩誦上有三面。中面青色

右面赤色左面黃色。皆忿怒相。左邊設哩誦

上亦三面。中面白色右面煙色左面黑色。皆

忿怒相。二設哩誦中間作第八面。大赤色忿

怒相。次上作第九面。作忿怒童子相。黃色頭

有五髻。作童子裝嚴。如是九面皆有三目。現

大惡相或大笑相。吐舌外出眉相皺蹙。裸身

大腹頭髮。堅立。象皮爲衣。獨體裝嚴。具三

十四臂。右第一手執刀。第二手執頻泥波羅。

象皮有一十六足。右第一足踏人。第二足踏

水牛。第三足踏黃牛。第四足踏驢。第五足踏

駝駝。第六足踏狗。第七足踏羊。第八足踏

野狐。左第一足踏鷲鳥。第二足踏羆。第三

足踏鳥。第四足踏獅子。第五足踏細獾。第六

足踏獼猴。第七足踏摩賀俱舞。第八足踏

鶴。身有光焰猶如劫火。照耀熾盛有大威力。

口稱發吒字聲如雷震。人天聞見皆大怖畏。

此金剛陪囉嚩。不唯食人血肉髓腦。乃至三

界諸天亦怖食噉。持明之人作觀想時。於寂

靜處。屏絕異境正念專註。種真如理觀想寶

聖。得現前已。想寶聖身即是我身。已獲如是

住於無畏。復觀心中現一日輪。於日輪上觀

大明字。得字現已放光四照。持明之人如是

觀想。得成就已乃可持誦。持誦之時常。食

五種甘露之藥。及摩賀鉢囉囉波。持誦根本

大明滿三洛叉。得數滿已。方於此後作成就

就

畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者。當
先訪求巧妙畫匠。而彼畫匠須是清淨。無有
懈怠輕慢之過。兼具慈悲忍信之心。求得如
是有德人已。持明之人隨彼畫人所索工直。
隨索便與不得酬價。得畫匠已持明之人。方
可求彼勇猛正直人衣。或來女人隱觸之衣。
或求女人產生衣。若無如是等衣即用屍衣。
求得衣已。即於寂靜無人到處。令彼畫人擇
日起首作禮畫像。除持明人及畫匠外。諸餘

之人並不得見。若令人見作法不成。大金剛陪囉輪相者。一身九面裸形黑色。三十四臂一十六足。第一面者黑色摩訶沙目法相。右邊設哩識上有三面。中青色右赤色左黃色皆忿怒相。左邊設哩識上亦三面。中白色右黃色左黑色。二設哩識中間畫第八面赤色。於第八面次上畫第九面。作妙吉祥童子相黃色。如是九面皆忿怒相。具三十四手。右第一手執刀第二手執頻泥波羅。第三手執棒杵第四手執魚哩迦。第五手執迦摩野第六手執大斧。第七手執槍第八手執箭。第九手執鉤第十手執寶棒。第十一手執羯磨識第十二手執輪。第十三手執金剛杵第十四手執骨朵。第十五手執利劍第十六手執摩摩哩迦。左第一手執體獨第二手執人頭。第三手執契吒第四手執人足。第五手執羅索第六手執弓。第七手執頸但離第八手執鈴。第九手執人第十手執屍衣。第十一手執籤人第十二手執火。第十三手執抄沙迦第十四手作期迦印。第十五手執幡第十六手執帆。左右二手執象皮。右第一足踏人第二足踏水牛。第三足踏黃牛第四足踏驢。第五足踏駝駝第六足踏狗。第七足踏羊第八足踏野狐。左第一足踏鷲第二足踏獵狐。第三足踏烏第四足踏師子。第五足踏細雞鳥第六足踏懶懶。第七足踏摩賀設俱義鳥第八足踏婆羅婆。於像前畫尸陀林。中有種種囉叉婆鬼神吠多拏等。又畫尼俱陀樹。樹上有懸掛人屍及有鐵屍。復於林下畫衆人屍。

有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相。於本尊前畫持明人。裸身被髮以鬘髻爲冠。以五種甘露藥塗身。手持摩摩哩迦及羯磨羯磨識等。作瞻願本尊陪囉輪。面復大笑行入尸陀林相。如是畫像畢已。將此瞻願安於深密寂靜之處。常燒人肉爲香供養。持明人用人骨爲數珠。於此像前以虔心專註一日三時。持誦大明滿三洛叉。然後隨意作法決定成就。此畫瞻像不得寄於他人。亦不得輒於人前開展令人瞻見。持明之人以酒肉爲食。又復一日三時以吹噓左翼及人血相和爲香。於瞻前焚燒以爲供養。如是至誠不退者。決定獲得最上成就。

護摩法分第五

復次持明人。欲作護摩求成就者。先須預前持誦本尊根本大明先行滿足。然後如儀備辦所用柴及一切物等。具足已持明人。然後於夜分時將諸護摩物。獨往尸陀林中。依法求其成就。得悉地已此後隨意作一切法。復次持明之人。於金剛陪囉輪前。用人肉和酒誦大明。日日作護摩一百八遍。滿六箇月。持明人當得摩賀三滿多。

復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者。當依摩訶沙目法。端坐觀想己身爲陪囉輪。手執鉤及羅索。復想此身中化出妙吉祥。

往彼所降人處。牽引彼人來入身中。又想十宇大明赤色。現彼人心中如大智相。持明之人作是法時。至於極大力者亦可敬愛。乃至盡生一切隨意。

復次持明人欲作息災者。當於陪囉輪像前作爐。面東坐於爐中。燒鉢羅舍木柴。用酥蜜及訥哩囉草相和。誦大明作護摩一百八遍。乃至國城皆得災息。

復次持明人作增益法者。當面東坐觀想本尊。得現前已。即於爐中燒烏曇摩木柴。用脂麻白粳米酥相和。日三時作護摩千遍。速得增益。

復次持明人欲作調伏者。用孔雀獵狐蛇烏馬水牛等必尸多。及頭髮穀糠等物爲藥。於燒屍火內稱名。誦大明作護摩者速令調伏。或取燒屍殘柴。及於旃陀羅家取火。於自舍內稱彼名。誦大明作護摩者。於七日內亦得調伏。作此法者金剛薩埵亦可調伏。

復次持明人爲設咄囉者。當用人骨吹噓左翼囉囉捺婆羅摩濕囉那羅摩。及棘針頭髮指甲等。用油相和。然後於燒屍坑前。面南坐。稱名誦大明一百八遍。彼設咄囉三日內除滅。或於深密寂靜之處。作三角爐。一切同前用諸物等。作護摩一百八遍亦可除滅。

復次持明人欲發遣設咄囉者。當用烏肉及駝駝糞。以酒相和。持明人裸形被髮。入尸陀林中於燒屍坑前面南坐。先想風輪復想風輪上有設咄囉。得觀現前已。將前諸物於燒屍火中。作護摩一千遍速自遠去。

復次作發遣設咄囉者。用烏肉及米糠相和。燒曼陀羅柴同作護摩七日自去。又用烏肉同前作護摩一千遍三日自去。復次持明人取牛肉及血。稱名誦大明。作護

復次特明人先觀自身。如摩睺沙目佉已。卽

是等百千菩薩摩訶薩。又復東方日月天等。提頭賴吒天王。帝釋天主。東南方焰摩及火天并諸大仙。南方閼謨那羅延。西南方羅叉主。西方水天龍主。西北方風天。北方俱尾羅。東北方伊捨婁。帝釋天主。那羅延天。娑

是等百千菩薩摩訶薩。又復東方日月天等。提頭賴吒天王。帝釋天主。東南方焰摩及火天并諸大仙。南方閼謨那羅延。西南方羅叉主。西方水天龍主。西北方風天。北方俱尾羅。東北方伊捨婁。帝釋天主。那羅延天。娑

訶世主大梵天王。魔醯首羅諸天子衆。如是

○唱二福○ ○常三當○ ○月二日○ ○報二鼓○ ○(大)一○ ○●歷本，〔佛說〕一○* ○(宋)十西○* ○(那爛陀寺)一○*

婆蘭二合賀弓
婆蘭二合賀弓
煇母

登陳二台賀弓陳日曜二台尾婦陳李月

三合罐引裝藥二合賀引必哩二合體味引裝藥二

沒度沒度滿馱滿馱滿馱寧引擺寧引擺

二去鉢囉二合 欲骨都二合 婆味引 盈捺哩補

噯引 噯引 日二合 囉二合 骨二合 嚙二合 馱引 麼引 賀引 末引 攞引 賀引

寧^③縛引囉野麼麼薩 唎唎二合薩 但

矩嚙畔引唆吒准上蘇嚙蘇嚙畔引唆吒賀曩賀

是諸六十二持金剛者。於一切時密爲護持。若有受持讀誦此陀羅尼者。乃至天火彼能

制伏死者復。蘇能敵冤魔。所求子息亦皆得之。能列其地以一掬水用陀羅尼咒。能解一切蛇蝎等毒。懷娠者悉得安隱離諸苦惱。一切所作皆得成就。一切真言亦得成就。此經若能受持者得大安樂。是時伊舍曇。怖珍主無數俱抵天來。以白團透是諸衆等彼曼拏。擲中起頂禮金剛手菩薩足。白金剛手菩薩言。聖者今爲我等說此大力不空成就無量勇猛力陀羅尼。我等愛樂。乃至梵王帝釋天阿脩羅恭敬禮拜。藥叉洛。乞叉三合吠怛拏。迦吒布怛曇。鳩曇摩三合悉令恐怖。或打或殺調伏彼衆。門關鍵鎖墮壞無餘。是曼拏羅。王能辦一切種種事業。是時彼諸衆等。稱揚讚歎。怖多主言。善哉善哉怖多主。汝能爲諸衆生問於如來持金剛者。爾時世尊金剛手。以金剛杵自在輪擲。時彼金剛速疾降彼金剛蓮華中住。卽入瑜伽觀。一切曼拏羅衆見大忿怒。面色威惡毒蛇遍身。若欲攝伏彼曼拏羅中一切魔衆。當入此三。摩地。所謂入一切衆生大悲三摩地。光焰普照三摩地。見法愛樂三摩地。現一切魔王國土三摩地。印相三摩地。現一切衆生國土三摩地。不動三摩地。法愛三摩地。一切法現前三摩地。大力三摩地。入如是等三摩地。將欲入時有無數俱抵那庾多百千魔王自生恐怖。自見大力明王緊縛其身。彼卽高聲大哭。由如劫火來燒自身命不云遠。彼卽往詣金剛手菩薩所。告金剛手菩薩摩訶薩言。聖者願見哀愍救護於我。世尊我極大苦。大力明王緊縛於我。鞭笞

楚切命在須臾願垂救護。爾時金剛手菩薩從彼三摩地起。告曼拏羅中一切四衆等作如是言。此勝大福大威德大忿怒如是如是。世尊此是大福是大威德是大忿怒。佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經卷上

佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經卷下

西天中印度摩伽陀國。那爛陀寺三藏賜紫沙門。臣法護奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩。爾時諸衆。目如師子威德自在。爲伊舍。那天步多主說大力明王曼拏羅法。告言聖者若有入此大忿怒曼拏羅中者。卽能成就一切事業。命無中天。遠離一切惡病纏身不生魔界。一切衆生見者歡喜。復能遠離一切冤家。於後一切真言教法悉得成就。復能成就一切忿怒。得一切灌頂中福。故吉祥莊嚴。是時先安布此大忿怒曼拏羅。念此經一萬遍得善境界。得觀此曼拏羅教主印可。然後方學此真言壇法。先須八日不食。歸命三寶發大慈悲菩提心。故。依時作法成就事故。關閉冤家死者還活。此忿怒大威德。能令大業魔王歸依三寶佛法僧衆。況復一切惡魔鬼魅而不殄滅。此大力明王若有受持之者。卽能降伏一切冤魔。一切樂叉洛。乞叉三合畢哩三合哆。羯吒布怛曇。

曼拏羅事。要發切身薩婆囉迦波三摩。三合囉。離如是等一切恐怖。一切枷鎖一切中天。一切迷惑一切疫病禁繫貧窮。此正法若有讀誦受持。復得一切財寶無所乏少。若天早時於七晝夜中。讀誦此大力明王卽降大雨。若不降雨令彼天衆破壞殄滅。羯哩三合瑟拏三合龍王設羯囉三合龍王阿難多龍王。如是等龍王衆令降大雨。若不降時亦令彼死。又復此經如前依法。於四方河岸海池潭四邊舍利塔前。以金剛手大菩薩。以赤栴檀迦囉尾囉花紅蓮花阿底目羯哩三合花。繪綵幡幟皆以赤色。香水滿瓶如法依時。精勤念誦得大福聚。又復或以樺皮。書此大力明王真言。安於旌旗之上或以頂戴。卽得入陣無傷相敵得勝。弓箭槍刀如花被體。見者歡喜而生愛敬。爾時魔王遠佛三匝退坐一面。白佛言世尊云何名大力。佛告魔王如來名大力。法藏名大力。法名大力法眼名大力。大乘名大力。金剛手名大力。爾時魔王讚金剛手祕密主言。善哉善哉祕密主。我從今向去不敢惱亂一切修行之者。誓歸三寶佛法僧衆。願爲優婆塞常持淨戒。願天解脫爲我安樂。我爲法衆擁護受持大力明王及諸衆生。

爾時世尊告魔王言。業種此經若有受持讀誦。卽得遠離地獄餓鬼畜生閻羅王界種種苦惱當得生天。經二十千劫常爲天主。下生閻浮後爲金輪王王四天下。於未來世復得阿耨多羅三藐三菩提。此大力明王乃至清淨不清淨。食與不食。淨戒不淨戒俱無障礙但

●第一誦● 第二誦● 第三誦● 第四誦● 第五誦● 第六誦● 第七誦● 第八誦● 第九誦● 第十誦● 第十一誦● 第十二誦● 第十三誦● 第十四誦● 第十五誦● 第十六誦● 第十七誦● 第十八誦● 第十九誦● 第二十誦● 第二十一誦● 第二十二誦● 第二十三誦● 第二十四誦● 第二十五誦● 第二十六誦● 第二十七誦● 第二十八誦● 第二十九誦● 第三十誦● 第三十一誦● 第三十二誦● 第三十三誦● 第三十四誦● 第三十五誦● 第三十六誦● 第三十七誦● 第三十八誦● 第三十九誦● 第四十誦● 第四十一誦● 第四十二誦● 第四十三誦● 第四十四誦● 第四十五誦● 第四十六誦● 第四十七誦● 第四十八誦● 第四十九誦● 第五十誦● 第五十一誦● 第五十二誦● 第五十三誦● 第五十四誦● 第五十五誦● 第五十六誦● 第五十七誦● 第五十八誦● 第五十九誦● 第六十誦● 第六十一誦● 第六十二誦● 第六十三誦● 第六十四誦● 第六十五誦● 第六十六誦● 第六十七誦● 第六十八誦● 第六十九誦● 第七十誦● 第七十一誦● 第七十二誦● 第七十三誦● 第七十四誦● 第七十五誦● 第七十六誦● 第七十七誦● 第七十八誦● 第七十九誦● 第八十誦● 第八十一誦● 第八十二誦● 第八十三誦● 第八十四誦● 第八十五誦● 第八十六誦● 第八十七誦● 第八十八誦● 第八十九誦● 第九十誦● 第九十一誦● 第九十二誦● 第九十三誦● 第九十四誦● 第九十五誦● 第九十六誦● 第九十七誦● 第九十八誦● 第九十九誦● 第一百誦●

爾時金剛祕密主。白佛言世尊。此經云何名最初法界相。佛言善男子諦聽。此經一切如

佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經卷下

恒 傾也二合他引 唵引 轉日囉二合 嚼嚙二合

反惡

① 毘沙門天王經

開府儀同三司特進武鴻臚卿肅
國公食邑三千戶贈司空諡大鑒
正號大廣智大興善寺三藏法師
不空奉 詔譯

爾時毘沙門天王。在於佛前合掌。白佛言。世尊。我爲未來諸有情等利益安樂。豐饒財寶。護持國界故。說自眞言。我此眞言。如真多摩尼寶。王能滿衆願。世尊聽許我說。佛言善哉。善哉。天王。汝能愍念爲諸有情。悉汝意說。爾時毘沙門天王歡喜無量。卽於佛前說心眞言曰。

① 曩談囉恒曩二合恒囉二合夜引野一曩談吠室
 囉二合 麼拏^{鼻引}野二摩賀引囉引惹引野三薩
 囉薩恒囉二合曩引^{鼻引}舍引跛哩布引囉
 拏^{鼻引}野五悉地迦囉引野六蘇上嚩娜娜引野
 四七恒娑每^{二合}曩莫塞訖哩三合恒囉二合伊^{鼻引}
 箱引吠引室囉二合 麼拏^{鼻引}紇哩二合乃野九
 * 麼引囉糝多以瀧引頭十薩囉薩恒囉二合蘇上
 佉去引囉憾十一恒僞也二合他^{鼻引}唵悉地悉地
 十三蘇上母蘇上母^{鼻引}四左上左上上^{鼻引}左
 囉左囉^{鼻引}十六娑囉娑囉十七羯囉羯囉十八恒
 里挹里十九矩嚕矩嚕二十母嚕母嚕二十 主嚕
 主嚕二十 娑去引吠野 遇貪 麼麼三^{鼻引}額底也
 二合末他嚩^{鼻引}婆去嚩娑囉二合賀^{鼻引}吠
 室囉^{鼻引}二合麼拏^{鼻引}野娑囉二合賀^{鼻引}五 馱曩娜

引野娑闍二合賀十六^一娑闍二合賀十八^二爾時里沙門天王說此真言已。白佛言世尊。我今欲受持真言法。先取安國悉香白檀香龍腦香多藥囉香薰陸香蘇合香。和合此香供養我毘沙門天王。若迎請時結根本印。以二頭指向身三招。即誦真言七遍頂上散印但偈也。二合他去引彞謨四吠引室囉二合變鼻音反鼻音野二彞謨四引馱彞娜引野三馱寧定反鼻音濕縛二合囉引野四阿去引藥去音反鼻音差五阿跛哩彌多馱甯引濕縛二合囉六鉢囉麼鼻迦引嚕捉迦七薩縛薩答縛二合咽*鼻音反鼻音多八變麼呾彞麼*鼻音反鼻音牽鉢囉二合拽*延結差九娑闍二合琰麼*鼻音反鼻音藥嗟娑闍二合賀十

行者念誦常無間斷。乃至毘沙門天子教備娑。現童子形告持誦者言。汝有何事請召我父。持誦者言。我爲供養三寶受與我財寶。童子敕備娑於須臾頃。還至毘沙門天王所。告父王言。持誦者求諸財寶。爲供養故利益有情。毘沙門天王告童子敕備娑言。汝日日與金錢一百乃至壽終。其童子敕備娑。日日送金錢一百。與持誦者安於頭邊。其金錢異種香氣。先願所得之者。除自受用外應行捨施。不應貯積而懷慳吝。常於一切有情起大慈心勿生瞋恚。以殊勝香花飲食燈明。於寂靜處如法供養佛法僧寶。兼復思惟而無間斷。爲毘沙門天王并諸眷屬。念恩德故常應誦吉祥讚。令彼天王獲諸吉慶。願毘沙門天王男女眷屬內外親姻輔弼。乃至使者及

諸管從 國界有情佛所稱讚十種福利悉皆獲得。所謂一者淨信二者戒。三者聞四者捨。五者受六者慧。七者形貌八者力。九者辯十者色聲香味觸富貴自在。於佛法中而開法眼。證得聖果獲得甘露妙法。亦得三十七品助佛道法。持誦者每日作如是發願。毘沙門天王卽生歡喜告自營從眷屬。汝等觀彼持誦者於我深生恭敬。

復告子赦僞妄言。持誦者希望。欲見我毘沙門藥叉王欲閉惡趣門。所思勝願皆令滿足。壽無量百千歲。獲得如意寶。飛騰虛空。安。但那及得伏藏。若男若女及囉惹。皆令敬愛。亦解一切禽獸語言。令得豐財永離貧匱。彼持誦者。當於白月八日及十五日。令畫人受八戒。澡浴著新淨衣。取不截白氎畫像。其彩色中不用皮膠。中心畫釋迦牟尼佛作說法相。佛右邊畫吉祥天女形。眼目廣長顏貌寂靜。首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身。右手作施願手。左手執開敷蓮花。畫像得已於清淨處。安像供養。以塗香花鬘燒香飲食燈明。以供養佛及吉祥天女受持者。不應以下劣心而生恐怖。應以決定心。如法念誦此吉祥天女真言曰。

引○惹野三○提莫室哩二合夜引○囊引四○摩○賀引○彌

切②* ③(阿)
十乘② ④學二
考② ⑤噤二
陵② ⑥合十(引)
⑦受二授②
⑧慈二悲②
⑨二二三
⑩開二閱②
⑪(童)十子②
⑫恒十(恒)②, 十
(恒)② ⑬當二當
⑭梵字真言附
載於卷末 ⑮惹十
(引)夾註② ⑯賀
二誨②

①原本，②三十帖策子第十七，③黃龍說帶嚴等加筆本 ④(開府…師)三十九字二(特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智)十七字
 ⑤⑥，(唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智)十四字⑦⑧，(大興善寺三藏沙門大廣智)十一字⑨，[我此真言]一⑩⑪王二心⑫⑬
 梵字真言附設於卷末 ⑭摩一摩⑮⑯* ⑰引二音⑱* ⑲摩摩引二摩摩引⑳⑳* ⑳六⑳一㉑㉒七㉓一㉔* ㉕上
 一㉖二㉗二標㉘㉙ ㉚十四㉛一 ㉜十六㉝一 ㉞二㉟二* ㊱引二摩摩㊲ ㊳摩二摩㊴ ㊵婆二婆㊶ ㊷婆二婆㊸ ㊹合十(引)㊺
 ㊻(引)十二㊼㊽* ㊾二合㊿一 ㋀(鼻)一 ㋁摩二摩㋂㋃ ㋄野二也㋅(野)一㋆㋇合十(引)㋈
 ㋉(當)十說㋊ ㋋悉二息㋌* ㋍引二引㋎㋏ ㋐(音)一㋑㋒ ㋓摩二摩㋔ ㋕音一㋖㋗* ㋘(引)一㋙㋚* ㋛反

詔釋

佛以偈讚曰

諸天以天眼觀我無所見

二一 正遍知 我今歸命禮

爾時毘沙門天王說此偈已。白佛言世尊。有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷。或於曠野林間樹下經行坐臥。我此藥叉非人之類。有信佛言者有少信之者。復有無數諸惡藥叉不信佛言。惱亂有情令不安隱。善哉世尊。所有阿吒羼底經能爲明護。若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天人。受持讀誦禮敬供養廣爲人說。皆能衛護爲作吉祥。爾時會中有諸正信藥叉之衆。合掌白言。唯願天王說此經典我等樂聞。時毘沙門天王默然受請。卽向佛前頭面禮足。承佛威神告藥叉言。今此經典若有所得宣布流通。能除衆生一切煩惱。是故我今歸依_◎頂禮。

東方世界有乾闥婆主名曰持國。具大威德

寂靜

今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜

正遍知明行足無上寂靜

北方世界有藥叉名俱吠囉。有大威德身光熾盛如火焰。統領眷屬藥叉之衆恭敬圍繞。歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋。有大勢力勇猛暴惡。見佛世尊歸依頂禮。尊重恭敬。觀此非人而能禮敬彼藥叉主守護北方。如佛行行如是護世。是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。

護四大洲

真面目

恒傾也。二合他引伊梨彌梨伊隸緊吒母隸咽隸緊致母隸寶那彌護努里努一合彌嬌里獻馱引里虞努咽彌烏枳謹枳娑嚕二合賀引爾時毘沙門天王說眞言已。白佛言世尊。復有諸大乾闥婆衆。與我而爲兄弟。其名曰欲麼覩樂麼覩歌麼多麼羅麼覩麼度麼多花醉恒醉吉祥醉財醉難彌迦青蓮華白蓮華。月

半尼羅俱根羅成凍母隱五髻妙色金髮翠尾
輪俱蜜里二合賀婆波二合帝王野轉帝慈親
識帝如是等乾闥婆衆迷惑惱亂一切衆生
若有惱亂有情而不捨離者聞此真言頭破
作七分如阿梨樹枝真言曰

恒爾也二合他引護彌引護彌引護彌引
底計婆那伴尼底計底瑟吒二合努瑟吒二合滿
度細婆那二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲
害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威
力不得乾闥婆三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿摩迦轉帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲
害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威
力不得閉舍左三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿摩迦轉帝大城中住真言
曰

恒爾也二合他引護彌引護彌引護彌引
曳引婆轉二合賀引

世尊復有鳩盤拏衆其名曰難多烏波難多
訖里二合計輸婆波難輪二合摩那那難拏
賀婆觀二合部彌左嚩末婆訖里二合瑟拏二合
路呵多阿婆囉囉拏尼婆路囉里伽二合囉
拏訖里瑟難惹致路拏難尼阿里祖二合諾
迦瑟迦瑟迦囉囉囉拏訖里二合野處般多但

囉野二合劍末羅跋捺里二合迦薩里轉二合嚩
訖囉恒爾也二合賀引如是鳩盤拏衆迷惑惱
亂一切有情若有惱亂者聞此真言頭破作
七分如阿梨樹枝真言曰

恒爾也二合他引悉里尾悉里尾悉里訖
里二合瑟拏二合謹誦誦迦囉尼卑孕二合謹誦
婆轉二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
鳩盤拏衆及父母兄弟男女眷屬等皆不能
爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失
威力不能鳩盤拏三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿摩迦轉帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
必隸多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能
爲害常來親近侍奉供養若有惱害者即失
威力不得必隸多三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿摩迦轉帝大城中住真言
曰

恒爾也二合他引喻彌喻彌隸喻彌羅轉帝曳
婆轉二合賀引

世尊我今復說諸大龍衆其名曰難努波難
努難囉囉囉計里跋捺囉二合惹惹二合迦卑
孕二合誦路那地迦囉拏印捺囉二合誦護沙悉
帝二合迦阿輪俱彌多輪迦尾鉢囉二合目訖訖
惹焰鉢帝必里二合免多維囉恒爾也二合多維必
里二合免維囉恒爾也二合鉢囉二合賀囉囉婆賀
頗里所二合惹喻底囉囉囉婆賀訖里瑟拏部惹

敢二合誦婆阿惹播羅恒乞又二合轉摩訖里二
合瑟拏二合舍野摩林俱二合乃至世間行者如
是龍等惱亂有情聞此真言頭破作七分如
阿梨樹枝真言曰

恒爾也二合他引唧隸尼唧隸尼唧隸尼
里嚩歌里摩那惹拏引隸婆轉二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
諸龍衆及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能
爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失
威力不得龍中三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿摩迦轉帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆
不能爲害常來親近侍奉供養若有惱害者
即失威力不得羯吒布怛曩三昧頭破作七
分如阿梨樹枝亦不能往阿摩迦轉帝大城
中住真言曰

恒爾也二合他引阿閑囉賀爾引轉帝曳引婆轉
二合賀引

世尊我今說彼衆又大將其名曰印捺囉二合
鉢誦囉囉囉拏鉢囉二合惹鉢帝婆羅捺囉惹伊
舍曇室左二合難囉迦婆室里瑟陀俱囉建駐
爾軍吒摩尼里摩尼里摩尼左囉鉢囉二合拏
那烏波半左迦婆多囉里囉囉囉多布囉拏法
囉囉俱尼吒虞波囉野又阿吒囉俱囉囉囉祖
囉那里沙婆囉恒爾也二合細囊囉臥里舞二合囉
里伽二合舍訖帝二合摩多隸半左囉囉囉拏摩

歸命大無畏 正覺二足尊

佛說毘沙門天王經

摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍
陀羅尼儀軌 一卷

般若^④經 羯羅譯

若有善男子善女人。受持此陀羅尼者。先須畫像。其畫像時。彩色中輒不得著皮膠。唯用

香汁。白月一日請匠清潔澡浴持齋受八戒。出入時須三具衣。若上厠卽香湯沐浴。亦莫

論手功多少。便取細白^⑤疊。若無白^⑥疊好細
絹亦得。一丈五尺。晝天王。身著七寶金剛。

莊嚴^⑧卸^⑨肩。其左手執三叉戟右手^⑩托腰^⑪。

其脚下踏三夜叉鬼。中央名地天亦名
歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毘藍婆。其天

王面作可畏。猛形怒眼滿面開其右邊畫五太

子及兩部夜叉羅刹眷屬。左邊晝五行道天女及妻等眷屬。廣如大經說。

作壇場品第二

若欲作壇時。白月初一日起首作。八肘亦六肘八寸。此是方壇。卽簡勝地深掘一丈。出骨

瓦石等惡物。別處取淨土。堅築平正。乾已後。便取黃土。細羅。和白檀香末。泥。剉。

如鏡面^②卽取米粉染五色。畫剋壇上作三隔

火珠光炎上出四角頭各各畫十字形拔折

羅第二院中央畫火珠光焰上出東南面畫
三叉鈎戟西南面畫一君遲瓶口中著蓮華。

西北面畫一大螺。第三院中東面畫師子王。南面畫龍王。西面畫孔雀王。北面畫夜叉王。

桂杖立地。又壇四角各著一香水瓶。其瓶口中著雜輕菓子及花葉等。然後呪師洗浴。

著新淨衣。於天王像前設種種香花飲食。供養訖。呪訶梨勒一百八顆。呪一顆火中燒。滿。

卽每日送金一錠。與呪師無所乏少。若得金

結界品第三

著欲結界時。先念摩訶毘盧遮那佛一百遍。然後結界。卽發大願言。我某甲頂戴五夜叉。

脚踏諸羅刹。仰啓盡虛空遍法界一切諸佛菩薩。金剛密迹力士一切善神王。天神王。

地神王山林河海日月五星二十八宿閻羅法

王五道將軍太山府君言命云鑑怨家債主
冥官業道行病鬼王毘首羯摩天子五方藥

受大將三天童子七星七宿日月天子。難陀

①梁二婆②③三十帖笺子第二十二，④高山寺藏古寫本，⑤寬喜三年寫寶壽院藏本，⑥黃裳張淨嚴等加筆本。⑦〔一卷〕一〇* ⑧瑞
一楊⑨。⑩三具一具三⑪。⑫星一雙⑬。⑭兩一銀⑮。⑯餅一甲⑰。⑱托一陀⑲。⑳〔別本云南〕十又㉑。㉒〔一〕一〇 ㉓本十(云)
㉔。㉕開十(一本云廣慈見一切鬼神狀)㉖。㉗土聖一出空㉘。㉙土二出㉚。㉛攝一羅⑳。㉜檀一壇㉝。㉞〔末〕一〇 ㉟泥二尼
㊱。㊲面十(一本云取牛黃塗之)細註㊳。㊴又取香墨疊蘇葉十即㊵。㊶又一乃至出十字乙丙本俱作虎註㊷。㊸〔四〕一〇 ㊹〔鈐]
一〇 ㊺東十(南)㊻。㊼一一者，一一㊽。〔輕〕一〇 ㊾。〔通〕一〇 ㊿錄二疎㉀。㉁病二役㉂。㉃康二磨㉄。

夫欲驅使鬼神之時。先須別作一位於境外。

著一盞燈一盆淨水。一東淨草布於地上已。

造油餅四十枚。不著油餅四十九枚。散著

草上呼諸鬼神名字施食。然後可得驅使。神

鬼也。若欲廣誦諸經論者。即呼誦使者

若欲能論義者。便喚論義使者

若求聰明智慧者。即喚聰明多智使者

若求地中伏寶藏者。即呼伏藏使者

若求入山坐禪及飛鍊學仙者。即呼前當法

使者

若欲龍宮寶物者。即呼龍宮使者

若求隱形昇天宮變化法者。即呼隱形使者

若求禁呪鬼神及踏湯禁火法者。即呼禁呪

使者

若求飲食錢財衣服及奇方者

若欲博識者

若欲求勝者

若求與生而求利者

若求種田。多望利者

若求高官位者

若求富貴者。即喚右司命使者

若欲知人死不死者。即喚左司命使者

若求鎮宅攘災壓禍迴凶成吉者。即呼北斗

使者

若欲知地獄文案吉凶者。即呼五官使者

若求長生不死者。即呼泰山使者

若欲求移山拔海者。即呼金剛使者

若求知他心及鬼神意者。即呼神通使者

若求水火刀箭毒藥不能損者。即呼坐神

使者

若求諸人愛樂者。即呼多魅使者

若求作大醫王者。即呼神山使者

若求香氣遍身者。即呼香王使者

若求乘神通飛行十方者。即呼自在使者

若求降伏惡魔者。即呼大力使者

若求伏怨家者。即呼持齋使者

如上所列二十八種使者。若呼時。此一呪

通呼呪曰

南謨佛陀羅尼 南謨法陀羅尼 南謨僧

陀羅尼 南謨薩婆 摩訶揭羅訶囉

護助我吽吽吽吽

唵一呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉

攝錄薩婆摩訶力揭囉囉囉囉囉囉囉囉囉

吽吽吽吽吽吽

唵一阿喇耶婆路枳帝 攝婆囉夜 陀羅

尼訖訖訖訖訖訖 唵一摩訶囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一摩訶囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一薩婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一薩婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

我使役陀羅尼攝錄陀羅尼如遲打頭破作

七分嚴婆訶

如上九道陀羅尼各誦二十一遍 即彼上

二十八種使者無有不來也。其若呼召鬼神

之時。要待夜暗。境外著淨草布地上。并一盆

淨水。油餅四十九枚。無油餅四十九枚。及雜

菓子等。然後入壇誦呪。若見鬼神者。要須作

重誓願。然後與食抄其名字。可得使呼之

說天王真言品第七

呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵二三曼哆勃呌呌呌 呌室囉摩摩耶莎婆

訶

誦此真言二十一遍。所求皆悉成就。又有根

本印。以兩手右押左手相叉。豎二無名指頭

相合。屈兩頭指如鉤。若迎請時。向身招。若發

遣時。向外撥。若念誦之時。結印當心。誦一七

遍。已即頂上散然後取念。殊專心誦真言

又一本心真言 唵一漸婆羅三謝贊陀羅夜

三莎訶

若誦此呪能滿一切大願。一切寶聖皆大歡

喜

又說天王身真言曰

那謨摩訶室利夜耶一娜謨呌室囉末那耶二

摩訶藥揭又細那拔跋耶三但姪他四唵五濕

呌沙囉訶六濕呌沙囉訶 扇演抹底莎囉

訶 施晚但利莎囉訶 若耶拔底利勝莎

囉訶

十連二南 唵一呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

唵一呌室囉末那野提婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

①(四十) ②(七) ③(十) ④(九) ⑤(神) ⑥(鬼) ⑦(神) ⑧(廣) ⑨(廣) ⑩(廣) ⑪(廣) ⑫(廣) ⑬(廣) ⑭(廣) ⑮(廣) ⑯(廣) ⑰(廣) ⑱(廣) ⑲(廣) ⑳(廣) ㉑(廣) ㉒(廣) ㉓(廣) ㉔(廣) ㉕(廣) ㉖(廣) ㉗(廣) ㉘(廣) ㉙(廣) ㉚(廣) ㉛(廣) ㉜(廣) ㉝(廣) ㉞(廣) ㉟(廣) ㊱(廣) ㊲(廣) ㊳(廣) ㊴(廣) ㊵(廣) ㊶(廣) ㊷(廣) ㊸(廣) ㊹(廣) ㊺(廣) ㊻(廣) ㊼(廣) ㊽(廣) ㊾(廣) ㊿(廣)

收一頓一咒一百八遍火中燒一切惡神

若患腰及骨節病者。以一抔淨水及兩錢鐵刀。

若婦人帶下病者。呪留香水三七遍。服卽愈。

turn

若人。卒患鬼氣狂言顛走者。呪水三七遍令其服即得差

若人患心痛者。呪黃土二十一遍塗其痛處即差

若人患鬼魅病者。呪石榴枝一百八遍打病人即差

若人欲得婦人愛念者。呪土三七遍散自身上。其人每日憶念心。心不斷絕

若人欲得婦人自來恭敬者。常誦呪二十一遍。呪灰散自身上。其婦人即日夜常思前

人。欲死。若得見面。死不肯去。令人欲死

若欲夫婦各自相離遠者。取粳米呪三七遍散其夫婦身上。即時遠去不相擾犯

若有夫婦相憎。欲令和會者。即於天王像前作壇。壇內畫夫婦二人形。以種種飲食供養

天王像。即取白芥子及蒿蒲根末作丸。三百二十。其一丸一呪。稱其夫妻姓名。即自然和睦更無別心

若欲知山間有阿修羅窟者。當取白芥子和自身血。一呪打滿一千八百遍。即山窟自開

其修羅女如火然。持種種香花來。取呪師若呪師入此窟內。壽命一大劫身力還如阿修羅身。亦如金剛無能損者若欲出時。亦得阿修羅女隨從送出。還得到本處

若求隱身者。將此天王像。於舍利塔前以香泥塗地。以種種香花散彼壇內。亦須種種飲食供養天王像。取梨木作合子。取安悉香

善那石各作末。和秦膠水作丸。盛合子中著壇上。即行者作一對新淨衣。洗浴著衣天王

像前坐。一日不食誦此呪一千八百遍竟。亦不勞三事相現。但誦一千八百遍。塗眼上亦塗脚掌心胸前兩膊上。誦訖。合掌至心。思念自身猶如虛空無有自身。作此想時行者即得隱身。日行千里一切事業皆得成就

若求降伏外道。及自身火不燒者。取自身血魚血相和。噴心誦呪三七遍。投火中經一食頃。不被火燒自身

若降伏外道者。結前身印作噴心。默誦呪一百八遍。一切外道所有法術。皆悉破壞並不成就

若除毘那夜迦等一切鬼病者。燒安悉香作大噴心。急急誦呪把石榴子打病人。其一

切鬼病天疫龍疫自然消滅

又若未作法時。其病人或歌或吟或坐或走。若大力鬼鬼去後。以銅婆羅中著水和灰

麵。門外撒灑訖。燒安悉香誦呪一百八遍已。後更不來惱亂

又若以銅婆羅。中盛灰。灰中著白花亦得治病

又若解穢者。當作壇。以牛糞泥壇。方圓各闊狹兩肘。取一童子淨潔洗浴。著新白淨衣壇上蹲坐。童子兩手脚及捺婆羅上。以燒安香

薰童子身誦呪。即婆羅動。即其童子自顯示有賊處

上來一切作法術中。未說手印法所以今時特說印法

以兩手中二小指相鉤。二無名指向外直豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直

豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎

豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎

豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎

豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎

豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎。二中指二頭指反相叉。二大母指向外直豎

賢。手掌相背。此一色印通用如上所說作法術處也

吠室羅擊末那野經。一卷

No. 1247

北方毘沙門天王隨軍護法儀軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時那吒太子。手捧戟。以惡眼見四方白佛言。我是北方天王吠室羅擊末那野經第三王子其第二之孫。我祖父天王。及我那吒同共

每日三度。白佛言。我護持佛法。欲攝縛惡人或起不善之心。我晝夜守護國王大臣及百官僚。相與殺害打陵。如是之輩者。我等那吒

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

又法富單那。及一切鬼王來伺其便者。以金剛本護摩。不過七日殄滅。又不善怨賊來凌

大廣智不空別行翻譯不入正經
毘謨囉多鍵二合多羅二合。多夜耶阿馱佉路

大風。或雲遍滿布其壇上。其法卽成就。若無上件等相。行者誦呪七遍。縛得入者。

其法即成。更勿懷疑。又法若行者欲得喝
囉開愛敬者。取赤小豆一顆呪一遍。投火中
燒。如是滿一百八遍。其喝囉開即遣人喚
來極忽。又法若欲得火。官人愛敬者。取
白芥子一顆。一呪投火中燒滿一百八遍。其
官即自來敬仰大喜。又法於白月十五日
作壇。於像前作八肘。牛糞塗地了。取香泥
重塗了。以五色畫作三重院。其壇內於中畫
一大輪。四角拔折羅十字安之。第二院內
東面畫作一火珠光焰。火出。南面畫三股
叉。西面畫一龍口中。並出蓮華。北面畫一
大繖。第三院中東面更畫師子。南面畫龍
王。西面畫孔雀王。鳥。北面畫羅刹手挂棒
立地。壇四角各安香水瓶。內著雜菓楊枝。呪
師洗浴著新淨衣。於像前設種種飲食供養。
即誦呪取呵梨勒。一顆。一呪一遍投火中燒
之。滿一百八遍。從今已後。每日送一錠金
與呪師永無乏少。若得此物即須用盡。不得
留著。又法呪蘇蜜及菓子。一百八遍火中
燒之。一切諸天皆大歡喜擁護呪師。又法
若欲遠行時。呪穀木柱行一切難處。悉得
無怖。又法若惡人相惱亂者。心中想此呪
神形。復舉心誦呪。未滿一遍。其人即不能
動。若欲好者。心中想相便得解脫。又
法若欲令怨家不同住者。取苦練子一百
八顆。一呪投火中。其人即自遠去。又法
若呪胡麻一百八遍。散著火中。一切人盡來
供養呪師。又法若呪白芥子一百八遍散山
中。一切惡獸不能傷人。其咒見人即自伏

地不敢傷害。過去已後方即起去。又法若
欲乞雨時。取杏子一百八顆都呪三七遍。
著有龍水中必得雨下。欲止雨時。取梧桐子
火中燒之即止。又法若行者欲乞食。先呪
鉢一百八遍。隨所到處。自然而得一切飲
食了。欲食殘者當時自化去。若須飲食時。
至心向鉢者誦呪一遍。其鉢依還如故。又
法若欲見功。能天者。一日一夜不食。於佛
前燒蘇合香。呪白花一百八遍。以散神前。
其功。能天即自現身。隨意所須一切願滿。所
求財寶即得稱意。若欲辟除一切鬼神。呪
白芥子及蘇。呪一顆一遍。投火中燒之即得。
若有官人。於三寶中起不善心者。惱亂
佛弟子者。欲令起慈心。須作降伏。呪手三
十一遍。遙打之其人即著疾。欲好者慈心
誦一遍即差。又法呪土二十一遍。散自身
上。一切人見無不敬仰。欲令自身有威光
者。呪墨塗額上。一切人見者無不愛仰。呪
灰二十一遍。塗其身大衆中。一切人見皆福
德相。衆人供養。欲得遠涉道路不被惡人
惡獸傷害。行加奔馬。呪左手大母指作
印。而去欲得於鏡看事。呪童子童女問吉
凶。其人即自下語。令道所病鬼姓名。即知
是何等之病。若被毒蟲毒食者。呪所食物二
十一遍。其所食毒即吐出。若患鬼病呪五
色線。一遍一結一百八遍了。繫頭上或頂上
臂上。一切病患除差。若患心病。呪石榴
花汁飲之即愈。若欲攝狐魅病。呪五色
線。令童子合。成索。一呪一結一百八遍。繫

項下。復呪楊枝打病者即立愈。若患骨
節痛楚病。呪有刀禁其病即愈。若欲護身。
呪白芥子二十一遍。若灰若水亦然。散四方
爲界。若頭病或身病呪蘇烏麻油二十一
遍。摩塗其身即愈。若患耳風呪蘇二十一
遍。食之愈。若患眼。呪杏人油塗之立愈。
若患腫。呪石榴黃一百八遍塗上即愈。或白
檀香亦得。若患頭病。呪大黃二十一遍塗
額上即愈。若患時氣病。呪青木香末二十
一遍。和水服之立愈。若患惡瘡疥癬者。取
利盧末和油塗上立即除愈。若患瘡病。呪
楊枝二十一遍。令打病人即時除愈。若被
蝎螫。呪乾肺火中燒之。熱挂其上便即除
愈。若被蛇咬。呪畢鉢二十一遍塗之。當下
即愈。若婦人乳腫。呪油麻塗上即差。若
帶下病者。呪丁香香水服之即愈。若人卒
被鬼著狂言荒語。呪水令服之。若患心
病。呪黃土塗之。若患一切鬼魅者。呪石
榴枝一百八遍。用打病者即愈。若欲得成
就三事者。當於像前作壇。壇內散種種名花。

● 喚來諸部二喚呪師如箭急來 ● 官二印 ● (白)一 ● (米)一 ● 大二火 ● 火二上 ● 取二鈴 ● 並二著 ●
● 續二續 ● (咒)一 ● (咒)一 ● 運手二夜又王 ● 續二杖 ● 一頭二一百八顆 ● 續二送金一錠 ●
● 續二續 ● 柱二柱杖 ● (行)一十 ● 便十(云即) ● 不同住二遠相却 ● 子二木 ● (一)十枝 ● 續二
狀 ● (取)一 ● 子十(人) ● 到二致 ● (食)一 ● 去二土 ● (者)一 ● 能二德 ● 神二佛 ● 昨
二盤 ● 官二惡 ● 中二所 ● 三二二 ● 好二改 ● 見十(者) ● 見二者 ● 續二款 ● 加二如 ●
● 手十(以四指握) ● 印二卷 ● 子二男 ● 續二續 ● 病二痛 ● (花)一 ● 狐魅二野狐 ●

於淨室中燒衆名香乳頭薰陸香。諸色香花飲食供養。眞心誦念天王眞言十萬遍。天王領天兵來助。他國兵敵自退散。若能晝夜誦念不絕。天王使太子獨健。領天兵千人衛護不離其側。所求如意。應念隨心。皆得成就。又法若欲降前敵衆者。於淨室持齋。畫一天王形像。卦紫磨眞金甲。於二丈竿懸。軍前五十步指其敵。其敵不能相思。印相二小指相鉤。二無名指向外直豎。二中指二頭指反相又。二大母指向外直豎。手掌背合卽是其印。如前所說一一諸法。皆用此印卽得成就。今我說根本印。以二右手押左內相又。豎無名頭相合。二頭指屈如鉤。若迎請時向身招。若撥遣時向外撥。念請時結印。當心誦七遍。印頂上散。然後取念珠專住念誦。次說吉祥天女印。以二手虛心合掌開二頭指二中指二無名指。未屈如蓮華形。二大指二小指豎合。若念誦當心結印。誦眞言七遍頂上散印。四天王經云。若有人誦念此北方毘沙門天王眞言。供養菓飲食。每月取一十五日二十一日。音聲用單雙絃方響鼓舞。蘇蜜乳粥眞心誦念其天王卽見其身隨心所願。解穢陀羅尼。唵俱嚧駄唵。讚天王頌曰。善利萬物兮惟彼水方。護持國界兮惟我天王。良將受委兮鎮固封疆。精心奉職兮宣託福祥。星宮上勝兮迴架崇岡。靈像儼立兮衆寶嚴莊。威神震曜兮攝伏荒保。又忠貞口兮翹贊聖唐。

[illegible]

毘沙門儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉 詔譯

② 卒二咽い ③
昆二比 ④ ⑤ [彌]
1 一 ⑥

①若十(伙)①②迎二及①③取①④火二大①⑤了二竟①⑥塗二用①⑦即二赤①⑧本二常①⑨[頂]①⑩自二此①
 ⑪得一頃食二經一食頃①⑫真二眞①⑬[相]一①⑭[二頭指]一①⑮[指]一①⑯背合二相背①⑰[背]一①⑱名十
 [指]①⑲[合十(屈)]①⑳[屈]①㉑二發聲①㉒[向]①㉓外①㉔諸二語①㉕印二即①㉖住二法①㉗女十
 (身)①㉘[以]一①㉙[未]①㉚十(時)①㉛[印]一①㉜二翻① 此次行甲本有昆沙門錢軌五字 以下甲本
 無之 此梵字真可依據雲寺版書通真書藏之 a. p. 225 b. ②享和元年刊長谷寺藏本, 原本缺具中略符[]者龍肝師校合
 秀陽閣製本, 龍肝師校合板橋日曜寺本, ③高山寺藏古寫本 ④[沙門大廣智]①⑤[奉詔]①⑥清二儒①⑦疑二

香供養²⁸法眞三

上有大光明。毘沙門天王見身於樓上。其天

義謨囉怛義二合怛囉二合夜引也一義謨呔室

①腫二咽* ②吹一鼓^イ* ③耀二耀^イ ④澄二定^イ ⑤茄二菱^イ, 娑^ウ ⑥音十(日)^イ ⑦薛二穰^イ ⑧婆二沙^イ ⑨屈二呪^イ
 ⑩[緘]—⑪娑二莎^イ*, 沙^ウ ⑫沙二娑^イ ⑬[辛]—⑭得盧羅=摘盧產^イ ⑮德二總^イ* ⑯婆二娑^イ ⑰薛
 二穰^イ ⑱娑二耶莎^イ, 沙^ウ ⑲莟二旄^イ ⑳食二企^イ ㉑[寔]—㉒警二音^イ ㉓耶二那^イ ㉔唐十(笑)^イ ㉕[種
 作法]^イ—㉖[著]^イ—㉗[著]^イ ㉘[法]^イ—㉙天木二煎^イ ㉚廣二隨^イ ㉛說二薩^イ ㉜由二當^イ, 而^ウ ㉝了二
 畢^イ[了]^イ—㉞[大]^イ—㉟王十(儀軌華)^イ ㊱[五]^イ—㊲[禪]^イ ㊳其二某^イ ㊴[聖人…上卷]六百五十六字—
 ㊵慶二隆^イ* ㊶中二仲^イ ㊷美二奉^イ* ㊸領二饒^イ ㊹宜二宣^イ ㊺蘇二應^イ* ㊻夢二眇^イ ㊼甲本以下無之

●即以。指向於頭上右旋三匝。真言曰

唵尾 薩普。二合囉 捺落。二合乞 灑。二合囉

日囉。二合半 惹囉。舒。泮。吒

此印契能除空中上至於有頂諸魔鬼神。不

敢惡念。印契向頭上右旋三匝。真言加持。

飛行藥叉退散

若能作大道場終身成事法者。擇地未。規時。

誦真言一遍。結界地平正堅實。香華供養。又

鈴珞等少分。華復供養。一遍誦明結界。布置

彩色座。開諸位地。又誦真言一遍結界。將燈

安置壇上。又誦真言一遍結界。水。羅華香

飯食酥蜜胡麻。林梗米等供養物盡入道場。

安置訖更誦真言一遍結界。請諸佛般若菩薩

金剛天等。未請前。復作誦真言一遍結界。一

一結界左手把殿折羅。降伏一切。右手把香

爐。口請一切聖衆天王。右繞三匝作結界。

想心標萬里千里百里一由旬等。皆心標想。

口云各四近處三里結界。即供養動止威儀

具諸法相。一切賢聖天王歡喜。若作本契印

本真言法。皆迎請結界。出入似國王動止威

儀無異

次結香華契

二無名指二小指交叉。右壓左在掌中。仍屈

向腕。即舒中指頭斜相趾。以二頭指各捻中

指第三節。以二大指各附二食指側合腕。真

言曰

王歡喜

●四天王結界契

二手小指屈入掌中。右押左。豎二中指無名

指相離一寸。二頭指挂二大指。並屈入掌

中。真言曰

唵。婆。帝。也。昨。歇。昨。歇。哈。昨。頭。薩。囉

此契再結界。印上下各三遍。一切諸惡魔悉

退散。然舉契四方東南西北周而復始作契

誦真言加持。魔障皆走不敢近於道場。再三

再四結界如法。方乃啓請天王。得成就力。即

得無畏

次結召請契

右手前把左手腕。於頂上左手四指來去。真

言曰

唵。婆。帝。也。昨。歇。昨。歇。哈。昨。頭。薩。囉

此契及誦真言七遍。天王眷屬降臨壇會。口

云。天王慈悲就座受小供養。所屈諸諸徒侶

各著座位受我供養。即踰跪手執香爐。對天

王前。至心奉請諸神眷屬夜叉羅刹諸佛菩

薩金剛力士等。降臨道場。爲我證明。北方尼

沙門天王降臨道場。願得成就法力神通。得

大指頭側捻中指中節上。真言曰

唵。婆。帝。也。昨。歇。昨。歇。哈。昨。頭。薩。囉

若有道場。須加持燈用契真言方乃入壇內

供養。如無壇。空淨室置天王像。亦須加持燈

契誦真言供養。神力光明照曜去處無障。天

次結燈契

右手小指無名指屈在掌中。直豎中指。其頭

指亦屈向掌中。大指屈上節。押頭指上節。

●印二節● (指)一● 二合囉二囉二合● 真言加持一加持真言● 規十(郭)● 華十(香)● 又二作● 囉
二囉● 林梗二林梗● 口二口● 原本冠註曰具諸法相一句未詳● 實二實● 虛二虛● 虛
原本冠註曰當有乃至也七字恐是亂脫● 讀二其● (彼)十囉● 惹二惹● (印)一● 上二中● 實十(引)細
註● 去二其● 四天二四天● 次四大天● (中)一● 婆二度● 惡魔二惡魔● 鬼魔一● 鬼魔二鬼魔
● (結)一● 諸二者● (降魔)一●

如是日日每月。一日十五日正月七日。對像前念誦行道。我。示現身。或於壇中施諸寶物與汝滿足。或隨汝心行動。所向去處東南西北四維上下。一切去處乃至夜夢中。皆施與汝等。令人無畏入陣刀戟相害無能知者。但汝心存念我名及真言句。手執契印。所擬方面彼所有。惡敵兵賊。悉自被縛。自散。自願自滅。自狂。無能害我法者。若有持我心真言和合。香用含口見貴人。取麝香鬱金香龍腦香丁香等和合。隨多少和合。用金銀合子盛。如無金銀合子。用白琉璃合子。如無琉璃合子。用瓷合子。盛和合香也。

北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌
延寶二年。使他磨之。今元祿六年六月二十五日。淨書校讎已了。殊希秘輪長轉沙界等沾法雨。佛日永輝。群庶咸蒙慈光者。東都北郊靈雲草創奉金剛密戒傳瑜伽乘阿闍梨耶淨嚴識

吽迦陀野儀軌上

No. 1251

金剛智

慶迦多聞寶藏吽迦陀野神妙修真言瑜伽念誦儀軌隱隱漫茶羅品第一

爾時多聞寶藏吽迦陀王。告一切衆生言。我守護佛法僧。爲覆護三界衆生。又爲南閼浮

提五濁惡世若出家比丘僧比丘尼僧若在家優婆塞優婆夷等守護。有大陀羅尼法。並大縛一切惡傷呪。名曰根本普通真言如意寶珠真言大禁縛大秘密真言成萬事真言大禁縛吽迦陀野相應忿怒呪。有善男子善女人。乃至畜生等。聞是真言等名字又我名字。歸依此法。誦持真言密印法。生生世世不蒙一切災難病患。不生諸惡國。不生墮十八地獄苦。不相無量怨敵。常值遇善友善知識。修行佛道。得無量福德。自在修得阿耨多羅三藐三菩提。是故多聞王。爲一切衆生說普禮法。彼印金剛合掌。彼普禮真言曰

吽迦陀一吽那迦二合尼三娑婆訶
次自身懺悔印。左右手作內縛拳。左右風各一立。左以右風本付右風著左風下本自上七遍許放登即淨三業也。是明曰
唵曩謨三滿多冒駄喃三唵三嚩多麼駄多曩四伽溜野野吽五引
卽由是印明。諸三業不淨悉皆除。得諸佛智惠海卽禪波羅蜜意
次卽結聖者吽迦陀野入三昧耶護身印。卽是精進波羅蜜具足。彼印二手合掌。二水並入掌中。又二火未相柱。二風二火背相付鉤形無去二地並立。二空入內並立。辟除結界並印五處。其五所者額右肩次左肩次心次喉。卽印引頂上被散當心。卽念此印大火聚相。卽觀羅字。真言曰

曩謨三滿多冒駄喃一唵二救娑蘭二合唵四吠室羅麼那野五唵六俱七毘八毘曳二合地梨

二合智九吽支智盧十娑婆賀引
依此密印法。身口意業所有一切惡業重罪。誹謗佛法僧大乘經典同一闍提罪。依此印明故悉除。又一切臭穢所是依明法。所有不淨悉滅除。得清淨事業瑜伽。卽念是吽迦陀野一面十手大密藏智大生印。若此印明一度結被。則生生世世無量生不墮惡所。常值諸佛法僧。聞法得究竟果
次可結成萬事相應心印。二手□。二大入內。二風作寶形。二空真並臥。風未付。卽印五處。念於頂上吽之字。彼隨心明曰
唵支智一盧二娑婆賀引

次念此真言印力。一切毘那夜迦等不祥。人不近來。卽是一切如來大智印。是三法卽此法三部三昧耶也。初自身淨真言卽法藏印。次火光印明。諸天密語藏。卽當僧伽耶。次隨心印語則此一切佛藏。然卽行者身得金剛身。念加持香水真言曰
吽尾訖梨多一都那伽多僧尼吽二合度縛四風四吽五吽發吒半音
取杵加持散捨水明曰
吽一吽二吽三吽四

次可誦大禁結請向壇堅縛不祥偈曰
唵縛日羅二合揭羅陀那多羅耶夜二南無毘娑婆尼三修羅尼普四麼陀羅耶五引社羅六同麼賀七薩埵耶七引曉侶八引阿羅入引達麼尼八引唵九引麼尼麼尼引唵多引入入入入入入入十引修多羅一引麼賀十二迦羅耶十三隱陀入吽陀羅耶十四

①一日十五日二十五日月一日②③示現身二現身示現④去一行⑤惡二惡⑥自願自滅二自滅自願⑦香用二用香⑧(白)一⑨(琉璃合子)一⑩⑪盛和合香二和合香度⑫北方一儀軌⑬二十字二北方多聞天王別行儀軌⑭十字⑮(多聞天王別行儀軌)八字⑯以下甲乙兩本俱無之。乙本與舊月延久六年八月三日於禪樂房奉讀學僧助覺記之⑰久安三年寫東寺實善提陀密藏藏本⑱左以二以左⑲救二拔⑳大二火㉑應十(隨)㉒大二火㉓(風)一㉔(吽)一㉕(吽四)一㉖(二)一㉗(二)一㉘(二)一

唵治瑟吒婆耶十五喻十六 拔悉多引曉陀耶十七
引曉十八

其土其州其國其寺比丘比丘尼在家等。某甲至心勸請。三世十方一切諸佛菩薩諸明王。聲聞緣覺諸賢聖衆等。上居地居諸護法護世四王十二天等。四方四角諸神王一切鬼王等諸夜叉大將衆。不捨本誓。來入道場。證明知見諸修法事。是故我比丘比丘尼僧。付等至心請向禮。曩謨東方各領四悉多曉多耶。曩謨八大曼陀羅界會衆。曩謨東方各領八萬四千鬼神王。南方各領八萬四千鬼神王。西方各領八萬四千鬼神王。北方各領八萬四千鬼神王。中央各領八萬四千鬼神王。大神各領八萬四千鬼神王衆等。曩謨東方單陀利道斷。南方單多梨道斷。西方單埤梨道斷。北方單茶里道斷。中央單多里道斷。大神單陀利道斷。曩謨東方迦羅迦羅。南方迦羅迦羅。西方迦羅迦羅。北方迦羅迦羅。中央迦羅迦羅。大神迦羅迦羅。曩謨東方那吒鬼神王。南方那吒鬼神王。西方那吒鬼神王。北方那吒鬼神王。中央那吒鬼神王。大神那吒鬼神王。十方各立四方亦復如是。曩謨護法聖衆摩醯首羅。知足。天二十八宿主護毘沙門天王四大天王衆天。三十三天。四分天。知足天。樂變化天。他化自在天。梵衆天。梵。善益天。大梵天。小光天。無量光天。極光天。小淨天。遍淨天。無量淨天。自在天。無憂天。無煩天。無熱天。福生天。廣果天。善見天。善現天。色究竟天。無邊空處天。無邊色處天。無所有處天。

非想非非想處天。二十八。天主護。毘沙門天王。三界護者堅牢地主。正了知大將。迦利底。女五百眷屬。金剛密跡。寶賢大將。僧真伽耶藥叉大將。南無三十三天。禪那莫鬼。及緊那羅王。阿耨達龍王。沙竭。羅王。阿修羅王。迦樓羅王。大辨天神。及大功德天。如是上首。諸天神等釋提桓因及日月天。閼摩羅王。風水諸神。遠馱天神。及毘紐天。大辨天神。及自在天。大神等大力勇猛大鬼神王。那羅延天等。諸鬼神等。散指爲首。百千鬼神。摩尼拔。陀大鬼神王。富那拔陀及金剛羅迦尼羅王。阿羅婆帝。寶頭盧伽黃頭天神。一一諸神。各有五百眷屬鬼神。寶多斯那阿修羅王。及乾闥婆那羅羅闍根那。髮金色髮神王。半所鬼神及半支羅主。雨。大神。大飲食神。摩訶伽陀車鉢羅婆有大威德婆那利神。曇摩羅摩竭。婆羅針髮鬼神。繡梨密多勒那翅者摩訶婆。及軍陀遮鉢摩舍帝。復有大神奢羅密帝。醯摩拔陀。薩多踰梨。南無那那多陀耶。曩謨日單捶拔。遊羅隱哆婆那。唵拔長引曩無金剛童子。一字頂龍王。梨車毘童子。及五億八千眷屬。其名曰師子光童子。師子惠童子。授法授童子。因陀羅童子。大光童子。大猛童子。佛護童子。法護童子。僧護童子。金剛護童子。虛空護童子。虛空吼童子。寶藏童子。吉祥妙藏童子。南無十羅刹女等。一切使者大將等。至心堅縛天神。堅縛地神。堅縛四方四角神等。堅縛明神等。堅縛大神。堅縛小神。堅縛惡神。堅縛一切惡靈。堅縛一切怨敵惡人等。

堅縛惡人決定調伏。堅縛堅縛。唵拔遊羅堅縛婆。四保侶保盧婆耶婆婆訶。長引浪音出引印即金剛拳。各膝上置。瞋目四方見。若有誦持此偈呪。是人消滅百八煩惱及六十二見。得無量福德自在。所以者何。此真言諸佛所稱歎。從此真言中我心法。此大陀羅尼偈調伏諸惡事。若誦此偈時。可念諸大惡物毘那夜迦諸大惡鬼神王。衆外道。天地四方魔鬼衆。國內大小神等。皆悉禁縛。攝行者心內若一遍誦音頻引瞋音降伏。音誦了即念唵字羅字欠字。灑淨真言曰。唵第誦增伽二合。野畔一索縛伽引。若欲此法修。先當可擇求佛前塔前僧房若河邊林下蘭若。又心所愛樂無難所。是爲上悉地。是所行修真言者。當可令出髑髏死骨瓦石等惡苦穢物。然後行者至淨所。取淨土作壇。曼陀羅等。而後修。真言法。若取土時。佛部以真言加持。然後取土作用壇。其壇扇底迦圓。補瑟微迦法四角。阿毘遮隱迦法八角。各八肘作。又作五三肘。加持作壇地真言曰。唵難駄難駄。一娜智娜智難達婆里薩。納賀引。若有受持真言法。作壇時先誦此真言一百八遍。地加持。及一切蟲蟻諸類皆移避他所。其得即清淨。即用作壇處了。作大法八大曼陀羅。其名曰一因曼陀羅界。二法入曼陀羅界。三入相曼陀羅界。四入藏曼陀羅界。五妙藏曼陀羅界。六證入曼陀羅界。七圓法曼陀羅界。八相應曼陀羅界也。是名八大曼陀羅界。

①[共]一① ②[付]一② ③[天]一③ ④[善]二④ ⑤[天]一⑤ ⑥[女]二⑥ ⑦[羅]二⑦ ⑧[陀]十⑧ ⑨[婆]十⑨ ⑩[婆]十⑩
⑪[大]二⑪ ⑫[婆]二⑫ ⑬[婆]十⑬ ⑭[婆]二⑭ ⑮[那]二⑮ ⑯[四]二⑯ ⑰[婆]十⑰ ⑱[婆]二⑱
⑲[佛]部一⑲ ⑳[然]一⑳ ㉑[處]十⑳(即作壇)㉑

食。若爲貧窮人則成寶衣食。若爲無女無夫無使人者皆如是成一一利益。卽此乳海如有有相可觀彼真言曰

唵一麼賀室唎二提婆毘三娑婆賀引

次九人使者天女印。各手內縛。各風火延堅應調。左右三返舞喜悅相。卽念我一切衆生與安樂。是使者悉皆我爲使人。卽真言曰

唵一麼訶縛曰羅二提婆毘三娑婆訶

次八牙天印。二手內縛。各風延各口從下于膝上三度引垂。卽念長牙相一切相應魔降伏相。卽明曰

唵傳梨曳多羅吽娑婆訶

次九人大將等印。各作拳當心上。瞋目見尊像觀曼荼羅。又是九人皆此我行人童子。念彼真言曰

唵多賀陀迦縛曰羅二合地爾三合曳娑婆訶次十二大天總印。二手合掌。二火牙臥。五處印。卽真言曰

曼漢三滿多冒馱南一唵二伊闍陀羅野三阿識闍四地利智曳五縛瞻多野婆吠六婆毘利智七阿爾二合野敬多羅野八唵摩賀引迦羅曳九娑婆訶十

觀想應曼荼羅界。卽行者住清淨法界中。念大日如來。卽頂五寶冠被。種種瓔珞莊嚴。面相圓滿好相。作定印。大蓮華王座

次南方彌勒菩薩。手持獨鈷並三鈷。寶冠瓔珞莊嚴。好相具足。妙蓮華座

次南方四手不動尊。色紺髮垂。水波甚可怖畏相。正手右持鍊鬘左持索。次左手持蓮

①大=火¹ ②揭十(兌)², 揭二揭¹, 望¹ ③撥二撥, 望¹ ④四二千¹ ⑤大=太² ⑥天子(女夫天)¹ ⑦[手]一² ⑧關二迷¹ ⑨主=王¹ ⑩賊十(妙)¹

華。次右手持寶珠須彌座。火光繞身。三十二相具足。忿怒相無比。次北方釋迦牟尼佛。頂鳥瑟相。法衣繞身。說法印相。新現三十二相八十種好相具足。妙蓮花三座。

次又北方觀世音菩薩。寶冠莊嚴寶璣現前。左手持蓮華。右手持如意寶珠。青蓮華座。乃至造作又如是。先大日如來智印。次真言。是相應界總印。金剛金合掌頂上被衣各方散。念一切如來被甲冑真言印。彼明曰唵轉曰羅三三修賀昨多羅多三婆婆訶引次觀證入曼荼羅世界。中央主都鉢主多聞天王。彌王上居。山下三夜叉鬼女有。大天王腰大長大刀著。東方牛頭有。正面可甚怖畏。頂上十一面怖畏形。各牛角出爲出其莊嚴。又正面左右各一面有。其又畏相。衣服帝釋天相也。蓮葉居。左手執長大竿。右手持大刀。牛頭方左金剛藏王神天金牀蹲踞甲被。持國天衣服相。合掌。首之髮天上登燃火。左方大鉢地立。座下左方授福鬼神王。大鬼形裸形首髮燃火。以左手自頭髮取引。以右手大捧肩荷藏王神爲恭敬。牛頭右方天神王主。寶冠璣瑤天衣具足。並其形好相等觀世音菩薩。四葉蓮花居。即大日如來相應天相也。手印合掌。其居座下右方與官神王。其形體如授福神王天。但右手取髮。左手持捧肩荷。南方中主有三人。一迷遲天。甲冑相有。左手持鈴。右手持鈴。右手持五鈴。次返赴須天。左手取鈴。右手取獨鈴。次旁遲天。左右手用三鈴。次中主左邊即北方一費禮天。右手刀。左手金鬘。

次毛都王。右棒左刀。次費解王。左長鉢。右少鉢。已上六天皆右座立。次中主上行事女。金床上居。如吉祥女。左手箱。右手寶珠。其女右第一良侍天。左手鉢右鈴。次赴須王神。左右持獨鈴。左方一達尼漢天。左右作拳。各牙當應意左方鉢立。次侍相天。右又左鉢。次四方東北角一渴都天王。左弓右二箭。次相光天。合掌左方鉢立。次魔王天。左鉢右刀未地付。次俱魔羅王。左刀右棒。左方鉢立。次德達天王。左弓右箭。左鉢立。次宅神攝天。左手持弓橫當意。右手持用箭。乃至造作如是。即證入世界。始自良侍王至于宅神攝天王。皆悉在右座蹲踞。皆甲冑被。面目不可見人衆怖畏相。即大將軍神王。此界證入世界總印。二手合掌。二地指開立。即印五處。念大意是大將衆得加持守護。彼明曰

曼漢三滴多南一唵三多佉曳三婆婆訶

次觀法入曼陀羅尊體像。即一面十手大王身。即由此身則多聞天王呪究意身則同等大日世尊諸尊。先其體樣。色赤衣紺。袈裟青。目白。牙上下方三寸指。正手印。彼根本護身之印。左方第二手捧寶塔。次手。持鈴杵鈴。次手持金鬘。次手持箭與索。右第二手持寶鏢。次手持大刀。次手持弓。次獨鈴與鉢。須彌上居。山下有鬼形。左方膝立。右方膝臥。四方護世四天王立爲恭敬。但北方最勝太子有。正面端正好相具足。左右面畏相。右方面赤。左方面黑。頂上赤色。面喉脰細長。髮燃狀有。正手合掌。左第二右第二手取大刀。次左

右第三手取三鈴。次左右第四手持鈴。左右手中門大龍王太子與等鑲金剛輪當口尾長于至太子足半垂。此太子如是居石上立。次毗陀王下十二神將有。其形甚怖畏。被甲冑。各持刀杖。若彼第一俱毘羅大將居若十二大將。於置次金剛密跡正了知大將有。其形力士裸形甚可怖畏相。正了知諸璣瑤莊嚴持器械。次下十羅刹女等有。形甚怖畏。被甲冑。各持刀杖。形體端正甚姣諸相具。各手持刀杖。如是造作曼陀羅。以是智行者。一是相觀念。今例連其位。先三重作壇第一第二院各又有三隔。西方第三院橫長細。作五尊先中大日如來。北方釋迦牟尼如來。觀世音菩薩。南方彌勒菩薩。四臂不動尊。中央中院中主毘沙門天王。下方十大將。北方大吉祥天菩薩。下方九人天女。南方八牙天王。並下九人長牙大將衆。西方十二天。又隔外北方中主都鉢王。東方牛頭王。縛曰羅三令王。並授福神天主王天並與官神。南方良多羅王。毘多羅天伊俱羅王返。羅天。米得王。北方達尼漢天。侍多羅天。禮王天。毛多婆羅王天。神足伽羅天。中主上得自在軍將天女。西方東北角轉伽羅天。相光天。魔王。多羅主。俱魔迦羅天。德達自在王。天宅主軍自在多羅。毘王。東方中院即妙藏曼。陀羅界來入壇。四角乍壇隔三重中臺大金剛寶鬘。四方十字羯磨。第二院西方軍持瓶。南方一大三鈴。北方大法螺東塔形。第三院東方師子王。南方大龍王。西方孔雀鳥王。北方羅

剎形。四角寶香水瓶自中出蓮花形。是名妙藏世界中大輪。名大日如來四方十字王名四大尊。第二院南方三結三天身名。西方軍持名一面十手王。北方大法螺名傳法輪之相。行者住此三昧。請召諸尊並奉供闕伽等。即是結螺印。念我真言行者吹是螺願諸尊傳大法輪。東方寶塔即大法藏也。第三院東方師子王即證入等諸大將衆。南方龍一面十臂王一切龍王攝持隨從。西方鳥王法成就速相。北方羅刹王即多聞天降伏一切不祥惡事相也。行者能智是曼陀羅相像。行此世界。即又作隨心曼陀羅良大密教並灌頂行者住此世界。即又作隨心曼陀羅。又作心內曼陀羅。次第東方隔外北方院圓壇四方出蓮花王四方出三結杆前杆蓮花形居中底於十字是即名扇底迦法入世界。次南外院三角作壇三之面角出獨結二方出蓮花中於十字獨結。是名阿毘遮盧迦法入曼陀羅。是即八大曼荼羅樣。觀念造作又如行若明智行者智是曼陀羅中妙藏世界所由因緣諸尊悉來。是壇成就法即是瑜伽道場也。行者得觀智此世界相世即成就諸法諸大願聖者印。左右地又伏水各掌內入左右以空各方水未著付。左右火指如柱姣未合本又相直豎。左右風向天壇方未姣合聖印五處。彼大真言玉曰

曼莫三滿多菩歇南一唵縛日羅三合薩羅囊三誡多。此二合呼增綠羅三。限呼二合索婆訶

依是真言印加持故。真言行者身同等薩埵等身。更勿所疑諸佛不延是功德若為病成藥。若一切隨所有物如意寶珠。又成就一切法故。如意寶珠明曰

曼莫三滿多菩歇南一唵寶引阿羅引闍野三唵血相三蘇母多羅三旃茶縛薩羅三合羯羅枳哩矩瞻主魯沙呢四達摩三合歇都婆婆訶

印。各作金剛拳。各火指牙入掌中各膝上引於置。即如意寶珠想。若持此法人。於諸衆生發慈悲念。無生瞋誑誑害之心。若起瞋即失大神驗。常護心勿瞋恚。又持此法呪人。於每日中。憶我多聞聖者及眷屬讚歎。恒以十善共相助我證菩提。由念彼天衆。知是事已。皆大歡喜。共來護持。此呪人又持真言者。壽命長遠經無量歲。永離三塗。常無災厄又令得如意寶珠及以伏藏。神通自在。所願皆成就。若求官榮無不稱意。又解一切禽獸之語。是其言功德。得略如是。行者若欲作法。先當作曼荼羅地。先直心合掌。三昧心入三昧地無餘念。思是地樣。先有空輪。色雜形圓即缺字莊嚴為種子。次念風輪。色黑形半月樣。威呼二合字為其種子。次思火輪。形三角色赤。羅阿二合字為種子。次念有水輪。即鑊字。色白形圓。次念地輪。其形體方。黃色。即以阿字為其大種子。即當意口論彼觀三摩地明。即真言曰

曼莫三滿多菩歇南一唵二欠滅藍鐸阿婆婆訶引

次觀此八大曼荼羅地。如是即是金剛不破

世界。諸尊常住世界。清淨法界也。即大天王從此北方有城。名曰阿尼曼陀。其城七寶極不壞世界諸尊常住世界妙世界無比。是大天住此界。見且結印誦真言者不捨三昧耶。必來此曼荼羅。一切衆生大願成就。即誦請迦陀野偈。即頌曰

敬禮諸佛 敬禮天等 唯願大王 此方下向 下向力故 護持壇等 所願滿足

又結淨堂內印。左右地水並各方掌內入。又各方當空指以各方地水三中間著。左右火左火本著。左右火末右。又如左右風作寶形堂內次淨又印五處即成。依是真言印所欲堂內皆悉淨。諸無惡虫等之難。真言曰

曼莫三滿多菩歇南一阿波利多野三合誡誡

曼三摩三摩泥野呼三發吒

次寶莊嚴堂內印。左右手以頭上於置隨增

波訶來去。真言曰

唵二三變耶二呼三引

次結治路印。左右手內縛地水二指又臥

二火頭合立直。二風左右直伏。右火末左以

空著。左火末右以空著。先印五所。次壇中

放於真言曰

曼莫三滿多菩歇南一阿二合誡尼野度嚧呼

發吒

次結四大天王結界印。二手小指屈入掌

中。右押左豎。二中指無名指相離一寸二頭

指柱。二大指並屈入掌。真言曰

唵婆帝也呼歇含呼一俱苦薄婆婆婆訶

三角點。卽此阿毘遮迦漂相。彼佛部真言。其聲引樣隣字上音引誦梨字上聲引誦得意上音。蓮花部傳字彼音梨字波浪音頻引浪。金剛部傳字音惡灑聲攷字又如上。是卽三部母真言音樣也。卽此八大法諸尊皆此流出此三部。佛部真言隣隣二字自中卽傳字卽八大曼荼羅相。並供養法相也。彼隣字加五口點乃至林字。又此八大世界漂相有大樹林。卽生諸好葉。次生花次生菓次菓熟。生甘林。卽生諸味。利益有情。然卽多聞王如彼大林。又傳字如同彼大樹林是傳一字。卽行者欲修真言心王時卽生大樹林。次於置心王中其隣一字。卽念則生好青五色葉。次修真言者住心王阿婆頗那伽三昧無動念八大道場時。卽生好相具足希有花。次行人修真言供養諸尊及大王時。又生菓之實。又次行者至心其意八大漫荼羅運。通達誦真言王。欲所修法成就無他念。思彼尊相體。自心王城現住時。卽所生菓實生就。而後行者發廣大無比大慈三昧。一切衆生利益。所生功德迴施法界衆生。其罪苦煩惱障礙斷除。念三時卽成甘味。施隨法界衆生。一一其所生所罪。至一利益安樂。卽此隣字誦。本尊天王行人前現形。其人語云。我從隨行人心無所疑念。卽毘沙門天王體相種子相也。彼五口點。卽佛法僧護持相也。是卽天王本三昧耶。其心堅固從中出是五佛。又被五佛卽利益衆生。故顯天王堅固心中。而行人如是隣字相了知。如法觀智成就。此大心王法。是二字卽種子

生。不知三世諸佛肝心而何得成佛道。若有衆生閉釋迦之圖。何可被釋迦護。若有衆生殺一切聖人之命。滅福德藏。閉諸尊。當何得出地獄。若何得福德。何得智慧之因。早欲成就世間出世間願者。當受持梵本真言梵字。是三世佛肝心故。令受持一切衆生。是三種梵本真言。三合二十八字。行者當得梵本意。偈曰

諸衆生身與一佛身。是故諸佛以此大願說法時。爲 根本種子

延命偈曰

三世諸佛 以不殺戒 是故是教 有智行者 來世衆生 可傳是戒

悲生偈曰

一切諸佛 諸衆生等 與忍施法 當此教人 可行是心

是偈等。彼梵本真言心中。乃至三聚淨意。又如。是。此故行者以此偈心爲觀智根本。此偈功盡劫不能說。是偈是橫堅無限。意任行者心又吉。觀世音菩薩言。汝順衆生機爲可說法。若有來世衆生。修多聞迦野王之法者。卽爲延佛法壽命。若不持者爲斷佛法僧寶之壽命。若欲受持人。每日清旦。合掌一心誦母明千遍。卽滅無始生死以來無量重罪。生生世世常遇諸佛之世。滅罪業故。若可墮六道依此功德不墮六道。化他故變化六道。受持一遍其功德尙多。何況晝夜三時一心精進。若行是法者。先當根本大呪十萬遍誦先多聞迦陀野根本大陀羅尼曰

曇謨三滿多菩默南一阿他法嚧菩恒羅耶三毘舍那藥叉吠除羅跋那闍耶四婆迦羅羅闍耶五夜叉地婆哩婆哩耶六薩都哩耶婆除耶七鉢囉婆訶耶耶八喜摩泮鉢囉婆耶九唵十多婆捉始囉毘婆囉婆耶十一麼賀引易囉闍耶十二佉喇羯伽多囉耶十三唵囉都耶十四唵摩囉都十五麼囉賀引

曉夜三時之中。每時誦一千遍若二十一遍。而母姥怒真言等念誦。當行者已灌頂阿闍梨所受法印。卽受灌頂位。又欲受法。先勤修精進見好相。亦可試神驗。若無好相。亦更懺悔得好相。又得神驗。然後受法。若不灌頂。受法無功德。若隨阿闍梨得受法。卽受灌頂位。卽若不得印信。不得灌頂位。此相等不具足。不得傳授。若不得灌頂位。不名阿闍梨。以但心意爲太曼陀羅。若此盡果階業心意不相似。真言行人佛子行事。卽此滅大神驗。是難密印真言現世悉皆滅盡。而行者得此等之意受法傳授。若有受法弟子出來。擇其意行者心相威儀。若欲成就世出世悉地。隨願應作方圓等境。種種設供具作法。三日五日七日九日十四日二十一日三十日九十九日百日可爲一期。穢惡勿行。閑靜之處如法念誦。勿以攀緣。若發攀緣。從境觀行。息災本尊曼陀羅向南。行者爲東北向。降伏向尊東北行人向南。又蹲踞。若爲結跏趺座。敬愛等諸行法。如息災作。若欲修法。先當作金剛。卽形如獨鈴杵。本如鉢末。杵形卽以大界加持金剛。真言等加持。其作概金剛木

等真言。行者至信心作法印。又說摩訶多聞王心中大極密語。行者當可此偈句持。卽偈曰

假使有日月 從空墮於地
或大地傾覆 設有如是事
持明此必成 不應少生疑
除盡心行人 此法易成就
不假於持戒 利益貧窮人
一切人恭敬 乃至壽命盡
加陀王加持 遠離諸厄難
藥叉將護持 當隨受持者
若能持是法 諸法悉成就
迅疾如箭射 諸王恭敬是
所求皆成辦 必得無盡寶
千俱胝夜叉 守護持明者
能滿諸大願 解脫諸惡趣

卽梵本真言明曰

曇謨三滿多一縛曰羅二合敎唵三阿婆羅耶四婆娑般捨爾耶五陀婆哥六唵跋折羅二合婆爾多毘使者七娑縛迦引

行者當可渴身支分。先作寶印。二手合掌於頂上諸支分令遍。彼初二十八字誦。卽彼二十八字真言。則此我身瓔珞。次當結天王梵本密語被甲印。卽作金剛合掌。心上於置念卽此行人爲身甲冑相也。彼偏意悉解知。用此梵本明。若欲無生忍。觀七真言梵字光明。自閉目念。有一金輪繞匝而現七種光明。一青如青瑠璃。二黃如沙金。三赤如火按塊。四白如銀。五紅如頗梨。六青黃共合如瑪瑙。

七青白和合如車渠。如是光明從自口出入本尊口。即亦出入自頂中。如此相續。一切衆生身悉入出。即閉目口誦三部母真言。七真言。一傳字。二傑字。三二十八字真言。四天王梵本明妃。五大禁縛偈明。六如意寶珠明。七供養會真言等。云七種光明真言。行者得此意即明了觀智。已說梵字相了。

次說護摩扇底迦法。補瑟微迦法。阿毘遮盧法相應事。當行者至心聞是大密相應大法。聞即信受。

昨迦陀野。一面十臂摩訶神王。護摩品第三。

修真言行者。當至心如法清淨奉持。不生一切非法惡意行事。若有一切衆生。欲修護摩法。先當結鎮護自身印法則印。左右地水火內縛。風立未合作寶形。二空並臥付掌當口。念即是一切世間。諸聖衆一一護身印明。我悉皆被。即印五所明曰。

曇謨三滿多縛日羅二合赦一鉢茶羅吠二藥婆多三婆囉賀引。

若入道場欲護摩時。先行道。先先行人可持一刀鐮。彼道場作法印。右手取刀。左手挖腰。橫行步。彼時於瞋目令有噴聲引。即彼明彼母部二字真言。當三種修法。或用右手作刀印念大刀。即明曰。隱隱。

次天王一脚三眼印。左右作刀印。若用大刀。若小刀未引從心上牙左右替之。先作本座之大鬼神形。若未若盡其鬼形入堂道間居置。作呪印法。生忿怒想。彼鬼形踏過障。即取

置草座下。若座具等下。自者居其上。行法即就座當刀座上。誦根本呪三七遍。次結界阿闍梨身印。以左右手作拳。地臥二水又伏。印五處。真言曰。

噫譏譏囉總呼二合。

次大壇法印。左右手作拳。二大指又臥。壇中令遍。明曰。

噫譏譏二合。跑野總呼引入。

次大壇結印。左右手作拳。風指又伏。壇上放。明妃曰。

噫譏野二弟娑呼二索縛賀引。

次四方上方下方結印。左右手作拳。空指一所合。明曰。

噫弟譏二合。陀一呼二增婆哥。

次大智。大印。左右以手合十指去立打火天王之打不祥魔惡事觀知真言王曰。

噫囉多寸。藥。陀銀一呼三。

一切諸大惡魔等令降伏印。法右手作大拳當意。念爾所由。真。誦。

噫惡惹二合。佉呼。

惡事惡相悉皆斷燒印。左右手皎立並合當心於大上。呪曰。

噫譏賀尼昨發吒引。

次作結法印。左右水火內方臥。左右地指未調合。皎堅。左右風如柱立去。左右母指並放。

安壇中。真言。誦。

曇謨參漫多囉娑囉二合。離一誦。陀娜總呼二合。

爾時多聞王利益衆生。猶無力諸大惡魔神等不能降伏。即入阿婆波那伽三昧。作是念。

云。我更無力大惡魔降伏。即得一切如來同力三昧智。降伏王體相其成體王。即得一切如來金剛身無礙智。一切智衆無量福德藏緊固法界王三昧。即此以般若智爲莊嚴三昧也。智惠火繞身。般若智力鑲成手持相。以般若爲瓔珞。以智慧鏡爲眼。以伏藏爲座。右大惡魔鬼王爲座持者。以慈悲爲體身。以忿怒爲面相。以降伏想爲手。以智慧火爲髮相。用利益有情心爲眉。三水波相以一切衆生其災患燒盡惡障除。無量惡魔鬼神等降伏。從隨事爲其下方指三寸牙相。何故牙白有三寸之相。經三世一切衆生其過惡業障災難怖畏生死輪迴。若觀是生界與無量淨身三昧相也。一切惡人於佛法僧生惡事。亦放逸沙彌童男童女悉降伏。又不持戒比丘比丘尼等皆降伏。諸不信者伏悉令歸依三寶。故如是。以心爲兩足。袈裟色青是何相。一切衆生若干大願滿足相。即檀波羅密相。初青物後必成黃。依此念。又地輪之相。漂識。衣色黑紺。一切衆生諸惡障礙不祥悉除相。衣風輪王漂相。身色皆赤。一切有情令得明鏡開惠眼。並又一切衆生爲照諸闇事故。皆如是相爲色相。又大天王心以師子迅疾力諸佛同心三昧也。金剛心爲大主意。一切衆生善惡事業皆聞知。是念即以爲耳相。又諸佛如來一切智慧般若智火。悉皆以爲其大火光相。以般若智心爲寶塔。以般若道理爲金剛璽相。以諸甘味藥爲素。以諸滅不淨成淨所是心爲箭相。以般若威光爲弓相。以般若妙說

肝心爲獨結。以一切衆生所作惡事佛法僧誹謗諸一切衆生罪業皆悉除。令聞諸佛授記音故。是想爲金剛鈴相。以一切魔障惡事悉皆除令無餘故。是相爲金剛鉞相。以一乘教利爲一面之想。以四無量心爲四大天體像。亦是王以十二印爲大智藏心眼。以此印爲金剛身體。若有行人。持是十二印。即現身得自在他心智。得無量自在身。先般若心爲其依具。即一面十手根本大火光降伏災難無所不至大陀羅尼曰

曩謨三滿多縛曰羅赦一陀賀三跋地嚩瑟洩三佉佉欠訖哩^{二合}吽六^{三合}毘曳知哩智陀賀八跋師迦盧九吽發吒索縛迦引大母心真言王曰 嚩嚩

摩訶王心心呪曰

吽迦陀野吽索縛賀引

是三種真言說了。即時三千大千世界六種震動。是時天子等大驚曰。是何因緣。即王曰。我出世間事。但只有一大因緣也

吽迦陀野儀軌中

吽迦陀野嚩嚩護摩品第三之餘二卷

即時是大力太子。諸天夜叉乃至鬼神一切善惡諸神等曰。是何因緣。即曰。我出現世事。但只有因緣也。其因緣者。只此真言語真言也。我衆生利益大法藏也。又我眼也。我欲見時。此真言盡於壇中觀念意清淨行。我爾時

一面十臂相現。行者教其生世世重罪滅除。其所願聞還本城。而即其大願成就。又勸最勝太子曰。大梵天王帝釋天等始。金剛密主大力士散指鬼神主。摩尼拔陀大鬼神王。總一三千大千界大小鬼神等。悉皆召宣命。而承教勸。城行去即召來勸曰。我汝等召事。我今無比勢力衆生利益佛與等無異。故汝等召。其所由因緣。婆娑世界衆生。若男若女等。一心我念。並此大秘密真言持人。令此持真言者加持守護爲故也。而汝等天鬼神王等。今日我說護摩大密相應法。汝等一心善聞。若持真言者修此法時。汝等當作大守護使者。即彼法印成就。即是天等悉皆承教命。即付勝地即合掌聞持。爰即大王說從十二印法呪始諸印真言法印。先住慈悲三昧。行者作。結印法。先頭之印。大金剛合掌真言曰

曩謨三滿多縛曰羅赦躡梨總吽^{二合}

次面印。蓮花合掌。真言如前

次眼印。左右手各作拳相。地指二立二眼令輪迴。真言如前

次鼻印。左右地火各又立。兩水未一所相。二風三角作立鼻未付。真言如前

次耳印。左右手地水火風今四指去立。今一母指掌內入。左右耳付。真言如前

次口印。左右地風又立。各左右水火並臥。二空如柱立觀牙付口。念我金剛^{金剛者一身切不破壞}真言如前

次舌印。左右手各風空未一所合。今三指

延並立。二手好並相立觀口內入。真言如前

次兩肩印。左右手五指好相立各方肩付。指未付向口方。誦真言如前

次腰印。左右火指內方向二三節較相下各指未兩母指一所合。腰邊令輪迴。真言如前

次兩乳印。左右地空指各四未並立三角作寶形。左右水火風地方付兩乳上散。真言如前

次左右脇印。二手內縛。左右地指未相立兩脇令輪迴。真言如前

次半座印。右手五指並立少許屈如半蓮華形觀踞踞。其真言如前^{此八大}

皆悉依此十二印法。影向持法人所。晝夜無間守護持法人。消滅無量災難病患。得無量福德自在及官位。爾時說護摩作法樣。若有衆生家人厭魅呪咀。欲離此患。當持用護摩法。以此法調伏諸惡事。又欲消滅一切病患及諸惡事。應用此護摩法。若欲用此法。先壇樣說有三火壇。一息災。二增益。三調伏延命法。攝息災法。所望一切事。又攝敬愛法。增益而相應降伏法也。先壇圓。壇口徑一肘。總方一肘。火壇花緣廣三指。下地壇表圓緣七指。四方付蓮華。四角三結。但火爐阿闍梨前花臺於十字相於底。次深七指。增益壇。四方四角。壇口渡一肘。方一肘五指。花延三指。地緣七指。深半肘。四方三結。四角花付。前於十字杵伏底十字羯磨。次降伏壇。先於四角地壇一肘七指。次上作三角壇。於花緣三角口。

又三角口渡一肘二指。方寸如前。深准上所

說。三角付獨結杵。付二方師子面墳本於蓮

臺。息災壇色白。衣色一切皆用白色。敬愛如

是所望用青色。增益用黃色。壇色又如是。降

伏壇亦又紺色。衣一切物色如是用此色。必

必調伏法也。若欲護摩時。用先最勝太子降

伏大法印。先左手取大刀。以右手作拳。念四

方打。若無大刀。若又用內印。先二手合掌。二

地指三寸程開去。二大母指並如師子耳。此

即大降伏印。行人至心觀想。乃至此印一以

一切所持用即成。如法事業。若加持諸物。行

者得意用可此印明。即明曰

唵縛曰羅三合擬首耶一婆多知也二合婆婆知

耶三合那三矩狀矩狀四阿羅羅阿羅羅五蘇聰

爾蘇聰爾六蘇知爾知爾爾爾爾七泮八吒

中護身。若加持一切降伏印。真言曰

羅羅奢多羅耶一南無三合三勃陀二阿婆耶多

羅耶三南無婆多婆奈與爾爾賀引

若一切惡人諸不祥災難外道惡比丘等。皆

悉欲降伏。如是作其一形體。以此印明加

持。又作骨角金剛。概長六寸五寸。又作法所

作盤方九寸若七寸五寸。面悉圖師子王。又

四角有惡形。鬼惡。中有十字大刀下。隨心作

惡形高三寸。護護摩壇前。其形體橫臥置。先

用二概其左右脇打加持。又用二概其二足

立打。用一概其心上於打加持各百八遍竟。

即其惡形悉摧碎如微塵。安掌內念其名等

入火中。如是入已了。即彼盤密於阿闍梨座

下。如是盤一用二種木調伏。佉多羅木若跋

沙羅佉木。若花木等作盤。如是七日七夜護

摩。室內難皆悉滅消。若人間惡事。若惡人

皆悉不過證中死已修又伏從。若如是行者

發慈悲行。息災法又如故本如是自在大法

更不傳授。若修法有天地喜悅相。即行人夢

見好相。若又有虛空聲言。汝所行法悉皆成。

皆成就了更勿生疑。若少生疑念。即失大神

驗。若無空又音。又無好相。火空大雨大雲大

雪失時節。其音出大風四方吹。如是相皆成

就相也。更無生疑。又但阿闍梨人意也。如是

相令現。即名摩訶婆阿佉梨。於阿闍梨有三

種。如是有大異相人名摩訶婆阿佉梨。又有

於修法。必有其大神驗者。名阿闍梨。又有於

法信心人名持法者。悉皆具足人名摩訶阿

那闍梨。悉皆此等相不具足人名摩訶阿闍梨

者。但不依法不依世間出世一切無福一切

無便人名退陀佉那若阿闍梨。擇伴侶人。先

用其三。種堪能。一福性。二世間出世。三意相

戒律威儀作法。如是皆具足名善伴侶。若無

福伴侶。其行法成行不行不成。由天王不受。

是但至心修佛法。不當不至彼貧人福如是。

阿闍梨分可伴侶。此三德具足人名大伴人

者。一具又名伴侶行者當行護摩。以般若智

火為火。一切衆生罪若煩惱障為薪。是火不

天火地火人火龍火神火木火石火自然火。

只如來極祕密般若心智慧火也。若燃火時。先

用此印加持。火加持並木即成炎輪。左右合

掌。左中指付右大母指末。右中指又付左大

母指末。二無名指掌中節相背屈。二風指二

小指皆直立頭相柱。真言曰

唵一多近智二婆婆訶引

若行者持此法。初時隨幾現天等障。先其樣

一一如天等所念說。行者發大心。若瞋心聞

當東方大雨雷現迷行者。當知是帝釋天難。

東南角大色大人相現。又如日光盡。應知是

此火天王難。南方死形。尚又生甚怖畏。高聲

叫喚。手執大刀皆悉剗鼻。手執鬘腰成人血

飲。頭上火燃。當知即此焰摩天難。西南角兩

屎尿穢尊像。念種種形甚可怖畏。即是羅刹

難。西方雷雨不安世界聞此龍難。西北方大

惡風起。悉衆生死了。乃至自又可死念。即是

風神之難。北方大藥及女夜叉來惱亂行

者。即此我迦陀難。東北角象頭猪頭狗頭異

形各持火當知即此伊舍那天王難也。上方

形各持火當知即此伊舍那天王難也。上方

形各持火當知即此伊舍那天王難也。上方

○ 觀下或本據者形如獨結六字註 ○ 鬼惡二惡鬼 ○ 室二空 ○

現諸天等現大威德自在相。當知上方天等難。下方地動及震裂。即知此下方天等難。行者當知成就時難。只但當大空中。中央現。當知成就相。若其方角知觀是成就相也。又此即此大德成就相。若夢內見。當知此是大法成就相也。行者此大難現。即念大日觀世音等菩薩。即現吉相。若一切鬼神等懷惡意。欲亂持法者。現種種難惡事。即行者結手印。其鬼神降降伏手印。兩手合掌。小指無名指各各屈入掌中。二中指頭相柱立。二大指未各本相付。二大母指於其二大指上。真言曰
唵迦陀野吽吽
若欲護摩時。先火天請供養印真言如常。次七曜衆印真言請。若用大日如來五字真言。一切請召印明。若用各本勢印明。普通諸界會印。二手內縛。二風立二空入內。以風指隨索縛賀來去真言曰
曩謨三滿多菩默南一阿多野吽二索縛賀就座印
二手作金剛拳。左手背上於右手各相背。二地背又立風又又立打壇上。真言曰
唵囉曰羅佉吽
大摩華真言曰
唵吽
諸天等請真言曰
唵囉曰羅二合婆多野曳枳素婆呵
若用各真言等送印。彼就座印各風指開來去真言曰
唵囉曰羅二合佉多野吽索婆賀

若欲護摩供養又可誦請文曰
奉請^{其方其}天^王。降臨於我此所供養。願垂納受。是偈句。取香爐至心勸請。即諸天聖者悉皆來集壇所。又曼荼羅衆請已竟。至誠心作禮而唱此言。即偈曰
大悲救世尊 善導一切智
福持功德海 我今稽首禮
大力忿怒尊 善哉持明王
降伏難伏者 我今稽首禮
如是禮了。即誦又善來聖者偈
善來尊者 慈我等故 降臨道場
復垂哀愍 當就此座 受微獻供
大悲哀愍 成本願故 而見道場
悲我所能
梵本曰 縛樹伽羅佉窣野
奉送偈曰 曩謨多尼連華合
成就護摩阿尼遮盧迦一切成就忿怒金剛真言曰
唵虎魯虎魯戰里摩瞻況^{反莎縛訶}
諸天瞋怒成就護摩真言曰
唵枳里枳里跋曰羅矩嚕呬吽
行者此印真言。更不可傳惡行修人。若傳即法悉滅盡。若有人護人護摩供養法印至心奉供。若起他念即法不成就。若此法之師起惡律行外道等事業。百日功木一日內滅無更餘。若起善心律戒威儀。即百日功草木一日內悉皆圓滿。此教行人者更無斷食。若令身苦。我迦陀身又苦。同苦我令安加天勢威光。欲行者身安無令辛苦。若我如是誓願等

成虛語。更不成正覺。又更不還本城。又護摩用七種木。一金剛佉木。二佉多婆木。三毘鉢羅多木。四毘鉢羅藏木。五時草。六堅壽木。七常榮荖等也。用如是木。即成就護摩。又用米立五穀。胡麻芥子赤芥子白芥子紫子飯粥五合也。鹽油又用酢酒蘇蜜酪。若彼紫子多用一時七粒若五粒若三粒若一粒。是一切物中相應物。一切願成就種子也。從是中生一切願堅壽木。念諸衆生開除授明事常榮木。念令施主安隱金剛佉木。令施主身常堅固念毘鉢羅多木。施主願速成念毘鉢羅藏木。我木我行若並壇授清淨愛念佉多婆木。並葉降伏相時草。福德相荖阿多佉木。皆是大降伏想行者知一一是。又作人形五鬼三鳥形三人形五種大鬼魔相鬼形不成事業神鳥形年不祥惡事人。即行者心念作護摩。若沙彌童子形未得受戒者。七日護摩供。即得戒。若被盜人取財寶。又七日護摩供養。若被當盜事。七日護摩供養。盡其失物形安時燒。以瞋目見尊。誦失物名。又自血神芥子而打火即成就。若又其伴主伴事出言言形作而塗目血彼像面上於盤。以刀切而燒火並又燒性名。若實事即自成息災。若爲人欲惡伴言事出云。彼人七日內若相大難。若身命不全。皆悉被諸天神等降伏。心又一生相大難。死後墮地獄。若現世舌墮落。又彼失物出。若聞有所。若他耶心人取他所去悉令還持來分三。一分三寶。一分施並自斷。一分彼盜人與而去。彼人命欲即發慈悲意即如

本身命。若此持法人。惡人有誹謗事。現世舌切墮。手折足不具足。身意顛倒。更無有實心。諸天皆悉捨離。斷其命。若又斷世間分。若又斷其大願。若又斷其一類結緣。一衆若干福分並其命根。若不斷命貧窮常相刀鎌輪弓箭王難。八大世界聖衆。觀世音菩薩等皆捨離此人。何護法天著發慈悲心。行者即如本。若如是弘誓捨不名護法天等。少無此持法者惡念。若放逸比丘沙彌。童子見吾一面。十手想悉皆離碎打如惡形鬼形。如地獄斷分上流水留他所流。諸天鬼神等皆如是打除却罰。故更我不見。若善心比丘沙彌等持我即與大願。我是一切衆一切衆生父也母也。財也辨也。多聞也智慧也。衣服也食也。便主也善藥也。又此大毒大刀也。鎖輪也火輪也。水輪也風輪也。如是行者心可調。若我持人無非威儀。念常座被赤色半袈裟。若欲降伏怨家。先作印。而作護摩。藥又立身金剛忿怒身印。以右脚踏左脚踏右足。地相去一肘許。以左手三指直立。以左大母指捻小指甲上託腰。右手以五指付面上。嘆色音結界供壇右轉。一度一呪。如是二遍。即呪曰

唵一帝婆藥又二盤陀盤陀三訶訶訶四吽娑婆訶

若此印明法即成如意結界無所他念但法成就非成就有行人意。又若軍事。國內滿不安人民衆。爾時國王大臣王子百官宰相。皆悉歸伏我。而十臂之多聞王。爾時我即彼軍主令伏。又法若欲降伏。作非小弓箭大刀堅。

木皆用。以一當十。以十當百。以百當千。以千當萬。如是知彼軍人員作此弓等。即護摩七日。若九日。若二十一日。若一百日。必降伏。若王宮殿若深山若清淨所。修此法。彼輩皆自然被箭大刀自然火皆死已。若伏各還本土。若彼是國王兩相。各又令發慈悲利心更無如是事。若伴法至心依軍事。若一切事行法。我現身法成就。若國內三災七難發。萬民悉不安。乃至到死已天地不和。神鬼已靈皆發惡心疫癘。如有災難。即念一國人民。我即修大密法。即皆悉留災難。增長人民命福分。天地神鬼惡靈等。皆以般若自在心令降伏。更令無發。帝尺等天皆懷降伏。悉一時此災滅。若疫病滅。青木香和水加持。又修法所加持令飲。國內人民即得無量壽命福德。無所疑念。已證入世界主都鉢王。若干牛頭羅剎鬼神悉皆等神皆爲眷屬。悉皆令從魔取不達天王法。教。若達此。政。即牛頭等神皆被殺。若火焚燒。更無他念。即失疫病令安樂。衆生與無量財寶證入界主疫神主也。是利益衆生故。現如是相。故。少無疑念。若少生疑念。即失大神驗。若欲法供養八曼荼羅界會諸尊。並又八牙天等供養。即成就法。又護摩時。又作五大天王。中央一面十臂。東提頭顱吒天。南方毘盧勒又天王。西方毘盧博又天王。北方最勝太子。若如是修法時。即法阿闍梨放音高唱。即曰

吽吃哩多陀迦野吽

是即請召請尊成就法相。若是行法時。經日

無驗。又作隨心曼荼羅。中央彌勒菩薩。左方法音輪菩薩。右大妙相菩薩。四方四大天王。爾時即我多聞於北方。如是行即成就。若八曼陀羅無作此曼陀羅用。若持八曼陀羅是不持。若八曼陀羅前行是密法。即得如意成就。勿生疑。若我如是本誓失更不成正覺。若盜賊來人物來取。即財主至心念我。又大刀手即伏隨。而即七日護摩。若人被呪咀。其呪咀人宅方我面向調伏法行即降伏。若死至即發悲心又生。若業盡臨死。我七日護摩供養。三日若七日生。若臥病重更無餘命。我七日護摩供養即與無量財寶壽命。若惡人於佛弟子起耶心。即聞其由。又作阿里遮盧法。又時時誦誦。即悉皆摧碎降伏無餘命根。若相大難若發行人慈即成息災。若有惡人。於三寶物起取心。又三寶護法天等誦誦即辨其由。若有國王我持行法。我常至其所聞其政。若有惡事。我即成大王心。王即轉惡成善政。國內人民令悅。王加持令無諸災難。大臣百官萬民又如是。若本誓捨我不名護法天。又不成正覺。若有法師。我持而日日禮拜。心清淨誦密語。即我悉皆成從人至所隨奉。若現世成童子形承事又加護。若法師檀等受事修法起貪欲心。於施等不清淨即失法驗。現世舌切手折頭破吐血。又至大苦死。又清淨心行法悉成就法。更無疑念。若作像等。有作人其欲多得。即現世得大蛇身。六根皆悉不具足。常常苦惱又至死。又作間至心華香供養作如是不作。又成造作功德。佛

●國二圖● ●教二政● ●政二教● ●常二當●

作師之布施。用妙華一經不失是事。若不而

不成功德。於受法師起惡人心一度。即不成

法功德。生生世世不遇佛法僧。常隨惡道地

獄。若授惡意非戒律。弟子法滅盡無餘。是法

此間希有法。又我心眼也。又。法欲作大法

印。即作妙藏曼荼羅一界行又成。又亦作中

央釋迦牟尼佛說法相像。左方吉祥天。右方

毘沙門天王。作如是曼陀羅即相應曼荼羅

也。又成就法若八曼陀羅。及我天王一切護

法天欲供養。先當結香華印。二手無名指小

指印交叉。二中指頭柱以二頭指中指背付

二大母指付頭指。真言曰

唵摩拏阿羅地一鉢哆布羅迦引二也薩薄賀

引

次。飯食印。准前香華印。唯改二小指二無名

指掌中各開印。真言曰

曩謨引惹岐帝引婆跋薩羅帝引哆吒羅哆吒

羅羅延也悉婆薩摩賀引

此契及以真言。若加持飲食供物奉獻。即

得無盡大法寶藏。若無飲食。恒對天王像前

空結此契印。及誦真言。供養天王。亦得無盡

福利。結王歡喜法藥甘味胡麻油燈印。右手

小指無名指握在掌中。其中指直豎頭指一

屈向掌。以大母指付頭指。以大母指未付中

指本。真言曰

唵婆閉底薩摩賀引

以契明供養天王。念神力光照耀自在。念得

天王歡喜。又結阿遮盧迦燈印。即辛香油苦

華香油印也。右手內縛地指一立隨百燈心

奉供。真言曰

唵度曳尼羅引二合尾誡多野婆羅涕多引野吽

增婆訶

燈器即用金銀赤熟銅瓦等之中隨得。持上

新淨布作燈炷

次入三昧耶住壇場印。蓮華合掌。二大指

去開堅。隨增婆訶各來去。真言曰

唵誡婆尼引二合吽索婆賀引

阿毘舍盧迦三摩耶曰

唵阿三迷吽

金剛座印。二手內縛。調八節高出二大母

指入內。即須彌念。真言曰。阿惡三合

闍伽印。蓮華合掌中開左右空去開立真言

曰

曩謨三滿多冒他南佉婆引二合婆尼吽索縛

賀

次塗香印。二手合掌。各空風未一所合即

掌大仰即成。真言曰

唵地誡尼三合咄婆野二合吽

次燒香印。金剛合掌。真言曰

唵阿野佉多吽

次淨道場印。二手內縛。左右地水二掌中

入各又。二大頭互。直右火甲上付左空。左火

甲上付右空。二風頭一所合直立。印五處並

又欲菩提道場苦穢燒淨。真言曰

藍

次結淨使印。左右地水火掌內又直立。左

右風頭合直臥延。左右空指去堅。隨索婆訶

來去。真言曰

多

阿毘舍盧迦持數珠印

右地風直立。水火空入內。即念成降伏體相

用。若雜香珠數。真言曰

曩謨一阿婆野引二合滿多那吽引二合增。法誡陀

縛野唵三吽三。曩囉引佉跨增木婆林野吽發

吒素縛佉吽

扇底迦奉上法真言曰

唵誡婆尼吽引二合素滿賀引

敬愛奉上法印。二手作奉。各火風並立左

上於右印。即各指頭又如傷牙。真言曰

曩婆娑滿多囉薩羅佉曩野吽

次阿毘舍盧迦奉上真言曰

唵弟誡引二合多野二合吽縛沙羅野素縛賀引

若欲作息災。當加息災延命句誦得梨大母

真言。若持念聖者迦陀大真言王。若持念根

本大陀羅尼即成就。若有受持者當清淨可

念誦二十萬遍。天王必成辦所作事業。若為

降伏他起心動念即成就降伏。若官職念我

隨汝心所願。若。入月一日若十四日若十五

日般若肝心等於壇。又於一前闍伽供。又有

飲食即奉供。若無如是從日必成就。若有人

更無日分即與食泥衣服。若法師至清淨心

令法久住故行此法。我天圍繞恭敬供養。又

有彌勒菩薩。其阿闍梨人授左手。俱。一座上

居。我天王足頂戴恭敬與大法味。如是知即

供養我。有衆生作像等日日立禮。若念心不

失。即如意得一切大願。若前生報重不可得

福德。因我八曼陀羅界會聖衆俱。日日與一

分食。況餘事也。若有短命衆生。我天持供。有前生報不得壽命長遠。我當令得壽命長遠。事觀音彌勒等菩薩。又與壽命。若有女人求男。我七日護摩供養。即得如意男貴人。若有男人求女人。又我七日護摩供養。即得如意女人。況常恭敬供養造像界會。若有法師。我天王日日禮拜供養。常三時承事護摩供養。先其業障消除。其如意一切事成。就。更意勿生疑念。況作像日日供養禮拜。若有法師。不護摩供養。常常日日欲供養。當作大法。內供養印契。真言法。即成就所願。若有法師。行法不著不淨衣。若常時著不淨衣。不淨等此法受。即阿闍梨即得印盡。即得諸天等守護。若不得時。即法滅盡更無餘。法則盡了。此人佛法壽命斷了。一切如是言。知了即印信句曰。若干諸尊皆授此印法。呪了即如是言。名盡父若人於此法成少疑心。我一切夜又共此人摧伏大日如來。皆依護法天。其本願成。我護法天作障難於行者。更無佛法德我。此一切水火身也。若又發於行人少惡心。人成於法。呪疑念心。我當說殺法。此人摧燒盡。此人神取加摩訶迦羅等內。更無餘命。是殺法此八世界成就法也。具太子經說。

吽迦陀野梨殺藥法引構八大曼陀羅大靈驗法入供養品第四

若欲成就八大曼陀羅之法者。當作八曼茶羅。若二寸若三寸若五寸。皆香木用靈木用作。始從東北角。北方安置中天藥叉之形。皆形千即大夜叉並女。天地皆盡尊面員若

干。若書梵字。前置大刀。並納小刀。即大刀中自血出。天王身作龍於大刀。若香木並金等皆用。即念本尊天小刀。即以結界並切散。即爲五天王念此法八大法作了。最後大供養。前行從妙因皆行八大曼陀羅法。前已說曼陀羅行相。是法先取藤七寸切三枚。皆於壇中加持。並作夜叉女形。並作護摩本尊壇。燒念衆生有騰並夜女。一切所作功德皆此藤結滅無餘。洛行人令作重罪。又是女一切所生子皆食終食失令隨地獄如是罪滅斷。又更不有。欲行欲是法。當量自身行不而即自所更有何疑。取先切藤。真言曰

唵 佉佉 佉 佉

先壇請五方王印通印。真言曰

唵 婆帝吒摩訶囉 唵 吽 二合 阿羅盡帝婆婆訶

請是天龍成使者八方難止真言曰

唵 阿婆羅帝婆婆多婆訶

一切魔王七里之外避除真言曰

唵 毘摩羅 二 囉打陵伽羅伽 三 伴 四 伴

次禁縛使者真言曰

唵 一 婆羅婆羅 二 伽梨南 三 略盧略盧 四 迦羅略

迦羅略 五 迦奢陀那 六 婆哥 七

次童子神取呪曰

唵 一 折婆羅給 二 啤啤入 三 發吒 四 毘利法底

祇五

尾帝六婆訶

童子八處對已真言曰

唵 一 伽梨伽羅 二 伽羅尼那 三 婆羅囉 四 婆羅囉

對五 唵 六 婆尼婆尼 七 嚩婆羅 八

打童子面呪曰

唵 一 阿婆囉 阿婆囉 二 阿婆婆 三 皆染悉嚩嚩

嚩囉枝吒 四

結縛禁真言曰

唵 一 制婆囉夜 三 婆哥

解神人神舌口法印真言曰

唵 一 輪蘇迷利 三 舌開口 三 毘梨夜婆哥

八千總。要煩縛惡人真言曰

嚩日囉怒惹吒 吽

四魔禁真言曰

唵 里心格

金剛隨身真言曰

唵 一 枳利枳利 二 吽折囉摩羅 三 那三 雞利繫羅

去那四沙哥

金剛隨心大力縛鬼法真言曰

唵 一 吽折囉 但地 二 陀羅尼 車夜多 三 濕閉底 四

呼盧 五 曼陀羅 二 合 亥陀 六 婆哥 七

諸大天孤隨符真言曰

唵 儀婆尼婆哥

發遣符真言曰

唵 毘囉伽尼婆婆哥

一神呪曰

唵 入身心召止婆哥

鬼神取真言曰

唵 惡魔 叮止 召止 來婆婆哥

大鬼迷法呪曰

唵 散保召也 吉喇縛婆陀 止 召止 婆陀婆 唵 阿

佐利 尼蘇婆哥

如是作法。一切惡魔除後。即取盤。即取鬼神

久安三年八月二十一日申時許書寫了

一校了

吽迦陀野儀軌下

吽迦陀野相應天成就八界供養洗浴品
第五卷三

呪誦。並以刀隨心結界。次惡人神取真言。以刀四方上下切。即念隨意也。次大鬼迷呪觀念。次金剛隨身發大力心。次以大力心於盤藤如形。次八千總惡並四魔呪誦。次以刀結縛。次取童子神。次大八界向。次又取童子神於座下。次結童子面。如是中間作護摩供已。次一切作法了。以五色線符盤天解結取。隨念爲使者伏從。次隨心發盤內如是惡者。次一切災難消滅乞。次解界若諸召等供養法。次只此一品法作。次可作若行人心有少不淨即定所忍。又天界一切戒如是總皆伏從。即天王大極秘密心真言曰

天藥魂破語令鳳皇鸞鵲玉堂明堂金喜大德沙波哥

此呪一切普通呪也。一切普通也。一切戒法此呪力不害具如前。但此品內真言不授傳。見人面授。是法此是天王大惡心呪。但此法等皆盡行。若略行又吉。先供養作法。次一一曼陀羅法。一一品中印真言盡行。但隨幾若八大界行。即身飛空更不說。具如天王總惡經。次依摩訶室利提婆毘此八大界相應畢竟法說。此天是八牙天也。此八牙此八大相也。又此天王前。其一牙觀八界。即行其大法。八界此勝者說八曼陀羅。即先從供養界始一切教法皆盡具。次此天王供養具如是。但取不見。及惡人於法必失神驗。千萬金銀更不用也。吽迦陀野成就法卷第二

香。以右手加持。即壇中放散捨。思三十二味皆壇上供具一切所設物。此味滿足天王夜叉等皆歡喜成就法。即三十二味成辦願真言加持明曰

唵薩底悉體抵增婆訶

次頌此捨香明曰

跋者瞿囉折娜引塞去畢力迦去莫訶婆伽去末捺膠羅引尸梨灑去。因達羅上唱迷多引下闍入莫迦上引苦屏室利引上薛去。惡得迦囉者引翠多去。惡揭騰旃檀娜去。多揭羅素瞿者引恭於反矩麻易羅引沙捺刺去。陀鴿丁老反路戰娜蘇立迷引羅入去。苦屏哆鉢恒引。羅去。嗚尸羅薩路引計世黎也。引塞具羅引。薩利去。殺跋葉婆引入。獨去。娜伽難薩羅薩上引折羅去。娑矩瑟引他縛迦梵引

次結壇場印。二手外縛。三度壇上放。並印五處之。即被頂引散。各方明曰

唵縛日羅頌羅契娜也。一泥伽灑旃麗祇麗密

全移婆嚩賀引

次護身印。二手金剛合掌。二空入掌內。真言曰

唵縛日羅二合摩拏末都娑婆迦引

次請八牙王曰

至心金剛弟子此丘此丘尼某甲等

至心勸請壇場主

於諸世中最爲勝

面貌容儀人樂觀

目如修廣青蓮葉

譬如摩尼照世間

稽首敬禮世間尊

三種世間皆供養

種種妙德以嚴身

福智光明名稱滿

我今讚歎最勝者

悉能成辦所求心 眞實功德妙吉祥

譬如蓮華極清淨 身陀端嚴皆樂見

衆相希有不思議 能放無垢智光明

於諸念中最爲勝 猶如師子獸中上

常以八牙自莊嚴 各持獨鉗金剛璽

長時慈念持念者 端正樂觀如滿月

言詞無滯出和音 若有衆生心願求

善士隨念令圓滿 帝釋諸天悉供養

皆共稱歎可歸依 衆德能生能念示

一切時中起恭敬 是故金剛佛弟子

至信勸請是道場 不能悲願悉降臨

次請鈴印 二手各作拳。右火風並立相去。

左風一立。右立二指攝其風指。當心振。是即

驚覺

明曰

曇謨三滿多冒駄南唵陀迪尼引 識識尼那吽

二合尾林第三變三變素縛法引

次受請印 二手相打鳴悅物意。眞言曰

曼恒羅囉囉吽

次總八大界引。入住善印。二手地水火風各

內相又立二指去來去。又地水火風八界。眞

言曰

曇滿參滿多伊度佉野吽曳素縛法七反

次闕伽印 蓮華中開仰左右空去開立奉。

明曰

曇謨三滿多冒駄喃佉索婆尼吽素縛法

次奉示三昧耶印 左風空相捻餘三立舒。右

作拳火風二立左掌七返若十五返打鳴。明曰

曇謨訶都婆伊囉滿等義吽二合

次取杵加持油供具即股金鑿。若淨木用。呪

曰

曇謨三尊踰躍薩南一尾林弟惹野二識多野

吽三素縛勞引次取油器。當火上加持三遍。眞

言曰

唵迦囉囉引

次取箸天放油明。眞言曰

唵識識曇三變三變耶吽

又若欲作法時。先未不作壇。天像浴眞言加

香水湯百五七遍即洗天身。眞言曰

唵蘇模吽訖囉吽縛賀引

火上居油湯湯加持百八遍。眞言曰

唵素揭智一毘揭智二毘揭茶三伐底多四娑婆

訶五

若如法作洗浴時 應作壇場方八肘

可於寂靜安隱處 若隨大小自意念

應塗牛糞隨法行 於上普散諸花彩

當以淨潔隨方器 盛滿美味并乳蜜

當以淨金器盛油 於壇中洗浴天身

彼壇場四門於瓶 此所常燒安息香

天王身洗滌誓念 所行願即隨心念

若有病苦諸衆生 種種方藥治不差

若依如是洗浴法 并作八牙王像用

常日夜念不心散 專想慇懃生信心

所有患苦盡消除 解脫貧窮足財寶

四方星辰及日月 威神擁護得延年

吉祥安隱福德增 災變厄難皆除遣

若人欲得最上智 應當一心持浴法

增長福智諸功德 必定成就勿生疑

若求財者得多財 求名稱者獲名稱

求出離者得解脫 必定成就勿生疑

無量無邊諸功德 隨其內心之所願

若能如是依行者 必得成就勿生疑

當於淨處作壇場 香華供養可隨時

供養佛及八牙王 求見天身皆遂願

應三七日誦伴法 可對八牙火皇前

若其不見此天神 更求淨妙金剛處

更用心可經九日 於後夜中必見王

晝夜不生懈怠心 自利利他無窮盡

所獲果報施郡生 於所求願皆成就

若不遂意經三月 六月九月或一年

懇懇求請心不移 天眼他心皆悉得

若作法時先必八 曼荼羅讚請伽陀

用是即四無量說 此讚時八界驚覺

依此先可示現身中 諸聖印二手合掌

二二四風水外臥即 念大寶灌頂印眞言曰

唵縛日羅鉢那婆三昧耶吽多羅陀薩恒嚩吽

二合

次八大曼荼羅印。先可結金剛曼荼羅界印

二手各空風頭一相柱。餘三指延此立各耳

側讚明曰

唵縛日羅三合素乞婆麼竭麼尼曇謨蘇都底

次妙因曼陀羅界印 二手金剛拳。各水立

柱心曰

唵婆娑羅囉縛日羅二合吽曼曇謨蘇都帝

次證入曼陀羅界印 左手於腰。右手五指

並立上曰

唵僧訶羅縛日羅吽曇謨蘇都帝

次圓頓曼荼羅界印 二手各空入內指末各開立。二手指各口方付。眼目見四方共曰

唵智瑟吒吠佐哩 茶縛日羅二合呼 曼誨蘇都帝

次入藏曼荼羅界印 蓮華合掌。喜悅貌頂被曰

唵摩訶昧智恒哩耶縛婆羅那囉日羅二合呼 曼誨蘇都帝

次入相曼荼羅界印 各作拳延風指口下引下三返曰

唵摩訶縛摩野婆婆羅乞縛日羅呼 曼誨蘇都帝

次妙藏曼陀羅界印 各手膝上於指末向下五指立直下曰

唵寂陀鉢羅曼娜婆婆羅耶縛日羅二合呼 曼誨蘇都帝

次法入曼陀羅界印 金剛合掌 眞言曰

唵摩護閉乞惹婆羅囉囉薩婆但他薩多播娜曼娜曼迦路那縛日羅二合呼 曼誨蘇都帝

次成作八界印 先作拳。於左右膝上。次母字於心上。次左拳於左腰。以右拳風立立先四方。次上奏所說八界如尊位畫。先五如來界乃至入法界等。皆持心明念界位。明曰

踏踰

次結布種子印。件成壇數。先二手作拳。鈎地風水火延立二空水火中間臥水火末。向壇方布字。即眞言曰

唵娜耆富囉囉

次自身爲堅金剛。以先印頂。順後腰腹二膝

二肩目耳口面各三遍。指固印捧首如天衣結垂莊嚴。眞言曰

唵跋折羅阿吽二合

次作定印。念八界成竟。次我所成界自身召入印。二無名指鈎於掌中。二小指直立頭去一寸。二中指立頭相二頭指中指上付。二大母指來去。明曰

唵縛日羅二合波利竊律那遮利三曼陀達舍尼摩訶尼訶羅佛帝四三曼陀五毘陀那佛帝六摩訶伽利婆帝七婆娑彌薩多縛八三曼九

法鉢利富餘十阿那達摩帝十一摩訶毘鉢畢帝十二摩訶彌勒佛祇帝十三薩縛佉多那十四

三縛佉帝十五三曼阿陀十六阿婆婆羅尼吽娑縛賀引

次可誦此八界諸尊自身內住即住即成一聚一面十手鈎索鎖鈴住心大陀羅尼。即明曰

唵迦縛羅一入婆囉二吽入婆囉三伽單樂鑿四吽轉邏入縛邏封五曼誨迦梨入縛囉六吽縛日羅二合入縛囉索縛賀

此二眞言八牙大陀羅尼功德。能不可說也。一切時可是二呪用。又八牙心大密成就洗浴一切事。呪曰

唵摩訶室利吠索縛賀

以是呪洗浴天身一萬乃至十萬遍。若欲諸願可行此法。次可結通一切印心。二手內縛火風立相柱二水二火背上付二空入掌。一切隨心印用洗浴呪。若欲伏大力魔。可燒阿

喇瑟迦木。若欲成就五穀又豐盈時。若社瞻香尼俱陀木種種香花牛蘇等燒一切財寶無

盡。八大世界驚覺立入正住印。左右地又臥左右地中未左右以空於著左右水中節較調左右地空中間著二火指末一所合較立。二風去立如柱。隨詞音來去。即可念結此印。一切諸佛般若金剛等。悉來大都壇住。並成辨事即妃曰

唵智悉多誡多吽

是諸眞言印以前誦此讚。先至本尊前。即成萬事。次可誦然後可結成諸餘契等。並誦眞言等諸阿毘舍盧印明等。皆攝一面十手。如此盡八大會一一眞言印不得闕。皆界界一會會會用持。若是讀者先入堂內未禮諸尊三匝行道得吉。總界界之印契亦吉。常常用此言。即曰

室哩二合智跋折羅婆尼婆羅三合 歇摩訶尼知耶二合囉闍二婆囉二合殿多囉三 摩訶戰茶尼知耶多囉闍法曼四 薩法薩法五 婆伽吽迦野曼六縛日羅二合堅臥阿七

是若作一切壇法之時。種種安置已當誦。咸得十方一切金剛一時來到。助成其法種種之事業。行者皆令得大驗。是名相應身之讚。次解脫成就法。若有病人。身一切痛處。皆以烏羊毛繩結作二十一結。繫安痛處。得除愈如箭。又火病那尼羅并白芥子鹽鬼聞藥氣而切裂退散馳走。並結療病印。右作拳。以左手取右腕。前自身召入眞言用持也。又法

瞿盧者那並須漫花未呪之一百八遍。塗著額上。一切障難然散滅。作壇法。若欲作法成就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

就一切壇法可知。其初舉用息災用白色。始

初夜日中畢。愛敬如同先護摩此法用也。

迦。始午鳴鳥了。用迦羅品所望初眠畢後夜眠始用青色必用。作法時。芥子紫子胡麻皆並燒。若五穀合並飯粥皆燒。鹽抱常榮松金剛木槍阿攝時草皆用燒。若有一切惡鬼事神事靈惡人盜事。若被盜事總用隨意一切。此法並護摩供養。若有童子形。若未得戒形。皆用持此法護摩七日供養即得戒。具如逸多成就品解。諸天成就事業結施珍寶印誦母字。二手合內縛。二小指外叉。二風作寶形。二空開堅。曰

跟劍

又法。取丁香龍腦末呪之一千八遍。用塗心上。一切衆生受敬愛。又欲令怨家病時。於像前佉陀羅木叉取死人臂骨野生芥子訶利勒燒作灰。乳汁和作其怨人形呪之。以右手把刀。右手執持此形。作瞋心誦呪一百八遍。又以足踏人形心上二十一遍呪。即加畔泮之音即得驗。又法。以粉紙作人形。心上其名姓寫護摩欲有驗即死。又發慈心則生。又法。若欲得一切衆生自來供養。鹽一百八遍擲火。並蘇。蜜白檀沈水蘇合香百味飲食燒。一切人來供養。呪師無所乏少。又法。取荷把木一百八遍呪之火燒。即得三世通達。又法。取任婆木皮。以酪蘇蜜塗燒二十一日。即得銀錢。又法。取穀麥小豆呪之擲火一千八遍。如是四十五日。一切家內如是等寶皆集。又法。欲家內一切災禍除。取伽羅樹枝。若無此木取石榴枝蘇酪蜜塗呪之燒一千八遍即除滅。

若行此法無所畏。若阿須輪鬼神龍神無能害者。若行法時。必有一切毘那夜迦大小鬼神成障礙。必用法乞無成障礙。我成是中主。當法至彌勒菩薩所承威神力。可謂是無量

大障難鬼神等。必得成就。若持是法。我天王不捨此行人。若於此人發惡心誹謗邪見呪死之心。我當成守護大將。其人即殺若不戒是事。我不成正覺。若放逸僧若未得戒若童我像見。我必殺此放逸人。若見持意得成萬事出像一面十手法如說惡人打殺。若持我持著赤色半袈裟。若不而不成法。若授此法時無惡意人授。若不授得無量罪報。若未熟機人不可傳授。彌勒助成八牙法。但無印明。又可見一面之出像。如是說不生計事。若一念爲疑。攝法入惡境。若不得印盡書即得是法之大。害命。傳授如意人吉印信此天王也。若不用又夜又法作八方神初發障難。如上所說。若欲作此大將等。當可作造一小壇。即初眠時可修。若欲成就夜叉將。具戒律共即成就。若於持法人生一切事惡三日內相刀杖害難。若欲成就毘那夜迦鬼神等。當可作此壇法。更人無便傳。若多傳即大惡障難失法利。具如上八牙相應法。若得即同國王位。即說大將法。即此毘那夜迦得承加持也。

六

一切毘那夜迦十羅刹女一切鬼神成就品第一。爾時毘那夜迦王十羅刹女散指大將金剛密跡大力士諸大小夜叉將鬼神等。承知彌勒

觀自在等奢摩地一面十手所白。我等可成

作使者所攝夜叉將也。即我等一向隨從大王宣事得皆毘沙門名。爾時毘那夜迦王若于大將解脫陀羅尼法印必得齊。勸請印。二寶水地相又立。各二火風並相著。右火風上左火風上於二空。從詞音來去。真言曰
唵婆伽維主緊彌陀迦陀伽曳娑婆訶
十羅刹女等印。一手地水又立。二火作三角未向壇方。二空地水二又立中間付二風來去。曰
唵毘梨智一婆呬二合曳素伴。佉
金剛力士諸大夜叉印。二手合掌。二水來去。曰
唵苦迦薩羅二合畔增縛哦
一切大小天神印。二手內縛。右風一立之來去。明曰
唵伽羅備囉呬二合素婆迦
一切大小地神印。二手內縛。左空立來去。曰
唵縛薩羅二合畔一曳薩訖素縛哦
一切鬼神印。二手合掌壇下打置。真言曰
唵菩薩呬素囉阿
供養加持真言曰
唵彌闍嚴辟二修羅三漫恨畔泮吒
夜叉喜悅真言曰
唵毘羅毘多呬
發遣印。左手作拳。上於右手彈指七遍。真言曰
毘謨毘多羅追駄二合追多呬素婆娑

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

○法二臥

○客二宗

若供養時。黑飯三具。壇上居下散米花。隨心
誓願。能乞智。作發追印。若而供養。我等二
十八部夜叉大將等。常其人守護。加固如法
供養。即消滅諸難。若供養我法之師。若有人
欲至害惱事。吾等爲其人作大惡時。其人常
相不祥事。常相國王縛力。若法之師道行。若
一切處行經時。常住時。常至其所。加固守護。
頂其足不履地。上達天宮。四方作金剛米。加
持惡鬼神等。令伏隨更無所畏。若人打時不
答不報。打只我等一心念。並屏我等作勸請
印明。但意不惡念我等自念定。又其法師常
常令得安隱快樂事。令得壽命。諸有鬼事。只
念我等。又召吾等。宜事隨心。但其法師更不
惡念。若吾等如是供養。常作下使奉仕。一切
應隨。又一切軍事有吾等供養。一切之事相
應。更無生疑念。念無疑思時。我等現形。其人
俱一切聞。可來災皆悉消滅更無餘。若如是
供養。又勿生疑。而我等常侍從奉仕。右密印
真言皆竟。但傳授弟子。依其機有驗。若有師
著世間法授。不勤弟子。必有法滅。如是說世
希有。依此更不傳授。但隨機僧之十三十四
十五童十三十四十五。皆得意可授此。此間
皆清淨熱機時。更勿多傳。又不得非戒律皆
得能法之人。相應品已了

毗迦陀野卷第三

久安三年二月十五一校了 伊賀阿闍梨
御房 以御本申請書寫了

久安三年書了 次四年之二月十一二三
四五日間一校了 俊然記之

同年同月二十五日伊賀阿闍梨御房奉讀
三卷題了 傳領相覺

No. 1262

佛說大吉祥天女十二名號經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在安樂世界。爾時觀
自在菩薩。來詣佛所。頭面禮佛足。退坐一面。
爾時大吉祥天女菩薩摩訶薩。亦往佛所。稽
首佛足。退坐一面。

爾時世尊。爲欲利益薄福貧窮諸有情故。見
吉祥天女。告觀自在菩薩言。若有慈獨慈獨
尼近事男近事女。及彼一切有情之類。知此
大吉祥天女十二名號。受持讀誦修習供養
爲他宣說。能除一切貧窮業障。獲得豐饒財
寶富貴。爾時會中一切天龍八部。異口同音
咸作是言。世尊所說真實不虛。我等願聞十
二名號。唯願世尊大悲演說。佛言。汝當善聽。
今爲汝說所謂

吉慶 吉祥 蓮華 嚴飾 具財 白色
大名稱 大光曜 施食者 施飲者 寶
光 大吉

是十二名號。汝當受持。我今復說是吉祥言
曰

恒爾也。二合他室哩。二合提室哩。二合提三薩
迦哩。野婆駄。額悉額。額額額。額額阿落乞。史
若 曩捨野 娑闍引二合詞

爾時世尊說是陀羅尼已。告觀自在菩薩言。
此大吉祥陀羅尼及十二名號。能除貧窮。一
切不祥。所有願求。皆得圓滿。若能晝夜三時
讀誦此經。每時三遍。或常受持不間。作饒益
心。隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。速獲一
切財寶豐樂吉祥。時觀自在菩薩及諸大衆
天龍八部。從佛聞說十二名號及真言。歡未
曾有。皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二名號經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞。一時薄伽梵。在極樂世界。與無
量菩薩衆。前後圍繞。而爲說法。爾時觀
自在菩薩摩訶薩。大吉祥天女菩薩摩訶
薩等。皆從座起。詣世尊所。頭面禮足。各坐
一面。爾時世尊爲欲利益薄福貧窮諸有
情故。告觀自在菩薩言。善男子。若有慈獨
慈獨尼近事男近事女諸有情類。知此大
吉祥天女十二名號。能受持讀誦修習供
養爲他宣說。能除一切貧窮業障。獲大富
貴豐饒財寶。爾時會中天龍八部。異口同
音咸作是言。如世尊說真實不虛。我等願
聞十二名號。惟願世尊大悲演說。佛言。汝

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

吉祥天女於波王刹利宅中常所居止。時彼

南無無數精進妙住吉祥如來

○梵字真言附載於卷末 ○(聲)一①②③④ ○三二四 ○末一末⑤ ○此下甲本與舊曰貞享四年中春十六一校左點了淨殿四十九號，元祿十六年二月十七日以淨殿之上之本再校了釋教。○此梵字眞言依靈雲寺版音通眞藏較之。○門本、○黃梨版淨燈等加被本(傳授)十大○(開扉…寺)三十七上二(總子國)三字○(唐)一字○沙門二頁者○(本)十(大廣智)○(本)兩册○一合
○請一誦○(因緣)無量百千匝○消一息○(寶)一合○疏二番○(護)十二呼○南無一義疏○
同來十(義說實華功德施陀囉彌金山光明吉祥如來)十八字○上配中光上甲本有金字 ○或十(條) ○茶二茶○海十(光)○

其世界重重天寶以爲住處。於彼世界。惟比

一切工可吉祥六十

安博可尾瑟弩三合放開口安博可魯奈羅三合

①大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
 ②噫一但爾也二合他尾路引迦野珍羅野
 二謨引者野三薩隣釋契毘藥二合薩隣補尼
 野二合粘素感婆去聲囉囊引麼引六目契矩
 野五合粘切

二五四 末利支是婆華鬘經

No. 1264

未利支提婆華鬘經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大阿羅漢二百五十人俱。復有無量。大菩薩衆。彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首。及末利支等諸天龍神八部前後圍遶。爾時舍利子即從座起。遍袒右肩。右膝著地合掌而白佛言。世尊。未來末世衆生作何法得脫諸難。佛告舍利子。諦聽諦聽。我今爲汝說於此事。爾時衆會歡喜踊躍重復勸請。時佛世尊卽說此言。有天名末利支。常在日前行。日不見彼。彼能見日卽說呪曰。

南謨佛陀耶 南謨達磨耶

(一) 尼(二) 口(三) 子(四) 版(五) 佛(六) 七(七) 三(八) 十(九) 一(十) 門(十一) 十(十二) 摩(十三) 二(十四) 摩(十五) 二(十六) 摩(十七) 二(十八) 摩(十九) 二(二十) 摩(二十一) 二(二十二) 摩(二十三) 二(二十四) 摩(二十五) 二(二十六) 摩(二十七) 二(二十八) 摩(二十九) 二(三十) 摩(三十一) 二(三十二) 摩(三十三) 二(三十四) 摩(三十五) 二(三十六) 摩(三十七) 二(三十八) 摩(三十九) 二(四十) 摩(四十一) 二(四十二) 摩(四十三) 二(四十四) 摩(四十五) 二(四十六) 摩(四十七) 二(四十八) 摩(四十九) 二(五十) 摩(五十一) 二(五十二) 摩(五十三) 二(五十四) 摩(五十五) 二(五十六) 摩(五十七) 二(五十八) 摩(五十九) 二(六十) 摩(六十一) 二(六十二) 摩(六十三) 二(六十四) 摩(六十五) 二(六十六) 摩(六十七) 二(六十八) 摩(六十九) 二(七十) 摩(七十一) 二(七十二) 摩(七十三) 二(七十四) 摩(七十五) 二(七十六) 摩(七十七) 二(七十八) 摩(七十九) 二(八十) 摩(八十一) 二(八十二) 摩(八十三) 二(八十四) 摩(八十五) 二(八十六) 摩(八十七) 二(八十八) 摩(八十九) 二(九十) 摩(九十一) 二(九十二) 摩(九十三) 二(九十四) 摩(九十五) 二(九十六) 摩(九十七) 二(九十八) 摩(九十九) 二(一百) 摩(一百零一) 二(一百零二) 摩(一百零三) 二(一百零四) 摩(一百零五) 二(一百零六) 摩(一百零七) 二(一百零八) 摩(一百零九) 二(一百一十) 摩(一百一十一) 二(一百一十二) 摩(一百一十三) 二(一百一十四) 摩(一百一十五) 二(一百一十六) 摩(一百一十七) 二(一百一十八) 摩(一百一十九) 二(一百二十) 摩(一百二十一) 二(一百二十二) 摩(一百二十三) 二(一百二十四) 摩(一百二十五) 二(一百二十六) 摩(一百二十七) 二(一百二十八) 摩(一百二十九) 二(一百三十) 摩(一百三十一) 二(一百三十二) 摩(一百三十三) 二(一百三十四) 摩(一百三十五) 二(一百三十六) 摩(一百三十七) 二(一百三十八) 摩(一百三十九) 二(一百四十) 摩(一百四十一) 二(一百四十二) 摩(一百四十三) 二(一百四十四) 摩(一百四十五) 二(一百四十六) 摩(一百四十七) 二(一百四十八) 摩(一百四十九) 二(一百五十) 摩(一百五十一) 二(一百五十二) 摩(一百五十三) 二(一百五十四) 摩(一百五十五) 二(一百五十六) 摩(一百五十七) 二(一百五十八) 摩(一百五十九) 二(一百六十) 摩(一百六十一) 二(一百六十二) 摩(一百六十三) 二(一百六十四) 摩(一百六十五) 二(一百六十六) 摩(一百六十七) 二(一百六十八) 摩(一百六十九) 二(一百七十) 摩(一百七十一) 二(一百七十二) 摩(一百七十三) 二(一百七十四) 摩(一百七十五) 二(一百七十六) 摩(一百七十七) 二(一百七十八) 摩(一百七十九) 二(一百八十) 摩(一百八十一) 二(一百八十二) 摩(一百八十三) 二(一百八十四) 摩(一百八十五) 二(一百八十六) 摩(一百八十七) 二(一百八十八) 摩(一百八十九) 二(一百九十) 摩(一百九十一) 二(一百九十二) 摩(一百九十三) 二(一百九十四) 摩(一百九十五) 二(一百九十六) 摩(一百九十七) 二(一百九十八) 摩(一百九十九) 二(二百) 摩(二百零一) 二(二百零二) 摩(二百零三) 二(二百零四) 摩(二百零五) 二(二百零六) 摩(二百零七) 二(二百零八) 摩(二百零九) 二(二百一十) 摩(二百一十一) 二(二百一十二) 摩(二百一十三) 二(二百一十四) 摩(二百一十五) 二(二百一十六) 摩(二百一十七) 二(二百一十八) 摩(二百一十九) 二(二百二十) 摩(二百二十一) 二(二百二十二) 摩(二百二十三) 二(二百二十四) 摩(二百二十五) 二(二百二十六) 摩(二百二十七) 二(二百二十八) 摩(二百二十九) 二(二百三十) 摩(二百三十一) 二(二百三十二) 摩(二百三十三) 二(二百三十四) 摩(二百三十五) 二(二百三十六) 摩(二百三十七) 二(二百三十八) 摩(二百三十九) 二(二百四十) 摩(二百四十一) 二(二百四十二) 摩(二百四十三) 二(二百四十四) 摩(二百四十五) 二(二百四十六) 摩(二百四十七) 二(二百四十八) 摩(二百四十九) 二(二百五十) 摩(二百五十一) 二(二百五十二) 摩(二百五十三) 二(二百五十四) 摩(二百五十五) 二(二百五十六) 摩(二百五十七) 二(二百五十八) 摩(二百五十九) 二(二百六十) 摩(二百六十一) 二(二百六十二) 摩(二百六十三) 二(二百六十四) 摩(二百六十五) 二(二百六十六) 摩(二百六十七) 二(二百六十八) 摩(二百六十九) 二(二百七十) 摩(二百七十一) 二(二百七十二) 摩(二百七十三) 二(二百七十四) 摩(二百七十五) 二(二百七十六) 摩(二百七十七) 二(二百七十八) 摩(二百七十九) 二(二百八十) 摩(二百八十一) 二(二百八十二) 摩(二百八十三) 二(二百八十四) 摩(二百八十五) 二(二百八十六) 摩(二百八十七) 二(二百八十八) 摩(二百八十九) 二(二百九十) 摩(二百九十一) 二(二百九十二) 摩(二百九十三) 二(二百九十四) 摩(二百九十五) 二(二百九十六) 摩(二百九十七) 二(二百九十八) 摩(二百九十九) 二(三百) 摩(三百零一) 二(三百零二) 摩(三百零三) 二(三百零四) 摩(三百零五) 二(三百零六) 摩(三百零七) 二(三百零八) 摩(三百零九) 二(三百一十) 摩(三百一十一) 二(三百一十二) 摩(三百一十三) 二(三百一十四) 摩(三百一十五) 二(三百一十六) 摩(三百一十七) 二(三百一十八) 摩(三百一十九) 二(三百二十) 摩(三百二十一) 二(三百二十二) 摩(三百二十三) 二(三百二十四) 摩(三百二十五) 二(三百二十六) 摩(三百二十七) 二(三百二十八) 摩(三百二十九) 二(三百三十) 摩(三百三十一) 二(三百三十二) 摩(三百三十三) 二(三百三十四) 摩(三百三十五) 二(三百三十六) 摩(三百三十七) 二(三百三十八) 摩(三百三十九) 二(三百四十) 摩(三百四十一) 二(三百四十二) 摩(三百四十三) 二(三百四十四) 摩(三百四十五) 二(三百四十六) 摩(三百四十七) 二(三百四十八) 摩(三百四十九) 二(三百五十) 摩(三百五十一) 二(三百五十二) 摩(三百五十三) 二(三百五十四) 摩(三百五十五) 二(三百五十六) 摩(三百五十七) 二(三百五十八) 摩(三百五十九) 二(三百六十) 摩(三百六十一) 二(三百六十二) 摩(三百六十三) 二(三百六十四) 摩(三百六十五) 二(三百六十六) 摩(三百六十七) 二(三百六十八) 摩(三百六十九) 二(三百七十) 摩(三百七十一) 二(三百七十二) 摩(三百七十三) 二(三百七十四) 摩(三百七十五) 二(三百七十六) 摩(三百七十七) 二(三百七十八) 摩(三百七十九) 二(三百八十) 摩(三百八十一) 二(三百八十二) 摩(三百八十三) 二(三百八十四) 摩(三百八十五) 二(三百八十六) 摩(三百八十七) 二(三百八十八) 摩(三百八十九) 二(三百九十) 摩(三百九十一) 二(三百九十二) 摩(三百九十三) 二(三百九十四) 摩(三百九十五) 二(三百九十六) 摩(三百九十七) 二(三百九十八) 摩(三百九十九) 二(四百) 摩(四百零一) 二(四百零二) 摩(四百零三) 二(四百零四) 摩(四百零五) 二(四百零六) 摩(四百零七) 二(四百零八) 摩(四百零九) 二(四百一十) 摩(四百一十一) 二(四百一十二) 摩(四百一十三) 二(四百一十四) 摩(四百一十五) 二(四百一十六) 摩(四百一十七) 二(四百一十八) 摩(四百一十九) 二(四百二十) 摩(四百二十一) 二(四百二十二) 摩(四百二十三) 二(四百二十四) 摩(四百二十五) 二(四百二十六) 摩(四百二十七) 二(四百二十八) 摩(四百二十九) 二(四百三十) 摩(四百三十一) 二(四百三十二) 摩(四百三十三) 二(四百三十四) 摩(四百三十五) 二(四百三十六) 摩(四百三十七) 二(四百三十八) 摩(四百三十九) 二(四百四十) 摩(四百四十一) 二(四百四十二) 摩(四百四十三) 二(四百四十四) 摩(四百四十五) 二(四百四十六) 摩(四百四十七) 二(四百四十八) 摩(四百四十九) 二(四百五十) 摩(四百五十一) 二(四百五十二) 摩(四百五十三) 二(四百五十四) 摩(四百五十五) 二(四百五十六) 摩(四百五十七) 二(四百五十八) 摩(四百五十九) 二(四百六十) 摩(四百六十一) 二(四百六十二) 摩(四百六十三) 二(四百六十四) 摩(四百六十五) 二(四百六十六) 摩(四百六十七) 二(四百六十八) 摩(四百六十九) 二(四百七十) 摩(四百七十一) 二(四百七十二) 摩(四百七十三) 二(四百七十四) 摩(四百七十五) 二(四百七十六) 摩(四百七十七) 二(四百七十八) 摩(四百七十九) 二(四百八十) 摩(四百八十一) 二(四百八十二) 摩(四百八十三) 二(四百八十四) 摩(四百八十五) 二(四百八十六) 摩(四百八十七) 二(四百八十八) 摩(四百八十九) 二(四百九十) 摩(四百九十一) 二(四百九十二) 摩(四百九十三) 二(四百九十四) 摩(四百九十五) 二(四百九十六) 摩(四百九十七) 二(四百九十八) 摩(四百九十九) 二(五百) 摩(五百零一) 二(五百零二) 摩(五百零三) 二(五百零四) 摩(五百零五) 二(五百零六) 摩(五百零七) 二(五百零八) 摩(五百零九) 二(五百一十) 摩(五百一十一) 二(五百一十二) 摩(五百一十三) 二(五百一十四) 摩(五百一十五) 二(五百一十六) 摩(五百一十七) 二(五百一十八) 摩(五百一十九) 二(五百二十) 摩(五百二十一) 二(五百二十二) 摩(五百二十三) 二(五百二十四) 摩(五百二十五) 二(五百二十六) 摩(五百二十七) 二(五百二十八) 摩(五百二十九) 二(五百三十) 摩(五百三十一) 二(五百三十二) 摩(五百三十三) 二(五百三十四) 摩(五百三十五) 二(五百三十六) 摩(五百三十七) 二(五百三十八) 摩(五百三十九) 二(五百四十) 摩(五百四十一) 二(五百四十二) 摩(五百四十三) 二(五百四十四) 摩(五百四十五) 二(五百四十六) 摩(五百四十七) 二(五百四十八) 摩(五百四十九) 二(五百五十) 摩(五百五十一) 二(五百五十二) 摩(五百五十三) 二(五百五十四) 摩(五百五十五) 二(五百五十六) 摩(五百五十七) 二(五百五十八) 摩(五百五十九) 二(五百六十) 摩(五百六十一) 二(五百六十二) 摩(五百六十三) 二(五百六十四) 摩(五百六十五) 二(五百六十六) 摩(五百六十七) 二(五百六十八) 摩(五百六十九) 二(五百七十) 摩(五百七十一) 二(五百七十二) 摩(五百七十三) 二(五百七十四) 摩(五百七十五) 二(五百七十六) 摩(五百七十七) 二(五百七十八) 摩(五百七十九) 二(五百八十) 摩(五百八十一)

得二首^① 行十(天阿蘇羅燕^②等,來聽法者應至心,擁護佛法使長存,各各勤行世學教,諸有聽徒來至此,或在地上或居屋,常於人世起慈心,晝夜自身依法住,願諸世界常安穩,無邊禍智益群生,所有罪障並消除,遠離苦惱團圓寂,恒用戒香敬堅體,常持定願以資身,善提妙華遍莊嚴,隨所住處常安樂)^③ 但至字未作志^④ (佛說)十大^⑤ 甲本美善曰元祿十六年二月十七日以淨摩和上之本再校了尊教^⑥ (此真言依明本之與宋甲本對校 cf. P. 251c 一, 略一) 他十(略一)^⑦ (聲)一^⑧ 引七^⑨ 底十^⑩ 丁^⑪ 丁^⑫ 丁^⑬ 丁^⑭ 丁^⑮ 丁^⑯ 丁^⑰ 丁^⑱ 丁^⑲ 丁^⑳ 丁^㉑ 丁^㉒ 丁^㉓ 丁^㉔ 丁^㉕ 丁^㉖ 丁^㉗ 丁^㉘ 丁^㉙ 丁^㉚ 丁^㉛ 丁^㉜ 丁^㉝ 丁^㉞ 丁^㉟ 丁^㊱ 丁^㊲ 丁^㊳ 丁^㊴ 丁^㊵ 丁^㊶ 丁^㊷ 丁^㊸ 丁^㊹ 丁^㊺ 丁^㊻ 丁^㊼ 丁^㊽ 丁^㊾ 丁^㊿ 丁^{一〇} 丁^{一一} 丁^{一二} 丁^{一三} 丁^{一四} 丁^{一五} 丁^{一六} 丁^{一七} 丁^{一八} 丁^{一九} 丁^{二〇} 丁^{二一} 丁^{二二} 丁^{二三} 丁^{二四} 丁^{二五} 丁^{二六} 丁^{二七} 丁^{二八} 丁^{二九} 丁^{三〇} 丁^{三一} 丁^{三二} 丁^{三三} 丁^{三四} 丁^{三五} 丁^{三六} 丁^{三七} 丁^{三八} 丁^{三九} 丁^{四〇} 丁^{四一} 丁^{四二} 丁^{四三} 丁^{四四} 丁^{四五} 丁^{四六} 丁^{四七} 丁^{四八} 丁^{四九} 丁^{五〇} 丁^{五一} 丁^{五二} 丁^{五三} 丁^{五四} 丁^{五五} 丁^{五六} 丁^{五七} 丁^{五八} 丁^{五九} 丁^{六〇} 丁^{六一} 丁^{六二} 丁^{六三} 丁^{六四} 丁^{六五} 丁^{六六} 丁^{六七} 丁^{六八} 丁^{六九} 丁^{七〇} 丁^{七一} 丁^{七二} 丁^{七三} 丁^{七四} 丁^{七五} 丁^{七六} 丁^{七七} 丁^{七八} 丁^{七九} 丁^{八〇} 丁^{八一} 丁^{八二} 丁^{八三} 丁^{八四} 丁^{八五} 丁^{八六} 丁^{八七} 丁^{八八} 丁^{八九} 丁^{九〇} 丁^{九一} 丁^{九二} 丁^{九三} 丁^{九四} 丁^{九五} 丁^{九六} 丁^{九七} 丁^{九八} 丁^{九九} 丁^{一〇〇} 丁^{一〇一} 丁^{一〇二} 丁^{一〇三} 丁^{一〇四} 丁^{一〇五} 丁^{一〇六} 丁^{一〇七} 丁^{一〇八} 丁^{一〇九} 丁^{一一〇} 丁^{一一一} 丁^{一一二} 丁^{一一三} 丁^{一一四} 丁^{一一五} 丁^{一一六} 丁^{一一七} 丁^{一一八} 丁^{一一九} 丁^{一二〇} 丁^{一二一} 丁^{一二二} 丁^{一二三} 丁^{一二四} 丁^{一二五} 丁^{一二六} 丁^{一二七} 丁^{一二八} 丁^{一二九} 丁^{一三〇} 丁^{一三一} 丁^{一三二} 丁^{一三三} 丁^{一三四} 丁^{一三五} 丁^{一三六} 丁^{一三七} 丁^{一三八} 丁^{一三九} 丁^{一四〇} 丁^{一四一} 丁^{一四二} 丁^{一四三} 丁^{一四四} 丁^{一四五} 丁^{一四六} 丁^{一四七} 丁^{一四八} 丁^{一四九} 丁^{一五〇} 丁^{一五一} 丁^{一五二} 丁^{一五三} 丁^{一五四} 丁^{一五五} 丁^{一五六} 丁^{一五七} 丁^{一五八} 丁^{一五九} 丁^{一六〇} 丁^{一六一} 丁^{一六二} 丁^{一六三} 丁^{一六四} 丁^{一六五} 丁^{一六六} 丁^{一六七} 丁^{一六八} 丁^{一六九} 丁^{一七〇} 丁^{一七一} 丁^{一七二} 丁^{一七三} 丁^{一七四} 丁^{一七五} 丁^{一七六} 丁^{一七七} 丁^{一七八} 丁^{一七九} 丁^{一八〇} 丁^{一八一} 丁^{一八二} 丁^{一八三} 丁^{一八四} 丁^{一八五} 丁^{一八六} 丁^{一八七} 丁^{一八八} 丁^{一八九} 丁^{一九〇} 丁^{一九一} 丁^{一九二} 丁^{一九三} 丁^{一九四} 丁^{一九五} 丁^{一九六} 丁^{一九七} 丁^{一九八} 丁^{一九九} 丁^{二〇〇} 丁^{二〇一} 丁^{二〇二} 丁^{二〇三} 丁^{二〇四} 丁^{二〇五} 丁^{二〇六} 丁^{二〇七} 丁^{二〇八} 丁^{二〇九} 丁^{二一〇} 丁^{二一一} 丁^{二一二} 丁^{二一三} 丁^{二一四} 丁^{二一五} 丁^{二一六} 丁^{二一七} 丁^{二一八} 丁^{二一九} 丁^{二二〇} 丁^{二二一} 丁^{二二二} 丁^{二二三} 丁^{二二四} 丁^{二二五} 丁^{二二六} 丁^{二二七} 丁^{二二八} 丁^{二二九} 丁^{二三〇} 丁^{二三一} 丁^{二三二} 丁^{二三三} 丁^{二三四} 丁^{二三五} 丁^{二三六} 丁^{二三七} 丁^{二三八} 丁^{二三九} 丁^{二四〇} 丁^{二四一} 丁^{二四二} 丁^{二四三} 丁^{二四四} 丁^{二四五} 丁^{二四六} 丁^{二四七} 丁^{二四八} 丁^{二四九} 丁^{二五〇} 丁^{二五一} 丁^{二五二} 丁^{二五三} 丁^{二五四} 丁^{二五五} 丁^{二五六} 丁^{二五七} 丁^{二五八} 丁^{二五九} 丁^{二六〇} 丁^{二六一} 丁^{二六二} 丁^{二六三} 丁^{二六四} 丁^{二六五} 丁^{二六六} 丁^{二六七} 丁^{二六八} 丁^{二六九} 丁^{二七〇} 丁^{二七一} 丁^{二七二} 丁^{二七三} 丁^{二七四} 丁^{二七五} 丁^{二七六} 丁^{二七七} 丁^{二七八} 丁^{二七九} 丁^{二八〇} 丁^{二八一} 丁^{二八二} 丁^{二八三} 丁^{二八四} 丁^{二八五} 丁^{二八六} 丁^{二八七} 丁^{二八八} 丁^{二八九} 丁^{二九〇} 丁^{二九一} 丁^{二九二} 丁^{二九三} 丁^{二九四} 丁^{二九五} 丁^{二九六} 丁^{二九七} 丁^{二九八} 丁^{二九九} 丁^{三〇〇} 丁^{三〇一} 丁^{三〇二} 丁^{三〇三} 丁^{三〇四} 丁^{三〇五} 丁^{三〇六} 丁^{三〇七} 丁^{三〇八} 丁^{三〇九} 丁^{三一〇} 丁^{三一} 丁^{三二} 丁^{三三} 丁^{三四} 丁^{三五} 丁^{三六} 丁^{三七} 丁^{三八} 丁^{三九} 丁^{四〇} 丁^{四一} 丁^{四二} 丁^{四三} 丁^{四四} 丁^{四五} 丁^{四六} 丁^{四七} 丁^{四八} 丁^{四九} 丁

南謨僧伽耶

但爾也。二合他阿囉迦摩斯末迦摩斯阿豆摩斯支婆羅摩斯安達檀那摩斯摩利支波羅摩斯那。漢率都抵婆囉二合賀。

王難中覆護我。賊難行路難失路曠野。晝日夜中水難火難。羅刹難。茶。雞支。僞鬼。難中。毒藥難。佛語真。實法語真。實僧。實語。天實語。仙人實語。覆護我。呪曰。

但爾也。二合他阿囉拘利阿囉拘利吉利的。抵勒又勒又我某甲薩婆婆油。上鉢陀羅苦提婆伽夜。新。神。里。駭婆賀。

佛言若有人欲行此法者。一切法中此法最勝。若人欲得供養末利支天者。應用金若銀若赤銅若白檀若紫檀。應作末利支天形像。其造像法。一似天女形。身長大小一寸二寸三寸乃至一肘。其中最勝者一寸二寸為好。其作像又須得最好手博士。遭受八戒齋日。日洗浴。著淨白衣作之。其價直之者隨博士語索不得違。作此像已。若慈祠欲行遠道。於袈裟片中裹著彼像。若持五戒優婆塞。於頭髻中盛著彼像。大小便時離身放著。不得共身上。屏大小便利。

次說印及壇法。二交又二小指二無名指。在掌中右押左。二頭指直豎頭相著。二中指各抵在二頭指背上。頭相挂著。二大指並豎轉二頭指側。大指來去。此是身娑陀羅尼印。准前身印。上各屈二中指上節。頭向大指垂甲相背。又屈二大指上節。頭向掌中。此是頭頂印。

若比丘比丘尼。袈裟中裹前像。若俗人頭髻中著像。即作此頭印以案像上。二十一遍誦呪行於道路。准前身印唯開二頭指頭二分許。即是護身印用之護身法。

左手大指頭押無名指第一節文。以餘四指把拳即是歡喜印。若作此印誦呪向王臣邊者。即前人歡喜。左手屈臂牽向於前。以頭指已下四指把拳。復以大指押頭指甲上。次開掌中作孔。以右手申掌。從左手節上向。手掌磨之。到於孔上。即以右掌覆蓋指孔上。心裏作之。左手掌是末利支心。右手掌是末利支身。於左手掌心中。我身隨在末利支天藏我身著。末利支在我頂上護於我身。此是末利支印。口中數數誦呪者即得大驗。行者不得喫飯。唯食大麥乳酪酥菜等。若不堪忍。者自乞飯喫。不得喫於衆僧之食。如是滿足十萬遍即得驗也。於淨潔道場中安末利支像。已行者日日洗浴。若不洗浴洗手漱口入道場。作身印喚末利支。安置已種種供養。日日誦呪一百八遍或一千八百遍。如是乃至滿十萬遍訖。然後於好處所料理於地。拔去惡物樹根瓦礫毛骨等已。堅築於地使平坦之。其作壇日者臘月十五日。以五色作之。中心著末利支座。座上畫著華座并像。式即東面安使者。名婆多羅室利夜。北面安使者。名計室儺。南面安使者。名摩利儺。然後呪師喚之安置。以香華飲食八盤燈十六盞。種種供養已。呪師在西門面向東坐。誦呪一千八百遍。種種供養訖然後發遣之。更有別法日月蝕日。作此

壇法者大得驗也

若人欲東西遠行。在路者。先作水壇。喚末利支安置已。取粳米華和酥。呪一遍一燒滿一千八百遍并誦呪。隨所欲去處趣者得大驗。又更一法七日之中日日作水壇。喚末利支安置。復著火爐然穀木樹火。於此柴火中。呪燒粳米烏麻一百八遍并誦呪。日三時時別一百八遍。乃至七日作此法訖。向王臣邊者前人散走他。

又更一法若欲論議。依前法火燒梨枝一百八段。一段一四尺并呪七日。作此法者得大論師也。又法依前法火燒酥一百八遍并呪者。一切禽獸毒蟲不得侵害。又法若人欲得見末利支者。依前法以穀樹柴然火。取天水二十一。一段以酥蜜酪塗之。火燒并呪日日。唯喫粳米飯乳酥三種。不得食餘物。七日之中日日倍勝種種供養。如是七日作此法時。第七日中末利支身現。入道場問行者言。汝欲求何法。是時行者隨意答之。時末利支聽許歸去即知得驗。一切諸天亦皆歡喜。

又法七日之中每日三時。火燒茴香草白菖蒲白芥子三種。并呪訖向羅闍邊去者前人歡喜。又法欲向官人邊去者。依前法火燒白芥子。日三時時別一百八遍并呪。七日之中唯食粳米乳酪三種。不得食餘物。如是七日訖向官人邊去者前人歡喜。

漢二漢 買十(引)細註 場盤 十茶 離二離 實語二語真實 語實 (也)一 (反)一 (上)一 (斯)反一 (昆)一 作二用 遠十(價) 遠二遠價 (道)一 (持)一 屏二 交二反 轉二轉 尼印二用 (印)一 (上)一 相一指 又二又 (在)一 (指)十節 廣二摩 在二一 等二得 若不洗浴一 八十(十) 式二式 (在)一 二二也 (一段)一 尺二尺 酥二酪

又法依前法。火燒阿末羅藥一百八遍并呪。如是七日治一切鬼病則得驗。

又法依前法。取大麥好擣勿使末以蜜和作團。大如李子一百八箇。七日之中行者初日全不喫食。餘六日任意得食。日日火燒所團大麥并呪。作上歡喜印如是盡燒一百八圓訖。以水滅火後附其煙上薰兩手掌。誦呪二十一遍。願云。我之手作一切法種種得驗者。即一切得驗前人歡喜。

又法若人熱病。取好青草擬口。誦呪二十一遍。以摩病者五十四遍并呪者即差。

又法日日一遍誦呪。三遍作大護身。三遍作大結界。五遍誦呪者所愛之人任意即得。六遍誦呪結界。夜入塚墓一切無畏。

又法若欲遠行。先於私房七遍火燒薰陸之香并呪訖。著道行之時數數誦呪行者。路中賊難鬼難等皆不得近也。

又法依前法。白月八日於淨室中。取好香花與粳米飯少少。火燒一千八遍。行法之人一日不食。著淨潔之衣作此法者。前人尊重恭敬供養。

又法取牛糞未落地時。以器承取莫著別處。即用和水作水壇。壇中心著佛像或佛舍利。復取母檀。並黃牛乳作酥。盛著金鉢中。以右手無名指攪之。於酥并呪。其酥之上火若出者。即知得大聰明。一誦千偈。若火不出唯煙與煙者。即知得。可聰明。若不得煙煙。自身伏地擬口於酥器邊。以右手無名指為。橫喫酥。即得少少聰明。

又法於城東門外。好料理地作四肘壇。取坯磚五箇。中心著一四面各一。又以四水罐盛水。以柳枝塞口。於四面壇上著之。又取紫檀摩研水中。即以其水灑於壇上。以赤花供養於壇。復以胡蒜然支四枚。各著四水罐邊。復以五色線邊壇四面。於壇四面之外。以種種花香飲食。泮與諸鬼。於壇四門敷青草座。呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上。喚摩利支及諸使者安置。種種供養。呪師手把青草誦呪。以草從自頭向脚摩之一百八遍。呪師手作學字末利支身印。印中把青草向自頂著。遣一弟子將壇上四水罐。一一灑於呪師頂上。然後呪師著好淨衣作護身印。念佛禮佛禮摩利支訖。取龍樹花與龍腦香。及酥合香三種。七日之中呪師唯食粳米牛乳粥。不得食餘物。日日呪於上三種藥一百八遍。乃至第七日。將彼藥安自頂上右肩左肩心上咽上額上者。得驗。此語不問有別法。

又法依前。若人患痔病。取黑線作呪索。病者頭東脚西臥於床上。以索繫病者腰。又以引索繫其床脚。并呪二十一遍者痔病即差。若人患頸治法。准上唯改前繫腰。繫其頸上為異。

又法取江水兩邊泥土。以作一百鬼形像。其中鬼王名曰毘那夜迦。此鬼王頭者作象頭形。其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形。其身手脚總作人形。大小長短四指或八指許作之。取紫檀木以於水研之。用其水和泥。於地作壇以五色土。於壇之上作座處。中心一座

北面二座。南面二座。東面二座。於中心座上著於鬼王像。其餘六座上總分著九十九鬼像。以諸香花及燃七盞。酥燈飲食等種種供養。并取安香和酥。火燒用以供養。呪師於西門坐面向東。誦末利支呪七遍。以種種色線呪二十一遍。然後取壇三面諸鬼像。聚就於中心鬼王邊一處著之。以其七色線。縛著彼鬼像訖。取檀子糞一百八圓。一一火燒并呪。燒一圓時一誦呪。願云。二合。引於前。先唱云。縛一切鬼。然後唱云。願云。引。如是盡一百八圓。別處掘地深至人腰作孔。將彼所縛諸鬼像著於孔中。以諸香花種種飲食供養彼鬼。然後以上塞於孔上。堅築以地平復。其鬼永不得出。若彼呪師業病臨死之時。心中作意解放彼鬼。彼鬼得脫。若作此法者即得末利支大驗。一切呪驗。

又法一生之中日日唯食粳米乳粥。數數誦呪得大聰明。四姓之中得婆羅門大愛念。若火燒酥酪乳者。刹帝利愛念。若火燒大麥乳酪者。毘舍愛念。若火燒烏麻滓者。首陀愛念。又法若人鬼病口全不語者。呪水二十一遍。即得之即語。

又法鬼病口合不語。以袈裟角呪二十一遍打之即語。

又法手捻於灰。呪之七遍散四方結界。又法以泥作彈丸十箇。各擲十方作大結界。

又法若婦人難產。呪烏麻油七遍。以摩臍上即得易產。

又法若共他論議得勝時。被他相憎。一雙

又法若共他論議得勝時。被他相憎。一雙

又法若共他論議得勝時。被他相憎。一雙

又法若共他論議得勝時。被他相憎。一雙

相言

又共他闍諍。被他相言枷鎖官邊。問罪是非之時。取白菖蒲咒二十一遍。繫著右臂。復以左手作歡喜印并咒之。即得大勝之理。若數誦咒種得驗。
又法若人被毒蟲螫者。咒師取五色線作咒索二十一結。以繫自右手臂上訖。向彼螫人邊去。取柳枝咒之。數數以手摩彼人即差。若人被惡毒蛇所螫臨死之時。咒師以手掬取水。漱口七遍誦咒。以其水。泔於病者二十一遍。即差。
又若人身生惡瘡者。和泥塗於瘡上。二十一遍并咒即差。
又若畜生遇時氣病者。於城正中央然穀樹火。以牛乳火燒并咒即差。夜裏應作此法。其明日午時還燒穀樹火。取白芥子油與白芥子相和。火燒一千八百遍并咒即差。
又法取俱隴陀木一千八百段。此木相狀似菩提樹一一火燒并咒各一遍者。一切鳩槃荼藥。又等鬼神皆悉歡喜。
若火燒冬瓜少少一千八百遍者。一切魍魎悉皆歡喜。
若取塚墓之上樹木一千八百段。與烏麻相和火燒并咒一千八百遍者。一切大惡鬼神歡喜。
又法若取菩提樹枝一千八百段。一一塗酥火燒一千八百遍并咒者。四大天王歡喜愛念。
又法若人癩病者。咒師取一切五穀相和。以手掬取咒之火燒一千八百遍者。鬼神歡喜即

得治病

若取安。悉香搗之為丸。塗酥火燒一千八百遍并咒者。摩醯首羅及傍邊天一切歡喜。
若依以前法作壇。種種供養。壇中心著佛像或佛舍利。取喝囉迦沙彌陀木。此是苦楝樹之別名三千八百段。與酥酪蜜中塗之。一一火燒各一段一咒。如是盡三千八百段。作此法者造四重五逆罪滅而得驗。
若行者依前法作水壇訖。從白月八日至十五日。日日取紫薑木一千八百段。塗酥火燒并咒者。末利支即來入道場。遂其所願。爾時行者眼見末利支身得大驗。
若一日不食作此法種種供養者。得末利支大驗。
又若欲得錢財者。黑月十四日至十五日兩日之中。每日三時取烏麻粳米及粳米花三種。火燒并咒者即得錢財。
又法若欲得轉。魔者。七日之中日日取苦練樹枝。一名菩提樹。一千八百段。一一塗於白芥子之油中火燒者。即得轉。若咒師或俗人行此咒法時。官府知之捉得者。被枷鎖縛時。數誦此咒轉永不不得。
若人相瞋取烏麻油。與粳米糠相和。火燒一千八百遍并咒者。即得前人瞋。即歡喜。若取烏麻火燒一千八百遍者。前人愛念歡喜。
又法若欲得錢財者。七日之中日日取石榴草莖。長六指一千八百段。一一火燒并咒者。即得錢財。
又法欲向他人處索所愛物者。取白菖蒲咒

之一千八百遍。繫自臂上乞之無所不得。
又法二十一日日日三時。取安。悉香搗之為丸一千八百丸。用塗酥酪蜜中。一一火燒并咒者。向王百官邊去者。前人歡喜愛念。若欲得作網維者。七日之中日日三時。取衆名香搗之為丸一千八百丸。一一塗酥火燒并咒者。即得網維。又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養。喚末利支安置。如是滿十萬遍作此法訖。然後口云結界。其手作印隨行者所願皆得成就。一切難事易得辦之。然破他人作法之事。

爾時末利支白佛言。世尊我有別法。今欲說者。用好紫檀木。廣三指長三寸。其木一面刻作末利支形。作女天。其像左右各刻。作兩末利支持者。亦作女形。復以別紫檀木作蓋蓋之。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身。隱藏著之。莫令他人知。日日數數誦咒。若有所願欲作水壇。壇中心安像。喚末利支安置。以種種供養。復取蓮華一百八箇以供養之。其供養法。手取一一蓮華咒之用。以供養。復以烏麻粳米火燒一千八百遍并咒訖。把像種種得驗。此諸應知上件諸法皆作水壇等。種種供養。始得驗之。末利支說此法竟。與諸天龍八部禮佛而退。
但姪他阿羅居。隸阿羅居。隸吉利帝底薩婆伽羅薩鼻。此鼻薩善鳥波塗瑟鼻。前同薩婆伊底度鳥波塗瑟鼻。前同勒又勒又莫。莫茶甲耶寫莎。二合詞引有一本云。作天像法。其像二手。左一手屈臂

①左二右② ③彼二彼④ ⑤茶二茶⑥ ⑦〔五〕一⑧ ⑨〔與〕一⑩ ⑪〔財〕一⑫ ⑬魔二魔⑭ ⑮即二解⑯ ⑰石榴二古⑱ ⑲〔者〕一⑳ ㉑無二無⑳ ㉒其手作印四字明本作文 ㉓始二如㉔ ㉕〔昆維反〕一㉖ ㉗〔反同前〕一㉘*

呪一切賊法

元和五拾壹年夏五月

見日。無人能見。無人能知。無人能捉。無人能害。無人欺誑。無人能縛。無人能償其財物。無

我

二、研究设计

佛說是經已。告諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。國王大臣及諸人民等。聞佛說是摩利支天陀羅尼。一心受持之者。是人不爲一切諸惡所害。諸比丘若有人。能書寫誦受持之者。若著髻中。若著衣中。隨身而行。一切諸惡悉皆退散無敢當者。是諸四衆天龍八部禮佛而退。歡喜奉行。

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

不空奉

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏城逝多林給孤獨園。爾時世尊告諸苾芻有天女名摩利支。有大神通自在之力。常行日月。天前。日天。月天不能見彼。彼能見日。無人能見無人能知。無人能捉無人能縛。無人能害無人能欺誑。無人能。償其財物。無人能責罰。不爲怨家能得其便。佛告諸苾芻。若有知彼摩利支天名常憶念者。彼人亦不可見亦不可知。亦不可捉亦不可縛。亦不可害亦不可欺誑。亦不爲人。償其財物。亦不爲人之所責罰。亦不爲怨家能得其便。若有善男子善女人。知彼摩利支天名求加護者。應作是言。我某甲知摩利支天母有大神力。我今歸命願護我身。無人能見我無人能知。我無人能捉我無人能縛。我無人能害我無人能欺誑我。無人能。償我財物。無人能責罰。我亦不爲怨家能得其便。爾時世尊說陀羅尼曰

義諷引囉怛義二合但囉二合夜野一但倆也
 二合他^{去聲}遏迦^引麼臬^{臬鼻已}沫迦^{下四}麼臬四
 阿上聲度^引麼臬五紫^{格以}鉢囉^引麼臬六摩
 訶紫鉢囉^引麼臬七頽怛駄引義^引麼臬八麼^鼻
 引哩引紫野^引麼臬九義諷引娑視二合帝十囉
 轉舌乞灑二合囉乞灑二合給^{引十}薩嚩薩怛嚩

心真言曰

爾時世尊說此陀羅尼已。告諸苾芻。若有受持此經法者。應作是願。王難中護我賊難中護我。行路難中護我於失道曠野中護我。水火難中護我刀兵軍陣難中護我。鬼神難中護我毒藥難中護我。惡獸難中護我毒蟲難中護我。一切怨家惡人難中護我。佛實語護我法實語護我僧實語護我。天實語護我仙人實語護我。一切處一切時。願常護我弟子某甲莎謨_二合賀引_一

佛告諸苾芻若善男子善女人苾芻苾芻
尼。鄒波索迦鄒波斯迦。國王大臣一切人
等有諸難時。但當至心誦此摩利支陀羅
尼。不待加功隨誦隨成。遠離諸難除不至
心。持誦之時并結本印。以香塗手先結三
部心印。二手內相叉爲拳並豎二大拇指。
是一切如來心印真言曰

次結圓達部心印。卽前印以左大拇指屈入掌。直豎右大拇指眞言曰
唵引一阿去聲隨引力迦半音
次結金剛部心印。卽前印以右大拇指屈入掌直豎左大拇指眞言曰
唵引一曷日囉三合地力二合迦半音

●明本，●黃龍蝦浮腫等加草本，此經與原本大異故刪載之。③[月]—① ●[月天]—① ●價=實●善¹，〔實〕—¹ ●夜+
（引）和註 ●塵+（鼻聲）細註● ●〔鼻聲已下同〕—① ●〔於〕+—¹ ●支+（天）¹ ●四喜+（花）●

噫引一僕引入轉二合羅畔引三

次結摩利支菩薩根本印。二小指二無名指。右押左內相叉。直豎二頭。指相捻。以二中指各纏頭指背。向前頭相挂。二大指並豎卽成。結印當心。誦前摩利支身陀羅尼及心。各七遍。每遍屈二大拇指招之。亦名迎請印。兼以此印加持身五處。頂上散印。

次結大三昧耶印。辟除結界。以右手大指
捻小指甲上。餘三指直豎如三股杵形。左
手作金剛拳按於心上。隨誦真言以右手
印於頂上。左轉三匝辟除一切作障難者。
便右旋三匝并揮上下。卽成結十方界。一
切天龍人非人等不能附近真言曰
唵引一商迦隸經云摩訶引三去摩 婆鼻摩琰娑
嚩賀

次結摩利支安但祖那印。此言隱形以左手虛掌作拳。大指微捻頭指甲如環。已下三指握拳令密。又令掌中作孔。安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌。右旋摩此印便蓋孔上。想此印卽是摩利支天菩薩身。我自身隱藏於摩利支天菩薩心中。一心專注不間斷。誦前根本及心真言。不限遍數但虔誠至心。必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人悉不能見。一切災難皆得解脫。

若欲修養摩利支菩薩者。應用金或銀或赤銅。或白檀香木或紫檀木等。刻作摩利支菩薩像。如天女形可長半寸。或一寸二寸已下。於蓮花上或立或坐。頭冠瓔珞種種莊嚴。極令端正。左手把天扇。其扇如維摩詰前天女扇。右手垂下。揚掌向外。展五指作與願勢。有二天女各執白拂侍立左右。作此像成。戴於頂上或戴臂上或置衣中。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無得便。若欲成驗。願見摩利支天眞身求勝願者。誦此陀羅尼滿十萬遍。依法建立曼荼羅。畫摩利支菩薩像。安置壇中種種供養。并作護摩火壇。摩利支天女必現其身。所求勝願決定成就。除不至心。佛告諸苾芻。我爲當來惡世苦難恐怖有情。略說摩利支天法。此菩薩有大悲願。常於苦難恐怖之處。護諸有情。不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能爲害。汝當受持廣宣流布饒益。有情諸苾芻等及天龍八部一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

佛說摩利支天經。

佛說摩利支天陀羅尼呪經

No. 1256

失譯人四名今附梁錄
如是我聞。一時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤

獨園。與大丘丘衆千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。有天子摩利支天。常行日月。前被摩利支天。無人能見。無人能捉。不爲人欺誑。不爲人縛。不爲人債其財物。不爲怨家能得其便。

佛告諸比丘。若有人知彼摩利支天名者。彼人亦不可見亦不可捉。不爲人欺誑。不爲人償其財物。不爲怨家能得其便。佛告諸比丘。若有善男子善女人。知彼摩利支天名者。應作是言。我弟子某甲乙。知彼摩利支天名故。無人能見我無人能捉我。不爲人能欺誑我不爲人能縛我。不爲人能償我財物。不爲怨家能得我便。爾時世尊告諸比丘。是摩利支天有陀羅尼呪。能守護人卽說呪曰。

多田姪他諸退迦摩私末迦摩私支婆羅摩
私支婆羅*摩私摩訶支婆羅*摩私安陀
利陀那摩私

於行路中護我，非行路中護我，晝日中護我，夜中護我。於怨家中護我，於王難中護我，於賊難中護我。於水難中護我，於火難中護我。於疫病中護我，於阿鳩隸阿鳩隸無利支帝。吉利吉利，安帝安帝，於一切處一切時，護我弟子某*乙。四婆婆訶

佛告諸比丘。若有善男子善女人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。國王大臣及諸人民。聞是摩利支天陀羅尼呪。一心受持者。不爲如上諸惡所害。

佛告諸比丘。若有善男子善女人。書寫是經受持讀誦者。一心齋戒淨治一室。以香泥塗

①指十(頭)②③(真百)十各④⑤賀二合引賀引⑥散十(屈)⑦⑧載一載⑨⑩(能)十無⑪甲本典書曰貞亨四年中春十六左點了淨殿四十九載，元祿十六年二月十八日以淨殿和上之本再授了尊敬，寶永三丙戌之春得此書執戊子冬十月十九日一拔了性家⑫廢本⑬(開元附梁錄)十失⑭(名今附梁錄)一⑮今一開元⑯(月)一⑰⑱瘞十(不任人)⑲乙二甲⑳*㉑[說]—㉒*㉓經二聖㉔㉕退二知㉖㉗康一末㉘㉙支梁羅二烏途成㉚㉛摩阿一阿摩㉜陀二多㉝㉞私二夢阿㉟㊱[中]—㊲㊳(經家…我)二十九字二(惡經家藏我王麻羅我賊羅薩快)十三字㊴㊵娑婆訶一莎波訶

天三大因

唵引摩里支引娑嚩二合賀

今此真言亦能消除一切病苦。若人於其摩里支菩薩前作護摩者。而能增益象馬財穀富樂之事。其作護摩者。若用酪酥蜜勞里轉草。作護摩一千遍。得人愛重無病安樂獲財寶等。若以酪稻穀粉糖。作護摩一千能降夜叉女。若以芥子油麝切身摩木。作護摩一千。能殺彼冤家。若以自身血。芥子油作護摩汁作護摩一千。若要消除諸毒及降擊枳欄鬼。逐日誦摩里支心真言八百遍。復得聰明其真言曰

唵引摩里支引娑嚩二合賀
薩里轉二合。努瑟站二合。滿馱滿馱娑嚩二合賀

摩里支菩薩六字最上心真言

唵引摩里支引娑嚩二合賀

此心真言印。以二手合掌。十指微曲如花開敷。却以二大指屈。捻二中指如拳相。結跏趺坐。安印相於臍輪上。今此心印能成就最上一切事。若求最上勝法而得用之。若中下之事不許用之。此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德。速能消除一切障礙罪業。一切處常得眾人恭敬

摩里支菩薩一百八名真言。若人持誦恒作擁護其真言曰

但爾也二合他引阿里迦二合摩細摩里迦二合烏。那野摩細迦引囉摩細轉摩細底羅摩二合摩細支轉囉摩細摩賀支轉囉摩細按多里

馱二合。義摩細娑嚩二合。賀。義。謨。引。囉。但。曇。二合。但。囉。二合。夜。引。野。但。爾。也。二合。他。引。唵。引。晚。多。引。隸。轉。那。隸。轉。囉。引。隸。轉。囉。引。賀。目。契。薩。里。轉。二合。努。瑟。吒。二合。鉢。囉。二合。努。瑟。吒。二合。喃。滿。馱。滿。馱。目。欠。娑。嚩。二合。賀

此儀法出持明天品中。次別明成就法。令彼行人先作觀想。想彼摩里支菩薩坐。金色猪身之上身。著白衣頂戴寶塔。左手執無憂樹花枝。復有群猪圍繞。作此觀已。若遠出道路。如有賊等大難。以手執自身衣角。念心真言七遍。加持衣角。復結彼衣角。冤賊等難不能侵害。復有成就之法。先令行人入三摩地。想月輪之上有一梭字。復更思惟一切法中都無有我。次觀自身遍虛空中。如星盧遮那佛相。於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐。身真金色髮髻頭冠。結里盧印善相端嚴。憶念結字時。月輪出光普遍照曜。成摩里支菩薩。復誦此真言

唵引摩里支引娑嚩二合賀

是時菩薩手。持針線身現金色。縫彼惡者口之與眼。令不侵害。復有成就法。令童女合線二十一條。斷者勿用。誦根本真言一百八遍。加持其線真言曰

義。謨。引。囉。但。曇。二合。但。囉。二合。夜。引。野。摩。里。支。轉。囉。多。引。賀。里。二合。迦。野。摩。里。多。以。瑟。也。二合。引。彌。但。爾。也。二合。他。引。唵。引。晚。底。隸。晚。底。隸。晚。多。引。隸。轉。囉。引。隸。轉。囉。賀。目。契。薩。里。轉。二合。努。瑟。吒。二合。鉢。囉。二合。努。瑟。吒。二合。義。作。何。里。目。二合。欠。滿。馱。引。爾。娑。嚩。二合。賀

復念此真言一百八遍真言曰
義。謨。引。摩。里。支。引。囉。引。囉。多。引。曳。引。但。爾。也。二合。他。引。唵。引。晚。多。隸。轉。那。隸。轉。囉。引。隸。轉。囉。引。賀。目。契。薩。里。轉。二合。努。瑟。吒。二合。鉢。囉。二合。努。瑟。吒。二合。誦。囉。二合。初。滿。馱。引。彌。娑。嚩。二合。賀

如是念誦加持已。若自擁護。以彼線結。其七結隨結。念摩里支菩薩一聲。然後將線戴在頸上。如在道路有急難之處。復念摩里支菩薩真言。自身及彼同行之者俱得解脫。若於自住處如前作法。白日對日夜分對月。誦此真言七遍。決定獲得成就真言曰

義。謨。薩。里。轉。二合。沒。馱。引。地。薩。但。吠。二合。昆。藥。二合。但。爾。也。二合。他。引。阿。引。隸。引。瑟。迦。引。隸。母。隸。三。摩。母。里。馱。二合。致。囉。乞。又。二合。囉。乞。又。二合。給。薩。里。轉。二合。婆。曳。昆。藥。二合。娑。嚩。二合。賀。此。皆。通。用。唵。引。囉。囉。隸。引。囉。那。隸。引。囉。囉。賀。目。契。薩。里。轉。二合。努。瑟。吒。二合。滿。馱。滿。馱。娑。嚩。二合。賀

唵引摩里支引娑嚩二合賀
唵引囉囉隸引囉那隸引囉囉隸囉賀
目契薩里轉二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引滿馱滿馱娑嚩二合賀

唵引摩里支引娑嚩二合賀
義。謨。引。摩。里。支。引。囉。引。囉。多。引。曳。引。但。爾。也。二合。他。引。唵。引。晚。多。隸。轉。那。隸。轉。囉。引。隸。轉。囉。引。賀。目。契。薩。里。轉。二合。努。瑟。吒。二合。鉢。囉。二合。努。瑟。吒。二合。誦。囉。二合。初。滿。馱。引。彌。娑。嚩。二合。賀

唵引摩里支引娑嚩二合賀
唵引晚多隸晚多隸晚多隸囉囉引隸囉囉引

賀目契薩里囉二合努瑟吒二合喃引滿馱滿馱
娑囉二合賀

唵引摩里支引娑囉二合賀

唵引晚多引隸囉囉引隸囉囉引賀目契薩里囉
二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃作獨目
欠滿馱引滿娑囉二合賀

唵引晚多隸囉囉引隸囉囉引隸囉囉賀目契
薩里囉二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃
引說囉二合體滿馱娑囉二合賀

唵引阿里迦二合摩細娑囉二合賀

唵引摩里迦二合摩細娑囉二合賀

唵引梭多里馱二合摩細娑囉二合賀

唵引帝祖摩細娑囉二合賀

唵引烏那野摩細娑囉二合賀

唵引虞羅摩二合摩細娑囉二合賀

唵引瞿羅摩細娑囉二合賀

唵引支瞿羅摩細娑囉二合賀

唵引摩賀引支瞿羅摩細娑囉二合賀

如是等真言。與前儀則同用。所求之事皆得
成就。復有成就法誦此最上心真言

唵引摩里支引娑囉二合賀

所為息災增益調伏敬愛作法同用。必獲成
就。又持誦者如為降伏。須作觀想。思惟彼人
坐風輪之上。以自手執羅索及鉤。以賀里字
呬字。安在他人心中。作觀想已。召請可一百
由旬外。或男或女俱來集會。皆悉降伏而無
不順所求成就

復有成就法。初出時令一童女洗浴清淨。以
白花栴檀塗身。著白衣服住。衛摩夷作者。曼

拏羅中燒安。悉香。用燕脂染手大指。令念此
真言一百遍。真言曰

唵引唧里唧里目娑囉二合賀

復誦真言八百遍加持其油。將此油亦塗大
指上。塗已指面明照。能現天人等像。復誦唵
輪真言加持燈八百遍。其童女能見過去事
如對目前。及能調伏一切。母鬼之衆復能更
念唵引晚多隸囉囉引目真言阿喻多數。決定
能知一切善惡之事

復有成就法。能令冤家生其痛苦為害不成。
用燒却人灰土及骨骸。復取冤家脚下土。同
和一處為泥作冤家形。復用毒藥芥子乳阿
里迦木。同合書冤家名。及真言書在屍衣之
上。其真言曰

唵引摩里支引阿母劍入囉二合里拏讀里二
合恨拏二合讀里二合恨拏二合波野呬唵吒娑
囉二合賀

唵引二合賀

復誦此真言八百遍。藏冤家舍下令彼生病
或用一箇囊。以前毒藥乳等。於囊上書冤
家名。及書一輪字。於輪字周圍書四箇囉字。
以佉囉囉木火炙其囊。彼囊作惡相。藏
在冤家舍中決定生病。若欲殺冤家命。亦用
毒藥鹽芥子自身血合為墨。以人骨為筆。亦
於囊上書冤家名。并書呬唵二字。念真言
八千遍。彼決定死。真言曰

唵引摩里支引呬阿母劍摩引囉野呬唵吒娑
囉二合賀

唵引二合賀

誦此真言已
若將囊體埋在屍多林中。第三日命壞。若欲

令冤家心亂。以鳥翅一隻念真言八千遍。加
持其翅藏冤家舍中。經一刹那間連令心亂。
真言曰

唵引摩里支引左羅鉢囉二合左羅尸伽囉二
合說引囉囉阿母迦夢左引呬野呬唵吒娑囉二
合賀

或觀想冤家乘駝。亦一刹那中令得心亂
若欲令冤家憎愛闕譯。用燒屍灰河兩岸土
及冤家足下土。同和為泥作冤家形。倒安其
面。以水牛及馬毛為索。縛冤家身。用毒藥芥
子并油塗彼身上。用水牛血馬血及乾切身摩
木。於屍衣上書冤家名。書四箇囉字。中間
書一呬字。周圍書輪字圍之。內於冤家心中
安置。口誦真言。及想冤家乘水牛及馬。互相
持殺。彼冤家即互相憎嫉。真言曰

唵引摩里支引呬阿母劍尾囉呬二合沙野呬
唵娑囉二合賀

或作賀囉及努里識二天形。埋在屍多林中。
念前真言亦得憎嫉。或用水牛角馬骨。作
冤家形。以毒藥芥子水牛血馬血。書冤家名。
在冤家身上。以佉囉囉木火炙。復念前真言。
一刹那間彼此憎嫉。其所作形亦藏冤家舍
中

我今復說大摩里支降伏冤兵之法。若有國
土。被隣國冤兵來侵境土。時大國王若欲破
壞調伏。於此成就之法深生信重。先請益阿
闍梨如法供養。然叙所求之事。時阿闍梨為
一切衆生。發慈愍心入三摩地。彼曼拏羅中
一切供獻使用之物。並須周足。及同作法事

八千，誦前禁冤兵眞言亦八千。卽一切所求

梨身著皂衣。頂戴皂冠手執鈴杵。發勇猛心

酥那野畔啜吒婆羅二合賀引

置莊嚴。爐中安忿怒金剛杵。用燒屍殘柴人

肉人骨酥。以人脂搗過。用屠家火同作護摩。

觀想火天身著皂衣。而惡口出利牙作大惡

相。如劫火洞然名忿怒火天。如是之法是大

摩里支說。依法而作決定成就。

復次大曼拏羅成就法行。毘盧遮那及一切

佛同所宣說。若最上曼拏羅作四方相。每方

作一門樓。皆以璣珞莊飾。安置八柱。於曼拏

羅角。安金剛杵寶。如其明月。中間安八角

輪。輪上安金剛杵。遶輪安金剛鬘。光焰如

月。復於八方安八寶瓶。入五大藥五穀五寶

令滿。各以素帛二幅蓋瓶上。用白檀塗瓶。以

花鬘莊飾。獻種種食燃燈供養。其第一瓶入

五大藥五穀五寶。以白赤黃綠青五色絹蓋

之。於曼拏羅上以幔幕嚴飾。羅列幢幡及諸

花香。令弟子入曼拏羅中。以衣蓋頭面。用白

檀塗身即受灌頂。臨受灌頂時。頭戴天冠種

種莊嚴。而為得法弟子。前一切使用之物。先

以此真言加持

唵引摩里支引娑嚩訶二合賀

於曼拏羅中間。安摩里支菩薩。深黃色亦如

赤金色。身光如日頂戴寶塔。體著青衣偏袒

青天衣種種莊嚴。身有六臂三面三眼乘猪。

左手執弓。無憂樹枝及線。右手執金剛杵

針箭

東方安阿迦二合摩細菩薩誦此真言

唵引阿迦迦二合摩細菩薩誦此真言

此菩薩作童女相。二臂一切莊嚴。身如日初

出之色。偏袒青天衣。手執針線縫冤家口

眼

南方安摩里迦二合摩細菩薩誦此真言

唵引摩里迦二合摩細菩薩誦此真言

此菩薩亦童女相。二臂一切莊嚴。身作金色

亦著青天衣。雙無憂樹枝一手執針線

西方安波多里馱二合摩細菩薩誦此真言

唵引波多里馱二合摩細菩薩誦此真言

此菩薩亦現童女相。二臂一切莊嚴。身有熾

焰亦著青天衣乘猪。手執繩索及無憂樹

枝

北方安帝祖摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細菩薩誦此真言

此菩薩亦現童女相。二臂一切莊嚴。亦著青

天衣手執弓箭

東南方安烏那野摩細菩薩誦此真言

唵引烏那野摩細菩薩誦此真言

西南方安虞羅摩二合摩細菩薩誦此真言

唵引虞羅摩二合摩細菩薩誦此真言

西北方安瞿曇摩細菩薩誦此真言

唵引瞿曇摩細菩薩誦此真言

東北方安支離摩細菩薩誦此真言

唵引支離摩細菩薩誦此真言

如是菩薩各有三面三目內一猪面。皆現童

女相具大勢力。各有群猪隨往。若阿闍梨粉

壇畫體及作觀想。並依此儀。能滅一切罪增

長富貴吉祥。若恒持誦一切所求無不成就

復有成就法所謂息災增益敬愛降伏。此四

種法通用最上心真言

唵引摩里支引娑嚩訶二合賀

復有真言即唵引娑二字。此二道真言。於前

四種法皆得通用

又降伏法者。用前心真言等及賀里二合呬字。

阿闍梨作觀想。安此三字真言在降伏人心

上。復想彼人坐風輪上。以自手執繩索鉤鉤

牽彼人。如是觀已可一百由旬。內或男或女

為冤之者皆來降伏

若欲降伏逆命等者。用鹽作彼人形入火作

護摩。一日三時作至七日內。必見靈驗即得

降伏

若欲息災。用馬鞭草搗酥作護摩。不唯災息

兼得長壽

若欲大人敬愛。用烏曇鉢木菩提樹木尼俱

陀樹木鉢羅舍木。濕用以三甜食搗無憂樹

花。同作護摩百千。即得國王等敬愛。七日之

內復用靈驗殊勝之事

復有成就法。用多年爛黃牛角及猪左耳血。

同合眼藥。過月蝕之日誦此真言加持其藥。

真言曰

唵引摩里支引波多里馱二合摩細菩薩誦此真言

引賀

至月蝕退時住誦真言。藥法即成。以藥點眼

得隱身通。或用黑貓身上垢膩。名為清淨眼

藥。復用三金同作丸。如遇月蝕之日。以藥含

在口中。誦前真言至月蝕退時即止。以藥呪

之力亦得隱身通。衆人不能見不能捉。不能

禁縛不能劫盜。亦不驚怖不被火燒。一切冤

家不得其便。復誦此真言

噉引摩引里支引校多里引馱二合引囊摩細引娑引縛引食引賀

此真言通一切處用皆得成就

復說護摩爐相。爐高一肘量。四方界道闊四指。金剛鬘安緣道。爐中間安蓮花。於蓮花上安金剛杵如蓮花相。於爐四邊布吉祥草。右邊安一切使用之物。左邊安淨水瓶鉢。誦此真言加持淨水。真言曰

唵引摩引里支引唆吒娑嚩_{引二合}賀

加持水已用水灑淨。發遣一切諸魔。卽時召請火天誦此眞言。

噏引噏引也二合噏引摩引賀引部多禰引乙里二

台史尾惹散多摩議哩二台
引晒恒嘽二台
 阿護帝

摩引賀引驪摩室彌二合散脩四觀引婆闍唵引
阿誡曩二合曳引禰波也二合禰波也二合尾娑

磨賀引室里二合曳引賀尾也二合迦尾也二合噶
引賀引巽引野娑噶噶二合賀引

誦此真言。召請火天入護摩爐。火天在日輪

上。三眼四臂手作施願。持淨瓶蓮花鬘杖數

珠身黃赤色髮豎立。熾焰如一聚火。擲護摩

三遍獻火天。能滅一切罪。然後阿闍梨觀想
離字成日。觀想阿字成月。皆有熾焰如彼。火

貴成就最上快樂。或以俱母那花優鉢羅花
作護摩一落叉。亦得見彼菩薩所求成就
復有成就法誦此真言

噫引晚多隸隸引隸隸引隸隸引賀目契

薩里二合 努瑟二合 呼引 目引 伊引 作引 奴引 濟引 厚引

誦真言七遍加持衣服。復作法闍囉木檝長

四指 戴在耳上 於路行時若見賊寇惡黨
禁縛彼等令心迷惑不爲侵害 或以雌黃黃

舊赤土合爲顏色。於銅器中畫惡人形。相復於羯摩杵下書彼名。安置水中。必見靈驗。於

路上往來所有惡人。必自禁止不能爲惡。

復有成就法。用牛黃及自身血。於銅器中盡

人形相復於心上書心眞言及彼人名。即以銅器安置水中。誦心眞言仍觀想彼人坐風

輪上以羅索鉤牽彼人。雖在一千由旬之外。其人或男或女而速自來即得降伏。

復有成就法。若有曾受灌頂孝敬阿闍梨。於

眞言行得成就者。作其觀想。想彼暗轡。可探

月輪四字安在四方漸次化成四大山其山

各廣一千由旬。色如大青寶。山中間有一月輪。輪上有一箬字。其字變成自身如摩里支。

形相。於月輪中乘豬車而立。身作金色六臂。

鼎反及晉天反。古三時金剛并。有六毛用反。

商計。左手持弓，象及無憂樹支。若友作觀想。

二六八

①離一噴②③火一大④⑤息災一災息⑥落一洛⑦*⑧(華)+努⑨寇一冠⑩(其人)+眾⑪[想]一⑫牌二聯⑬⑭比一北⑮來二求⑯佑三助

南方安摩里迦二合摩細菩薩誦此真言

唵引摩里迦二合摩細菩薩誦此真言

西方安波多里引二合摩細菩薩誦此真言

曰

唵引波多里引二合摩細菩薩誦此真言

北方安波多里引二合摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細菩薩誦此真言

東南方安波那訖摩細菩薩誦此真言

唵引波那訖摩細菩薩誦此真言

西南方安波那野摩細菩薩誦此真言

唵引烏那野摩細菩薩誦此真言

西北方安波那摩細菩薩誦此真言

唵引摩里迦二合摩細菩薩誦此真言

東北方安波那摩細菩薩誦此真言

唵引支摩細菩薩誦此真言

上方安波那摩細菩薩誦此真言

唵引摩里迦二合摩細菩薩誦此真言

下方安波那摩細菩薩誦此真言

唵引波那訖摩細菩薩誦此真言

如是曼摩羅中。依位安排賢聖。獻種種供養。

能施一切所欲之事。若有受此曼摩羅灌頂。

弟子如前法則。晝此禮像持誦供養。彼人不

久速得成就

復有成就法。觀想虛空中日。於日中有寶塔。

塔內有一輪字。輪字變成自身作童女相。身

色如金光。似初出之日亦如聚火。唇如曼度

迦花色。偏袒赤天衣。以腕釧耳環及寶帶等

種種莊嚴。頂戴毘盧遮那佛。及戴無憂花鬘。

八臂三面各三眼。左手持索弓無憂樹枝線。

右手執金剛杵針箭鉤。正面善相微笑作黃

白色。眼目修廣清淨端正作大勇猛相。左為

猪面容作瞋怒亦甚醜惡。色如大青寶光如

十二日輪。雙眉出舌令人怖。右面深赤色。

如最上蓮華寶。熾焰如火。於日宮後面出無

憂樹。樹枝有花。於此樹下有毘盧遮那佛四

菩薩圍繞。彼佛頂戴寶冠。善相圓滿作黃金

色。結毘盧大印乘猪車。立如舞勢亦作童女

相。足下有風輪。輪上有寶字。變成羅睺大

曜。如蝕日月相。晝想日夜想月。作前觀想復

誦真言曰

唵引摩里支引娑摩二合賀

此真言於其正面。變成大力菩薩。四臂猪面

著赤天衣一切莊嚴。以大力鉤牽。拽冤家而

降伏之。復誦真言曰

唵引晚多引隸摩那引隸摩那引隸摩那引賀目

契娑摩二合賀

此真言菩薩乘其風輪。或男或女隨意所欲

皆能降伏。安彼東方復誦真言曰

唵引晚多引隸摩那引隸摩那引賀目契薩里轉

二合努瑟吒二合鉢離二合努瑟吒二合唵引目

欠滿厥引彌娑摩二合賀

此真言菩薩四臂金色著赤天衣。手持無憂

花針線縫冤家口眼。安彼南方真言曰

唵引晚多引隸摩那引隸摩那引隸摩那引賀目

契薩里轉二合努瑟吒二合鉢離二合努瑟吒二合

唵引娑旦二合娑野娑摩二合賀

此真言菩薩四臂童女相著赤天衣。手持金

剛索無憂樹枝及針。頂戴無憂花鬘降伏冤

家。安西方真言曰

唵引晚多引隸摩那引隸摩那引隸摩那引賀目

契薩里轉二合薩恒鐃引二合彌引合摩引隸野

娑摩二合賀

此真言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴。如初出

日色熾焰如迦摩那火。左手執弓無憂樹枝。

右手執箭金剛杵。身有無畏大力如劫火相。

敬愛一切衆生。安彼北方。次下明起壇之法

佛說大摩里支菩薩經卷第二

佛說大摩里支菩薩經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

明教大師臣天息災奉

詔譯

復次起壇持誦之時。先須獻齋食供養聖衆。

即求信重佛法能持齋戒。畫像之人於寂靜

之處。用妙好絹帛等。畫摩里支菩薩供養。其

比丘及比丘尼童女等。即詣河邊海岸山林。

或屍多林或尼俱陀樹下。或園林或寺舍堂

殿之內。或舍利塔前。如此之處即作曼摩羅。

安前菩薩禮像獻五種供養。誦前最上心等

真言一洛叉。至第三日能滅一切罪。至第四

日夢見過海及上高山。或見童女。時作法

者自然了知衆罪皆滅。至第五日燈焰增長

光明及聞妙香。至第六日得見佛及菩薩。至

第七日決定得見摩里支菩薩。持誦者發菩

提心必不退。若見不祥之事。或蛇虺獼猴

野貓驢馬象牛。互相鬪競及侵害人。但誦心

復有成就法 持誦者於菩薩幢像前 出自身

阿開梨以福摩夷勝臺孖羅安德童男童女壙

到要略引 資

誦此真言用白芥子一百八箇於龍。池內而作護摩即得大雨

復有成就法。用薩惹囉婆香藥及蜜。誦前真言二十一遍。燒香以獻龍王。次作曼拏羅周迴畫龍。開四門每門安七食鉢。置種種飲食及諸花菓一一供養。復安四闍伽瓶四出生鉢。四香爐燒安悉香燃八盞燈。阿闍梨於曼拏羅東門作護摩法。用白芥子鹽同合和。以迦羅尾羅柴火。作護摩八百遍。南閼浮提一切龍神。皆發善心降於甘雨

復有成就法。用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍花。合和爲丸。誦真言八百。藥一千九送入龍池。一切龍神皆生歡喜即時降雨。若不降雨彼一切龍速得頭痛。受大苦惱不久破壞復有成就法。取灰三五升。用醋和泥作丸一千。誦真言六十遍送入龍池之內。一切諸龍皆大驚怖。即時降雨普滋草木。如不降雨身速生病及壞眼目

復有成就法。用蓮花優鉢鉢羅花雌黃銅鉢白芥子鉢羅闍火炒糖水。合和爲丸如棗核子大。誦真言八十遍加持。如天旱時送藥七丸入龍池之內即降甘雨。經七晝夜而不暫歇。如不降雨一切龍池其水涸竭。令彼諸龍心生熱惱。或就龍池邊用藥一丸。安竹竿上或安幢上。以青線繫縛。復書真言亦安其上。即降大雨晝夜不住。若欲雨止即去其藥

復有成就法誦此真言
唵引摩里支引蘇沒囉二合帝引日囉二合凍尼彌隸彌隸娑囉引二合賀

誦此真言以泥作龍。身長八指具有九頭。以朱砂裝畫。於龍項之上繫其綵幡。即作曼拏羅。四方之位散花焚香獻白食供養。以石榴枝拂拭龍身二十一遍。次誦真言一千八遍已。稱彼龍名復誦真言。以石榴枝拂拭龍身。其龍不樂本宮而來降伏。若不速降雨令得命終

復有成就法。用白芥子誦真言一千八遍。加持芥子。擊龍身亦一千八遍。其龍自然舉頭而行。復以石榴枝。擊彼龍身。龍即方住口出二舌。至其夜分龍現本形。及一切龍悉皆降伏。時持誦者一切所欲之事。龍即隨順不敢有違

復有成就法。亦令龍王降雨。用乳及白芥子逐日加持真言一百八遍。即周迴散白芥子。其真言曰

但備也二合他引唵引摩里支引左吒左吒尾左吒尾左吒尾擊二合他鉢擊二合他鉢里唧致娑囉二合賀

如阿闍梨依前法持誦供養。若閼浮提內一切龍神。不爲養育衆生降其甘雨。即別誦三昧正道陀羅尼一七遍。復用白芥子一百八誦前陀羅尼。呪彼龍池即作護摩。時一切龍宮眷屬。皆得熱惱鎖骨零落。陀羅尼曰

糞謨舍引古也二合母糞曳引但他引說哆引野但備也二合他部祭引部祭引但但囉二合部祭鉢囉二合囉囉部祭引三滿哆引迦引囉部祭引

觀囉娑囉引二合賀三摩野散祖引那爾引娑囉二合賀
引賀糞說囉散祖引那爾引娑囉二合賀

若天旱至極久不降雨。用阿里迦木白芥子酥酪迦羅尾羅花。誦前真言作護摩一千八百遍。或就龍池或就井邊作法皆得。一切龍神必降大雨息除災害
佛說大摩里支菩薩經卷第三

佛說大摩里支菩薩經卷第四

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉 詔譯
復有成就法即說頌曰

今此大菩薩 身遍於法界
清淨若虛空 慈光照世間
明等百千日 能發智慧焰
燒退煩惱魔 永斷貪瞋癡
長拋生死海 是故持誦者
依法而修學 澄心作觀想

如是阿闍梨淨志虔誠。想彼月輪之內有一輪字。變此輪字而成自身。如八歲童女相。經須臾之間身如閼浮檀金色。光明閃爍等百千日。八臂二足三面各三眼。左右二面作猪相。黑色忿怒鬚眉挂青衣。耳環指環腕釧脚釧環珞鈴鐸等出微妙音。如是復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中。放摩尼光周迴照耀。又此菩薩戴無憂花髮髻堅立。於其髻上復戴寶塔。又於塔中出無憂樹其花開敷。復於樹下有白蓮華。毘盧如來坐彼蓮華。頂戴寶冠莊嚴髮髻。面目端嚴身真金

色。結跏趺坐執毘盧印。不動不搖如在定相。

身有火焰明照世間。安固不動如無風之火。

而復變起雲中諸佛。左手執弓有無邊德。牽

其弓箭強可至耳。第二手持縛酥根龍。口出

二舌身如其線。第三手持德叉迦龍并無憂

花。第四手作期克印。并持羯里俱吒迦龍及

索。右手持俱隸迦龍。第二手持鉢納摩龍并

牽弓。第三手持大鉢納摩龍。亦出二舌并針

線。第四手持商佉鉢羅龍。以吉祥草纏龍手。

彼諸龍王皆出二舌。牙齒鋒利眼有視毒。頂

有摩尼光普照十方。若彼第一龍王。正面作

深黃色有微笑相。光明閃爍如日初出。脣如

曼度迦花。面貌圓滿端正。眉如初月鼻如截

筒眼如青蓮花葉。右面清淨如秋滿月。放白

色光如熾焰相。左面青色形相醜惡。作大忿

怒口出利牙令衆怖。光明照曜如聚千日。

熾焰赫然相如劫火。是諸龍衆不敢顧視。若

見輒眉眨眼驚怖倒地。衆皆仆面若吐水降

雨。經剎那間水滿大地高至日際。如是龍王

住佛手內。於佛四邊復有四大菩薩而自圍

繞。

於佛東邊安播那訖羅摩細菩薩。誦此真言

曰

唵引播那訖羅摩細菩薩。誦此真言

今此菩薩四臂三眼作猪面。身著黃天衣乘

黃猪。身如大青寶色。雙眉眨眼口出利牙目

願龍王。以左手執金剛杵并針線鉤

於佛南邊安摩羅摩細菩薩。誦此真言

唵引摩羅摩二合摩細菩薩。誦此真言

今此菩薩如童女相。面有三眼身作黃色。乘

黑猪著青天衣一切莊嚴。左手作期克印。持

無憂花并索。右手執針并鉤

於佛西邊安摩羅摩細菩薩。誦此真言

唵引摩羅摩細菩薩。誦此真言

今此菩薩三面。一面作猪相身淡赤色。著青

天衣一切莊嚴。執弓箭無憂樹枝并鎖

於佛北邊安摩多里默摩細菩薩。誦此真

言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

今此菩薩三面四臂。一面作猪相腰纏蛇。身

如大綠寶色著紅天衣。執鈴杵線并鉤。如是

各戴寶塔

復有八大龍王亦皆圍繞。東方安阿難多大

龍王。色如黑水有七頭。二手合掌執蓮華。

踰跪而坐瞻仰菩薩。恒與恒里部詣龍女同

住。此八大龍王皆戴寶冠。及有摩尼光明破

一切黑暗。種種莊嚴。復各有蛇頭吐水降雨。

次於南方安摩羅龍王。身作深黃色。西方

安德叉迦龍王。身作白色。北方安迦里俱吒

迦龍王身作赤色。東南方安商佉波羅龍王。

西南方安大鉢納摩龍王。西北方安鉢納摩

龍王。東北方安俱隸迦龍王。如是儀則令有

信心童人。受持齋戒。就吉祥鬼宿直日。於寂

靜處用新好四帛。畫此禮法。畫畢然後齋苾

芻尼及童女。於彼禮前獻五供養而慶讚之。

若時天旱。阿闍梨至心洗浴清淨持戒。以乳

酪爲食身著黑衣。復命諸者同作法事。欲作

其法須就龍神居處。或於海岸或是河邊。或

近井泉或臨池沼等。如是之處。用衛摩夷作

曼摩羅安前禮像。又於仰慢之上或幢幡之

上。復書真言。然以白芥子梗米作珠。粉四方

壇仍置四門。於四門外安蓮華位。蓮華上安

風輪。於風輪中安宮殿。復於殿中安八葉蓮

華。熾焰如火。蓮華上安降三世明王。又取河

入海處兩岸土及白蠟運出土。捏作龍王。亦

安在八葉蓮華上龍王眷屬。各各圍繞。左右

龍女手執蓮華。於龍心中安一呬字。龍頸上

安明子。其龍亦有蛇頭及摩尼珠光。復用白

檀塗其龍身。其珠璣珞花璫嚴飾。復以俱母

那花。曼鉢羅花白蓮花旛旛迦花。散龍王前

安八闍伽瓶滿盛香水。然燈八盞。獻八乳鉢

滿盛香乳。所獻飲食皆用酥酪蜜乳糖粳米

爲食。及稻穀花白芥子。然依方位誦真言安

八大龍王

東方安阿難多龍王誦此真言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

南方安摩羅龍王誦此真言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

西方安德叉迦龍王誦此真言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

北方安迦里俱吒迦龍王誦此真言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

東南方安商佉波羅龍王誦此真言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

西南方安鉢納摩龍王誦此真言

唵引摩多里默二合摩細菩薩。誦此真言

西北方安大蓮華龍王誦此真言

唵引馱迦馱悉禮娑嚩_{二合}賀

① 東北方安俱隸迦龍王誦此真言

唵引轉＊入娑嚩引二合賀

如是誦真言時。結一切龍王心印。以二手仰平。小指相並如針。二無名指相交押二中指第三節。二頭指附中指下文。二大指磔開各微屈少許。次結焰曼德迦明王真言印。以二手合掌。用二大指按二中指。屈第三節。卽誦真言。

噯引焰曼引德迦畔

用此眞言印。請召龍王及供獻香花等。供獻已。阿闍梨持一乳鉢。發勇猛心入於水中。水至於頸處住。誦前眞言卽呪其龍。呪已出水。志心虔誠。入賢聖堂於曼拏羅東門內。如前儀則卽作護摩。用芥子鹽迦羅。尾羅花。以芥子油搗過作護摩八千。其龍卽降甘雨。

復有成就法。時持誦者作觀想。想虛空中輪
半變成摩里支菩薩。作童女相身黃金色。著
青天衣種種莊嚴。六臂面容微笑。脣如曼努
迦花色。眼如憂鉢羅花葉。圓光如月頂戴寶
塔。於寶塔上出無憂樹。其樹有花開敷殊勝
彼摩里支乘金色猪。有群猪隨後。如是誦人
作此觀相已。仍結摩里支印誦最上心真言。
若在這路遇冤家軍兵。不能見不能侵。欸不
能劫盜等。

復有成就法誦此真言

唵引挽多引隸隸那隸隸隸引隸隸隸引賀目契
薩里隸二合努瑟吒二合鉢隸二合努瑟吒二合喃
目欠作蜀史滿馱滿馱娑隸二合賀

此真言通一切處用。所求皆就。若持誦者先調停氣息。專注身心。牙齒相咬。舌拄上腭。令鼻中氣息緊慢得所。經須臾間。卽誦前真言二十一遍。加持衣服角。誦真言已。卽結衣角。觀想摩里支菩薩。若行道路。所有盜賊冤家。皆不能見。不能爲害。而得安樂。

復有成就法。就鬼宿直日令童女合線。線不令斷斷者不用。其線或三股至二十股者。以豬血染過及牛黃同染。卽誦前真言。及稱彼冤家名二十一遍。卽隨聲結線作二十一結如貫花鬘相。以其線結或繫手臂上或衣服上。復用豬牙安自耳上。所有嶮難自然得脫。亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等。

復有成就法。用猪耳藥并根花葉及牛黃。就
鬼宿直日。以猪牙研碎作丸。陰乾已後。以藥
點在額頭。如國王見者決定敬愛。

復有藥法。用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃。就鬼宿直日以猪牙研碎。亦點額上。如見國王決定歡喜。若入軍陣亦得勝彼。及一切所求皆得成就。

復有藥法。用補但覺惹里藥及惹致迦藥魯
難帝藥難勞但鉢羅藥。但以諸血和合。陰乾
搗爲末。亦點額上見者敬愛

復有藥法。用葱致迦藥訖闌多藥室囉挽帝藥。或以諸血或水合和。陰乾搗末如前點之。亦得國王等敬愛。

復有藥法。用訖聞多藥尾瑟努訖聞多藥室
囉挽帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥部
多計尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥。同和合如

前點之亦得敬愛

敬愛
木香誦人自身血。和合點之。三界人天俱得
復有藥法。用阿里迦木根。菖草根。家雀兒及

復有藥法。用白礪摩心藥并汁。爾煮藥子。就鬼宿直日合和。如前點之得。修行人敬愛。

復有藥法。用囉摩伽喻帝藥魯難帝藥足乳者誦人自身汗合和。此名佉囉摩丸。密人於飲食內食之。乃至大自在天亦生敬愛。

復有藥法。用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛黃同以合和。如前點之亦得帝王敬愛。

復有藥法。用舜誠計娑囉花蓮花計娑囉花
俱母四努花一憂鉢羅花赤檀雄黃雌黃牛黃臍
羅賀訖闍多藥尾瑟努訖闍多藥。用猪血合
和爲丸。誦摩里支菩薩真言。以藥點額頂頸
心二臂臍二足。點已變相如夜叉。能行於大

地。亦不能見不能侵逼。不能禁縛不能劫盜。不驚不怖。一切冤家不得其便。

復有藥法。用水牛穿鼻索。以曼陀羅樹灰。燒其索。女人屍上。腕釧燒灰。用曼陀羅樹汁。及誦人汗和合。如前點之。剎那之間。如天女等。亦生敬愛。

復有藥法。用金翅鳥輪藥天主密藥尸羅魯藥左羣藥雌黃。修合點額。亦得一切敬愛。

復有藥法。用金翅鳥輪藥。天主密藥。悉致迦
藥。魯難帝藥。用水合和。以點額上。經利那之
間。得國王大臣并及眷屬。恒生敬愛。
復有藥法。用新婦所戴花。死屍所戴花。曼度
迦花。如是之花。用供養那羅延天。并取男女

疑謨引摩引里支引禰引禰多引曳引怛側也二合
他引噫引挽多引隸禰那引隸禰囉引隸禰囉引

微妙梵字及所降伏人名。於其梵字及名周
圍。書八菩薩明王名及根本真言三匝。以真

亦能繫縛於凶惡。乃至軍陣器。有刀劍之類。無所傷害。火不能燒。水不能漂。乃至師子虎。

狼蛇蝎諸毒皆不能害

復有成就法。作八幅輪。於輪中心書契隸二合賀字。微妙梵字及降伏人。名。於輪輞上書八菩薩真言。根本真言一切成就真言。輪輞之上亦書真言。如是書已。若作息災增益敬愛降伏。殺禁冤家令彼互相憎嫉。及種種成就法則皆得通用。隨願所求無不成就。亦名摩里支如意寶輪

佛說大摩里支菩薩經卷第四

佛說大摩里支菩薩經卷第五

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師*臣天息災奉 詔譯

一切持誦者 志心歸命禮

摩里支菩薩 分別如意輪

八幅秘密相 能斷諸煩惱

若人依法行 一切皆成就

此成就法。於素帛上或檀皮上。畫八幅輪。於其輪心書微妙梵字。以輪八幅即為八方位。先於輪東幅畫第五菩薩。南幅畫第六菩薩。西幅畫第十。二菩薩。北幅畫第三菩薩。東南幅畫第四菩薩。西南幅畫第九菩薩。西北幅畫第八菩薩。東北幅畫第十菩薩。於諸輞上書本尊真言一切成就真言。俱從裏面寫真言頭。次於輪輞周圍。書隨願羅菩薩根本真言。後多隸菩薩真言。摩里支菩薩真言。摩里支菩薩等真言。此名一切成就如意寶輪。若起

首作法。先求清淨地位。得已即入隨意樂處。結跏趺坐。所求福德智慧速獲圓滿。既安坐已。結期克印。安心上額上頂上。即念吽嚩訶三字真言。誦真言已却出外。捧前所說儀則。輕微安置地位。獻香水。誦辟除真言。灑淨飲食等。而作觀想。想自心中有阿舍二字。變此阿字成其月輪。變其舍字成其日輪。於日輪上有迦茶二字。於其二字有日月之光

如鍊金色。復出種種光明。而此光明變成天人師。如是想已即自作禮。而誦真言以申供養。真言曰

唵引摩里支引婆訖旦二合鉢囉二合底瑟

此名獻食真言

唵引摩里支引補瑟半二合鉢囉二合底瑟

此名花供養真言

唵引摩里支引度半鉢囉二合底瑟

此名香供養真言

唵引摩里支引彌半鉢囉二合底瑟

此名燈供養真言

唵引摩里支引嚩瑟鉢囉二合底瑟

此名塗香供養真言

唵引摩里支引婆訖旦二合鉢囉二合底瑟

此名獻食真言

唵引摩里支引補瑟半二合鉢囉二合底瑟

此名花供養真言

唵引摩里支引度半鉢囉二合底瑟

此名香供養真言

唵引摩里支引彌半鉢囉二合底瑟

此名燈供養真言

唵引摩里支引嚩瑟鉢囉二合底瑟

此名塗香供養真言

唵引摩里支引婆訖旦二合鉢囉二合底瑟

此名獻食真言

唵引摩里支引補瑟半二合鉢囉二合底瑟

此名花供養真言

唵引摩里支引度半鉢囉二合底瑟

唵引 舜爾也二合多惹拏二合曇囉日囉二合娑

囉二合婆引囉引恒摩二合俱憾

誦已復作觀想。想彼真言如鏡中像如水中影。乃至三界之相其義亦然。即誦淨三業真言

唵引 娑囉二合婆引囉引薩里囉二合達里

摩二合娑囉二合婆引囉引阿憾

如是誦已。復想月輪之內有一唵字。變成吉祥尼盧遮那佛。於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐。身色如金。手結毘盧印入三摩地。頂戴寶冠一切莊嚴善相圓滿。彼佛心中生其月輪。有微妙梵字作深黃色。其字變成無量優花樹。於其樹上復有月輪。生一輪字放大光明。擁護所居作法地位

復次成就法能去除冤家。先於十方釘橛。從東方起首釘橛。誦此真言

唵引 阿里迦二合摩細吽嚩訶娑囉二合賀

誦真言已。觀想十方菩薩為大惡相。面如明王有其猪頭。口出利牙種種光焰。身有四臂右手執金剛杵鉤針。左手亦執金剛杵羅索線。及一切菩薩手臂。色相醜陋具足現之。能令一切魔王隱沒不現。復誦東方真言菩薩

唵引摩里迦引摩細娑囉二合賀

南方真言菩薩

唵引 梭多里駄二合 薩摩細娑囉二合賀

西方真言菩薩

唵引 帝引祖引摩細娑囉二合賀

北方真言菩薩

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

唵引 波那引羯囉二合摩細娑囉二合賀

東南方真言菩薩

唵引烏那野摩細娑嚩二合賀

西南方真言菩薩

唵引摩羅細娑嚩二合賀

西北方真言菩薩

唵引摩羅細娑嚩二合賀

東北方真言菩薩

唵引摩羅細娑嚩二合賀

上方真言菩薩

唵引波羅引羯囉二合摩細娑嚩二合賀

下方真言菩薩

唵引摩里支支薩里囉二合尾近髮二合勢樣

引那野吽嚩吒

若釘下方撥時。即誦下方真言即作觀想。上

從地而下水輪。所有衆魔皆悉禁縛。又觀

極頂生其日輪。日有暗字變成火焰。相如劫

火光明照曜等俱抵日。釘十方撥儀則皆同。

復想自心出一月輪。被極頂暗字光照月輪

變自身成摩里支菩薩相。身如閻浮檀金光

明如日。頂戴寶塔著紅天衣。腕釧耳環寶帶

璎珞。及諸雜花種種莊嚴。八臂三面三眼光

明照曜。唇如曼度迦花。於頂上寶塔中有毘

盧遮那佛。戴無憂樹花鬘。左手執絹索弓無

*優樹枝及線。右手執金剛杵針鉤箭。正面善

相微笑。深黃色開目。唇如朱色勇猛自在。左

面作猪相。醜惡忿怒口出利牙。貌如大青寶

色。光明等十二日。顰眉吐舌見者驚怖。右面

作深紅色。如蓮華寶有大光明。又於摩里支

殿上有大無憂樹。樹下復有毘盧遮那佛。頂

戴寶冠身如金色。善相圓滿結毘盧大印。乘

猪車立如舞踏。端正怡顏如童女相。復想摩

里支菩薩下有風輪。輪有穢字變成羅睺大

羅如月蝕相。若作觀想法。晝則對日夜則對

月。此法得成。常宜修習一切所求無不成就。

復次曼拏羅中有四菩薩圍繞。東方菩薩真

言曰

唵引摩里支引挽多引隸摩那引隸摩那引賀

目契阿母迦悉地摩引迦里沙二合野囉娑嚩二

合賀

如是菩薩身作紅色。一猪面三眼四臂。左手

執絹索鉤右手執針金剛杵。著紅天衣隨意

降伏無不成就。南方菩薩真言曰

唵引摩里支引隸摩那引隸摩那引賀

目契薩里囉二合勢瑟吒二合喃引目欠滿馱滿

馱滿娑嚩二合賀

如是菩薩身作黃色著黃天衣。左手執絹索

金剛杵。右手持無憂樹枝及針。縫惡者口

眼。西方菩薩真言曰

唵引摩里支引隸摩那引隸摩那引賀

目契薩里囉二合勢瑟吒二合喃引娑

旦二合娑野嚩娑嚩二合賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣。右手執金剛

杵針。左手執絹索無憂樹枝。能禁止一切惡

者。北方菩薩真言曰

唵引摩里支引隸摩那引隸摩那引賀

目契薩里囉二合勢瑟吒二合喃引娑

含摩引隸野斛娑嚩二合賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前。身光照曜如

日初出。右手執箭金剛杵。左手執無憂樹枝

弓。愛敬一切衆生。持誦者依此儀則而作觀

想。復結金剛鉤印誦真言請召。此印以二頭

指背鉤二小指。交臂豎手。真言曰

囉吽挽斛鉢囉二合嚩里多二合野

既請召已。復作觀智三。味以除惡魔

即獻闍伽水供養誦此真言

唵引摩里支引阿里伽二合鉢囉二合底瑟娑

嚩二合賀

次獻音樂誦此真言

唵引摩里支引摩引爾焰二合鉢囉二合底瑟娑

嚩二合賀

次請召菩薩眷屬。即結摩里支印誦此真言

唵引摩里支引嚩囉曳二合嚩尾迦悉多乞里

引。擊引迦里沙二合曳引

其摩里支印。以二手合掌。令指頭微開。屈二

大指附於中指如環相。結跏趺坐安印於臍

中。即成請召法。此印於一切事皆得通用。復

想口中有一輪字變成金剛杵。此名法印。復

誦真言

唵引摩里支引阿但囉二合散爾四多引爾引

娑囉阿努囉訖妬二合嚩引娑囉睺引瑟喻二

引。彌引娑囉睺補瑟喻二合。彌引娑囉薩里囉二

合。瑟切身彌引鉢囉二合野瑟

誦此真言時。即移前臍上印。安心上額上額

上頂上。如受灌頂。復結大印。作金剛合掌。以

二大指屈入掌中。安在頭上心想毘盧遮那

佛身相金色。亦結毘盧印。即誦此真言

唵引僕欠

●勢二那●●持二執●●嚩二轉●●味二時●●引一●●鉢二發●

誦真言已。以大印堅二中指作金剛縛。名金剛波羅蜜印。安在額上。心想阿閼佛身相黑色。以印觸地復誦真言。

唵引囉日囉二合薩恒囉二合呬
誦真言已。移中指作如寶形。名寶波羅蜜印。安右耳上。心想寶生如來。身淺黃色手作施願相。誦此真言。

唵引囉日囉二合囉恒囉二合但覽二合
誦真言已。以前印中指作蓮華形。名法波羅蜜印。安頂後。心想無量光佛。身紅色作入定相。誦此真言。

唵引囉日囉二合達里摩二合咽里二合
誦真言已。復以二手合掌。十指相。又。二中指頭相對。名羯摩波羅蜜印。安左耳上。心想不空成就佛。身綠色結無畏印。誦此真言。

唵引囉日囉二合羯里摩二合惡阿鼻誑左輪
誦真言已。作忿怒相。以手各作金剛拳。如同被甲爲自擁護。以金剛拳二手相並。安心上額上。復於心上額上額上如繁花羣相。復以二手左右彈指歡喜。誦此真言。

唵引囉日囉二合觀濕解
誦真言已。想心上有一阿字變成月輪。輪上生一惡字。變此惡字成羯摩金剛杵。結羯摩印。誦此真言。

唵引囉日囉二合薩恒囉二合僧誑囉二合賀囉
日囉二合囉恒囉二合摩努多囉囉日囉二合達里摩二合誑引野乃引囉日囉二合羯里摩二合迦嚩婆囉
誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

菩薩。復誦此真言

唵引囉日囉二合羅引細引
誦金剛觀真言

唵引囉日囉二合摩引隸引
誦金剛歌真言

唵引囉日囉二合詣引帝引
誦金剛舞真言

唵引囉日囉二合涅里二合恒曳二合
誦金剛花真言

唵引囉日囉二合補瑟閉二合
誦金剛香真言

唵引囉日囉二合度閉引
誦金剛燈真言

唵引囉日囉二合禰閉引
誦金剛塗香真言

唵引囉日囉二合。獻弟
誦內外供養真言

唵引阿迦引魯引目欠薩里囉二合達里摩二合
誦阿引爾也二合努但半二合恒囉
如是一切普同供養生大歡喜。即自隨心而作觀想。如身心困倦作觀未成。即却持誦須不急不慢。文字分明音和雅無令漏失。求見一切賢聖。所欲成就勿生疑惑。

次獻闍伽水及飲食等供養。手持鈴杵誦此真言

唵引囉日囉二合建致引囉摩多鉢囉二合囉摩
多三鉢囉二合囉摩多沒駄。利引但囉二合鉢囉二合左引鉢囉二合惹摩二合播引囉囉
多引鉢那。婆囉二合婆引吠引吠囉。紇里二合

誦真言已。即擲金剛杵誦此真言

唵引薩里囉二合但引誑多悉地囉日囉二合
三摩野底瑟她二合陸彭但囉二合引囉野彌
呬入聲咽咽咽咽

誦真言已。即誑歎佛誦此真言

阿弼引民也二合囉日囉二合摩賀引惹摩二合
囉日囉二合駄觀摩賀引沒駄但里二合曼摩羅
但里二合囉日囉二合誑囉二合具引沙囉日囉
二合曼誑引娑視二合帝

吠引魯引左薩摩賀引鉢駄囉日囉二合扇引多
摩賀引囉帝鉢囉二合訖里二合底鉢囉二合婆引
娑囉二合覽引達里捨二合禰引舍囉日囉二合
誑引娑視二合帝

囉但裏二合囉惹酥儼鼻哩也二合佉。縛日囉
二合迦引舍蘇爾里摩二合羅娑囉二合婆引囉林
駄爾里隸引。波婆引沙。玉咽也二合曼誑娑
視二合帝

囉日囉二合阿彌多摩賀引囉引惹爾里囉二合
羯。囉波二合佉囉日囉二合達里二合迦囉引誑
波引囉囉多引鉢囉二合鉢多二合沙囉日囉二合
曼誑引娑視二合帝

阿引引伽囉日囉二合僧沒駄薩里囉二合舍波
里布囉迦林駄娑囉二合婆引囉三部多囉日囉
二合薩恒囉二合曼誑引娑視二合帝

如是誦已。傳法阿闍梨即得喫食。乃至行住
坐臥洗浴經行一切之事。須依本尊部儀則
方得成就。若降伏息災。須一日三時誦真言。
獻諸供養及作觀想。敬愛之法其義亦然。自

誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

誦真言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

所作善隨意迴向。所求之事決定成就。
佛說大摩里支菩薩經卷第五

佛說大摩里支菩薩經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師臣天息災奉 詔譯

復次發遣賢聖誦此真言

唵引訖里二合 唵引摩里二合 薩恒摩里二合
囉他二合 悉地那恒摩里二合 野他引 努說引 誦
特囉二合 沒馱尾沙 焰布羅囉引 誦摩羅引 野
左

誦此真言時。作發遣根本印。以二手於頂上。
作散印相及誦此真言

唵引摩里支引目

誦真言已。阿闍梨即隨意而行。復誦百字真
言。為自擁護身口意業真言曰

唵引囉日囉二合 薩恒摩里二合 三摩野摩努播引

羅野囉日囉二合 薩恒摩里二合 但吠二合 努波底

瑟蛇二合 涅里二合 註引 囉引 婆囉酥觀引 瑟喻二

合 囉引 婆囉阿努囉訖觀二合 囉引 婆囉酥布瑟

喻二合 囉引 婆囉薩里囉二合 悉地切身 囉引 鉢囉

二合 野薩薩里囉二合 羯里摩二合 酥左囉引 喇

多室里二合 焰俱魯咤賀賀賀賀斜引 婆囉嚩

薩里囉二合 但牠引 誦多囉日囉二合 摩引 囉引

捫左囉。日里二合 婆囉摩賀引 三摩野薩恒摩

二合 瑟

依如是儀軌。志誠持誦。如見祥瑞即別作其

法。如為息災用樺皮或四角。書前所說如意
寶輪。阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門。

若為女用牛黃書。若為男用供俱摩香書。輪
法既成。復想輪上諸位寶聖。滿手持甘露瓶

與自灌頂。各本寶聖真言誦阿喻多。如是自
他俱得災息。若女人欲求子者。於前如意寶

輪上。與真言同書此女人名。阿闍梨結根本
印。想妙吉祥入女人身中。即得滅罪。感福相

子而來受生。無諸患難

復次增益法者。用供俱摩香。於樺皮上書如
意寶輪真言及自己名。即自頂戴。然後面北。

想自心中有寶聖衆。深黃色俱執寶瓶。滿盛
珍寶降入道場。即加持中指而得增益。為大

財。主若作敬愛。法亦用此輪以赤檀牛黃燕
脂無。優樹花無名藥。用血相和書敬愛真言

於樺皮上。用黃。蠟作彼人形。以樺皮輪安彼
人心中。用酥蜜紅花供養。復作觀想。想箭如

無。優樹花攢射彼心。面向水天位誦本真言
阿喻多。至夜半加持無名指。即得敬愛成

就

若作降伏法。儀則如前。於輪上書降伏真言。
即自觀想真言輪。仰。面。降伏彼人以絹索

鈎牽。作觀想已即誦真言。所欲降者皆來降
伏

復次五逆之人欲令調伏法。用毒藥芥子阿
里迦木汁合和。於日中時面南。以人骨為筆

於死屍衣上。書前如意輪真言。及書前敬愛
真言。更添鳥字。啞字加持頭指。復用人骨糝

燒人灰淨土五逆人足下土。同合和為彼人

形。以真言輪置彼形心中。用佐囉囉木火炙
其形。誦前降伏真言阿喻多。彼人即得重

病。若以彼形藏於神廟中及屍多林內。復得
熱病等。此法依用調伏最上

復次令彼互相憎嫉法。用水牛血馬血輪切身
摩木貓兒血鼠血合和。於死屍衣上書前真

言輪。復取燒人灰河兩岸土及彼人足下土
合和。各作彼人之形。其面西向。以真言輪置

在心中。然用水牛毛馬毛緊縛彼形。復以三
種毒藥塗之。作法者想彼二人。一乘水牛一

乘馬互相馳殺。如是想已。用佐囉囉木火炙
彼形。誦真言阿喻多。以彼形藏在舍下或

屍多林中。即彼二人互為冤。酬用此儀法欲
界天等。尚得如斯何況凡人

復次禁縛凶惡之法。用毒藥芥子雌黃黃薑
汁赤土同和。於樺皮上書禁縛真言輪。以輪

安一碗中。用灰覆滿。復用一碗蓋之。藏在密
處。誦真言阿喻多。彼人即得禁縛

復次發遣冤家法。用赤色毒藥輪切身。摩木汁。
合和為墨。以鳥翅為筆。於死屍衣上或波羅

舍木葉等。書發遣真言作如意輪。即自誦真
言阿喻多。以輪繫鳥項上。於西北方放之。

或南方亦得。經利那中間冤家自退

復次破壞冤家法。用毒藥鹽芥子及自指上
血。合和一處以人骨為筆。於死屍衣上或觸

體上書真言輪。復用燒人灰及骨糝淨土冤
家足下土并毒藥。合和為泥作冤家形。以真

言輪置彼形心中。就日中時。用佐囉囉木
火炙其形。即自面南想。頭指上有三豬頭黑

●日里一合● ●志一合● ●要一合● ●延一合● ●仰二合● ●面二合● ●前二合●

色。仍誦真言阿喻多數。復想冤形於自面前。

破碎無數。有百千鴛鴦及烏鴉等食彼冤家。如是想已以形。藏冤家舍下或屍多林中。於三日內冤家命終。

復次求降雨之法。如前儀則先觀想毘盧遮那佛。次想如意寶輪。上一切賢聖。手持甘露瓶如奉師勅。盡日呪詛。即入三昧龍即降雨。

復次求降雨法。用供俱摩香白檀青黛。於樺皮上書真言輪。復取打瓦輪上土作龍形。以青線繫真言輪於龍項上。用乳汁一椀安龍在內。復用一椀合之。以金剛印印彼。仍誦真言阿喻多數。即送龍於龍堂內其雨大降。

復次求降雨法。用毒藥等。於死屍衣上或破瓦瓶上。書真言輪於輪心書唵吒二字。輪東輻上畫阿難多大龍王。南輻上畫彌酥枳龍王。西輻上畫德叉迦龍王。北輻上畫羯句吒迦龍王。東南輻上畫商佉羅龍王。西南輻上畫大蓮華龍王。西北輻上畫蓮華龍王。東北輻上畫俱里迦龍王。於輪輻上畫一切降雨龍。及書降雨真言。如是復作觀想。想佉羅木火中有摩里支菩薩。作忿怒相。想已即誦真言阿喻多數。速降大雨。若雨不止。用金鉢雌黃及黃蘗合和。於瓦瓶上書真言。以灰滿覆其瓶。用黃線繫於瓶上。以黃花供養。即誦真言阿喻多數。其雨速止。

復次禁冤家法。用毒藥等於死屍衣上。書摩細菩薩真言及根本真言。藏在密處。即誦真言阿喻多數。隨意經行。一切冤家自然禁止。

復次禁止冤兵不令侵境法。若國王信重佛法恭敬阿闍梨。作此壇法決定不侵。用雌黃黃蘗汁。於死屍衣上。書摩細菩薩真言及逆主名。為如意寶輪。取河兩岸土十字道中土或山上土燒人灰。同和為泥作冤兵主形。用真言輪置彼形心中。復用泥作一猪形。猪口之內含冤兵主足。身體半垂。都安在一椀中。復用一椀合之。將往冤兵之界地內埋藏。以佉羅木板長八指。釘冤形之上。用飲食酒肉出生祭祀。時阿闍梨摩里支燈像。於燈後面隨意書真言。安在幢幡上。發忿怒相如金剛明王。即誦真言阿喻多數。乘象車往彼軍前。冤兵如索繫手足。無所施勇怖而自退。復次息災法。先隨意出生食一切處供養。然自心作觀想。想前如意寶輪一切賢聖擁護世人。即依法請召已。用甘露水供養。即誦此真言。

止

復次禁止冤兵不令侵境法。若國王信重佛法恭敬阿闍梨。作此壇法決定不侵。用雌黃黃蘗汁。於死屍衣上。書摩細菩薩真言及逆主名。為如意寶輪。取河兩岸土十字道中土或山上土燒人灰。同和為泥作冤兵主形。用真言輪置彼形心中。復用泥作一猪形。猪口之內含冤兵主足。身體半垂。都安在一椀中。復用一椀合之。將往冤兵之界地內埋藏。以佉羅木板長八指。釘冤形之上。用飲食酒肉出生祭祀。時阿闍梨摩里支燈像。於燈後面隨意書真言。安在幢幡上。發忿怒相如金剛明王。即誦真言阿喻多數。乘象車往彼軍前。冤兵如索繫手足。無所施勇怖而自退。復次息災法。先隨意出生食一切處供養。然自心作觀想。想前如意寶輪一切賢聖擁護世人。即依法請召已。用甘露水供養。即誦此真言。

復次久雨不止祈晴之法。令持誦者而作觀想。想摩里支菩薩作黑煙色。腹大面惡忿怒瞻顧。復想真言輪在菩薩心間。如大劫火樹木乾枯。如是想已即出舌舐食。胸息之間天自晴明。

復次禁縛法。用雌黃黃蘗汁赤土和合一處。於銅器內畫彼人形。復於心上書禁縛真言。

輪。於隱密之處安置水中。以黃色花而為供養。即誦真言。所有來者往者冤惡之人皆能禁縛。

復次令冤家心得迷亂法。如前如意寶輪上。書迷亂真言等。用人小便處土及蔓多羅木汁和合。為冤家形。以真言輪置彼形心中。用屍多林火焚彼形。誦真言阿喻多數。即藏彼形於冤家舍下。速得迷亂。或以蔓多羅子入於肉內。安在水中浸七日。取出與冤家喫。或將和酒或用燒香俱得迷亂。若要却除迷亂。用乳汁洗浴自身。誦真言阿喻多數。即得息災還復如故。

復次若有女人夫所耽著。欲令嫌棄法。用點摩花汁。如無此花汁用毒藥自指頭上血同合和。於死屍衣上書真言及其夫名如前作。輪用悉祖木汁搗。過以棗木火。焚即誦真言阿喻多數。以真言輪埋於門下。其夫即生憎嫌而無耽著。

復次女人欲令人愛敬法。用牛黃吉祥樹葉汁及人血。於樺皮上同書真言輪及書自名。誦真言阿喻多數。加持彼輪藏於頸上。即得人所敬愛。

如是摩里支菩薩真言等。若阿闍梨依法受持。恒時持誦所求之事無不成就。所謂聖劍眼藥革履丸藥。降伏夜叉女天女龍女。阿修羅女緊羅羅女等。悉皆隨順敬愛和合。彼持明者以真言威德。如摩里支菩薩神通威力。所有天龍夜叉乾闥婆。羯吒布單羣毘舍左。羅叉母鬼擊枳樹鬼。烏婆多羅迦餓鬼身鬼。

輪。於隱密之處安置水中。以黃色花而為供養。即誦真言。所有來者往者冤惡之人皆能禁縛。

迷鬼大囉呌多擊脚左週。及僕從諸惡鬼等懷惡心者。彼持明者影向不能侵。何況害其身。是故持明阿闍利。能獲清淨大福。能增長廣大吉祥。能消除一切重罪。能成就本尊三昧。當證毘盧法身。摩里支經汝等宜應信受讀誦。

復次息災增益等法。起首之時各有時分。作息災之法用早晨。增益之法亦用早晨。降伏之法用日中。敬愛之法用夜半。如是四法色相各異。息災之法所用器物及持明者衣服並用白色。增益之法所用器物及阿闍利衣服並用黃色。敬愛之法所用器物及阿闍利衣服並用紅色。降伏之法所用器物及阿闍利衣服並用黑色。如前所說如意寶輪書寫真言應用作法。有二十二種。求一切事皆悉真實無不成就。彼阿闍利依此軌儀通達秘密。此真言王殊勝第一。

正心歸命禮 摩里支菩薩
毘盧遮那佛 所說成就法
依此勝軌儀 慈悲復為說
我等如得聞 永離諸險難

復次若有於曼拏羅。得受灌頂弟子。乘自師勅持本三昧。發清淨心求無上道。救度一切衆生者。而作是法先誦此真言。

唵引吽嚩吒

誦真言已。手作忿怒拳。安心上頸上額上頂上。即以水漱口入寶聖堂展摩里支菩薩體。

誦摩里支引吽薩里囉二合尾近喃引二合努

唵引摩里支引吽薩里囉二合尾近喃引二合努

唵引那野婆囉引二合賀

誦真言已即作觀想。想自心中有阿字變成月輪。有齒字變成日輪。其日月相如融金之色。復出錫磨光明其光變成正等正覺天人師。即自作禮獻諸供養而誦真言。

唵引摩里支引婆訖旦二合鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀

誦此真言獻佛飲食
唵引摩里支引補瑟半二合鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀

誦此真言獻華佛
唵引摩里支引度半鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀

誦此真言獻佛香
唵引摩里支引彌半鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀

誦此真言獻佛燈
唵引摩里支引嚩呌鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀

誦此真言獻佛塗香
唵引摩里支引婆囉引二合賀

誦此真言加持開伽水。如是一一供獻。若無力辦此飲食等供養者。即觀想飲食等一一供獻。如是歸依佛法僧三寶真淨福田。悔懺一切罪障已。所有隨喜諸善功德發願迴向。

我發菩提心 所作諸功德
迴向於真如 周遍於法界
一切諸衆生 同霑於利樂

普發無上心 俱成正等覺

如是誦偈三遍已。即入三昧思惟。一切諸法而無有我。作是觀已即誦無我真言。

唵引輪囉也二合多引惹拏二合囊囉日囉引二合婆囉二合婆囉引二合俱憾

誦真言已復入三昧。觀微妙字如幻如化無其實性。次觀三界六道九有四生。色等五塵內外四大。唯從緣生都無實體。一切性空不離識故。如是觀已所有過現業障悉皆除滅。即誦三業清淨真言。

唵引婆囉二合婆囉引二合鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀
里摩二合婆囉二合婆囉引二合鉢囉二合底瑟婆囉引二合賀

誦此真言三遍。即入三昧。復想如意寶輪上唵字。變成毘盧遮那佛。於蓮華藏師子座上。作金剛結跏趺坐。身作金色結毘盧印爲入定相。髮髻頭冠具一切莊嚴。彼佛心上有其月輪。輪有第五第六微妙梵字。具第一第二音體如法界。復於微妙字上。有其日月如檀金色。一切如來受持此字。復能變化成五股金剛杵。名如來族。彼金剛杵以神通力。入毘盧遮那身中。而自宣說曼拏羅法。此壇四方作四門。樓下有八柱。真珠瓔珞以爲莊嚴。於壇四角安其寶月。月有半金剛。曼拏羅中安八重金剛杵。一一殊妙。復以金剛周圍一匝。放大光明如天秋月。即誦安菩薩真言。

唵引阿里迦二合摩細婆囉引二合賀

於東方安此菩薩。身作紅色如童女相。著青衣一切莊嚴。手持針線縫冤家口眼。復誦安菩薩真言。

安菩薩真言

唵引摩里迦二合摩細娑嚩引二合賀引

於南方安此菩薩。身作金色如童女相。著青
天衣一切莊嚴。左手持無憂樹枝。右手持針
線。復誦安菩薩真言

唵引梭多里駄引二合髮摩細娑嚩引二合賀
於西方安此菩薩。身作黃色。如童女相。著青
天衣一切莊嚴。右手持無憂樹枝。左手執羅
索。復誦安菩薩真言

唵引帝引祖摩細娑嚩引二合賀
於北方安此菩薩。身如日初出之色如童女
相著青天衣一切莊嚴。手執弓箭。此四菩薩
如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

佛說大摩里支菩薩經卷第七

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師*臣天息災奉 詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩

東南角安唵引烏那野摩細娑嚩引二合賀菩薩

西南角安唵引虞羅摩二合摩細娑嚩引二合賀菩
薩

西北角安唵引瞢曇摩細娑嚩引二合賀菩薩

東北角安唵引支瞢囉摩細娑嚩引二合賀菩薩
如是菩薩各有三面。一是猪面各乘其猪。色
相莊嚴所執標幟而無有別

復於外曼拏羅有四門。每門有一菩薩。彼四
菩薩真言曰

唵引阿引路引娑嚩引二合賀

此是東門菩薩身白色
唵引多引路引娑嚩引二合賀

此是南門菩薩身黃色
唵引迦引路引娑嚩引二合賀

此是西門菩薩身赤色
唵引薩提路引三摩母里駄引二合致娑嚩引二合賀

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏
羅。又於四角亦有四菩薩。東南角安金剛鉤
菩薩真言

唵引瞢多引隸娑嚩引二合賀

此菩薩如童女相。作紅色一切莊嚴。亦有一
猪面三目手持針線。西南角安金剛索菩薩
真言曰

唵引瞢那引隸娑嚩引二合賀

此菩薩亦如童女相。身金色一切莊嚴。左手
持無憂樹枝。右手持針線。能斷一切惡者

西北角安金剛鎖菩薩真言曰

唵引瞢囉引隸娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相。身白色一切莊嚴。右手持
無憂樹枝。左手持羅索。能成就一切事。東北
角安金剛鈴菩薩真言曰

唵引瞢囉引賀目契娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相。身紅色一切莊嚴。手持弓
箭能作一切衆生敬愛。此等菩薩各具三面。
一是猪面各具三眼。乘猪而立如舞蹈相。復
次外曼拏羅四方四隅。各有一菩薩而守護
之。東方菩薩真言曰

唵引摩賀支瞢囉摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩如童女相。身如雲乘猪。有三面
各三目一作猪面二臂。右手持金剛鉤。左手
持金剛索。口出利牙見者恐怖。東南方菩薩
真言曰

唵引瞢囉賀目契

如是菩薩色相標幟。悉同東方菩薩。南方菩
薩真言曰

唵引播那引訖囉二合摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩亦如童女相。身黃色一切莊嚴。三
面各三目。一猪面二臂。左手持金剛杵。右手
持無憂樹枝。西南方菩薩真言曰

唵引瞢囉羅娑嚩引二合賀

如是菩薩身相標幟。悉同南方菩薩。西方菩
薩真言曰

唵引摩波囉訖囉二合摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩亦如童女相。身黃色三面。一猪面
二臂手持弓箭。西北方菩薩真言曰

唵引瞢那羅娑嚩引二合賀

如是菩薩身相標幟。悉同西方菩薩。北方菩
薩真言曰

唵引烏里摩二合摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩亦如童女相。身綠色一切莊嚴。著
青天衣手持針線。東北方菩薩真言曰

唵引瞢囉引隸娑嚩引二合賀

如是菩薩身相標幟。悉同北方菩薩。此八大
菩薩各有一猪面。群猪圍繞身相相似。具大
勢力擁護曼拏羅。能施成就法。若持誦者依
儀作觀。而欲所求皆得圓滿。復想曼拏羅出
一切光明。其光微妙入金剛杵內。變成摩里

唵引薩里縛二合 怛他引 戔多悉地縛日囉二合
三摩野底瑟梵二合 嚧沙怛鑠二合 馱引囉野引
彌底嚧嚧嚧嚧嚧

復誦讚歎五如來眞言曰

阿芻毘也。二合𨔵日囉。二合摩賀引惹拏。二合曩
𨔵日囉引駄覩摩賀引沒訖怛里。二合曼拏羅怛
𨔵。二合𨔵日囉。二合誡囉也。三合具引沙𨔵日囉。
二合曩謨引娑覩。二合帝。

吠魯左曩摩賀引鉢馱日囉二合扇引多摩賀
囉帝引鉢囉二合訖里二合底鉢囉二合婆引娑

驢二合 羅達里摩引 舍驢引 日羅二合 義謨
 娑覩二合 帝驢引 娑二合 羅引 惹酥儼鼻里也二合
 合二合 法驢引 日羅二合 迦舍酥儼里摩二合 羅娑驢二合
 合婆引 驢鉢馱儼里隸二合 波婆引 沙玉咽也二合
 合義謨引 娑覩二合 帝二合

轉日囉二合彌多摩賀引囉引惹爾里轉二合羯
羅波二合佉轉日里二合尼囉引說播引囉彌多
引鉢囉二合鉢多二合婆沙轉日囉二合囊謨引娑
靛二合帝

阿目佉囉日囉二合僧沒駄薩里囉二合舍引波
里布囉迦秣駄娑囉二合婆引囉三部多囉日
囉二合薩怛囉二合曇謨引娑覩二合帝

誦讚佛已。其阿闍梨發勇猛心如彼本尊。所有飲食洗浴坐具臥具。及於經行一切之事。皆依本尊祕密修習。從早晨日中日沒。如是三時持誦。並結印相作供養已。復作觀想。至第四時亦如是供養。卽以此善所作功德。迴向實際及衆生界。隨意所求無不成就。卽誦發遣真言。

左
 特鑲二合 沒駄尾沙焰布疊引 鑲引 識摩囊引 野
 離他二合 悉地那恒引 野他引 努識引 識引 踐
 唵引 訖里二合 覲引 薩里引 薩二合 薩恒引 薩引
 作發遣印。於自頂上散其印。復誦此真言

噉引摩引堅支引目

次誦百字眞言。作自擁護身口意。眞言曰。

唵リ日囉二合 薩怛囉二合 三摩野摩努波引
 羅野囉日囉二合 薩怛囉二合 怛呬二合 努波底引
 瑟姪二合 涅里二合 註引彌引婆囉酥覩瑟唵二合

彌引 婆闍阿努 訖引 彌引 婆闍酥布引 瑟
 喻引 彌引 婆闍薩里闍二合 悉地彌鉢囉二合
 野蹉薩里闍二合 羯里摩二合 酥左彌引 啍多室

里二合燈俱魯賀賀賀解引婆訶鐵薩里
 轉二合但他引識多轉引囉二合摩引彌引門左
 轉日里二合婆轉摩賀引三摩野薩但轉二合

如是持誦依法軌儀。所欲所求一切成就。
復有成就法。依前瞻像儀則。一一觀想已。復
思自心之上有一目喻。喻三寶尊。二彼步

楚字。於字頭上有日月二曜。出種種光明。其
光變成天人師。卽獻供養。復想一切之法而
無有疲。爾七寶言。

誦真言已復入三昧。唯有清淨實性真空之

愛樹。於此樹上有甘露瓶。瓶有輪字化成摩
里支菩薩。依此相儀觀想自身。亦成摩里支
菩薩。深黃色。亦同闍字寶金色。或四日初出

[illegible]

之色。頂戴寶塔著紅天衣。耳環腕釧寶帶環
珞種種莊嚴。八臂三面三目。脣如曼度迦花
色放大光明。於寶塔內有毘盧遮那佛。戴無
憂華鬘。左手持羅索弓無憂樹花枝及線。
右手持金剛杵針鉤箭。正面善相微笑。深黃
色或檀金色。眼相修長脣如朱色作大勇猛
相。左面猪容忿怒醜惡。利牙外現出舌鬚眉
令人怕怖。右面深紅如蓮華寶色。出最上光
明慈顏和悅如童女相。手作毘盧印乘彼猪
車。立如舞蹈勢。菩薩下復有風輪。輪有賀
字。此字變成羅睺大曜如日月蝕。作觀想時
晝對日夜對月。彼毘盧佛有四菩薩四方圍
繞。東方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引隸
嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合喃引目
欠滿駄滿駄呌娑嚩二合賀

如是此菩薩紅色著紅天衣。三面一猪。而各
三目四臂。左手持羅索無憂樹枝。右手持針
金剛鉤。意欲降伏皆得成就。南方菩薩真言
曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引隸
嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合喃引目
如是此菩薩身作黃色著黃天衣。左手持羅
索金剛杵。右手持無憂樹枝及針。縫惡者口
眼。西方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引賀
目契薩里嚩二合努瑟吒二合喃引娑旦二合娑
野嚩娑嚩二合賀

●三三二● ●養一鷄● ●玉三玉● ●於三技● ●要三解●

成。誦真言加持身五處。印額次右肩次左肩

No. 1258

大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉 詔譯

先應結毘盧遮那佛印

②次印相者。二手內相叉。並鑒二大指卽成誦真言七遍頂上散。真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿尾羅咩。欠

次結摩利支菩薩根本真言印

次印相者。以二手內相叉。豎合二頭指。二中

指^⑤各執持二頭指令相捻。二大指並鑿合卽

成。誦眞言加持身五處。印額次右肩次左肩

次心。次喉上。以各誦一遍。眞言曰
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜耶一怛倆也三

令他引二遇迦沫思三沫迦沫思遇度引沫思
旨跋囉沫思五摩賀引旨跋囉沫思六按怛
⑤ 馱娜沫思七摩哩制野沫思八曇謨薩都二合

帝九囉乞叉二合囉乞叉二合輪引十薩囉薩但
 囉三合難引者十一薩囉但囉二合薩囉囉波庚十
 二跋捺囉二合吠毘藥二合娑囉囉二合訶四引十

次結摩利支菩薩心印眞言曰
 嚩莫三滿多沒駄引南引唵摩引利哩制曳
 ⑤沙嚩三合誦

大母指相捻如環。想自身入左手中。以右手覆左掌上。卽想此印爲摩利支菩薩形。想

應時獲得殊勝加持。不被一切惡人爲障礙者所見。一切災禍皆不著身。一切口舌皆得

所求世間果報皆得諸偶。若修出世間法。即得禪定現前。智慧增長。獲得聞持。不忘失善是心法。誦真言持深起大悲心。爲一切有情故。

除苦惱皆獲無障解脫證無上菩提道。應
須秘密勿妄傳授。

摩利支菩薩略念誦法

摩利支天一印法

No. 1259

有二印。一者身印。二者隱形印也。先作身印。

當心誦真言七遍。加持身五處。謂五處者。一
心二額三左肩四右肩五頂是也。身印相虛
心合拳。以二中指指端屈纏著二頭指端。是

大金剛輪印也眞言曰
唵 摩利支 娑嚩訶

言加持力故。一切天魔惡鬼不善邪魔外道
不得其便。亦無見其行者形體。雖求覓空盡
次作隱形印。當心念誦一百八遍。依此印真

時。以印真言可加持。七種所行時者。一睡眠
邪力不不得持明行者形體。是故每七種所行
時。二覺悟時。三沐浴時。四遠行時。五逢客
時。六飲食時。七下廁時。以身印加持。五歲以

身印想隱入金剛堅固智拳城中。其隱形印。左手作虛掌。拳之舒右掌五輪。覆其左虛掌。拳上。不令間斷。其心身。眞言曰。

摩利支天一印法

摩利支天一印法

摩利支娑摩賀

●享保年間刊登山大學藏本，●保延三年寫高山寺藏本，●保安四年寫寶壽院藏本 ●次二其● 欠十(平呼)夾註● ①(相)十各● ②(次)一② ③夜十(引)夾註● ④思一惡● ⑤摩二度● ⑥歇一但● ⑦波二婆● ⑧二合二引二合● ⑨二合引● ⑩(引)十三一● ⑪(引)一● ⑫(利)一● ⑬沙舞二合二合安婆● ⑭阿十(引)夾註● ⑮次二心● ⑯心十(印)● ⑰(手)一● ⑱(塵)十在● ⑲除二消● ⑳則一● ㉑即二道● ㉒迦惡二羅悲● ㉓安一忘● ㉔此下甲本真書曰保延三年二月二十五日酉梵書畢執筆年二十歲□□□保延三年五月十四日辰時交點了，乙本真書曰保安四年四月十六日書了同日移點了執筆

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大慶正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

爾時佛住王舍城竹林精舍。爲諸人天演說法要。時有大藥叉女名曰歡喜。容貌端嚴。有五千眷屬。常住支那國護持世界。是娑多大藥叉將之女。娉半支迦大藥叉將昔云歡喜者訛生五百子。有大威力。與諸眷屬來詣佛所退坐一面。佛告歡喜母。汝今可受如來教勅。我欲令汝捨除暴惡。護諸有情。此王舍城及瞻部洲。一切女人所生男女皆施無畏。時歡喜母白佛言。世尊。若如是者。我及諸子當於何食。佛言。汝但慈心不害有情。我當勅諸聲聞弟子。每於食次常與汝食。并於行末置一食。呼汝名字并諸子等皆令飽滿。若有餘食汝可迴施一切鬼神。皆悉運心令其飽足。時歡喜母白佛言。世尊。我今歸命如來。奉佛教勅不敢違越。王舍大城及諸國土。一切人民所生男女。我皆擁護令其安樂。不令一切諸惡鬼神得其便也。惟願如來護念於我。佛言。善哉。善哉。歡喜母。汝今可於如來善法律中。受持三歸五戒。令汝長夜解脫。諸苦獲大安。

樂。所謂歸佛法僧不殺生命。乃至不飲諸酒。是汝學處。汝當受持。時歡喜母既受三歸并四五學處。歡喜踊躍遶佛三匝。白佛言世尊我今已蒙如來加護。我有自心陀羅尼。能除一切災難恐怖。若有受持此章句者。我諸眷屬常爲守護令獲安樂。唯願如來聽我宣說。佛言恣汝意說。時歡喜母卽於佛前說陀羅尼曰

曇謨^引囉怛曇^{二合}怛囉^{二合}夜引耶^一娜莫賀引
 哩底曳^{二合}摩賀藥乞史^{二合}拈^{尼整}詞謨伽^{反三}
 去引曳四薩底曳^{二合}縛引爾^{泥以}額五沒駄鉢^{反三}
 哩^{二合}野引曳六惹多賀引哩拈曳^{七合}半左補
 恒囉^{二合}捨多鉢哩^{三合}縛曳九畢哩^{二合}迦
 囉引曳十麼四多引薩縛薩怛囉^{二合}曇麼塞
 訖哩^{三合}影引曳十二婆^去識鐸寶引哩底曳^{二合}
 訖哩^{二合}乃野麼引轆^影以灑引銘十四沒
 駄帝惹^{自攝}婆^{去引}爾底^{丁以}薩^反麼^{二合}囉
 多引曳十六婆^去識鐸補囉囉引乞灑^{二合}棠十
 七婆^去識鐸母引棠^{精以}多引棠十八跛囉補
 怛囉^{二合}昆覲曇^{二合}尾曇引野迦二十沒哩^{二合}
 跛三^去麼爾引多怛囉^{二合}拏引羅二十滿怛
 囉^{二合}跛娜補娜引囉^{二十}賀引囉灑引曳^{二十}
 怛爾野^{二合}怛囉^{二合}棠^{去引}爾^{二合}跛哩^{二合}爾^{二合}
 六^{二合}寧引怛囉^{二合}十四底^{二十}薩縛羯麼迦囉
 摩^{二合}曳^{二合}縛^{二合}賀^{二合}十八
 世尊我此陀羅尼有大威力。猶如真多摩尼
 寶。能滿一切諸有意願。唯有如來及諸菩
 薩當證知我。佛言歡喜母汝能饒益有情。護
 持我法說此陀羅尼。未來世中我諸弟子。付

汝守護悉令安樂。時歡喜母白佛言。如佛聖旨我當奉行。世尊若欲成就此陀羅尼法者。先於白氎上或絹素上。隨其大小畫我歡喜母。作天女形極令姝麗。身白紅色天繒寶衣。頭冠耳瑤白螺爲釧。種種瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺垂下右足。於宣臺兩邊。傍膝各畫二孩子。其母左手於懷中抱一孩子名畢哩二合孕迦。極令端正。右手近乳掌吉祥果。於其左右并畫侍女眷屬。或執白佛或莊嚴具。如法畫已於一密室。清淨掃洒作四肘方壇。應取純色牀牛瞿摩夷。以物承取以香相和。如法塗拭又以白檀香○塗。於方壇上作一圓壇安像於中。上施天蓋懸諸綵幡以種種時花散於壇上。又以乳糜酪飯甘脆飲食。及諸果子闍伽香水。燒好沈香而爲供養。像面向西。其持誦者壇西面東對像念誦。或四時三時乃至一時不應間闕。若有間斷法即難成。亦不得誦金剛部真言及諸難念誦。恐難成就。每時誦一百八遍爲常。正念誦時不應雜共人語令真言間斷。不成遍數虛費功力。若欲成就此法。從白月一日五日及十六日二十日起首。依前儀軌對此像前誦。滿一萬遍即成先行。必須慎密勿使人知。勿對人前誦此真言。若能依教專注密修。歡喜母必現其身。滿修行者所願。作此念誦必不得與人結怨。恐損彼人成不饒益。若得成就已所獲財寶。應須廣行檀施不應慳吝。若欲令歡喜母速來現身。修行者專想此母常不離心。又於

①●國本。②●卅帖策子第十九。③●黃版淨嚴等加筆本，此經宋元二本俱欠。④●〔一卷…經〕九字一〇⑤，〔一卷〕一〇⑥。⑦●經二法。⑧●開府…門四十一字二（唐北天竺三藏法師大廣智）十一字〇⑨上記中法乙本作沙，（大興善寺三藏沙門大廣智）十一字〇⑩。⑪●住二在〇⑪。⑫●姿二沙〇⑫。⑬●將二女〇⑬。⑭●昔云二名〇，名云〇，古名〇。⑮●護十（經）〇。⑯●五十（戒）〇。⑰●唯二惟〇*。⑱●[引]一〇⑲。⑳●反二切〇*。㉑●去十（聲）〇*。㉒●一—二〇⑳。㉓●將十（導引）〇。㉔●[序]十通〇。㉕●三二〇⑳。㉖●[去]一〇㉗。㉘●訖二訖〇。㉙●移二移〇。㉚●囉二囉〇。㉛●二合二泥以反〇。㉜●賢二學〇。㉝●華十（鼻引）夾註〇。㉞●諾有二有情〇。㉟●秋二能〇。㊱●妹二妹〇。㊲●兩二南〇。㊳●代二尼〇。㊴●西二覆〇。㊵●濕二泥〇。㊶●於一〇。㊷●轉二轉〇。

若求伏藏者取一^①有童女。澡浴清淨着鮮潔衣。取有香氣花令童女兩手捧花。掩面立於壇邊。持誦者誦前真言。加持鬘金香水一百八遍。灑童女身上。於真言句中加求願事。須臾頃彼童女卽說伏藏所在。或卽專心念誦。請聖者現身問其所在。或但祈請令歡喜。母每日供給所須。若得如願所獲財寶。廣修功德及行檀施饒益有情。不應著積必失成就。又法欲得貴人歡喜。取彼人門下土。以唾和

又法女人難婚者。作一灰人加持一百八遍。令彼女人每日拜此灰人七拜。其婚即合。靈不失一。

見時必得歡喜
又法若有難產者。加持牛酥一百八遍或二
十一遍。與產婦喫及塗產門必得易產

三六七

頃夢見畢哩二合孕迦所有疑事問之皆說乞夢眞言曰

No. 1261

訶利帝母真言經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

爾時訶利帝藥叉女，在佛衆會從座而起，五體投地禮佛雙足。而白佛言，我有心願言，由如異多摩尼寶能滿一切意願，爲利益安樂閭浮提諸善男子及善女人，唯願世尊哀愍聽許，我今說之。

眞言曰

聖母聖嬰里迦引 咽帝婆引 二合 阿引
若有女人不宜男女。或在胎中墮落斷結不收。皆由四大不能調適。或被鬼神作諸障礙。或是宿業因緣不宜男女。應取白麝或一肘或一搥手或長五寸隨意大小。畫阿利帝母。作天女形純金色。身著天衣頭冠璽珞。坐宜臺上垂下兩足。於垂足兩邊畫二孩子。傍宜臺立。於二膝上各坐一孩子。以左手懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓。畫師應受八戒。其彩色中不用皮膠。畫像成已淨治一室嚴儀塗拭。以香塗作一方壇。置像壇中。以種種華散於壇上。復以甘脆飲食乳糜酪飯及諸菓子闍伽香水。燒沈水香而用供養。像面向西持誦者面東。對像念誦每日三時。時別誦一千遍。取月生五日起首。先誦十萬遍。然後對像前念誦所求一切事皆悉圓滿。

又法女人欲得男女者。月經後澡浴。取黃乳牛母子同色者。搗乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳。誦真言加持一千八十遍。然後取服。至七日內則得有胎。

又法欲令他人歡喜敬愛者。或飲食菓子或

十(宜男女) 二此 (或) 十 純二像 二實* 二畫二泥 〔一〕 〔用〕 千 乳牛二牛乳 二 二七二五

①紐二克②③* ②想二相③ ③兩十(眞實)④ ④朱紫二株茶⑤, 朱茶⑥ ⑥右二又⑦ ⑦(二合)一⑧* ⑧次二既⑨⑩
⑩悉二見⑪ ⑪界二誠⑫ ⑫隨二隨⑬⑭ ⑭(實引)一⑮ ⑮兩十(引)夾註⑯⑰ ⑰賀十(引)⑱, (護引) ⑱一卷二移
⑲⑳ ⑲乙本真書曰貞享四年中春十六以和高二本校之且朱點了淨觀四十九載, 元祿十五年十一月二十三日以御本再校了筆款 ⑲
⑲本 ⑲指枯策子第六, ⑲黃梨版淨觀等加筆本 ⑲經二法⑳⑳ ⑲(開府…門)四十一字二(特選試鴻臚卿大廣善寺三藏沙門大廣
智)十七字㉑㉒, (唐特選試鴻臚卿三藏沙門大廣智)十四字㉓ ⑲十(母)㉔ ⑲出二猶㉕㉖ ⑲男子及善女人二女人及男
女故㉗㉘ ⑲及善女人二善女人等及男女故㉙ ⑲唯二惟㉚ ⑲兩十(引)一夾註㉛㉜ ⑲引十(二)㉝ ⑲結二叔㉞㉟ ⑲不

不得。復出城外索不得。便入城行道啼哭。如是十日。母便狂。被髮入市。啼哭自擗。撲仰天。大呼爲狂。愛語。亦不能復飲食。佛遣沙門。往視之。見母問。何爲市中被髮。啼哭。母即報沙門言。亡我子衆多故哭耳。沙門言。汝欲得汝子不。母報言。我欲得之。沙門言。汝欲得者。是問有佛。可往問佛。佛者知當來已去之事。汝往則可得汝子。母聞是語。則歡喜。意解便隨沙門。去到佛所。歡喜前爲佛作禮。佛即問母。何爲市中啼哭。母報佛言。亡我子故。佛問母。汝捨汝子至何所而亡汝子。母即默然不言。佛復問母。汝捨子至何所而反。默然無語。母知盜人子爲惡。母即起爲佛作禮。頭面著地。我愚癡故。佛復問。汝有子愛之。不母言。我有子坐起常欲著我傍。佛復問。汝有子知愛之。何故日行盜他人子。他人有子。亦如汝愛之。亡子家。亦行道啼哭如汝。汝反盜人子殺噉之。死後當入太山地獄中。母聞是語。便恐怖。佛復問。汝寧欲得汝子不。母即起復持頭面著地。願哀我。佛便語母言。汝子若在。汝寧能自悔不。若能自悔。當還汝子。母言。我能自悔。佛言。汝能自悔。當作何等自悔。母言。我聽佛教誡。當隨佛語自悔。佛還我子。我不敢遠離佛所語。佛言。審如汝語不。母言。我審如佛語。佛便授以五戒。第一不殺生。第二不盜。第三不淫。第四不兩舌。第五不飲酒。報能悉還其子。佛便爲說汝有千子。皆爲說千子名字。五百子在天上。皆是鬼中王。將鬼官屬。嫉害燒天民。五百子

在世間。燒諸人民。汝子作鬼王。將數萬鬼。如是五百子。將鬼官屬。一不可稱數。極嫉害惡。或自稱作樹木神者。或作地神者。或作水神者。或詐爲人兄弟妻子。自怨枉家室內外者。或作海神者。或作船車神者。或作舍宅神者。或自稱夜在冥中神者。或使人夢寐者。或使人恐怖。爲人作怪者。或自稱星死者。自稱病死者。如是耗亂人。適不在一處。極嫉害惡。如是矯稱。令人禍祀。煮殺。人不知多爲烹殺。飲食是鬼。是鬼亦不肯食。端嫉害欲使人犯殺。欲使人入地獄中。要人食之。見人祠祀。如是鬼亦不能護活人命。但益罪。愚癡人不知。坐鬼貪窮。鬼子母聞佛說是語。即一心自悔。即得須陀洹道。知方來去事。長跪白佛言。我愚癡不知。世世有惡。乃爾。今我得持戒。思惟中正之道。我心皆徹。還見我千子。今我乃知。佛所至至語。成。願佛哀我。我欲止佛精舍傍。我欲呼千子王。我欲使與佛結要。我欲報復天上天下人恩。佛言善哉。如汝有是意。大善。佛言。汝從是已去。當稱是語。便止佛精舍邊。其國中人民。無子者來求子。當與之子。自在所願。我當勸子。姓。與使隨護人。不得復妄燒之。欲從鬼子母求願者。名浮陀摩。尼鉢。姊名炎匿。天上天下鬼屬。是摩尼鉢主四海內。船車治生有財產。皆屬摩尼鉢。摩尼鉢與佛結要。受戒主護人財物。炎匿主人若有產。生當救之。有天王名毘沙門。主四天地。護人命。出入常從毘沙門。求願有大鬼王。名阿須倫。主諸龍王。諸毒氣人。從求願

No. 1263

冰揭羅天童子經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

若有行者持此明者。或能乞食。或專喫乳粥。或能自食。當於像前持誦滿三十萬遍。然後作法。取玉柔作一千八百片。一誦一擲火中燒。每日三時滿四十日。證云云所求皆遂。

又取玉柔和安悉香作丸。從黑月八日起。首終十四日。日別三時。時別誦一千八百遍。以前九擲火中。其童子或晝或夜。必來現身。而爲伴侶。滿一切願。任意使令。無不諧剋。又法取安悉香作丸。於七日中。每日三時。時別一千八百遍。一誦一擲一丸火中。必獲邑主無事不果。

其行者欲行此法時。先應誦七十萬遍造像法。其像用白檀香水。長六指作童子形狀。左手把菓。右手垂作滿願。掌向外。置道場中。作種種飲食乳粥香花供養。取赤色花。每花一誦一擲童子身上。滿十萬遍。其童子必來現身。即得滿一切願。日施千人。上妙衣食。無所闕乏。

①(自)十撰②③成二誠④⑤姓一性⑥⑦尼一足⑧⑨皆一比⑩⑪佛說鬼子母經⑫⑬保延三年寫高山寺藏本⑭高山寺藏古寫本⑮寶壽院藏古寫本⑯建長八年寫東寺三密藏本⑰黃髮版淨藏等加筆本⑱自二白⑲火二大⑳片二行㉑十(九)⑳⑳二⑳云云二心㉑㉒(無)十誦㉓㉔(乏)一㉕

有圓光。應想四臂。右第一手持三戟。又第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。又想七寶瓔珞耳璫環釧。臂脚釧莊嚴其身。并以諸蛇用爲瓔珞。想從一一毛孔流出火焰。作此觀已。於被罄人前。結根本印及隨心印。加持自身五處。取一熱銅碗盛水。誦隨心真言。加持七遍。以右手掬水。打被罄人心上。所有毒氣漸漸銷除。卽於真言句中增加此句。所

左擺婆縛二合引賀引尾錄*切婆縛二合引賀引

卽取淨土加持七遍。周匝圍繞被螫之人。一切諸毒應時*銷滅。又法於被螫人前。結本印數誦呬字一字真言。或誦撲字一字真言加持。皆能除毒。若常受持此穢魔梨法。能滅世間一切諸毒。所求無不遂心。爾時世尊說此經已。時彼大會天龍藥叉人非人等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。佛說穢魔梨童女經。

No. 1265

佛說常瞿利毒女陀羅尼呪經并行法

法并
行

瞿多三藏譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大慈獨衆千二百五十人俱。及諸天龍藥叉健闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽人非人等共會說法。普爲衆生開總持門。觀如

來諸衆生等。於後惡世。三災競起。諸惡毒蛇。毒龍行吐毒氣。飛行蟲毒殺害衆生。虻蛇蝮。蝎蜈蚣之類。蟒蛇毒蛇諸惡毒物。或在山澗。或在坑水底。悉能放毒侵達衆生。

爾時世尊普告大眾言。我於一時在雪山北側香山中。於其中見一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。將諸毒蛇而爲瓔珞。蟒蛇蝮蝎諸毒虫而爲伴戲。飢食毒藥。渴飲毒漿。彼女見我共相爲。仁者應須聽。我常瞿利法門能滅一切世間諸毒。卽說呪曰

恒姪他伊哩彌帝帝哩彌帝伊哩底丁以反里彌

底軟迷軟摩喇曳訖訖訖
羯囉拏迦濕彌里迦濕彌羅穆吉帝惡祇伽惡
伽伽惡伽那伽伽伊哩曳惡伽曳惡波曳濕廢
帝濕廢多頓拏阿那怒洛叉鎖訶

爾時常瞿利說此呪已。其雪山中有五千毒
惡龍蛇。聞此呪聲悉悶絕。一時頭破。鱗甲四
散。毒蛇牙落。頭皮星散。破破血流。悉皆自縛
不能動止。

爾時世尊觀此含識被呪毒故。便說心呪解前毒。呪曰

帝那我黎那迦祈迦蘭底黎一車尾灑鷄但
囉彌彌俱吒曳俱吒曳帝素普吒曳帝素普吒
怛姪他壹哩彌哩哦囉彌哩祈俱盧祈俱崙哦

吒怛吒悉怛吒悉怛吒悉怛吒鎖訶

爾時世尊說此呪已。一切毒龍□蝦蟇悉皆得活四散馳走。□毒不能行。是故吾今告汝□子。汝持此常懼利毒女身。

呪不□高聲於龍蛇前誦其龍蛇聞必死。佛

告四衆。諸善男子。若救世界衆生毒者。爾時常瞿利童子。神呪悉能治之。此常瞿利雖現女身。實非女也。善男子。諸佛菩薩智慧神通。能爲衆生現種種身。攝化諸毒。不令諸惡毒龍蛇侵遠衆生。若人聞常瞿利大明身呪。却後七年不被毒所傷害。亦能摧滅身中毒惡。爾時世尊復告降怨鳥王。汝等同心眷屬大力群衆。於吾滅後末法之中。亦須收攝群毒。

鳥王。鳥王九萬衆盡須追喚十千。

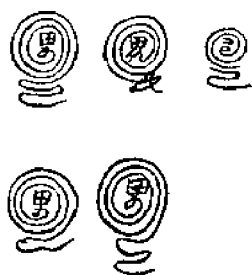
悉須耆掘。聞吾常瞿利大明呪。皆須隨順資助。使役方便救護。不得違逆。

爾時佛告四衆。善男子。此常瞿利毒女身呪。能治一切世間萬種之毒。蛇螫蝎啗惡瘡瘡。瘡癰疽。丁瘡。山源溪毒。生金毒藥。及諸蠱毒。但呪水服及水嚙。哈呪水。若呪毒三遍。每念七遍。一切諸毒根本自出。毒不能害。若患溪毒。呪水洗身并服呪水。一切溪毒盡皆消滅。若能志心供養恭敬受持神呪。得無量福。爾時世尊普告四衆。若有善男子能行救護。

10

幡
 形像
 食食食
 花
 花
 樹
 樹
 幡
 釵
 壇

此符用墨書毒上呪七遍甚驗

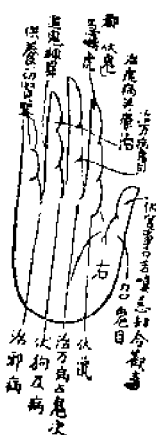

常瞿利加持印
常瞿
利治
百毒

殺縛
禁縛
天攝
鎖訶

〔用朱書紙上封了帶之、除諸鬼氣〕

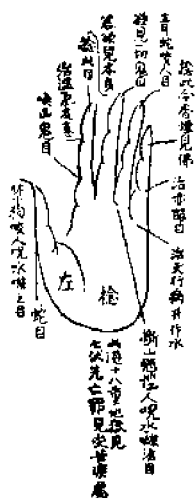
已上符用朱書紙上吞之除腹中諸病痛。大須敬重勿觸汚之。

承
呪
神

或說云左無名指第二節也

右無名指第二節惡賊目

又云。左大指中節間無名指第二節鬼目云云

凡念誦人若出入觸處應用觸護陀羅尼
唵末日羅俱嚧駄吽惹

仁平二年八月三日於勸修寺書寫之

①以下缺字

唵。度伽頤哩唵。訶訶泮。
度是身 頤是頂 唵是髮 訶是心 泮是甲 是四時
 唵。三遍。是是那。跋。剎。
泮字稱三遍 是是那 跋剎 夜進坐 唵 益事 誦哩
急治 訶爲聞 爲下泮爲禁 一呼泮字 爲破 跋剎
誦故 訶爲聞 爲下泮爲禁 一呼泮字 爲破 跋剎
 稱三遍禁縛。
 說一字呪已復說壇法。若欲作此法及像法
 取白月四日作。即是成就日。取阿伽木如一
 指白檀木即長。剋作四臂天著虫衣。頭戴七
 寶冠。右手把鉞斧。又下手把歡喜團盤。左
 手執棒下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折以
 嘴繞。取歡喜團勢。頂底著種種瓔珞。白繩
 右脇上角。絡披。腳踏金山上。取銀合子盛於
 種種香檀香燈飲食供養。於前誦呪每常服乳
 或服氣或油麻麥或菜。每日三時呪一種滿
 心。四月然後作四肘壇。中書四葉蓮花四形
 於蓮上。東面葉上書唵字。西頤哩字。南
 賀字。北面葉上書泮字。所作結界用泮。所護
 身用泮字。於蓮華外。畫諸天鬼神母等并呪
 日月天。於壇外。畫護世四天王女。各安本
 位。取菩提葉菩提葉七枚。上件葉敷蓮花上。安合
 子。然後取烏麻投於火中。一呪一燒。滿八千
 遍。然後右手壇中押合子。內作聲即知有驗。
 然後有闍諱處取上件合子。頭戴闍諱易勝
 又法若欲追喚他人者取合子。右手把棒
 所作皆得。又法若欲博戲。取像合子繫右
 脚下博戲得勝。又法若欲趁彼怨家。取白
 芥子并鹽。取白芥子脂燒動像合子供養。即
 得却和伏。說像法取身或取苦練木。依前剋
 又法若欲令一切愛敬者。取牛黃呪一百

①〔若欲…愛〕二十字一● ②問酸二相授● ③我使如其意○我悉能加護● ④庭二邊● ⑤〔若〕十持● ⑥〔尼〕一● ⑦夫妻二失惡
● ⑧破作一身皆● ⑨那一羅● ⑩退一● ⑪〔上音〕一●* ⑫〔合五〕一● ⑬〔六〕一● ⑭〔合〕一●* ⑮拖二犯惡
⑯〔八〕一● ⑰薩賓耶九婆睺波遲十二跋明陰寫耶喇● ⑱寶曆四年刊豐山大學藏本，高山寺藏古寫本，「大」一●* ⑲沙門二
法阿● ⑳支二之● ㉑〔衆〕一● ㉒〔日〕一● ㉓虐二虎● ㉔詞二呵重● ㉕呬二里●* ㉖條二器● ㉗眼二根● ㉘刺二殺
● ㉙翻二諸● ㉚二三● ㉛卽二節● ㉜〔大〕十虫● ㉝滅二越● ㉞下二上● ㉟絳二格● ㊱〔花〕十香● ㊲燈十〔明〕
● ㊳種滿心四月二動滿四日● ㊴四葉二采● ㊵〔形〕一● ㊶書二書● ㊷〔西〕一● ㊸〔南賀字〕一● ㊹菩二壽● ㊺身十牙●

八遍。然後取牛黃點額上。即皆愛敬。又法欲令一切愛敬者。取白蓮花絲炷牛蘇。然正心就像前供養。取燼墨呪一百八遍。然後點眼中。所見皆愛敬。又法若惡賊友及惡獸。怨怖處。取左手合子。右手大母指押掌中作棒。呪一百八遍。一切惡人並皆遠離。若有人常誦此呪。一切人見皆愛敬。又法并降伏人者。取鹽一呪一燒。滿一千八遍。并稱彼人名字。至七日即伏。又法若損出怨家及令鬪亂。取衣甲片。於甲上畫彼人形。及書名字。於像前取鐵杖打身上。及誦呪滿七日即得。又法若欲追喚人。一日三時於像前。誦呪一千八遍。地。塗牛糞濕形。或取。綵帛上畫彼形。取苦練木樹枝。一持至滿七日即得。若欲除取蘇洗像即得耳。又法若令人愛敬。用身呪菓子藥食等呪一百八遍。稱彼人名喫食其人即來。又法若迫人者。取索繫像右手。呪一千八遍。稱彼名字至滿七日。其人各被繫縛即來。又法取未吒木燒火。形蘇一呪一燒。滿一千八遍。至七日。一切人所見皆愛敬。又法若降伏人。於像前取水。呪七遍。稱彼人名字即來。又法求勢力富貴。取蓮花鬘。一呪一燒。一日三時。滿一千八遍。乃至七日滿即得。又法若欲降伏人者。取烏麻末。取牛乳於像前一呪一燒。至滿七日即得。又說毘那夜迦呪法功能。即說呪曰第一。噫迷巨伽呼。囉箇夜牟。喇夜婆婆訶。此呪若禁切觸像頭即禁第二。

噯拔開爐。囉迦夜爐禁夜牟。喇夜婆婆訶。此呪若欲破壞怨家。以手觸像眼即得第三。噯跋跋親囉迦耶。囉迦梨。耶牟。喇夜婆婆訶。此呪若欲令人進以手觸耳即得第四。噯摩呼。囉迦夜爐梨。囉迦婆婆訶。此呪法若降伏者。以手觸像。邊第五。噯毘牟。囉迦夜牟。囉迦婆婆訶。數迦夜爐梨。夜婆婆訶。第六。噯訶。又法令身昏沈。以手觸像心即得。又法若欲降伏人。取像擬彼人心即得。用第一呪。又法欲禁怨家者。以手把像擬彼眼。其後即禁。又法欲令人愛敬者。以手觸像膊。即用第二呪。又法欲擁護身。以手觸像芽。即得。又法欲與惡治人病。以手觸像脚。即得。又法欲得破壞怨家者。阿迦木。畫彼形并稱名字。以脚踏之。用第四呪。又法欲降伏人者。取曼茶羅花。畫彼人形。并書名字脚踏之。然後取阿迦木葉沙糖蘇和。一呪一燒。滿一千八遍。會亦伏用第一呪。又法欲求聰明者。葛蒲呪一千八遍。然後服之。用第五呪。又說八毘那夜迦名字。一名曲鼻。二名一牙。三名象牙。四名黑頭。五名擔。六名利牙。七名魔王。八名烟色。如是名字。至心常憶念。即所作一切法。皆有一切罪除悉皆消滅。復說八毘那夜迦像作法。曲鼻像取蟻子土濕作像形。一牙取河邊土。塗作黑頭赤土。擔。杜取苦練木根土。魔王取胡皂莢根土。烟色像白練上畫。右此名八毘那夜迦法。次第供養。又夜叉乾闥婆等。若欲有人成

成就此法。供養人夜叉。所求皆得。曲鼻塗香及花供養。一牙種種飲食香花供養。童子使呪者。第二呪召諸。噯囉迦羅維茶阿地波。囉迦婆訶。其使者身作人形。頭作羊頭牛蹄手捉棒。棒頭躍地。鬼神道中呪極惡名。夜叉縛鬼呪。亦用與一切鬼。即日別如此。一七日誦十萬遍。若呪藥與人病乍立差也。不得食胡阜牛肉等物。於四方結界呪。第三。阿阿開開囉囉化。為人身。即問名疊。疊毘毘使者。毘那夜迦。隱誦之呪。各一茅草安四方為界。第四。本身呪。那牟毘那夜迦。寫阿悉知。目住寫。哆姪他阿。知耶那智耶。殊轡帝耶。烏悉疊迦耶。悉疊拖鉢耶。婆達薩寫耶。耶婆。囉迦婆訶。欲作此法。先須造像。或用白鐵及銅木。各刻作其形像。夫婦二身。和合相抱立。並作象頭人身。其造像直不得還價。造其像已。白月一日。於淨室內用淨牛糞。磨作圓壇。隨意大小。當取一升胡麻油用上呪。又其淨油。一百八遍。煖其油。以淨銅器盛著煖油。然後將像放著銅盤。油中安置壇內。用淨銅匙若銅杓等。擊油灌其像身頂一百八遍。以後日日更呪舊油一百八遍。一日之中七遍灌

切十(人) 各一名 形二取 惡二惡 合子右手二令 出 一 追二連 密 一 祿二祿 耳 二可 食十(飲) 各一名 形二取 惡二惡 合子右手二令 出 一 追二連 密 一 祿二祿 耳 網二利 耶二也 婆二莎 夜 一 達二鼻 梨二利 第六 十 囉二可 第六 一 治人一人治 茶二陀 阿二陀 會十(數) 若 十 菩二取 二 飲二像 壯二風 至 之 常憶念即二觀憶言 作 一 塗作 一 又二人 就 一 純二薄 多 二 使者 十 其 夜二野 阿阿開開囉囉阿阿開開囉囉阿阿開開囉囉 疊毘 一 疊二陰 一 十 把 日二自 知

法即誦呪一百八遍。如是每至七日供養。然後準法如來得作法。隨身安置。又用白檀香爲甲或言誦一百八遍。如有別急事即誦七遍。如上急身行他鄉乃至他家。急有事要情即燒白膠香。以手畫地隨心大小。香水淨地壇。以淨物映像安壇中。以燒香一日一夜。其神即盡隨有事向前。謂其神名皆不得拜。如若一夜不驗。即七日如意。雖二三度作壇法了。即其神常現。如不現誦呪思之久其神即至。須畫地作壇。誦呪唯呪多遍。常喜又欲令神喜。即舉手彈指。其神即喜。若垂手其神即瞋。陳隋之間。中天竺婆羅門爲譯此本。是依。朝人從西國將來。各行用多不同。驅自。又一本是陀羅尼集經諸天部卷出。若作佛部及菩薩部。一爲猪頭象頭二身各自胡跪。形本各別同此行用。又刻像供養秋爲勝。當此之時陰陽交泰。萬事皆令天神愛。凶者憂。溫陰各不理。如作法頂印。不如是取。月神及十五日。不論日月數諸即得。又一本是使者奴呪法。是一真言其事陰請身呪七遍。還結身印。其印陰作呪訖。先令見本手印。即知天來解却。即手請作歡喜菩薩。使請者一切事等物知好惡。七日欲出壇解法呪三遍。呪

唵毘娑婆訶

凡立壇受壇法於山野及水邊淨最妙。不然於山家中別院。不得婦人產生并姪姪狗等見。次用兩箇十五已上童女著淨衣。私承身使出院。凡欲念誦聖者。先內淨服藥一

兩斤。即內淨須外洗浴。著新淨衣並用月朔起首近水。次及高山。若隱處發弘誓願云。我今日時發心念誦。誓願救度一切衆生濟諸貧乏。所得信施修造破壞伽藍。伏願聖者慈悲聽許。三日啓告訖。境界標心如聖殿在目前。依供養物數先須歡喜團團。蜜和蘿蔔。但是新薰菓子蘇燈一盞以爲供養。耶位死燈心隨時作壇安置供養。其陀羅尼從頭至尾依次念誦。聖者見身事須搬遣。身心結本身印。右膝著地面面向東坐。聖者面向西勤勤燒香。非沈水諸香燒召諸稍難。自後即依經結界。即須誦身呪一百八遍。把本即須誦身呪。左一百八遍還誦根本。每夜六時一時誦身印身呪。以此時即誦身呪。召如心意持作到來。召須發願。所須宜心所造自不得忌說詞句。一心稱念斷一切妄想。一年之內不得食五辛酒肉。婦人穢污莫求。不事。都不應如求水。水即共使者平章許。即作。如不許轉壇供養。臨欲臥時加持蘇食之。平明服乳牛升亦須加持。如夢見畜生之。呼。摩醯首羅及里。摩羅供養之。且須急令造像。一依。繼法合子。菓將上圓不得食。共臺。切不得行不須事畢。被聖者打死。諸時人在意不得怠慢。遊方行不得共人同行。來者寺死居不得共人同房。乳食之時。當須出一分食標心供養聖衆。心相及勝勝是在前。見諸聖者。即堪求事如在境界。即須專心每一上廁一洗浴。此一聖事。切用之洗浴必就洗浴處。加持少白檀香末塗

身上。陀羅尼集上有此聖部真言及手印。亦取同用之。極有驗。當不得共無智之輩戲論無稽穢惡言語。切須禁之。爲念誦聖部衆不離其側。平意惡事聖部不下。縱誦無益。於身都有所損禁之。一年知之。內不得共人鬪打。縱被人欺。但去帝忍。前人自被損不得舉心。如舉心不合聖意。當與高貴人交遊。不共下品。同聖如聖有損。下品入處。縱彼。當不須帝之即有所損。高貴人處。一切所與須帝之運心作。令當於貴人眼前同聚一處。如此一依此法。一百日內即成。不依此法無有成處。於身却損。明言於報夜臥及白日睡不得仰臥。如仰臥被無知。聖者來押胸上忽有惡法。此供養不得所。聖者便得時。一年未滿。被交婦或來舉。不得帝之中夜有婦人。見極端正。此切作意避起諸臥

唵部聞跋羅訶

大德說法經

卷支

相二取。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

甲二迫。如上二上如。情二請。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

時寶曆四甲戌秋夷則中浣

① 佛說金色迦那鉢底陀羅尼經

三藏金剛智奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國^①迦蘭竹林園^②大說法^③愍念一切衆生。說此陀羅尼^④。屬金色迦那鉢底^⑤。爾時世尊卽說眞言曰

曩謨^一率^二都底一迦吒迦吒^三底吒^四摩吒^五
 起哩^六二合 疊拏^七二合 * 起哩^八二合 疊拏^九二合 吽惹^十
 吽惹^{十一}六合 曩謨^{十二}*率^{十三}*都帝七謨嚧擦^{十四}跋惹尼
 曳九波縛賀^{十五}阿部多十二浪拏乞憊^{十六}二合質
 多十二曷羅引^{十七}娑摩誡底^{十八}丁反 摩訶野
 十四 摩賀悉底^{十九}十五 諾^{二十}乞二合 曩十六鉢羅二
 合句跛野引弼^{二十一}七 矩嚧矩嚧^{二十二}十八 祖嚧祖嚧
 十九謨嚧謨嚧^{二十}二十 曩謨^{二十一}曩謨^{二十二}二十

佛告舍利弗。此是金色迦那鉢底除障難真言。若衆生受持真言者。所作諸法。無不成言。大驗當知。定有障礙。卽於白月若黑月二日。八日十五日。牛糞塗地作壇種種供養所作成就。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持此真言者。若有衆生持此真言者。某人所須資財臥具衣服飲食金銀珍寶奴婢從不舊乏少。一切真言法速令成所。作就如意。其像形人身象頭六臂。於白氎上畫之。刻

作_①用得。白檀紫檀苦練木通用。餘木不得。
若_②綠色勿用皮膠。須用香汁及有汁木。其
身正立。鼻向_③右曲。左上手把刀。次手把歡
喜圍。下手把_④劍棒。次手把縛折羅。下手把
索。身作金色。腳踏金山。頭上五色雲。雲內有
四天王及諸仙散華。左邊有_⑤俱摩羅_⑥淨軍。
右邊有_⑦阿吒薄俱元率大將。向下左_⑧畫美
女。音樂供養立。右畫_⑨四大藥叉。各執器_⑩仗。
一_⑪半頭一_⑫猪頭一象頭一馬頭。皆著虎皮
褌。作像之時莫令_⑬見雜人等。書畢
燒香清淨不食五_⑭辛。於淨室中安置其壇。方
圓大小隨意作之。壇中燒安悉香白膠沈水
香等。用隨餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供
養。所作隨心。若鬼神難調伏者。一_⑮搓白線呪
之。一遍一結。滿四十九結。繫左臂。一切
鬼悉皆被縛。一_⑯受持人。不須邪婬妄語作
誑。其禁食_⑰已止芸菽胡荽五辛。不得食_⑱。故
入_⑲色_⑳孝家生產_㉑處。印法并通用。諸毘那翼
迦法通用。勿_㉒親惡人。同行者施之無妨。
金色迦那鉢底_㉓經

迦王爲第一。行諸惡事。領十萬七千諸毘那夜迦類。右千五百扇那夜迦持善天爲第一。修一切善利。領十七萬八千諸福伎善持衆。此扇那夜迦王。則觀音之化身也。爲調和彼毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦。示現相抱同體之形。其本因緣具在大明呪賊經。今爲諸行者。略說壇法念誦供養等次第。若不知此法之者。於餘尊法難得成就。復多障礙。故先可修此道。若有善士善女等。欲供養此天求福利者。取香木樹造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸象頭人身。身著天衣及腰裳。夫鼻脈下。婦鼻脈上。四葉爲座。造像已了。不得換價。在室房中勿置佛堂。大身呪曰

心中呪目

No. 1270

大聖歡喜雙身自在天毘那夜
迦王歸依念誦供養法

三藏沙門善無畏譯

大聖自在天。是摩醯首羅自在天王。烏摩女爲婦。所生有三千子。其左千五百。毘那夜

一六九

金色迦那鉢底陀羅尼經

大聖歡喜變身自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法

ifc

① 享保年間刊登山大學藏本。② 高山寺藏古寫本。③ 保延元年寫東寺三密藏本。④ [奉詔]—⑤ ⑥ 迦—加迦，伽⑦ ⑧ 闍+陀⑨ ⑩ 大十(會)⑪ ⑫ (付)+屬⑬ ⑭ 串二密⑮ * ⑯ 都—觀⑰ * ⑱ 底—摩底，麼⑲ ⑳ 摩—麼㉑ ㉒ 起—起* ㉓ ㉔ 二合—② ㉕ 標+綱② ㉖ 轉二轉二合② ㉗ 浪華—泥耳② ㉘ 〔幹〕+實② ㉙ 羅—囉② ㉚ 〔婆引〕+婆②，〔婆引〕+婆② ㉛ 〔贊〕+詞② ㉜ ② 諾—語② ㉝ 乞十(又)*②，〔使〕② ㉞ 〔讀曉〕—② ㉟ 莫—莫②，浪十(義英)② ㊱ 一十(婆羅二合賀二十二)② ㊲ 若十(有)② ㊳ 〔無〕—② ㊴ 大十(願)② ㊵ 某二其② ㊶ 〔奴婢〕—② ㊷ 〔僕〕十從② ㊸ 不磨—給足不令磨② ㊹ 成所作就—成就所作② ㊺ 雙二雙② ㊻ 雙三雙② ㊼ 用二亦② ㊽ 若十(喜)② ㊾ 右二外② ㊿ 劍十(右上手把)② 〔風〕

庵枳里盧

是呪用增益福聚之法

心中心呪曰

庵盧盧許泮吒

是呪用降怨調伏之法

身呪印 二小指無名指內相叉。二中指

二頭指相重交豎。二大指並直豎。是名根本

印。以此印印心額喉頂。成護身法

心中呪印 右小指無名指把。中指頭指相

重橫豎。大母指同直豎。即前身印之片印

耳。以此印護淨供具並沐浴油

心中心呪印 二手作金剛縛。相雙當額。誦

呪擲之惡人怨賊等。必凌伏也

第一壇法 作二肘圓壇。以瞿摩夷和黃土

塗壇作之。而備二供。所謂遇伽水塗香時

花燒香安悉。蘿蔔團丸。清淨蘇密。時節菓子。

乳糜餅餌。供具各儲二供。置壇左右。別銅

鏡貯清胡麻油一升。誦大身呪護淨一百八

遍。然後煖油。並沐浴尊像

呪水呪曰

庵阿那婆折哩婆隸那訶誦七遍 令沐浴

第二念誦供養法 佛母心印 二手內縛當

額。二大指並各著頭指。呪曰

庵時那爾伽婆娑訶三遍

次蓮華母心印 如前佛母。但出右頭指來

去。呪曰

庵阿嚕里伽婆娑訶三遍

次金剛母心印 印與前同。以左頭指來去。

呪曰

庵跋折羅地利迦婆娑訶三遍

次被甲印 左手作拳按腰。右手同拳印五

處。額左右肩心喉也。呪曰

庵僕入縛羅吽

次護淨香水印 用跋折羅印呪

庵枳里枳里跋折羅泮泮吒誦七遍

次以片根本印護淨壇中供具誦大身 呪三遍

次對尊像稽首懺悔隨喜勸請

次發念觀。此聖尊自在天。即摩訶毘盧遮那

如來。為饒益無福衆生。權化示現此像。發此

念觀歸依供養之者。必得無量福聚

次結地界 以根本印觸地。誦心中呪誦三遍 迎之

次結界四方界以前印呪任意。周匝四界即

成

次以淨土變印呪護淨土。七處 七處在末 可見之

次送車輪印 二手內叉。即作開掌。二頭指

直申頭。相柱。以二大指撥二中指頭。呪曰

庵觀瞻觀瞻吽三遍

次召請印 如前根本契。但以大指來去。呪

曰

庵波伽羅主那泥波多耶七遍

次作四葉坐 二手合掌。二頭指並。二無名

指二小指相附。左右中指無名指。各相著豎

開。即成四葉坐。呪誦心中呪。即想聖者來坐

此座

次結空界 印呪如前以契轉上。三匝即成

次結火炎印 以左手密掩右手背。相重直

豎二大指。相去二寸許。即成呪曰

庵阿三莽枳尼許三遍

次寂心澄念作供養法 金剛合掌誦呪

庵惡婆娑訶十八遍

次以尊像入著煖油鏡中。自過伽水始。一一

依次第作手印。取擎頂禮供養之。其手印二

手作拳相雙。其上置供器。以慎誠心作意奉

供 遇迦呪曰

庵許擎里孃耶夜婆娑訶

塗花燒香種種供具等印。皆一同也。呪曰

庵泮納里孃耶夜婆娑訶各誦 三遍

但獻酒印呪獻迦伽水

次作摩尼供印 兩手金剛合掌。二頭指如

寶形。豎二大指即成。呪曰

南謨阿莫伽部若摩尼鉢頭摩婆悉利怛他伽

多毘盧吉帝三曼多波羅沙羅訶三遍

即成遍滿法界廣大供具

次唱四智讚 金剛合掌。當額並左右。周轉

印

次唱聖者讚嘆呪三遍。印同前 庵伽多波

祇扇提婆婆悉祇摩訶伽多波祇婆娑訶 次

作根本印。誦大身呪七遍。印身五處。禮大

毘盧遮那如來七遍

次禮伽多鉢祇帝婆羅若七遍

次念誦。以匙酌油。灌其像身。一日之中七百

遍灌之。平旦四百遍。日中三百遍。正灌油之

時。至心慎肅勿生他念。每一百八遍終。讚嘆

供養。數數發願陳所念之事。若三日乃至七

日。一切善願隨意成就一切。惡事悉皆消滅。

是自在天魔他化自在天。降遊下界。風輪之

纏淪其身故。用酒藥蘿蔔及油等之物。常持

齊故暮時不受供養矣。其所獻之食呪師自食。色力福壽共得增益。

第三結鼻頓合法 若三日乃至七日。作法供養聖尊。於念願事無感應者。更燒香發願。啓白所念之由。取白線誦大身呪一百八遍。呪其結線結一百八節。截於二分結二天鼻端。其印用商估印。二手金剛合掌。左右頭指與大指各共相捻即成。結鼻之後。三日夜間。不得行他處及與他人共語。

第四調和法 其象頭人身瘦。有六。辟牙折。絲鼻上。左手把刀。次手把菓盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。若有忿怒之時。此像之前作小圓壇。設餅餅飲供酒藥羅蔔歡喜園等迎請。二手合掌屈二頭指。捺大母指頭呪曰。

許許遮都盧破羅末陀。佛曳娑婆訶七遍。每遍頭指來去。即以至誠心禮拜懺悔。以一供具奉獻讚嘆。誦大自在天呪滿一千八遍。其印相二小指二無名指又掌內。堅二中指頭相著。二頭指各附中指背第一節。呪曰。唵。尼多羅薩。爾破賴摩羅他。尼只多尼只多尼。尼多尼。尼多尼。娑婆訶。

供養已了。陳所念事。取出壇中供具初夜之分。外作水壇。以其供等和清水散水壇。及擲灑諸方。呪曰。

阿彌捨伽舍鉢車。

第五成辦一切事業法 若求局閣等愛念者。燒却布羅香。三日夜。設壇供等誦婆伽羅擊呪。日日三時特別千遍。印法。左右小指無

名指。相又入掌內。二中指直豎頭相合開莫著。二頭二大指押無名指。印七處。謂二膊咽下眉間髮際頂頭後。呪曰。

唵。尼那與伽。爾那夜提婆伽羅摩耶娑婆訶。

若欲降伏惡人者。自脚足下書其名字。一日夜不飲食。作禁縛印。誦阿毘遮呪。時別一千遍。印相一手合掌伏之。二中指直申頭相合。以二名指屈。二中指二小指申頭相合。以大指按二中指上。以二頭指各屈大指上。大指上其大指頭指頭各動。用唵伽那波底阿毘娑婆訶。

若欲停口舌者。取井花水。誦大身呪一百遍。呪水散擲彼方。口舌必止。凡諸念求事。皆以身呪心中等三呪隨意修念焉。世間事業無不成辦。是為世法要道也。人倫秘術無功頓法。豈過於此哉。我今搜求秘教。與藏傳於末後。願也有心之哲。宜試慎勿妄傳矣。大聖歡喜自在天法。

享和二壬戌年夏五月得洛陽智積院慈願僧正校本對校小池坊寶庫之本上木。

豐山寓居沙門快道誌。

No. 1271

摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌。

鴻盧卿大廣智不空三藏奉 勅譯。

若有佛弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷四種弟子。若善男子善女人等。欲得修行此聖天菩薩法。令成就所求所願。隨心如意者。先須盡珍寶入勞傳法師並阿闍梨。為令得歡喜心。百味飲食。資具資財。衣服座具。隨身之資具。供養勞令得歡喜心後。其微細祕密甚悉皆宗趣。問求具習。應修行祕密法。要道成就法。奇捨身求道。盡珍寶入勞。謂資身衣服也。續命飲食。所以自身可被著衣服之料。自可食飲食之料。供養傳法師知法阿闍梨。供養此盡珍寶入勞。謂先須以火一升。胡麻油溫。炭盆火網白銅多羅加持。大真言百八返。且溫且加持。但印三股鉢也。根本大真言曰。身呪。

護護尼那翼迦二合。鴻賀悉底二合。母供鴻恒爾也。二合。他唵。娜下。翼迦二合。娜翼迦二合。尾娜翼迦二合。尾娜翼迦二合。恒爾二合。翼迦二合。簾哩二合。恒爾二合。翼迦二合。餉明。法賀悉底二合。餉明。法賀只多。屬上底迦囉二合。娑囉。二合。賀。引。法。迦。只多。屬上底迦囉二合。娑囉。二合。賀。引。灌沐日中三返。平日旦四返。灌沐限七日為期。乞得成就悉地。以少心呪加持供物。其

供物數羅福根歡喜團餅時菓子等。唯現身寶聖供養奉。七日之內必驗得。少心呪曰

唵只里盧婆娑賀^合引二

每供養奉畢誦讚歎頌曰

唵薩婆底洲底婆娑悉底摩訶讚歌轉底洲底迦羅耶娑婆賀^合引二

成就所求所願如意圓滿具足故。可令傳法

阿闍梨歡喜。然後一七日可修行。得四種成就悉地。息增愛調。此謂四種成就悉地法也。

毘那夜經說。謂此聖天菩薩供養奉。有三種果報。上品供養奉。令得國王威德。中品供養奉者。令具七寶富饒。令得下品供養奉。衣食不乏飽滿具足自然也。上品供養奉者。令得傳法人歡喜之心。祕密甚深。旨被教授。如法供養奉。中品供養奉者。儀軌可見不悟具次第要道略供養奉。下品供養奉者。不灌沐油。只別殿令坐。所得每初分供養奉。此名為下品。像末佛弟子。自之心懷慳貪我慢愛惜之心。不成得傳法知道阿闍梨得歡喜悅賀之心。委曲要深趣不問悟。亦自得疎略供養修行。誑誘深祕勝道。招取貧窮無福種子。天台智者阿闍梨止觀心要記云。謂有福無智。此愚人不殊龍身也云。有智無福。此橫惑者。非賢聖之心。世間甚自無福能無勝者。世中操者福德自莊嚴無過哉。謂所以此聖天菩薩供養奉。修行時。必令圓滿福智也。定者福也。惠均等三摩身者。謂此法初終有兩時。一者平旦。二者日中。此兩時此平旦增益時也。日中吉祥時也。所以此聖天供養

奉人者。福智圓滿具足耳。亦毘尼宗有口所權教人者。百世無平等云云。此法以酒供養附子。此毒物服醫師得之除病安身藥。和合人合得悅賀。酒此歡喜水妙藥也。田夫令悅。此酒也能飲人藥成。惡飲人毒成。此天菩薩人心令得歡喜故。以酒供養。此名歡喜水耳。現生國王貴君。如供養奉時。必獲得靈驗。所供遺呪師服無咎。飲法所制也。此法無制。像末佛弟子發誠信心念。至心懇懇供養奉。不可生起疑心。傳法知法者問求具習悟信受奉行。不可疎略。次第法阿闍梨含受具不載。儀軌文能次第法受習覺悟供養修行信受奉行皆大歡喜

雙身大聖天菩薩修行祕密法儀軌

永曆元年十月八日書了

東寺之本也

倭乘記之

建久四年四月廿九日書之了

寬俊

一交了

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

爾時金剛薩埵說此最上第一儀軌。能於一切衆生。作種種成就利益之事。乃至忘災增

益敬愛調伏等無不成就。於意云何。此大金剛薩埵祕要法門。有大威德。志心依法必得成就。金剛薩埵言。若持明者降伏設咄囑。造頻那夜迦天像。用芥子油塗彼天像。以羊毛合繩。繫彼像項。持明者以身裸形。於木架上懸彼天像。下焚屍柴火。次彼天像。即誦大明稱設咄囑名。午時作法至日沒。彼冤速得禁縛。一切所為隨行人意。若欲止息。解下天像。彼得如常

復用前像。以尼俱陀樹乳。浸過。復用阿嚩迦樹乳。塗彼天像。即誦大明及稱設咄囑名。彼冤不久速患疥癩疾病。若欲除病。用漿水淨洗像身。以酥塗之。燒。安悉香。薰彼天像。速得除差

復次成就法。用願摩木作頻那夜迦天像。長三指二臂三目。頂戴冠髮髻。清潤坐於蓮華。用生衣裹彼天像。將往大自在天祠內。幡竿上以索繫懸。持明者稱彼人名。即誦大明已。彼人速離本國。乃至百歲更不還家。首至命終。若欲令歸。用酥蜜洗彼天像。即得如故

復用前像。持明者依觀自在教法先作觀想。然後用摩度迦花鉢塗天像身。復用毒藥芥子鹽及曼陀羅花等。和合一處燒薰彼像已。埋設咄囑舍內。或彼聚落之中。持明者即誦大明。彼設咄囑悉得身心迷悶。若欲救彼。用金剛淨水沐浴彼像。即得如故

復用前像。持明者往大自在天祠前。作一坑。以像合面埋之。即誦大明稱設咄囑名已。彼

得瘡瘻者欲救彼取出天像彼復如故

復用前像用脂麻糝米糊麻樹葉同入酒內細研塗彼天像以五淨水灑淨用毛繩繫於天像將往空舍中持明者裸形被髮即誦大明稱彼人名用左手牽拽天像彼設咄嚕速得繫縛枷鎖在身作大怖畏若人如是作法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止息以酒灑像復得如故

復用前像用糝皮纏於像身持明者密藏身中往彼羅惹處得大供養及財寶等若密藏身中常日受持於一切之處經行往來如摩王勅見者恭敬承事供養復用前像於白月八日對天像前依法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於羅惹化哩質時彼羅惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂三目頂戴頭冠觸體骸身以齒齧唇作忿怒相著人皮衣右手執利劍左手作奇剋印復用必隸多萎花鬘纏天像身持明者以屍灰塗自身中於臥床頭邊用摩賀囉訖多作曼孃羅燒摩賀滿婆香即誦大明時彼天人現於人前持明人獻闍伽酒天人歡喜即說過去未來現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病乃至殺害發遣句召降伏等隨行人意皆得成就若欲止息用酥塗像燒安悉香薰復得如故

復用前像掘地坑深至膝以像面合下埋之持明者著黃色衣及黃絡腋持誦大明稱設咄嚕名彼處聚落人皆鬪戰若欲止息取出天像鬪戰自止

復用前像安置於酒肆幡竿之上若人遙見彼竿其酒悉壞持明者於幡竿上書彼人名執往聚落次第循行竿到之處其酒皆壞若欲止息用殺羊角洗彼天像復得如故若欲求端正童女以彼天像埋童女門前彼之童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒法側羅柴焚於天像時彼童女生大熱病夢嫁彼人行人以乳汁沐浴像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛欄內以繩牽拽所有牛畜悉皆生病若欲止息用一器物滿盛乳汁安像在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆牽行所有街市人民悉皆裸形被髮作舞

復用前像持明者以左手密持見負水女人時自作舞旋轉彼女見之裸形負水及作舞旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如故

復用前像以屍衣纏裹用屍火炙稱彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像即得平復

復次成就法持明者用估價囉木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劍第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第一手執三叉第二手執契吒迦第三手執擊

摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以估價囉木糝為塗彼天像已用殺羊乳煮彼天像即誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人今來此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養

復用前像用羅剎枝葉搗如泥塗彼天像已復用漿水浸彼天像即誦大明得一切婆羅門敬愛

復用前像用脂麻糝白粳米訥哩刺草同和合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙即誦大明得利帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養

復用前像用粉糖塗像以火炙即誦大明復用魚煙薰即得吠舍首陀等悉皆敬愛

復次成就法用額摩樹上寄生木作頻那夜迦天像長如大姆指四臂三目右第一手執利劍第二手執鉞斧左第一手執網索第二手執歡喜博食蛇作絡腋口出千牙如是作已用黑豆糝為泥塗彼天像即誦大明已以此像密埋他人門前所有二足四足等見於大惡之相蹴踏驚怖無人可止持明人得大財利即與止住

復用前像持明者加持已密埋寺門外令茲獨來作大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水洗淨即得如故

復用前像加持已密埋牛欄內令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內取出彼像即得如故

復用前像懸木架。下用蕎麥稗火炙彼天像。即誦大明。令諸寡女皆生敬愛。

復次成就法。用吉祥果樹上寄生木。作頻那夜迦天像。二臂三目安牛角內。用毒藥鹽芥子及五種甘露藥塗之。以帛纏裹。誦大明加持已。密埋於姪舍門前。一切人民並皆不入。

復用前像加持已。密埋於酒肆門前。並無一人入彼酒肆。乃至油醋店等一切行鋪門首。埋此天像。頓無買賣人皆不來。若取出天像。即得如故。

復次成就法。用鐵木作頻那夜迦天像。用毒藥鹽芥子及五種甘露藥。同和如泥塗彼天像。即誦大明已。復用屍衣。上畫八葉蓮花。安天像於蓮花內。於他人舍下安置已。持明者未還本處。彼人速來敬愛。

復用前像以屍衣裹。用法備羅木火炙彼天像。誦大明加持。經須臾間起大風雨。若欲止息。用金剛水沐浴彼像。燃於酥燈。即復如故。復用前像以毒藥塗之。持明者裸形被髮。於木架上懸掛天像。以麥糠火炙已。用法備羅木檣釘彼天像。即誦大明稱彼人名。須臾之間。彼人速來隨行人意所欲成就。

復用前像用殺羊毛爲繩。繫彼像項。持明者以繩牽像。或行或坐。稱彼人名。誦大明一百八遍。彼人速得熱病。復以火炙彼天像於八時中經一時間。即得命終。

復用前像以俱舍草爲繩。繫彼天像懸於木架下。以煎油炙彼天像。即誦大明稱彼人名。至一時已來。彼人速得禁縛身心驚怖。以水洗像。即得如故。

洗像即得如故。

復用前像持明者用牛骨爲檣。檣上作穴。以毒藥芥子及天像同入檣內。或出行時繫於臂上。即誦大明。得一切人見者歡喜。若入軍陣。禁彼器仗皆無作用。若有諍訟論其公理。當得勝他。乃至諸惡之人見者適悅。

復次成就法。用蘇伴惹羅木根。作頻那夜迦天像。以胡椒糝爲泥塗彼天像。用末羅木津及芥子油灌於像口。以屍火炙已。用三辣味及芥子鹽灰曼陀羅花果。同和如泥塗彼天像。於四衢道路深埋彼像。持明者觀想焰鬘得迦明王。立作右舞勢。用芥子油塗自身左足。誦此大明曰。

唵引^{二合}叱哩^{三合}瑟致哩^{三合}尾訖哩^{二合}多引義^{三合}阿母迦摩引囉野吽^{三合} 誦此大明已。復誦大明曰。

唵引迦引嚩波吽發吒^{半音} 誦此大明已。於七日至半月內發遣。彼冤速得大病不久命終。持明者運慈悲心。取出彼像復得如故。

復用前像安置枯樹洞內。復用毒藥填滿已。用一枯體懷蓋之。以繩繫縛懸木架。下用火炙像。持明者入於河內。即誦大明。以前體懷飲水。所有設咄嚙等。或自走去。或得重病。悉皆除滅。並無蹤跡。誦此大明曰。

唵引迦引羅努帝吽發吒^{半音} 誦大明已。時持明者志心依法必得成就。或持明者用燒瓦器灰塗自身。以屍衣裹頭。往入海者江河內。以右手持前天像。左手持人

骨數珠。誦大明一阿庾多。持明者得爲地主。或爲囉惹或爲軍主等。

復用前像。持明者用俱舍草作指環。安像於環中。復坐俱舍草。持大明一阿庾多。得囉惹迦爾也。敬愛或與大富貴。若彼不依。用草繩繫彼天像。煎漿水淋之。持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王。得囉惹驚怖與前迦爾也。隨行人意。如未成就。用黃臘裹彼天像。以針釘像。用法備羅木火炙彼像身。三日之內。王與迦爾也同獲快樂。

復次成就法。用華鐵作頻那夜迦天像。用芥子油毒藥和如泥。塗彼天像。以鉗挾像於枯木火上炙。即誦大明。令彼冤人得大疾病。若持明者將於天像往他舍中。經須臾時却還本舍。於一日中供養。旬召彼人速來現前承事。供給一切隨意。

復次成就法。用嚩摩夷作頻那夜迦天像。持明者安於枕而睡之。所有城隍聚落過去未來現在之事。悉能說之。若持明者以手持像入大軍陣。槍劍器仗等悉不能傷。乃至一切惡人皆不能害。

復用前像安於屍灰中。持明者以金剛水灑淨己身及飲彼水已。即誦此大明曰。

唵引迦引嚩嚩波吽發吒^{半音} 誦此大明已。及稱所求之事。時彼聚落人民一切心亂。如患風癩。罔知善惡。持明者若取出彼像。即得如故。

① 錄二續② ② 作二天項③ 天④ ③ 二二二⑤ ④ 羅二續⑥ ⑤ 羅二續⑥ ⑥ 付二特⑦

蟲皮爲衣。以齒齧唇作大惡相。作此像已用水牛肉於屍火內誦大明。作護摩一萬遍已。持明者食五種甘露藥及飽自身。以左手持酒。右手持水牛肉。觀想自身如甘露軍荼利明王。諸相具足交足而立。以利劍截斷彼像。即時設吽噲等身皆兩段。此成就法亦能於彼交戰之處。託夢和勸速令息誦

復用前像。持明者以繩繫像左足。懸於木架之下。卽誦大明。亦能降伏設吽噲等隨行人意。若解前像卽得如故

復用前像用鐵索繫縛。密埋囉惹門前。彼舍僕從皆如繩縛而不能動。取出彼像卽得如故

復次成就法。用菩提樹上寄生木。作類那夜迦天像。長八指四臂三目頂戴頭冠。右第一手執金剛杵。第二手持數珠。左第一手摸捺迦。第二手執建捺迦。作此像已。用瞿摩夷作四方曼拏羅。於曼拏羅內覆面安置天像。持明者以左足踢像。一日三時持誦大明。至一月已復取天像安庫藏內。能令庫藏財寶盈滿。復用左足踢像。稱名持誦。得成無盡藏。永世受用無所乏少。若不用足踢作於災難。持明者卽告像言。若不依我教。令焰鬘得迦明王大金剛杵破碎汝頭。如是言已。復於庫藏內一日三時。獻闍伽香花等如法供養。復告像言休三昧住。此如劫火不得超越。如是言已行人持此天像。往田野中穀麥場內。乃至市肆行鋪等所到之處。常念焰鬘得迦明王。一切財寶悉皆豐足受用無盡

復用前像。持明者若隨身受持。將往諸處城邑聚落。乃至乘船江海經營。求利倍獲財利。無諸障礙一切隨心。如還於本舍常以香花飲食。及闍伽等如法供養。保護敬重如父母等。若不供養敬重必作災難

復用前像。以繩繫像懸木架。下用豆箕火炙。持明者裸形被髮。作大忿怒相用毛繩打像。所求之事必得成就

復用前像用麥穀火炙。從此後日日能得上味飲食。乃至所有眷屬悉得充足。若不隨意必爲災難。越於三昧成就之法

復次成就法。持明人用法。備囉木作彼天像。長十指身有一十二臂。手執種種器仗立作舞勢。二手持蘇囉摩娑。如是作已。持明者往尸陀林。或空舍內或大自在天祠內。用左足踢彼天像。一日三時持誦大明曰

唵引訖哩二合瑟室哩三合尾訖哩二合多引囊羅二阿目闍三摩引囉野四滿駄野五輪沙野六烏嚩引那野七誦囉二合娑八誦囉二合娑野九唵引吽吽瘧十

持明者誦此大明。加持天像滿三箇月。所有百由旬外設吽噲連令除滅。持明者所作成就

復用前像。用毒藥芥子。鹽曼陀羅子。同和如泥塗於像身。持明者用屍灰塗自身。飲酒少許。作忿怒明王大無畏相。以青石兩片合像石中。行人如甘露軍荼利明王安住其身。誦大明滿三箇月。所有設吽噲等。如帝釋威力者亦須滅亡

復用前像用毛繩繫彼像項。以物蓋像頭目已覆面。埋於屍灰之內。持誦大明稱設吽噲名。持明者觀想自身。如焰鬘得迦明王立於像前。剎那之間四大洲界。所有人民默然如癡。禁閉眼目都無所見。乃至囉左所有惡人殺其妻子。亦不能言如被禁縛。若欲止息取出天像卽得如故

復用前像。於黑月十四日或八日。持明者往尸陀林中。用一罇體滿盛酒。以口嚙像一日三時。卽誦大明至第七日。囉惹及與眷屬悉來供給種種供養及財寶等

復用前像用樺皮纏裹。以像溫於乳蜜卽誦大明。被囉惹等作大敬愛如父無異

復用前像用米粉塗像。入酥內煎已。用法備囉木燒火。炙彼天像。得囉惹女承事供給

復用前像持明者。用鐵針遍針像身。以芥子油灌彼像。懸一竿上誦大明已。持明者以此像竿立於他軍陣前。彼軍衆等見大煙霧罔知方隅

復次成就法。用娑羅多迦木作一白盛滿乳汁。用供囉囉木作杵。於杵頭作童女相端正裝嚴。以杵搗乳卽誦此梵讚曰

阿三摩佐羅引一薩摩多二娑囉達哩三合擊三迦嚩擊引怛摩二合迦引四惹識底轉法賀引哩擊五阿三滿多六薩哩囉二合處擊七悉地那引曳爾八阿三摩引左羅引九薩摩囉囉引

誦囉二合達哩三合擊十誦此讚已。卽搗乳至一日二日。降大風雨晝夜不絕滿七日。若欲止息。燒安悉香其雨自

誦此讚已。卽搗乳至一日二日。降大風雨晝夜不絕滿七日。若欲止息。燒安悉香其雨自

止

復次成就法。用前天像令童女合線。用繫天像頭髻。以乳灌像及塗像身。持明者以其梵音。誦鉢邏羅龍王得又迦龍王等名已。用水乳毒藥一處和合復令數人童男童女。塗藥身上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍王名。即誦大明每日三時。如是作法十方世界聞大雷聲。降澍大雨充滿國界。若欲止息解彼天像髮髻。用灰塗之須臾即止。

復次成就法。用阿波摩哩識木。作頻那夜迦天像。長如拊指二臂三目。右手執稗捺迦。左手執謨捺剛。用阿羅訖多迦葉裹彼天像。以漿水煮。即誦大明已。持明者於道路行時見有人來即自下路。以手旋轉天像。彼路上人速得迷惑。罔知天地至於七日。若欲止息沐浴彼像即得如故。

復用前像。以牛皮裹之擲於井內。一切聚落皆有大水悉皆漂沒。若欲止息。取出天像其水自止。

復用前像。埋於酤酒家酒甕之下。忽有水入漂流酒甕人救不及。若取出彼像其水自止。金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師*臣法賢奉 詔譯

復次成就法。用白檀香作頻那夜迦天像。長四指八臂三目六足。右第一手執劍。第二手執金剛杵。第三手執箭。第四手執劍。左第一手作奇剋印。第二手執弓。第三手執竭槽

識。第四手執摩嚨迦。如是天像用上好色裝畫。持明者以左手持像。往流至海濱江河內水。至頂顛已。即誦大明一洛叉。得見祥瑞復誦卅字。能引河水隨行人流。

復次成就法。持明者或見聚落內。及山野中有大火起。持明者作奇剋印即誦大明。彼火速移別處。

復次成就法。所有諸惡象馬等。傷害於人難以禁止。持明者作奇剋印剋於彼舌。彼惡象等速自馳走。如鼠入穴更不可見。

復次前像繫於獼猴項上。即誦大明已。放往州城之內及彼野外。如是一切人民。各見沒囉賀摩羅刹。皆悉馳走作大驚怖。若解下天像即得如故。復用前像繫惡人項上。遊行城邑一切人民。皆見必含佐逼於舍宅。若解下彼像即得如故。

復次成就法。用水牛角作頻那夜迦天像。長四指四臂三目。右第一手持數珠。第二手執捍難迦。左第一手執三叉。第二手執謨那剛。

面如滿月白色。如法裝畫已。用猪毛爲繩穿天像鼻。選一旃陀羅童子。以像繫童子右足上。令彼經行城邑。所有人民悉皆禁口。如彼盡人局戶不出。經八日後方得出門皆作悲泣。

復用前像安於船頭。其船旋轉猶如水輪終不前。若去彼天像即得如故。

復用前像以繩繫於象馬項上。乃至有千里脚者悉不能動。如彼壞像。若解去彼像即得如故。

復用前像。如兩陣交戰之時。以像繫於馬項擊大鼓聲。他兵聞者皆不能動如彼癡人。

復用前像。用芥子油塗像。持明者收不落地瞿摩夷。作四方曼拏羅。於曼拏羅內燒猛火。炙彼天像已。用熱水灑像。即誦大明稱彼人名某甲速得熱病。如是言已速得重病。若取天像以水沐浴即得如故。即誦此大明曰。

唵引四囉摩娑闍引二合 唵引一摩賀引訖拏鉢多曳引二 醯醯三 尾醯醯四 乞囉三合 悉乞囉五合 悉囉吽發吒六合 紇哩二合 瑟室哩七合 尾乞哩二合 多引八 瑟囉九合 發吒半音 娑闍引二合 賀引十

如是誦大明已悉得息災。若誦*發字當作殺冤法。誦卅字當作驚怖及禁冤。求雨止雨等悉皆同用。

復次成就法。持明者用吉祥木。作頻那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠。右第一手執金剛杵。第二手持數珠。左第一手執謨捺剛。第二手執羅蔔。如是作已用貓兒皮。繫像懸於

如法裝畫已。用猪毛爲繩穿天像鼻。選一旃陀羅童子。以像繫童子右足上。令彼經行城邑。所有人民悉皆禁口。如彼盡人局戶不出。經八日後方得出門皆作悲泣。

復用前像安於船頭。其船旋轉猶如水輪終不前。若去彼天像即得如故。

復用前像以繩繫於象馬項上。乃至有千里脚者悉不能動。如彼壞像。若解去彼像即得如故。

復用前像。如兩陣交戰之時。以像繫於馬項擊大鼓聲。他兵聞者皆不能動如彼癡人。

木架上。用水牛血塗彼天像。至黑月八日或十四日。於四衢道中掘土一肘。深埋彼天像。即誦大明。所有女鬼行過此路悉皆禁住。若欲止息取出。天像復得如故。

復次成就法。持明者於屍衣上。畫四方曼拏羅。分爲九位。每一位上書一誡字。中位書一誡字。及書彼人名。外畫揭摩杵以爲結界。外復畫須彌盧山圍遶。用黃色粉填於像腹。持明者依法。觀想摩訶捺羅摩拏羅已。埋像於四衢道中。若他軍至此悉能禁住。所有隨身器仗並不能用。

復次成就法。用米粉爲磚。作頻那夜迦天像。以水牛生酥填於像腹。復用囉喙二合底瑟摩油煎彼天像。即誦大明已。持明者食彼天像。誦此大明曰。

唵引癩摩摩目契底一摩摩嚕備底三摩摩嚕舍摩引癩野三阿目剛察婆嚕二合賀引。若依此法志心持誦。能殺一切魔冤決定成就。

復次成就法。用蕎麥及三種蜜。同作頻那夜迦天像。以芥子油煎彼天像。取僕從脚下土。與像同埋於四衢道中。所有百由旬外或男或女。句召速來永不還於住處。持明人如是依法。亦能去除虎狼惡獸等難。

復次成就法。用紅梗米作頻那夜迦天像。用蜜灌於像腹。復用紅梗米作自妻形已。即誦大明。用水牛生酥塗彼天像及自妻形已。持明者即食彼二像。常得自妻愛敬親近。承事而不暫離。

復用前像用進嚕迦果。填滿像腹。即誦大明已。用油煎像亦自食之。或與他人論義常得勝他。

復用前像以酥煎。復用米粉作一瓠子。用芥子油煎已。誦此大明。即用水粉像入瓠子內。埋於灰中稱彼人名。經須臾間得大腹痛。若欲止息取出彼像即得如故。

復次成就法。用薩惹囉婆藥。作頻那夜迦天像。用粉糖塗彼像已。於瓦器內畫八葉蓮花。於蓮花上書大明。連一吽字及誡字。書彼人名。用前天像安於蓮花器內。復用一瓦器蓋覆天像。持明者持此天像入於水內。至項頸已來。於泥下埋彼天像。所有彼人。或在本國或在外方。悉禁彼口而不能言。如彼瘧人。

復用前像及鹽搗羅爲糕。以芥子油煎。所有男子女人等狂亂放逸。用前藥糕入於飲食內令彼食已。即寧靜身心調柔。

復次成就法。用白俱積羅叉藥根。迦羯惹伽藥。囉惹樹皮及白粳米同搗羅爲糕。用肉裹以酥煎已。持明人自食其藥。若有瘧者令彼能言。乃至囉剎部多毘舍佐等。所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作。隨行人意。

復次成就法。用一人屍脚端骨作一穴。入前四味合和之藥。即誦大明。用左手執此腦骨之藥晝夜經行。以藥於自頭上旋轉。得隱身法無人能見。

復次成就法。用尾毘多枳滿惹藥。酥罽囉拏祖拏頗羅滿惹藥及喻鐵。同搗羅用蚊羣脂和。作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和。

前藥糕。別作一頻那夜迦天像。亦如藥丸持明者用二手各執天像一丸。復用瞿摩夷相並作二曼拏羅。廣闊四肘或五肘。第一曼拏羅於四隅。各安劍一口。第二曼拏羅內安四劍鞘。持明者手執二像。漸漸起立作左舞勢已。漸漸相並。二手所有第一曼拏羅四劍飛入第二曼拏羅內劍鞘之中。以像藥爲香燒薰像。像乃震動法既成就。持明者能作廣大希有之事。此成就法有大威力。一切所爲皆得隨意。

復用前藥及用毒柴藥。依法句召無不來者。乃至江河大水亦須逆流而來何況常人。

復次成就法。用稗子作頻那夜迦天像。於彼像腹填三辣藥。以鐵鐵像用火炙熱。以進佐藥。重裏塑前像。即誦大明稱彼人名。令彼有情聞於自身大臭穢氣。或用芥子油煎彼天像。稱名某甲我當食汝。言已即食。至一時之間。彼人速自降伏供給承事。若不降伏速得命終。

復次成就法。用粟米或蕎麥或稗子。作頻那夜迦天像。即誦大明以利劍切斷。於屍火內作護摩稱彼人名。速得身分疼痛。此名下品成就法。

復次成就法。用鉢羅舍木燒火。以阿濕嚩他樹枝。兩頭搗於三蜜。作護摩一千八遍得囉惹敬愛。乃至轉輪聖。亦生敬愛尊重供養。復次用阿哩瑟吒樹枝燒火。以白芥子白梗米作護摩一百遍。亦得利帝利降伏及敬愛等。

復次用阿波摩哩識藥樹枝燒火。以蒜麥鹽同作護摩一萬遍得吠舍降伏。

復次用惹衍帝藥樹枝及粳米鹽。同作護摩一萬遍得首陀降伏。

復次成就法。持明人於白月一日起首持誦。至白月八日。用五種甘露作曼拏羅持明者觀想。自身在曼拏羅中間睡。即持誦大明至七日內。時頻那夜迦天現身而來告持明人言。汝起與汝成就法。時持明人尋時起已用五種甘露藥獻闍伽。後第二日以上味飲食齋同三昧。持誦者三五人已。求於成就。先擇鬼宿直日或太陽太陰直日。用獨牙象尾出白阿栗迦藥根。作頻那夜迦天像。長如拇指節二臂三目蛇為絡腋。右手執羅蔔。左手執碗器。身作金色鼻赤色坐寶蓮華。頂戴頭冠髮髻青潤。腹形廣大諸相具足。安前曼拏羅內。持明者堅持齋戒。即誦大明六洛叉。如是精熟。得一切所願皆獲成就。

復用前像。持明者以自頂戴。入臘惹舍中速得敬愛。或奉王事遠出往來。一切所為常得已勝。乃至道路所有狼虎賊盜等。見此行人悉皆驚怖避路遠去。如是持明者。能離一切怖畏。得離惹等一切敬愛。供給承事悉皆豐足。若持明者依法儀軌。令法精熟必得成就。若不精熟終不能成。

復次成就法。用殺羊肉作頻那夜迦天像。用三辣藥塗像以酥煎。即觀想觀自在菩薩已。食彼天像復飲於酒。所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂。若用此法經利那之間。一時止

住至十二年

復用前像用鹿肉猪肉。以三辣藥搗過。用芥子油煎已。作八大龍王。用人脂。細研塗彼龍王。復用芥子油煎已。書彼名入像腹內。持明者用雲母石貼已身上。觀想已身如大力明王。即食彼天像及飲甘露藥。不久之間降澍大雨。

復依前法。持明者選於旃陀羅女。往尸陀林中如前食像。亦降大雨。

復用前像。持明者往龍潭內。或山中有龍神居處。先觀想自身。如焰鬘得迦明王已。即稱彼龍名。我今食汝。如是言已不久之間即降大雨。

復用前像以水牛肉作一龍王。入天像腹內。持明者往深山寂靜之處。鋪俱舍草安坐持誦已。觀想自身如甘露軍荼利明王。即食天像及飲甘露藥。不久之間降大雨。

復用前像用鴨鴨魚肉。裹阿波摩哩龍王像。入天像腹內用酥煎。持明者於舍利塔前或佛像。用五種甘露藥作曼拏羅。以彼天像安曼拏羅中。用香華飲食如法供養。恭敬旋遶至七日內。降大風雨摧山拔樹等。若依此法及誦咒字。能枯竭江海。如是頻那夜迦天像祕密儀軌能成一切事。乃至那羅延天大自在天。悉能禁縛令彼降伏。若持明者於斯儀軌。寡識虛謬不善法教。設用志誠供養持誦。終不成就復生災難。是故持明之人通達祕密。持法精熟依教修習無不成就。

復次成就法。持明者於白月八日或十四日。

收不到地獄摩夷。作四方曼拏羅。以香華供養已。用白阿栗迦根。作頻那夜迦天像。安曼拏羅內。復安闍伽瓶插華果綠枝。復獻上妙飲食種種名華。持明者數俱舍草座持齋三日。誦大明三洛叉。然後不食。誦大明四洛叉。如是精熟必得現前所求成就。若彼行人無我人分別。依法所作無不滿願。

復次成就法。用赤檀香作頻那夜迦天像。長如拇指節。用樺皮裹。密藏身內志心受持。得大敬愛衆人恭敬。乃至彼人親眷悉皆歸仰。持明者觀想自身如太虛空。觀想虛空即是我身。我與虛空不一不異。凡所作法無諸魔難。於意云何既觀色空平等。離諸分別無我無著。是名真持明者。成就一切微妙之法。純一無雜不缺一不。於最上道究竟解脫。如此行人設不依法及持誦印相。亦得一切所欲滿願。如佛說言無為大智。體離分別無有二法。若分別取相即為外法今此儀軌引發觀智。能與衆生出生勝行。是故行人依法儀。則作曼拏羅瞻像及彼護摩。二種圓滿皆獲成就。

復次成就法。用屍骨作頻那夜迦天像。長八指四臂三目。右第一手作施願印。第二手執滿獨體血。左第一手執竭竭說。第二手執人頭。如是作像已。用三辣藥藥芥子鹽曼陀羅子。同和如泥塗彼天像。作三角護摩爐。燒法備囉木火。以人肉作護摩。於此火上炙彼天像。不久之間所有他軍。自各馳走悉皆除滅。復用前像用毒藥塗像。以屍火炙稱彼名字。

得吠多擊鬼執魅。彼人受大苦惱。

復用前像用猴猴皮。裹於屍火中炙。稱彼名者即得執魅。

復用前像以粉糖芥子油塗。懸木架上。持明者稱彼名字。令得大怖而自降伏。若欲止息。

取像用乳及水洗浴。即得如故。

復用前像用人脂油塗已。燒天祠內焚華蓋。彼像或男或女等速得敬愛。

復用前像用雞肉裹。前脂麻油薰彼像已。於彼人門前埋於天像。彼人於舍內裸形被髮。

東西馳走如風狂人。復取出像即得如故。

復用前像用黑鴉鳥肉裹。燒人屍蓋。持誦者於紙上書彼名字及書大明。然後裸形被髮。

以左手執彼天像稱彼人名。用神草打於天像已。至半夜中金剛擊吉。於設咄嚙身。

作大災害。令彼驚怖受大苦惱。至明日時未能除愈。若沐浴天像即得如故。

復次前像以細繫彼像項。用三辣藥塗已。用油煎。持明者於黑月內。以皂帛皂線纏裹天像。用左手持像往詣諸處得隱身法。令一切人不能得見。

復用前像於白月內。用白檀香粉塗彼天像。持明者身著白衣隨意經行。亦得隱身無人能見。乃至天像不蓋衣服亦不能見。持明者依頻那夜迦天。如是作法必得成就。

復用前像用五種甘露沐浴及塗像身。復用象馬牛驢。駝駝五種肉為香。燒薰彼天像或用狗肉為香亦得。如是香薰已。安像於曼拏羅內。持明者用左足躡。即誦大明。稱彼人名。

某甲為我作如是如是事。三稱述已。隨行人意作一切事。

復次成就法。用人骨作頻那夜迦天像。以八大龍王為嚴飾。復用不落地瞿摩夷及吠嚙左翼。裹塑彼像。次用七處白蟻土裹塑。後用淨土裹塑。以金剛淨水灑淨。用乾吠嚙左翼燒薰天像。以旃陀羅華獻闍伽。即誦大明。於龍潭前作大音樂。用天像擲於潭內。經須臾間潭內出大音聲猶如雷震。空中謔言善哉善哉。持明人聞是語已。即還本處。未至之間降大風雨充滿大地。時彼龍女化作人形。來問持明者善解妙法。有何所欲我當隨意。持明者言如我所欲願施成就。龍女復言滿汝所願。言已不現。

復用前像用尸陀林中土塗彼天像。以逆刺棘針打於彼像。稱彼人名所有象馬等當生疾病。如是言已彼象馬等即生疾病。若以酥人肉作護摩即得如故。

復用前像用蜜塗像。於木架上倒懸以猛火炙。稱彼人名而能息災。若用乳煮得大增益。若用鹹水煮得愛別離。用蜜粉糖煮得降伏敬愛。

復次成就法。用人肋骨作頻那夜迦天像。長八指八臂三目四足。右第一手執鉤。第二手執獨轡。第三手執摩嚙剛。第四手作施願印。左第一手執獨轡。第二手執獨轡。第三手執鉤。第四手執惹羅。如是作像已。持明人用五種藥塗自己身上。即誦大明一洛叉。隨意所欲無不滿願。若持明者口誦大明。

心冥冥理依理起行離諸法相。能作一切出世間事。何況世間之事。所有衆生見者恭敬。尊重承事猶如僕從。如是真實最上甘露廣濟有情。諸持明者如實了知。

復次成就法。用人肋骨作頻那夜迦天像。二臂一足一目獨體為嚴飾。右手執三股金剛杵。左手作奇剋印。如是作像已。持明者以右手持像。觀想自身。如虛空界。即誦誦字。能令大海離此岸地五牛吼遠。持明者復往彼海誦於賀字。彼海轉離遠處。依如是法或遇狂象。即誦誦字象作惡聲怖畏馳走。或遇虎狼賊難當誦誦字。亦復恐怖自然遠去。復依前法持明者入江河內。觀想空想大智想無盡智。作此觀時彼河上面有水。於水下面廣。五由旬地無水流。持明者復入河內如前作觀河即乾枯水流別處。

復用前法持明者入大自在天祠中。以左足踢於天像。作大惡聲誦於吽字。時彼天像即離本位。如蝦蟇竄馳走而去。

復次如前依法。持明人入於母鬼舍中作奇剋印。於母鬼頭上旋轉已作奇剋相。彼母鬼等即離本舍馳走十方。如前依法持明人入那羅延天祠中。用左手作奇剋相。以左足踢彼天像。像之身分自然破裂。如前依法。持明人入於佛殿內。作觀想法已。佛及菩薩各自轉身相背而坐。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

復次持明者。入頻那夜迦天祠內。不得速出。至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍誦囉惹字。彼囉惹及其眷屬踰跪合掌恭敬。

承事如僕從等。持明者言囉惹諸尊。自從今後歸依三寶信重佛法。於茲獨僧莫生輕慢。囉惹白言我依教旨。凡有所作隨行人意。

復次持明者如前作法。或遇大雨手持天像。於自頭上旋轉已顧視虛空。所降大雨忽然頓止。

復次持明者欲要降雨。作龍王像。以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土。作百頭龍王。亦是頻那夜迦天化。以此龍王安自臥床頭邊。燒人肉薰。剎那中間即降大雨。持明者作是念言。請龍王於某處地中降大雨風雨流。謝漂溺。作是念。已是時龍王即往彼處。降大雨雨隨行人意。如是南閼浮提作法。餘三洲中皆得降雨。此成就法能作一切事。頻那夜迦天變化甘露軍摩利明王。行菩薩行見諸有情。少聞小智少福少慧。於大秘密持明法門未能曉了。以慈悲利益故。說最上成就法。真實不虛。不得越此三昧。此大明法亦不得於愚癡邪見人中爲他宣說。彼得聞已心生疑惑而懷輕慢。彼人不久得大疾病。盲聾瘡瘡不可醫救。

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

●西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

復次成就法。用五種甘露藥五種三昧藥。同一處用塗自身。食五味食。然後持明者觀想自身本尊已。至黑月八日或十四日。用前天像入於酒器內。將往尸陀林中。三度白言尸陀林中諸鬼神等當來買酒。如是言已。時彼林中所有鬼神必含佐羅刹及羅刹女等。各現本形悉來買酒。持明者見彼惡相不得驚怖。於酒內取出天像羅刹鬼等見此天像一切倒地而即問言。持明者有何所欲。行人即問過去未來現在之事。或言隨我所欲皆得成就。羅刹等言滿汝所願。

復用前像以芥子油塗及用灑淨。用法備羅木火炙。稱彼人名即誦發吒字。除佛像功德。其餘所有一切廟宇鬼神。及大自在天祠等。悉皆下淚遍身出汗。乃至龍神尼乾天等。畫之像。作大哭聲不住本舍。往彼修像施主處。託夢而言有某甲持明人。今來我舍破壞。於我。我今馳走遠避大難。

復次用前像於國城中間。掘坑深至膝。以像覆面埋之。經一時之間。持明者得爲城邑之主。若取埋像長爲彼主。

復用前像持明者。作一地坑安蓮華座。用彼天像仰面安蓮華上。如是天像常在坑內。持

明者子孫等常爲城邑之主

復次成就法。持明者以樺皮裹於天像。於囉惹門外掘坑埋之。時囉惹所有國事。不問他人唯問持明者。如是一切人間天上。悉爲行人作成就事。持明者如是依法持誦。所有夜叉女等獻闍伽已。當日即得成就法。若持明者了知頻那夜迦天本像成就法。不久即得大持明天。

復次成就法用前天像。持明者面向天像。持誦滿一洛叉心念一洛叉。是名洛叉數。持明者先須冥契真理入秘密門。於一切明無不成就。長得作爲世間之主。是故持明人了知出世真法。依頻那夜迦天最上儀軌出世妙法行大乘行必得成就。若有毀本三昧謗阿闍梨。少聞少智心不真實輕慢三寶。如是下劣人等不得爲說此法。若復有人持本三昧。達無相際持戒堅固喜捨慈悲。除小根聲聞及闍提補特伽羅。依法修習無不成就。

復次成就法。持明者用瓦師輪上泥。作頻那夜迦天像。十二臂十二目六足。鬚髯爲裝嚴人皮爲衣。乘必隸多作大惡相。右第一手執輪羅。第二手執鉞斧。第三手執摩嚧嚧迦。第四手執剛迦羅。第五手執人頭。第六手執劍。左第一手執劍。第二手執三叉。第三手執人肉。第四手執鬚髯。第五手執骨朵。第六手作奇剋印。如是頻那夜迦天像。用六種色裝畫。諸天觀之怖畏。如來見之歡喜。持明者至黑月八日或十四日。用五種三昧藥及五種甘露藥。持明者即觀想諸法。唯一真理體

離分別。然後以此藥作大供養。安像於自臥床頭邊。以飲食獻於天像已。即自之決定成就而無虛謬。

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像。四臂三面。面各三目。頂戴頭冠髮髻青鬚。人皮爲衣。現大惡相奇剋十方。持明者於彼像前用吠嚙左藥藥作曼拏羅。用致羊肉以芥子油煎已。而自作念。我今當食某甲及彼眷屬血肉。如是念已即食致羊肉等一日三時。如是作法三日之內。彼人速得身分乾枯不久命終。如是成就之法。諸持明者志心修習所求隨意。

復次成就法。若有狂惡象馬等奔衝傷人。及他軍兵欲來侵害。用前頻那夜迦天像懸掛竿上。即得禁止不敢傷害獲得安隱。

復用前像。持明者見彼國城聚落。有大災難人民不安。用一器物滿盛其乳。以三蜜塗像入此乳器內。用屎灰外畫羯磨杵圍界。以香華供養如法持誦。至第二日國城聚落。所有諸惡災難悉得消除。

復用前像持明者。以酥塗像用乳內煮。彼驢惹及其眷屬皆生敬愛。

復用前像持明者。用鉢羅舍木爲白滿盛酥蜜。復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內。經一宿已取彼天像。稱囉惹名。埋像泥中。時囉惹及彼眷屬常作恭敬種種供養。

復用前像持明者。用屎衣及人皮裹彼天像。入於軍陣作奇剋相。他軍見已心生恐。怪。四散馳走無所禁止。

復次成就法持明者。作於二象用頭相對心自作念。今令二象鬪戰。令此象鬪退彼象作念之間。象自相鬪彼象即退隨行人意。

復次成就法持明者。令二童男或二童女使彼鬪戰。持明者心自作念。令彼童男爲二驢惹相對鬪戰。願此驢惹鬪退彼人。作念之間。彼人即敗此人得勝隨行人意。

復次成就法。用前天像以脂麻油塗。用末度梨蠟皮裹天像。以麥穀火炙。當稱名者得必舍左執魅。

復次成就法。持明人用水牛肉作油餅子。以酥煎。稱設咄嚙名而作心念。令拏吉爾母鬼食彼設咄嚙。如是念已食於油餅及飲於酒。所有百由旬外設咄嚙等。至半月內必得命終。

復次成就法。用雞肉作天像如鳥形。以芥子油煎。稱設咄嚙名。第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲。第三日即彼命終。

復次成就法。持明者用人肉。作頻那夜迦天像。如鷲鳥形。用芥子油煎已。持明者先食像右手。時設咄嚙雙手自落。次食像頭腹臍輪等。彼人速得命終。

復次成就法。持明者用雞肉。作頻那夜迦天像八箇皆如雀形。至黑月八日或十四日。持明者食彼天像及少飲酒。至七日內彼設咄嚙。有大勢力如天帝釋。亦須命終。若欲止息。用粉糖水灑設咄嚙身即得如故。

復用前像以素摩囉油塗。用猛火炙所稱名者即得癩病。若欲止息用乳洗像即得如故。

復用前像以貓兒血塗。用童子衣繫像。安瓊水器內懸掛架上。彼人即得鬼魅所執。若欲止息。以乳洗像即得如故。

復次成就法。持明者用沒囉憾摩野瑟致藥根。作大自在天像。四臂二目頂戴天冠垂髮髻右第一手。持數珠第二手執羯磨槌。作此像左第一手執三叉。第二手執羯磨槌。作此像已。用前頻那夜迦天像。乘大自在天背。用三辣藥塗之。持明者以迦囉尾離樹枝。打彼天像。稱設咄嚙名。令彼得大疾病。

復次成就法。用孔雀肉作頻那夜迦天像。如鯉魚形。用鹽及三辣藥填像腹內。用芥子油煎。持明者裸形被髮塗芥子油。獨往四衢道中。食前天像飲酒少許。觀想虛空大智遍滿。如是作法至三日內。所有百由旬外設咄嚙速得命終。

復次成就法。持明者用人肉。作頻那夜迦天像如魚形。用酥煎以芥子填滿像腹。持明者裸形被髮。食前天像飲酒少許稱名者。至二日內速得命終。

復次成就法。用雞肉作頻那夜迦天像。如貓兒形。作二十一搏。用芥子油煎。持明者當自食之。隨擲飲酒少許所稱名者。速得破壞。

復次成就法。用鳩肉作二十一頻那夜迦天像。如雀形。用紅色麻油煎彼天像。至黑月八日或十四日。持明者往旃陀羅舍中。裸形被髮行繞旃陀羅。食彼天像及飲酒所稱名者。即自馳走不能還於本處。於三日內速得命終。

復次成就法。用馬肉作頻那夜迦天像。至黑月八日或十四日。持明者著青色衣及青絡腋。往設咄嚙門前左脇而臥。食前天像及飲酒所稱名者。經須臾之間速得命終。

復次成就法。用旃陀羅等下賤人肉。作頻那夜迦天像。長一磔手。用苦辣藥填彼像腹。持明者於黑月八日或十四日。用屍灰塗身。裸形被髮往尸陀林中。觀想一切衆生如彼虛空。然後食彼天像。五百由旬內所有設咄嚙。經須臾間速得命終。持明者若作此法。乃至設咄嚙。居大海底深山中隔大恒河。亦須命終勿生疑惑。

復次成就法。用染師肉及皮作人肉。作頻那夜迦天像。長一磔手。用辣油塗像以芥子油煎。於黑月八日或十四日。持明者以吠嚙左髀塗於自身。往皮作人舍內。左手持天像。於口左腮食彼天像。稱設咄嚙名而作是念。我今食某血肉。作念已即食彼像。所有設咄嚙須臾之間即得命終。

復次成就法。如前人肉作頻那夜迦天像。長一磔手四臂如狗形。持明者用左手小指甲。掐破天像臍輪。以三辣藥填像臍中。於黑月八日或十四日。往尸陀林中。用紅麻油煎彼天像。持誦大明及稱大惡設咄嚙名。持明者漸漸食天像及飲酒。所有輕慢三寶謗阿闍梨。斷善根滅佛法者。須臾中間速令命終。此無解法。

復次成就法。用邊方人肉作頻那夜迦天像。長八指。用鹽芥子塗像。以辣油煎。持明者往

四衢道中。裸形被髮。用辣油塗身而作是念。我今食彼某甲設咄嚙血肉。作是念已。即食天像及飲血。經一夜內彼設咄嚙。身血肉都盡唯有骨鎖。至日出時即得命終。彼設咄嚙在一由旬外當作此法。

復次成就法。用前肉作七箇頻那夜迦天像。如油餅形。第一像用粉糖芥子塗。第二像用水牛生酥塗。第三像用殺羊生酥塗。第四像用黃牛生酥塗。第五像用舊金自然汁塗。第六像用酥糖滓塗。第七像用阿羅訖恒迦藥自然汁塗。復次第一像用辣油煎。第二像用麻油煎。第三像用黃牛生酥煎。第四像用熟酥煎。第五像用殺羊生酥煎。第六像用紅麻油煎。第七像用酥油內隨取一般煎彼天像。持明者往四衢道中而自作念。我今當食某甲設咄嚙。作是念已即食第一像。彼設咄嚙經一時中命終。持明者裸形乘象。以二足展舒手持第二像。顧視設咄嚙方位。作是念云。我今令彼設咄嚙怖畏馳走。作念已食第二像。經七日內彼設咄嚙怖畏馳走。持明者於月四日或五日八日。以一足而立作念云。我今當食某甲設咄嚙。作念已即用二足立地。食第三像。至三日內能破壞設咄嚙。持明者復作念云。我今當食某甲設咄嚙令得大病。如是念已往彼舍中。裸形被髮食第四像。於當日內得大疾病。持明者往四衢道中。並足正立作念云。我今令禁縛某甲設咄嚙。作是念已。剎那中間即得禁縛。持明者用不到地覆摩夷。於姪女門前作曼拏羅。持

明者作曼拏羅步。作是念云。我今當與某甲人作於息災。如是念已即食第六像。當日即得息災。持明者用吠嚙左髀塗及五種三昧藥。作曼拏羅。用香華等。供養曼拏羅賢聖已。持明者發寂靜心作念云。我今一日內作降伏敬愛法。如是念已食第七像及飲酒已。當日得一切見者。降伏敬愛供給供養。

復次頻那夜迦天持明者。隨意作息災增益等法。內心觀想護摩無性之火。有大勢力。是故教中所說內心護摩。能禁他軍。

復次持明者。先觀想他軍象馬人物甲仗等。然後以右手無名指與拇指。安自舌尖上。復想彼軍人馬等入自腹內。如是想已。彼軍人馬等悉皆禁止。一無施勇。

復次成就法。持明者欲破他軍。用羯鼓滿盛尾謨恒羅室隸沙摩僧賀擊及酒肉等。持明者裸形被髮乘獨牙象。用右手持此羯鼓。往奔他軍處面向軍住。以左手取羯鼓內物。擲自舌上。以舌上物睡向他軍。不過二十五睡。彼軍人馬等。各見五股金剛杵來打己身悉皆倒地。

復次成就法。用象馬牛驢及人肉等。持明者食此肉已及飲酒。復用前肉塗於自身。往彼陣前面向他軍作舞。彼軍見已悉皆禁止不能征戰。自軍獲勝還。歸已持明者復更作舞。以二手不住相拍彼軍。自相交戰馳走遠去。復次成就法。用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多贊擊隸迦羅設多。畫頻那夜迦天像。四臂右第一手作施願。第二手持囉訖多。左第一

手執三叉。第二手執鬪。復用淨行人囉訖多。畫一天像二臂三目。與前天像同掛竿上。立彼陣前。彼軍見者悉皆驚怖四散馳走。經六箇月不能歸還本國。

復次成就法。持明者見二軍列陣將欲交戰。如前作法。畫二體像用頭髮爲繩以二體相背縛之掛一竿上。於兩陣中間掘坑深一人量。埋立體竿。彼軍若見此竿。可一箇地悉皆驅走。或持明者執體竿右旋轉之。時彼二軍自然開戰。體竿若住二軍亦止。

復次成就法。用前藥法畫頻那夜迦天像。一頭四身各有四臂。四手執設咄嚙頭。餘手執種種器仗作破壞相。持明者於黑月十四日。如前用甘露藥及三昧藥等。塗自身已。用物裹此體像。持明者手持體像。隨意經行得隱身法。乃至諸天亦不能見。何況凡人。持明者於此法中勿生疑惑。若生疑者是人破金剛薩埵勸。此成就法是頻那夜迦親說有大威力。

復次成就法。持明者用貓兒肉雞肉。同作頻那夜迦天像。依前法煎已。食彼天像。於竟夜中思惟所作善惡之事。復觀想自身作甘露軍勝利。頻那夜迦天依金剛薩埵勸。能作一切事。

復次成就法。持明者於體像前用屎灰辣油。塗自身兩乳。用屎火熨。當稱名者即得瘡病。

復次成就法。持明者用吠嚙左暴藥塗於自身已。取前體像用帛裹已。稱囉惹名。心念句

召於彼。復用屎火熨二十二遍。至須臾時得囉惹等。速來供給隨行人意。

復次成就法。依法如前用牛血畫頻那夜迦天像。持明者用甘露藥及三昧藥。塗於自身手。持體像食於牛肉。次以手旋肉夜至明旦。所有見者悉皆敬愛。

復次成就法。用牛肉及五種甘露藥三昧藥。同和作曼拏羅。用前體像鋪展曼拏羅內。持明者體像上坐。食獐狐及鳥肉已。稱童女名。願觀十方心作觀想。從夜至旦法得成就。彼之童女不欲事於他人。愛敬持明者。

復次持明者用人血。於屍衣上畫頻那夜迦天像。八臂四面四足。而各兩目被頭髮。於天像一邊。畫囉惹形天像。右第一手執金剛杵。第二手執劍。第三手觀摩羅。第四手作無畏印。左第一手執鬪。第二手執弓。第三手執箭。第四手執契吒迦。如是畫已用童女血出眼光。持明者於寂靜處安彼體像。如法供養已。裸形被髮。加持紅華。以華打像。得囉惹等尊重敬愛。持明者如前作法。用白華打像速得息災。用黃華打像能作禁法。用青華打像能作調伏。用煙色華打像能作發遣。用黑色華打像能作觀想。若以前法殺冤。乃至有大威力如帝釋天亦須命終。

復次成就法。持明者用羊肉安。悉香及五種甘露藥。同和作丸。持明者口含藥丸手持體像隨意經行。他人見者皆得魘魅。眼不見物耳不聞聲。心無分別如癡癡者。乃至自家妻子男女。他人取去亦不顧錄。

復次成就法。持明者作頻那夜迦天像。十二臂六足獨髻。右第一手執撈嚙迦。第二手執鉞斧。第三手執輪羅。第四手執箭。第五手作施願。第六手執摩嚙迦。左第一手執三叉。第二手執劍。第三手執竭格。第四手執人頭。第五手執鬪。第六手執人皮。如是畫已。持明者安寂靜無人處。乃至父母妻子男女及一切人。皆不得令見方得成就。持明者觀想。食於人肉及火已。復言我令於某處聚落舍宅等悉皆焚燒。如是言已彼人舍宅悉皆焚燒。

復次持明者於體像前。食於人肉牛肉已。及飲酒二十口。稱設咄嚙舍以火焚燒。言已即作哭聲。經須臾間即得焚燒此名火難成就法。

復次水難成就法。持明者令旃陀羅童女合線。淨去除毛髮等。織成四帛長三肘闊一肘半具茸頭者。當作體像。用旃陀羅童女血。於體四邊畫三重金剛杵爲界。中間畫頻那夜迦天像。六臂六面。一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相。一面作甘露軍勝利明王相。一面作大黑神相。一面作頻那夜迦天相。餘二面作頭明王相口出利牙復作一體。亦用童女血。畫嚙嚙迦相。如是二體內書名字。相並懸掛。持明者於體像前。觀想十方有大水漂溺。如是相已。食水牛肉及人肉飲酒。如是此法於黑月八日起首。至後月八日法成。能作大水漂溺人物。水不能竭。

復次成就法。用殺羊肉及雞猪兔肉等。作頻

●中二不● ●加二要● ●悉二息●

那夜迦天像。或二箇或四箇。持明者同前。肉及乳同研塗於自身。以辣油洗於手足。及塗頭上。至黑月八日或十四日。持明者行次食前天像。至七日內。所有大水悉皆乾枯。

復次成就法。持明者於黑月十四日。持一狗頭往尸陀林中埋之。於埋狗地上種白芥子。候熟。收子。及糞泥左子紅華子。麻羅鉢。恒羅藥。母娑多藥。後用哩親。腳底泥多。同合爲眼藥。若人得此藥點眼速得隱身。能作種種事。有大勢力。猶如王子隨意自在。所欲句召一切皆來見者歡喜。

金剛薩埵說頻那夜迦天成儀軌經卷第三

金剛薩埵說頻那夜迦天成儀軌經卷第四

*西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師。臣法賢奉 詔譯

復次成就法。持明者用牛肉人肉。同和爲第一分。雞肉。狗羊。貓兒。蛇等肉爲第二分。象馬。狗。狐。狼。鼠。牛肉等爲第三分。野摩贊。摩哩摩。迦羅肉等爲第四分。如是等肉得周備已。持明者觀想。自身即作五如來之體。或四親近菩薩身。若依頻那夜迦天法。我身即是一切如來之體。心離二相如虛空界。持明者無復疑惑。如是觀想。真實空法。人法俱無絕諸戲論。是名善作法者。若持明人樂大乘法。心身寂靜。三業相應無二智相。所作之

法無不成就。依諸佛如來大智教相。用前四分藥及吠嚙左提藥。同作頻那夜迦天像爲四面。以酥煎。持明者著白衣。於其舍內就一隅坐。食此天像。當稱名者速得息災。若用前藥作一人形長一磔手。於舍內經行之次。即食彼像。當稱名者速得增益。復用前藥別入一分金剛水。作於天像用麻油三辣藥。同和塗彼天像。復用三辣油煎。持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已。持明者作是念云。我今當食噉彼等。作是念已。以右顙牙噉噉天像。如是一切所欲隨持明人意。

復次用前藥。別入一分血。同作天像如雞形。後用乾薑及薑芽。殊填於像腹。用芥子油煎。持明者對佛像前。食彼天像及飲酒。所稱名者得阿波娑摩囉病。若欲止息。令童男童女飲此乳。即得如故。

復次用前藥及甘露藥。同和作男子女人二像。長一磔手。一像用酥煎。一像用辣油煎。持明者作念云。我今於某甲二人作愛別離苦。作是念已。從頭食噉彼像。未食一半即得愛別離苦。

復次成就法。持明者先作觀想。觀自心爲四帛想。帛爲八幅輪。於輪中間有毘盧遮那如來及八大明。能作一切事。如是想已。然後依觀畫輪體像。持明者用街道中人棄故帛。及生產衣。或尸陀林中依得此衣已作八幅輪。同囉惹娑嚩。囉囉訖多。用吠嚙左提及甘露。於前帛上畫毘盧遮那如來及八大明。如是畫已。能作一切事。若用此體安曼摩羅南方

作法。能除設咄嚙。若安西方能作息災。若安北方能發遣設咄嚙。若安東方能作愛別離苦。若安東南隅能作一切事。若安西南隅能作魘魅。於此曼摩羅方隅等。安前輪像。持明者所作之法決定成就。諸持明者隨儀作法。須要了知二種曼摩羅。內心觀空爲出世法。外畫作法即世間法。如是二諦真俗等觀。是則善解如來最上大乘儀軌。能作一切方便利益之事。

復次成就法。持明者用摩瞪伽女屍。行人於黑月十四日。往尸陀林中作八箇伎倆囉木。以油及牛皮裹於木。打於八方。用屍坑內瓦礫灰屍炭。作三角曼摩羅。每角上畫一三叉堅立。於曼摩羅中間畫必囉多主。三面六臂肩赤黃色。眼目瑩淨利牙。作驚畏十方相。復於曼摩羅中。依法安前摩瞪伽女已。持明者以五如來三昧藥。及吠嚙左提等藥塗自身已。起首作成就法。持明者用五箇魚。殺羊肉人肉。於曼摩羅前安坐。食魚肉等及飲酒已。即誦大明求隨意成就法。時摩瞪伽女經一時間作於大笑。時有鬼等所化鴛鴦野狐。獼猴及鼠等。圍遶曼摩羅作種種惡聲。持明者。見聞如是大惡祥瑞。不得怖畏。即告彼言。善來汝女。持明者用五種三昧藥及五甘露。獻閼伽。彼女受閼伽已。現本相而住。持明者告彼女言。施我一切成就。所有聖劍。聖錢。斧。鎗。索。骨。朵。頻。尼。波。羅。輪。羯。拏。野。槍。擣。杆。旗。幡。華。鬘。聖。藥。眼。藥。吠。嚙。左。提。藥。塗足藥及囉惹位。乃至降伏夜叉夜叉女。部多

部多女獻狀哩轉女。天女龍女及羅刹女等。如是一切顯得成就。

爾時持明者復獻闍伽已。所欲之事悉得隨意。諸持明人得成就已。勿爲自身利益安樂一切衆生。如是持明者清淨勇猛心無畏者。於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心。諸佛見已讚美行人。善哉善哉汝能得於最上成就之法世間無有能破汝者。

復次成就法。持明者先收一端正福相不損壞者人屍。然後於黑月八日或十四日。往尸陀林中或寺院內。用屍炭屍灰瓦礫人骨同爲粉畫一曼拏羅。作四方四隅安四門樓。用必囉多鬘爲裝飾。以人肉爲幢。安前人屍以紅色華供養。然後求最上成就。持明者於黑月八日或十四日。裸形披髮。用油及前藥等塗於自身。即內觀空智。不生不滅離於取捨。外觀儀軌依法具足。如是於黑月八日或十四日起首作法。持明者手執利劍作大無畏相。以左足踏前屍脅上專心願觀。如前持誦已食於酒肉。內心志求成就或半時一時二時中。於曼拏羅四門次第出現。必囉多及必囉多鬘內。亦有諸必囉多各各現自本形。作大惡賀賀等聲。白持明者言。汝於此處求何成就當爲我說時。持明者聞是語已作念。所求中間時諸必囉多悉皆起立。身長百千多羅樹高作大惡相。持明者見此惡相不得恐怖。但依三時而住。告彼頻那夜迦天言。汝今善來依我所願當施成就。所有十方夜叉羅刹鬼神等。降伏承事皆隨我意。乃至羅惹之位。及彼摩劍寶棒鉤種種藥隱身。通入大龍宮降阿蘇羅女。獻狀哩轉女夜叉女天女持明天女等。種種所求之事與我成就。作是語已。時持明者所願圓滿。悉能召降伏阿蘇羅等一切鬼神。一切天女及聖藥等。皆得自在無有難作。如金剛薩埵而無有異。

復次成就法。持明者先擇作法成就之地。或尸陀林中闍伽之地。或勢摩舍旃陀羅舍。或四衢道三衢道。或大自在天神祠內。如是等處當須寂靜。持明者畫一最上曼拏羅已。求一無損壞摩羅伽女屍。裝載其身。用尾目恒。囉塗彼女屍。安於曼拏羅中心。於曼拏羅東西二方安拶囉迦。南北二方安賀娑多。周匝安烏那囉。外盡金剛界。圍四隅安立四箭。持明者如是作曼拏羅已。食五種三昧藥及飲酒已。獨自作法。若用同伴人依法揀擇。心無怖畏斷除疑惑言行真實。樂行布施堅固不退。具大智慧明了秘密。先受灌頂住此三昧者。可得同作成就之法。若不具前行非三昧住者終不成就。譬如食風而無所濟。因行既虧。果報寧有。是故持明者依此。軌儀持法精熟必得成就。時持明人於摩羅伽女前起首作法。先用草辛飲食。爲十方鬼神出生已。即用毘盧遮那五如來等五種三昧藥。以爲飲食及塗自身已。發清淨心勇猛無畏。裸形被髮。於摩羅伽女左邊而坐。食人肉戮羊肉飲酒。持明者於此飲食。心無二相離妄分別。食如非食作成成就法。彼摩羅伽女心思馳走。時持明者知此法成復作儀法。彼摩羅

伽女忽然而立。告持明者言。善哉善哉善解妙法。持明者聞已不得共語。時同作法人作大無畏相。問彼女言汝作何事。彼女答言持明者未有教旨我無所作。時摩羅伽女見彼默然作大戲笑。所有十方必囉多鬘一切亦作大笑。告持明者言。何不與意旨。如是言時同伴作法者。手執人骨劍亦作大笑。作金剛步經行十方。以劍盤旋。時一切鬼神等見大聖劍滿虛空界從空來下。各斷本身作大怖畏。時持明者即誦。發吒。當食人肉及戮羊肉飲酒。已前一切鬼神等告持明者言。救護我等。時持明者面向鬼神。以左手撫背而作安慰。如前復食。時摩羅伽女言。汝得成就法。一切所欲隨行人意。持明者即誦三昧字已。復食如前。時摩羅伽女歡喜親近推拓行人持明者發菩提心。安住三昧心無二相作此法已告同伴人言。汝持座來。彼人聞已誦訖哩訖哩字。而作歡喜之間。現自本身帶甲騎馬以手執劍。即取劍出鞘。作大忿怒利牙齧脣。誦三昧字時。持明者即舒右手向前接劍劍既入手具大神通。騰空往復一切自在。所有眷屬及同伴人俱得神通。隨持明者往諸天界。入彼八十俱胝持明天女宮中。彼諸天女與同伴人爲眷屬承事。當得灌頂王位。及其眷屬當受快樂。騰空自在。於瞬息間從閻浮提界。往西瞿耶尼北俱盧洲東勝身洲已。復過七重大海及七金山。日宮月宮至妙高山上。乃至他化自在天那羅延天。如是復至崑崙山中。入補陀落迦山見觀自在菩薩。

◎者二不◎ ◎二二◎ ◎執儀一依執◎ ◎發一安◎ ◎妙高二高妙◎

於菩薩處聽聞妙法因緣成熟。得於世間最上成就。所有世間虛空界內聖劍持明天中。此持明人得為彼主。

復次成就法。持明者用法。備羅木為劍。或人骨為劍。以手執劍及婆哩也。同三布吒已。於黑月八日或十四日。選風雨日作成就法。令持明者速得成就。若復有人殺十婆羅門。及屠殺牛羊等。乃至獵師種種殺害。如是罪惡之人。或遇善緣見聞佛教迴心向善。依法儀軌作成就者。於半時中即得成就。除小根衆生。不見佛不聞法。邪魔外道少智寡聞。不受佛勅不受灌頂。妄言我受灌頂及得師旨。不樂大乘毀謗真理。如是等人於此一切智智甚深秘密成就之法。不得見聞及隨喜等。

復次說成就法。持明者於黑月八日或十四日。起首作法。用藥家女或皮作家女。或旃陀羅家女或摩羅等女。所用皆得。持明者往摩羅迦舍中。用吠嚙左癩等五種藥。及酒人肉狗肉豬雞等肉。復用羅惹莎隸羅訖多。如是同和作曼拏羅。闊五弓量形如圓月。用前具相摩羅迦女。安曼拏羅中。令彼女手執利刀。及滿獨體血。於曼拏羅周圍作人肉幢。於四方各安一酒瓶。復用前肉安曼拏羅五處。持明者裸形被髮。誦於呬字繞曼拏羅。次食於前肉。及飲酒灌彼女口。高聲唱言。此地國城聚落所住鬼神等。我今請召飲食供養。如是三召已。持明者作舞時國城聚落所有部多及部多女。唧吒唧致羅刹羅刹女。剛冒爾爾必舍唧夜叉女等。悉來告言。童女汝今速

起食此飲食。如是言已。童女即起與彼衆會。同食飲饌皆生歡喜。告持明人言。呼我何作。復言汝為驚怖耶。求童女耶。汝即小根。無上品成就法。即得下品法。時持明者即作是念。我身即是頻那夜迦天。依法承事作成就法。云何與我下品法。作是念已即誦呬字。獻彼閼伽即皆驚怖。所有夜叉女獻呬哩嚩女。部多及部多女。必舍左。如是鬼神等。悉皆施與持明行人成就之法。各還本位已。持明者發大無畏心。坐摩羅迦女身上。食於酒肉。至須臾間空中言。當求何事。持明者聞已觀想所求之事。用左手小指按彼女身。時頻那夜迦天白持明者言。汝得成就法。時持明者聞是語已。用左手抱彼女身。即得騰空神通自在。往獻呬哩嚩城。彼有無數百千那由多獻呬哩嚩。持明者得為彼王。此成就法若有不持齋戒。福德尠薄作大罪業不得師教者。但能了知三昧通善儀軌者。作頻那夜迦天成就法所作皆成。何況受持禁戒達師教旨豈不成耶。

復次成就法。持明者用產衣。於衣上畫頻那夜迦天像。八臂三目頂戴冠髮鬚青潤。右第一手持金剛杵。第二手執金剛鎖。第三手執箭。第四手執鉤。左第一手執輪羅。第二手執弓。第三手執鉞斧。第四手執羅索及骨朵。坐必緣多身上。食於冤家作驚怖三界大惡相。能守護諸佛三昧。能施行人一切成就。除小根衆生不得成就。非此大乘儀軌之器。若持明者畫前像已。於此像前依本法儀軌。著紅

色衣以紅香塗身。獻紅色花。先於內心作護摩。求降伏敬愛。然後用阿鉢摩哩說木燒火。用阿羅訖多迦葉八百。以酥搗過。作護摩八百遍。所稱名者至三日內。速得降伏敬愛。若用鉢羅舍木如前作護摩。所稱名者即得熱病。若要止息。用蜜作護摩速得如故。若用燒屍柴搗芥子油。作護摩八千遍。所稱名者速自馳走不久除滅。復用酥作護摩復得如故。復次用額摩木燒火。以獼猴烏及曼陀羅子辣油。同和作護摩所稱名者。即得心風身分乾枯東西馳走不久命終。

復次用屍柴燒火。以酥滿杓作護摩一百遍。後用毒藥鹽芥子曼陀羅子額摩樹葉。同和作護摩至七日滿。所稱名者得愛別離苦命終。

復次用骨搗芥子油作護摩。至七日內彼得命終。

復次用阿說他木燒火。以油麻蕎麥。用毒藥水同和已。作護摩八百遍。彼設咄嚙速得惡瘡疾病。若用象皮為酥。以酪同和作護摩亦得前病。此護摩儀是中成就法。諸持明者欲作此法。以慈悲為本利樂為先。饒益有情方便攝化可作成就。若用冤親之見取捨之情而作此法。定不成就復招重罪。

復次護摩成就法。為持明者出世之行。持明者先受五如來五種三昧藥。當自食及塗身已。用前藥於屍火內作護摩。所稱名者速來敬愛。若用殺羊肉。持明者自食及塗身已。復用餘肉作護摩。所稱名者乃至羅惹。與其眷屬及人民等。皆悉降伏尊重敬愛。復用人肉。

細舞鉢多曳擣謨日羅句嚕野哈。呼嚕

*呼嚕地瑟吒地瑟吒盤。多盤。多。地詞彙

*地詞彙阿蜜嚕二合帝件發吒

如上微妙秘義。末代智者應以秘之。應安梵

夾中。於非器人勿妄傳授。放。何謂非器。所

謂無智與不信。及惡人不守口人等。是非器

人也。若於是等人前恣宣傳者。恐有誹謗之

罪。是故不撰。器人者即有障難。所以今更加

制言也。智者修之速得悉地

識那鉢底瑜迦祕要一帖。

一潘酒成萬斛呢

者天Q222222

大自在天呪曰 聖天儀軌文

唵毘羅薩羅尼婆羅末利達尼瞋達尼瞋達尼

頻達尼頻達尼娑婆訶

寬文十一年六月十五日書寫校合了

淨嚴

天明元辛丑年閏五月二十六日以澄辨阿

闍梨本寫 得竟翌年壬寅八月五日以法

鼓臺本校之慈忍

享和二年壬戌初夏按點鐫梓行天下

豐山快道誌

No. 1274

大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像 品儀軌一卷

懺惡撰集

我今於含光口傳。制此祕密儀軌。其雙身天

王形像。夫婦二天令相抱立。其長七寸或五

寸作之。二天俱象頭人身。但男天面繫女天

右肩。而令現女天背。亦女天面繫男天右肩

而令現男天背。足踵皆俱露現。手足柔軟猶

如壯肥端正女人。男天頭無華鬘。肩係赤色

袈裟。女天頭有華鬘。而不著袈裟。手足有環

璫環。亦用其兩足踏男天足端。此二天俱

白肉色著赤色裙。各以二手互抱腰上。其右

手覆左手背。二天右手中指端。今至左手中

指中節背上。此相抱像表六處之愛。六處之

愛者。一者以鼻各觸愛背。二者以臍合愛。三

者以手抱愛腰。四者以腹合愛。五者以二足

踏愛。六者著赤色裙。是偏表敬愛故。有行

者造供六愛敬像。此人必得國王大臣后妃

姪女及以一切諸人敬愛。發勇猛信心。莫生

一念疑滯。往往證驗甚以多多。若欲修調

和法除障難者。應造供六臂天像。其形象頭

人身具足六臂。六臂者。所謂左上手把刀。次

手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把跋

折羅。下手把索。復有四臂像。其形象頭人身

具足四臂。所謂右第一手執錢斧。第二手把

歡喜團盤。左第一手把牙。或執第二手執寶

棒。復依不空奮怒王觀自在菩薩經。明四臂

天相者。此毘那夜迦金剛。其形象頭人身具

足四臂。左一手執金剛杵。次手持鉞斧。右一

手執繩索。次手持三叉戟。此形像品儀軌。

能祕擇器授。此大聖天王。大自在天變化自

在身故。祕法云。六通自在故名聖天。智慧自

在故名大自在天。成就敬愛故名雙身毘那

夜迦王。成就五穀故名六臂天。又如經所說。

魔醯首羅智自在。大海龍王降雨時。悉能分

別數其滯。於一念中皆明了。依此聖說以智

慧自在故。以名大自在天。復次明四方六臂

毘那夜迦形像者。東方權碎天亦名無量臺大

將。其形如天人。天冠之上安象頭。左手執傘

蓋。右手持劍。南方飲食天亦名嚴髻大將。其

形如天人。天冠之上安象頭。左手執索。右手

執華鬘。西方衣服天亦名頂行大將。其形如

天人。冠冕之上安龍頭。左手執弓。右手把箭

北方象頭天亦名金色伽那鉢底。其形象頭

人身。左手持白瑠璃珠。右手執寶棒。或具足

六臂如前所明。復六面六臂像如經所說。

此法祕之。滿賢右手執寶棒。愛

雙身毘那夜迦天形像品儀軌

享和二年壬戌夏五月二日。求此本於智

積院慈順僧正所。而按合點國字命工上

木。豐山輪下僧快道誌

一按了 慈順

①[呼]—②* ③多—④款* ⑤[地]—⑥* ⑦放—⑧故* ⑨[是]—⑩* ⑪[器人]—⑫* ⑬帖—⑭卷* ⑮此下甲本與舊日長寬三年四月四日
於勸修寺西明院書院果十八字 ⑯以下甲本無之 ⑰享和二年刊長谷寺藏本。⑱是利時代寫仁和寺藏本 ⑲集十(宮底納此法)⑳
⑪今十(依)⑫路二殊⑬六十(種)⑭茲二愛⑮[之]—⑯ ⑰版二點

No. 1275

聖歡喜天式法

三藏法師般若惹羯羅撰

若於聖天法大欲開靈驗者。先造立天地盤。則天盤長三寸又四寸。地盤長方七寸。以有乳木及香木。一日之內造之。天地共以白木作之。造畫時不可見下劣之人。必必精進潔齋。以吉日爲之。依通法擇日。合耳一頭天盤圓作。觀東方安葉上唵字。即變成日王歡喜天。頭上在日輪於俗形而有眼相。面容赤色。右手持吹瑠璃收胸上。左手持獨股收左腰。摧壞部主名無憂大將。被七阿僧祇眷屬圍繞。居青石上。

南方葉上觀爾字。即變爲愛王歡喜天。似法師形。及其鼻胸下如面目。右手持圓餅安結胸上。左手持羅富根舉左肩間。野干部主名象頭大將。十八俱抵被眷屬圍繞居赤石上。西方葉上觀頤哩字。即變爲月愛歡喜天。其形美女也。頭有花鬘。右手持寶鏡。左手支頰。以寶篋爲足。端正殊妙色。一牙部主名嚴誓大將。一百四千俱抵眷屬被圍繞。座虎皮上。北方葉上觀忙字。即變爲特歡喜天。其形青色如儒尸迦天。左右手各作刀印。收各方腰。龍象部主名頂行大將。一俱抵那更多眷屬圍繞居黑石。

次明地盤衆。東方安帝釋天。東南方安火天。南方安炎魔天。西南方安羅刹天。西方安水

天。西北方安風天。北方安毘沙門天。東北方安大自在天。安廿八宿卅六禽。如是次第建立之矣。天盤四天皆一體也。非異體者。若中□亦安多波天無妨礙。

次召請印。以二小指二無名指相鉤向內。以二中指立相叉。又以二頭指各豎付中指。以二大指亦豎付近頭指側。大指去來。明曰

通用
唵。變迦羅三合主。擊爾去縛野二合。次用普印伴呪曰

唵。變迦羅三合三萬眷屬從恒河沙守護自他。祈祈決定急急如律令。

次地盤衆等召請印。作帝殊羅施印。以二小指二無名指又於掌內豎。二中指頭相捻。以二頭指各加中指背節下半分。大指來去。呪曰

唵。一鏢都嚧三波羅摩。獸爾曳三莎訶。通入次二十八宿三十六禽召請印。用輪壇方天。唵。知里安疑。隨爾曳莎訶。

次請一切諸天類等印呪。金剛合掌立二空。去來呪曰

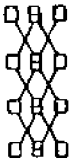
富順愛神相合部類宴坐引入伴族一億二億。一切諸頭頭契來入入入娑婆訶。次次供養契印。悉求他之中云云。

盛冥文符

裏某
甲耳

秘攝符

固對表
畫斷也

右欲望官位爵祿者。以日輪天加帝釋天。

若欲令他熱病者。以日輪天加火天王。

若欲得福德者。以月愛天加毘沙門天祈之。

若欲得他愛念者。以月愛天加毘沙門天使者。呼二十八宿。

若欲勝兵軍者。以日輪天加大自在天。呼一萬眷屬。

若欲得人心遂吾思者。以議特天加炎魔天。

若一切人欲被愛敬者。以愛王天加毘沙門天。

若欲得他人財寶者。以月愛天加大自在天。

若夫妻之中欲令愛念者。以月愛天加帝釋天。

若夫妻之中欲令相離者。以議特天加水天王。

若欲忽死敵惡人怨敵者。以愛王天加羅刹天。

若從者逃走欲令還來者。以愛王天加大自在天。

在天。呼其從者姓名。

若懷妊之女早安欲令產生者。以月愛天加炎魔天好矣。

若被呪咀時。欲被還者。以日輪天加羅刹天祈申之。

欲令他人風病者。以議特天加風天祈之。

欲止病瘡癰疽一切瘡病。以愛王天加炎魔天願祈之。

欲止長血赤痢者。以日輪天加帝釋天祈申。

欲止雨降難者。以愛王天加帝釋天。

欲止旱魃降雨者。以議特天加水天王。

欲止腹痛頭痛者。以日輪天加炎魔天
欲遂論議決擇者。以日輪天加大自在。呼二
十八宿等

欲付公私遂所舉事者。以愛王天加帝釋天

欲得恆年穀者。以議特天加帝釋天

欲家內靜者。以愛王天加毘沙門天

欲止口舌事者。以愛王天加自在天

欲止物怪惡夢者。以日輪天加炎魔天

欲使者遣遠早返來者。以議特天加風天忽
返來

如是一一合法對祈申。所念之事必成就。對
時誦根本呪印云云

次結三部護身印明依諸通印

都合攝鉤印。二手內縛置頂上散。呪曰

唵薩羅薩羅天地都合禁禁降降

次結對印不動調嘴印。呪曰

降降吉爾吉爾降降降降降降

次十方結界印。地結方牆虛空結印等真言

亦爾云云

次以系對之。呪曰

唵乞曳曳降降

件法天法國於菩提寺所傳也。其調度不多

類。時人皆號驗法焉

聖天式法一卷

(附)

同天次第一卷

先淨三業印真言

次護身真言印

次向建

受三度建吞之

次天鼓三七返

次向本尊

禮三返

次著座

次塗香淨手

次加持

水散壇上并供物及室內悉令清淨。次表白

事由。次神分祈願。次大金剛輪真言印

次輪壇真言印。次勝悉地真言印。次三部

三昧心真言印。次三刀偈。次如來拳印

次道場觀。次天盤聖衆勸請明印。次天盤

伴天印。次地盤聖衆勸請明印。次地盤伴天

印。次二十八宿并三十六禽明印。次地申

明印。次避除結界明印。次玉女真言印。次

之用。次示三昧耶明印。次闕伽明印。次

花座明印。次善來偈。次闕伽明印。次塗

香明印。次花供印。次燒香明印。次飲食

燈明印。次普供養明印。次大金剛輪明印

次合掌誦天盤衆二十八宿三十六禽名號

三返。次誦七星并九天名號二返。次三部

三昧耶心明印。次地結明印。次方隅界明

印。次上方結界明印。次對印明。若以系

對盤或不然。次護身真言印。次取珠三迴

香盤置本處。次結根本印。取珠念誦任意

要天呪。次念誦了去珠在本處。次左方塗

香。次花塗燒飲燈。次普供養。次祈願

次闕伽。次迴向。次結界。次奉送。次三

部護身印明。次出堂

聖天次第一卷

一交丁 興然之本

No. 1276

文殊師利菩薩根本大教王經

金翅鳥王品。一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國

公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒

正號大廣智大興善寺三藏沙門

不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛。復觀淨居天宮。告文殊師

利童真菩薩言。文殊師利於汝大教中。一切

如來之所稱讚隨喜。順大興言行。令一切有

情入三昧耶壇故。通學地水火風空五種由

知此故。通達一切有情語言不思議境界。成

得金翅鳥王真言行。以神通悟此通達方便。

一切世間出世間法皆得成就。乃至一切。傍

生及諸金翅鳥王身法悉皆通達。是故於菩

薩大衆中。金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞。從

座而起往詣於文殊師利大菩薩前。頭面禮

足長跪合掌。而白文殊師利言。我住大菩薩

位。於此教王利益安樂諸有情故。說過去百

種法。唯願大菩薩隨喜許說。文殊師利菩

薩言。爲有情利益故汝今說之。時金翅鳥王

以佛威神力故。從座而起歡喜踊躍。文殊師

利言。汝應宣說過去百種法并。其深密法要。

爾時金翅鳥王即說真言曰

薩婆莫三滿多沒駄引南引一阿鉢囉二合底三賀

多三捨薩那南引四但爾野二合他五唵捨句娜

六摩賀引捨句娜七尾且多八跋乞叉九合薩

①舊本。②三十帖策子第二十二。③黃葉版淨藏等加筆本。此經宋元二本俱缺。④〔舊藏〕一。⑤〔藏〕一。⑥〔一〕一。⑦〔一〕一。⑧〔一〕一。⑨〔一〕一。⑩〔一〕一。⑪〔一〕一。⑫〔一〕一。⑬〔一〕一。⑭〔一〕一。⑮〔一〕一。⑯〔一〕一。⑰〔一〕一。⑱〔一〕一。⑲〔一〕一。⑳〔一〕一。㉑〔一〕一。㉒〔一〕一。㉓〔一〕一。㉔〔一〕一。㉕〔一〕一。㉖〔一〕一。㉗〔一〕一。㉘〔一〕一。㉙〔一〕一。㉚〔一〕一。㉛〔一〕一。㉜〔一〕一。㉝〔一〕一。㉞〔一〕一。㉟〔一〕一。㊱〔一〕一。㊲〔一〕一。㊳〔一〕一。㊴〔一〕一。㊵〔一〕一。㊶〔一〕一。㊷〔一〕一。㊸〔一〕一。㊹〔一〕一。㊺〔一〕一。㊻〔一〕一。㊼〔一〕一。㊽〔一〕一。㊾〔一〕一。㊿〔一〕一。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

踰跋曩十誡那迦十一。佉佉佉佉佉十二。三摩
野十三。摩奴薩。摩二合囉十四。咩底瑟陀十五。
冒引地薩恒都十六。枳讓二合跋野底十七。婆
引合賀引十

爾時金翅鳥王說真言已。次當宣說過去百
種法。召龍調龍捉龍。或有被龍噬及不噬者。
皆令神著說過去未來一切事。召蛇罰誦蛇
取毒戲劇。不為毒中召一切毒。或縛稱意念。
或意作法。持誦者受齋戒三日不食。或不食
十二日。於河岸側。五色粉建立六肘曼荼羅。
畫八枚八葉蓮花。中央畫佛作說法相。佛右
以粉畫大聖文殊師利菩薩。作合掌瞻仰佛
相。佛左畫那羅延天。四臂持四種標幟。近
近那羅延。畫金翅鳥王。作極可畏恐怖形。近
金翅鳥王。畫阿盧拏天。於大聖文殊後。畫
無慧菩薩及善財童子須菩提。合掌而住。如
是名為中壇。大壇東外院。以白灰燃畫金剛
杵。左邊以炭末畫劍。北邊以黃畫棒。西邊
以赤畫繩索。如是外院置曼荼羅。畫已。四邊
應以三甜食而供養之。於其壇上散種種花
及種種塗香。末香及置闕伽寶瓶滿盛香水。
燒安。悉香。誦根本真言請一切聖眾。對此
壇前應作護摩爐。以無煙炭燃火以法陀羅
木投之。於一切有情起大慈心。作龍座而坐
。坐也。用蛇刺木棍三甜。投於爐中。一千八
遍。即成就相見。即有衆蛇來集。即獻闕伽。當
知真言法成。應誦真言作是願言。願真言法
得悉地。即誦根本真言發遣。以闕伽水隨誦
真言。灑灑所有供養食飲花香。擲於河水中。

從此已後所作。鈎召禁止一切毒類。隨誦成
就

又法欲令兩人相憎。取白麝花和毒藥。護摩
二十一遍彼即相憎

又法欲摧毀怨家。取蛇皮一。枚誦真言一
遍。投於火中。二十一遍即彼怨摧滅

又法取鳥翅護摩二十一遍。彼怨人。狂走
猶如鳥跳

又法若令男女互相敬愛者。以白芥子和酥
護摩二十一遍即相敬順

又法欲令王敬愛者。以乳粥護摩二十一遍
即得隨意

又法加持土塊投於火中火即不熱。若欲解
加持草投火即解

又法誦真言七遍加持江河泉。一切魚不被
網

又法彈指誦真言。能召諸魚

又法若一切患疾病者。加持水二十一遍。灌
於頂上病即得瘥

又法加持棒二十一遍。擊一切門門即自開

又法即以棒盛於青色袋中。當軍陣前遙示
他敵。彼軍即散

又法加持衣襟二十一遍。閃爍他敵。彼軍所
有一切刀杖弓弩。悉自破壞皆禁止不能動

若欲解誦真言一遍解之即解
又法取蛇頭加持灰塞其口。稱彼人名誦真
言二十一遍彼人即瘥
又法若被毒箭中者。加持水灑灑其箭即
出

又法欲得被他真言。誦此真言彼即無效。若
欲得解即解

又法加持磚二十一遍。擲彼枷桎禁縛者。即
解枷桎破

又法若欲降雨。依前壇法建立作供養。及作
護摩爐取苦草練木燃火。以白芥子護摩一
千八遍即降甘雨。若要多即更作護摩乃至
千億遍皆得隨意

又法取草葉加持二十一遍。手執隨方揮處。
諸惡霜雹即移他處

又法若屋宅被火燒。作前法火災即移諸處

又法若雨雪。亦作此法准前知之

又法以泥蛇加持二十一遍。作是言噯某乙。
即隨處分噯彼人。也

又法以炭粉作蛇亦准前法。若解彼。誦真言
云令解即解

又法若欲召蛇。以白芥子加持七遍。擲於四
方蛇即來應結界。以水灑之即成發遣

又法加持土塊二十一遍。擲於龍池中即龍
來

又法加持土擲於水中。龍即涌出。持誦者立
於龍背上皆得自在

又法若被蛇毒中者。以泥作四箇金翅鳥。誦
真言以水灑彼身上。擲金翅鳥於四方。彼即
各銜蛇將來。修行者作是言。汝飲彼人毒。
即即消散便能起立

又法以小豆加持一百八遍。散擲四方即龍
來化作蜂形。語云螫某人。其蜂即螫。一切持
誦者無能解。其本作法人加持水灑之。即解

○(野)一○ ○摩二○ ○末二○ ○悉二○ ○帖二○ ○(牧)一○ ○(通)一○ ○鳥二○ ○狂二○ ○
順二○ ○(被)二○ ○(即)十○ ○(取)一○ ○(其)十○ ○四二○ ○
二倍○ ○(也)一○ ○應二○ ○上十○ ○(即)十○ ○(其)十○ ○四二○ ○

其毒消散

又法取弓加持箭射四方。即有蛇纏箭却來。行者作是言。飲此毒。其被嚙人即起立。其箭不應用鐵鏃者知之。

又法若有被毒箭中者。加持水箭上。其箭即出。

又法以蟻封泥作四箇鼠狼。加持水灑彼身上。其鼠狼即去。銜蛇來。行者作是言。飲其毒。毒即解。被嚙人即起立。

又法加持炭。於地上畫蛇。以闊伽木爲杖鞭之。其畫蛇即去。銜蛇而來。即自飲其毒。被嚙人死者即起。

又法加持幘蓋。拂被毒中死者即却活。

又法加持樂器彈擊吹之。所有被毒中死者即活。

又法若欲召龍蛇者。以土染爲五色畫曼荼羅。拍掌誦真言。即龍蛇從四方來入壇中。不應怖畏。護身結頂誓不敢爲害。

又法用此真言加持眼。視瞋忿人。剎那頃即倒地。彼即變爲蛇。欲令解則解。

又法如是誦真言。若有中毒人及不著毒者。皆使神驗而得自在。

又法取供養那羅延天萎花。誦真言加持一百八遍。擲於四衢路或擲人家。花化爲蛇便能嚙人。若加持水灑之。其被嚙人毒即解。

又法加持自身。經六月不被諸毒所傷。

又法加持自身作是言。蛇嚙彼人即嚙。

又法加持頭冠璽諸具。帶在身上能護己身不被一切毒中。

又法若被毒中死者。於彼身邊誦真言。或以泥塗或以水灑。或以扇扇或意誦真言。其中毒死者即活。

又法若羸瘦者。加持大芥嬰和酥。燒薰彼人即得肥充圓滿。

又法以摩奴沙骨作末。烏鴉及鼻。燒誦真言。句中加彼名即彼喪亡。

又法誦真言。加持摩難那藥。於上藥中和糠燒令彼癲狂。

又法以白芥子和。燒誦真言加彼人名。即被難治瘡所困。

又法以薏苡。人和貓兒糞。燒誦真言加持。令彼人互相憎。

又法以鰾囊末乾蝦蟇末乾魚末。知蜜。燒誦真言加持令彼人斷命。

又法以牛膽人骨和酥燒摧怨家。

又法以魚卵酒麤花中子。相和誦真言加。持若人離別在遠。稱彼名不久即歸來。

又法以華。豈磴破作末。以鷄肉及鷄子。和擄爲丸如酸棗大。燒稱彼名即。成鉤召。

又法以蘿蔔子擄。和油麻油燒。此是鉤召速疾。香法。

又法以安。悉香和酥。燒稱彼人名治一切病。

又法以油麻和白芥子。護摩七夜。稱彼人名即得敬愛順伏。

又法鹽芥子相和。護摩一千八百十遍。日三時滿七日得大人敬愛。

又法取鰾囊細擄爲末。加持一千八十遍。塗手觸前人即得敬愛。

又法取尸陀林灰。加持一百八遍。散彼人身上即患重瘡。後若發心懺悔。以此真言加持即解。

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮。相和作末。稱前人名加持一百八遍燒。一切人共憎彼人。若欲解加持油麻燒。却令成敬愛獲得財寶。

又法以油麻梗米酥相和。燒誦真言加持。得女人敬愛。

又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也。於龍池側作護摩三夜。天即降大雨。

又法泥作金翅鳥形。安自手合掌中。入水可至胸。於中夜時稱彼人名。念誦一百八遍即成敬愛。

又法以梗米於尸林中散却拾取。每取一粒誦真言一遍。打金翅鳥心上。即得官榮祿并眷屬總得。

又法以鼠狼毛及鼠毛麤花中子。和燒念誦一切鬼神皆敬愛。隨意驅使悉能成辦。

又法以毒婆羅得。和蜜燒皆得敬愛。

又法以赤鷄子鰾囊末。以赤芥子油和燒即成敬愛。

又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花。和燒即成敬愛。

又法以茴香子天木蝦蟇糞等。和燒即成敬愛。

又法以大麥油麻茅四尾葉草。和牛尿燒即成敬愛。

又法以雌黃烏舌自身嚙地囉。和燒稱彼人名即成瘡。

①水十(澗)②③[其]一④⑤[花]一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①水十(澗)②③[其]一④⑤[花]一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
一 卷

昭耀

加持七遍。安童女掌中。便以手掩面。則持誦者結大印。二三手合掌外相交。左押右虛其掌。

二〇 〇〇 彙讀二
 底十(一)夾註
 校〇〇 彙二
 〇〇 合十(二)〇
 三〇〇 〇〇 備
 〇〇 〇〇 故二紋
 〇〇 * 〇〇 引二五
 十光〇〇 〇〇
 〇〇 * 〇〇 賀十
 〇〇 〇〇 〇〇
 〇〇 賀二詞引〇
 〇〇 〇〇 〇〇
 〇〇 〇〇 〇〇 引十(二)
 七通十真〇〇
 〇〇

④⑤(以)十二
 擲其④⑤ ④⑤
 ④⑤ ②③摩
 ④⑤ ④⑤
 ④⑤ ④⑤聚二摩
 十(四)夾註⑤
 ④⑤ ④⑤交二摩
 ④⑤ ④⑤輝
 吃十(一)夾註
 (引二)細註⑤
 (引)④⑤*
 ④⑤, 賀引④⑤
 ④⑤ ④⑤[風]一
 ④⑤* ④⑤
 ④⑤引十(三)

^①上二句^②●^③陽一經^④●^⑤毛二七^⑥●(若欲…火)十二字^⑦●^⑧(灰)十火^⑨●^⑩[苦]廣^⑪●^⑫[經]^⑬●^⑭[一卷]^⑮●^⑯此下乙本美書曰貞享四年中春十九日校之淨嚴四十九歲。元祿十六年二月十六日以淨嚴和尙之本再校了，寶永三丙之春得此
執戊子月二十二日三更一校了性寂^⑰●^⑱舊本^⑲●保延三年寫高山寺藏本^⑳●高山寺藏三十帖策子轉寫本^㉑●黃葉版淨嚴等加筆本。
此經宋二本俱缺^㉒●^㉓慶二摩多^㉔●說十(迦樓羅)^㉕●^㉖[一卷]^㉗●^㉘[開府…寺]^㉙三十七字=(唐北天竺)四字●
(兩府…門)四十一字二大興善寺三藏沙門大廣智^㉚十一字●^㉛門十(大廣智)●^㉜[在]^㉝●^㉞月一但●^㉟唯二惟●
^㊱法十(爾)●^㊲摩十(天)●^㊳蘇一醫●^㊴聖●^㊵[直]^㊶●^㊷(新)十淨●^㊸值二聖●^㊹●^㊺(香)●

速疾立驗魔障首羅天說迦樓羅阿尼奢法一卷

No. 1278

迦樓羅及諸天密言經一卷

尉寶國三藏大德般若力譯

迦樓羅者。天竺方言。唐云金翅鳥。蓋非敵體之名。乃會意而譯也。然古今經論傳之久矣。夫龍德隱微變化無極。忤之者禍至。奉之者福招。窮其受生。具胎卵濕化。無復他患。唯苦迦樓羅龍有四。生鳥亦四種。化生之鳥力制其餘。濕生之龍不具胎鳥屈伏之勢。例此以明。且滄海無涯。群龍游泳。將噪也鼓其羽翅扇波濤。水爲洶流。龍無頭寄恣其食不遑度寧。所以然者。一以鳥形環僕。一以法禁迦持。體質殊人。思慮豈異。降之際專注地水火風空亦如之翻覆互用。龍尙被制。其餘可知。且世界之尊梵王居首。毘紐爲次。大天其三。萬神所依。四生彼仰。具悲愍心。演拔濟法。以爲迦樓羅傍生。羽族攝伏若斯惡之增修。可以救世。遂以金翅鳥爲名。說十萬頌教跡。三界之主。五大之神。具成其身。俱傳本音。龍王受令。天帝懼威。豈鳥能之。乃聖力也。今略述迦樓羅妙門。次說諸天雜法。凡修行者皆須發無上菩提心。尊敬三寶。

諸案梵本云。大梵天毘紐天大自在天王。應衆生故。化成此身。居止妙高山側金山之內。

淡水海傍。復說地水火風空五大之神而所共成。此身各有所施。

迦樓羅辨事印第一

二手虛心合掌交指初分左押右即成。此印能辨一切事。衆印之首。能出生諸印。凡欲結契。先宜作之。

迦樓羅嘴印第二

二手屈大指小指左押右慈入掌。餘六指各相並而合。如鳥嘴合腕即成。

迦樓羅加羅印第三

左手掌向外。微屈五指頭即成。

迦樓羅薩波印第四

唐云蛇印

虛心合掌。屈二頭指。押背相著。並大指押之。二小指亦如頭指。中名指相去一寸餘。如蛇口也。

迦樓羅弄羯羅印第五

唐云龍印

以右手無名指置左手小指名指間。以左手名指置右手名指中指間。以左頭指鈞右名指頭。以右頭指鈞左名指頭。二中指二小指各相合相並。二大指押中指側即成。

迦樓羅跋迦叉印第六

唐云金翅鳥印

二大指相交左押右。手背向上。餘指散舒。以八指向上扇之即成。

迦樓羅心印第七

左手頭中名三指把右小指。右三指握左小指。二大指各押頭指側。初開其印。大指相去三寸許。乃徐徐用力拘二小指。然合腕二大指相並爲準。用力拘時。在其行病鬼神之神身與我二小指無異。今當降伏之。其鬼神則被

縛之。病者作鬼語求哀請命。當問其故教令救。病差矣。若病薄庵蛇毒藥厭魅之病者。准前用此印差。存拘其支節亦得隨意。若存拘作怖鬼。鬼神及冤敵悉効。

迦樓羅縛毒不咬明

唵訖佉使二合波婆

迦樓羅縛毒明曰

拾迦野囉囉囉囉囉囉多二合囊慕罕都二合帝二

阿密哩三合多浪奴三底瑟吒二合尾沙變奴斯

四變者囉五莎縛三合訶

凡欲伏毒。先在己身廣大圓滿。便存已形如迦樓羅王。若不作此成身之觀。但結弄羯羅印。而以護身亦得。又相受毒者身分廣大。乃存梵字。作白琉璃色環繞其人。支分開節及心令毒不過。若不作此觀者。乃結弄羯羅印。印其支節。誦縛毒密言三返。亦可受毒。乃取鳥頭等毒以不咬。密言加持七返。加持之時將藥近口。仍數轉之勿息。當置前人手。若從足縱毒。即置其人足下。行者仰右手掌微屈。四指直舒。大指存結使二合字在掌中。如火聚。想火漸熾。出一條盛焰。注人前定之處。藥中便存其毒而出盛氣。猶如青煙。入其身中。至縛處准存。煙氣入時密誦伏字勿絕。即隨意而取入毒所至處。習然如中風者。是其候也。須臾之間肉色變青。若遍身放者但存梵字環其人心。乃縱之毒遍身准不中心也。治如都收毒法。若不收者。毒亦不差。人亦不死。但恐毒在體中攻擊後。雖除之。損其支節耳。若毒所經歷。諸疾銷散。何必在久。不

●〔速立〕卷十九字一〇〇〇●〔一卷〕一〇〇●甲本與舊日保延三年先九月十九日於中川成身院未時許書之畢沙門辨印書之二十八字丙本與舊日貞享四年中春十九夕一校并點了淨藏四十九歲元祿十六年二月十七日以淨藏和上之本再校了尊教●●●永安三年爲東寺三密藏本

速收之。瘡中風身。有不遂口。自斜膝。痠癢脚氣。氣癰疽氣。腹內諸疾。皮膚癰疽。皆愈。患矣。縱毒時日。其八龍王及二王。縱每月一日起。直周而復始。至句力迦直日。即不可縱毒療病。爲其龍王有大毒故。必難收耳。每月八日十八日二十八日是也。凡人夜分不可縱毒。迦樓羅都收毒法如後。

迦樓羅心密言

唵一佉使二合跋二莎囉訶三唵四跋佉使二合莎囉訶

地天真言

唵那謨婆伽囉帝二多怛囉二合伽囉茶引也阿軻帝尾爾多也四阿跋囉二合若也五怛囉二合囉舍也六莎囉訶

水天真言

唵一那謨婆伽囉帝二多怛囉二合伽囉茶引也屈婆囉跋婆囉哩二合舍也四咩僧訶囉六莎囉訶

火天真言

唵那謨婆伽囉帝二多怛囉二合伽囉茶引也三唵四也他他引未變也五底囉數多他引未變也底七尾沙頭母政八莎囉訶

風天真言

唵一那謨婆伽囉帝二多怛囉二合伽囉茶引也三末變擊四耳囉三多步引也五三末變六薩囉尾撈少沙也七跋囉二合囉引莎囉訶

虛空居天真言

唵一那謨婆伽囉帝二多怛囉二合伽囉茶引也三薩囉尾撈目佉索佉索二合佉索二合囉佉索

又七二耳囉耳囉引跋也八莎囉訶

若欲療一切毒者。先想己身一如迦樓羅王。廣大圓滿。又存患人形質。廣博能容五大觀。乃想虛空。而作黑色圓家無邊。處病者額上。

石訶字在中。又存火大熾焰。三角而在其心。唵字處中。復想水大。如半月形。綠色而在其臍。跋字安中。又想風大。圓黃在其兩膝。

娑囉二合處內。地大。方白。在其足分。佉使二合字在左手大指頭。水大及跋字在頭指。火大并唵在中指。風大娑囉二合在無名指。空觀石訶字在小指頭。先閉目一心存訖。然用前五

大天真言。各加持其指及迦樓羅印。誦迦樓羅心或五字密言勿絕。以印掌向外。去病人身五寸已來。從頂想以印撮其毒氣。令徐徐下散。亦存其額間賀字黑色虛空之觀。隨印而下斥逐其毒。若一度不差。再三爲之。以

差爲限。如來痊著者。結華羯囉印。或大印。或薩婆等印。散彼人身上。當差矣。若病人非遍身有毒者。彼身上不必具觀五大。但從有毒之處。以虛空觀療之。又此法能療一切毒

蛇虫。及地毒并熱毒腫。但諸疾有毒者皆愈。若自中毒。當正念作五字觀。以石訶字從頂趁之。結華羯囉等三印散身上差矣。

五字觀者。賀空頂。唵火心。跋水臍。莎囉二合風膝。佉使二合地足下。

迦樓羅縱日毒法。自月十四。但日光所及皆効。千里萬里益驗。

請降毒密言

唵一佉使二合佉使二合佉使二合咩

令咬密言

唵一佉使二合佉使二合訶

先誦請降毒密言七遍。然想其二龍王蛇王身馬頭常觀日天子之車日車。因之德轉者有大毒耳。又欲每口毒。日初出時當起。是

觀存一青瑠璃筒。從二龍王口。直柱前人口。又存二龍王口吐毒氣。從青色大如十。有一佉字而作大色引其毒氣。從筒內降入前人口中。遍入其身。仍誦佉字勿絕。一團既入縛

想一團從晨至暮。其人中毒治。法行者至其人所對面爲除。除者如都收毒法。若損七人。行者身死慎之。或存其毒筒柱。其飲食中亦得。若先相識者。彌易爲之。若欲救者。先存蛇

字觀環其人心。若不爾任遍身縱之。又法應盡一蛇。可長一尺已來。蛇口開中畫佉字。准日毒法作觀筒柱。蛇口內佉其引毒。佉與蛇

口中佉相合。使引毒入蛇腹。每一團毒氣入。即想毒從蛇尾半寸已下。便住變作毒。色青色也。想其蛇遍身毒滿。口銜佉字。及人觸犯

蛇口在便咬之。當中毒。先以蛇觀環其人支節。然令觸履蛇口。其作觀時誦佉字勿絕。畫蛇時誦入咬密言。爲蛇自有毒故。但一食須

作觀。即驗治。如都收毒法。迦樓羅療疔瘡法。先誦入指密言。亦名龍王。

阿去伽闍觀一摩訶那伽引二半囊伽室者二合摩訶尾沙引伽魯茶寫四伊上滿尾念五咽哩

咽哩二合摩羅羅爾七莎囉訶

若療一切疔瘡腫者。先想己身一如迦樓羅形。又於左手頭指頭想跋水觀。龍王阿難陀

通身白色在水中。唵火觀在中指。龍王轉素
枳黃色在火中。娑嚩三合風觀在名指。龍王德
迦叉也。二合迦作黑色在風中。訶空觀在小指。
龍王迦羅俱迦作黑色在空中。其右手頭
指及中名小指等四大觀一同於左。乃於頭
指想龍王跛娜奔紅蓮花色在水中。於中指
龍王摩訶跛娜茶淺紅色在火中。於名指龍
王鈎佉播羅綠色處中。小指龍王俱力迦作
五綵虎珀色在虛空中。二大指佉使地觀。惹
也在右大指。尾惹也在左大指。如前分明存
想訖。乃以召龍王密言迦持其指一遍。然聚
十指頭。以入指密言迦持三遍。遂結跛迦叉
印。觀蛇字環其人心。以即向上虛扇之。誦
佉字念其大印即本尊翅也。今願其願令遍
其人身。須臾之間腫遍其體。彼當悶亂而倒。
療法。想其右手指中龍天並入右手內。雖移
入左亦勿離同類指及本觀之內。乃結迦羅
印。誦迦樓羅印心密言。以訶字空觀。從彼頂
上趁之即差

又法若依前自中毒法。布五大觀。以賀空從
頂趁毒令下亦得。若倒布五大。以賀空從足
向上趁亦得。想其毒於一處支節中出。或諸
處出皆隨意。若病輕者。當無所苦。若病狀重
者。毒出之處當微損其支節勿怪。若有黃水
或諸惡汁出者。此其毒也
又收毒法
每用迦樓羅心密言。密言一遍一度。以手印
虛撮擲之亦得。然不知審。作五大觀已。除
以手印。存賀字空。隨印趁之。隨手而愈欲畢。急
撮擲之。隨心而出。凡作法。先須結界護身已。
乃凝神閉目。內作觀之。既成已。如人畫字。一
畫之後。便可行用。此一一如之經一觀之後。便
可用。若徐以神視久。久觀所修之觀療病大
驗不見亦得。又密言雖多。其成事者在於字
觀。事作觀而無密言。不可空誦密言而不作
觀法也
迦樓羅部俱摩迦羅天密言唐云兒
唵一那謨婆伽囉帝二多恒縛二合伽囉茶引也
三頤哩二合禁婆羯羅五摩訶囉引佉叉二合斯
六尾沙跋囉二合多引跋那七訖八娑九
此天其耳如兒。因之立名。其密言但誦得即
驗便可行用。若遇地毒。密於其人耳中誦此
密言三五遍即差。又結華羯囉印。或大印或
薩波等三。即散彼身上。即大除愈。迦樓羅部
摩訶跛娜茶龍王心密言
唵一摩訶跛娜麼二合娑典與三涅尾沙四索
此龍王有大威力能制衆毒。今演心密言。先
誦一千八遍即任行用。若療病除毒者。如前

都收毒法。用五大字之觀并結印。用王此龍
心密言助之。無不除愈。諸密言等先千八遍
然可行。用誦萬遍益驗
迦樓羅婆度曼茶羅唐云
若欲修行迦樓羅法。先應作此言善哉。其
法當驗於大海側或有龍水處。先如法治地。
以牛糞摩之。正方四肘。而開四門。用佉陀
羅木概四枚長一握。以唵或娑字加持三遍。
用釘四角內半等許釘之令沒。遂成結界。然
用五色畫之。其界外青。次內赤。次黃。次白。內
黑。其五色界道各闊半寸許相隣。次塗之。當
中畫迦樓羅王。其像正面首北。通身金色。其
八龍王及諸天。并金山淡水海。並須如次。後
畫像法盡之。仍布時花。次青色界道外四角
各置一瓶。瓶須纏以雜條。滿盛清水。瓶口
插時花。取四枚銀盞盛須酪香水牛乳。於四
門內任意布之。南門次於蓋外置爐燒香供
養。於此壇南二尺外。牛糞摩一方地。徑二肘
充火壇亦可。穿爐用娑銘那迦唐云兒去瑟多唐云兒
是長一肘截充薪。行者於火壇南座。一稱唵
一進。蘇蜜酪相和。於中一千八遍即成悉地。
諸天敬禮本會加護。一切事法當獲大驗。若
教授弟子如法引入為其灌頂。凡作善哉壇
時。於其壇側西邊作方壇徑一肘。牛糞摩之。
用蘇牛乳及酪蜜。起團蘿蔔及諸飲食。以充
供養。毘那夜迦天王及諸眷屬。燒衆名香。以
毘那夜迦天王散花蜜言。加持香花等七遍。
然後獻之。毘那夜天王及諸眷屬受供養已。
生大歡喜不為魔事。作法無礙皆得成就。凡

夢貴人老僧。當知是迦樓羅王也。乃知得大加被。若夢少年僧。即諸龍王。夢黑色僧作忿怒形者。是俱力迦龍王也。皆是佳應耳。其本尊足下金山即須彌山外金山也。前水池即金山之傍淡水海也。存念之者應當知。之迦樓羅畫像法。

畫迦樓羅像者。應肘量深畫圖畫之。其匠清淨沐浴。色不用皮膠。當作尊儀。其身分自臍已上如天王形。唯鼻若鷹嘴而作綠色。自臍已下亦如於鷹鵄駱。寶冠髮髻披肩臂腕皆有寶冠。環釧天衣璎珞。通身金色。翅如鳥而兩向舒。其尾向下散。四臂二正手結大印。兩手指頭相交左押右。虛心合掌以印當心。餘二手垂下。舒五指施願勢。其嘴脰及爪皆是綵金剛寶所成。金山上有一金架。金架上覆以錦袋。本尊於袋上正立作忿怒形。形露出牙齒。以傘覆之。首有圓光而戴寶冠。面上當中有法數三合字。左耳中有囉佉森三合字。右耳中有囉佉識三合字。額有囉佉沙三合字。左乳次上近肩有佉使三合字。右乳次上近肩有跋字。臍有法索三合左膝婆縛字。右膝寶字。此十字此畫像畢任以墨書之。若不達梵文者。不必書字也。金山前水池中有紅蓮花。花千分二金莖。一左一右。而上各傍引四枝。其枝盤屈如半環。之內各有一蓮臺。臺上有一龍王。形如天人。於花臺中雙膝而跪。或合掌恭敬。或持花散之。首光外各有數箇蛇頭多不過土。少不減五蛇。色各依本狀圖之。於尊左右各各四龍王。左邊惹野天王。即大

自在天王也。通身青色。三面正面作天王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒相。露出牙齒。左邊頭作天女形。美貌紅白。三面皆具天眼。鬚髮寶冠。首圓光而作赤色。四臂左上手持三股叉。下掌金君持瓶。右上手持花供養本尊。下持數珠當心。嚴以天衣璎珞。儼然而立。於右邊龍王等次上。畫惹野天王。即毘紐天王也。通身赤色而有三首。正面作天王形。右現師子相。左如豬頭。鬚髮寶冠。首光綠色。四臂左上手持散花向本尊。下持盤貝。右上手持金棒。下手堅頭指。指上有一金盤。盛藥妙花。天衣璎珞。依位而立。次惹野上。畫鐵羯羅三合唐云帝釋。通身黃色。面有三目。鬚髮寶冠。首有赤光。乘兩牙白象。象作走勢。覆以袈裟。半跏據上。左手執獨股金剛杵當左膝。右手頭指及大指捻一紅蓮花。供養本尊。具金寶環釧。以尾惹野上。畫沒羅三合摩三合唐云梵天。三首並作天王形。衣白披偏袒右肩。合掌當心。掌中持一紅蓮花。鬚髮無冠。首圓光綠色。於雙白鵝上交脛而坐。其鵝首相背。尾相近耳。次於八龍王外。畫四大天。所謂左傍近下畫地天。通身金色。兩臂持花供養。次下水天。紅色兩臂。左羅索右持刀乘龜。右傍畫火天。四臂右上數珠。次手施無畏。左上執君持。次執寶杖。於火聚中坐。身火色。次下風天。兩臂右持播青色。凡畫本會左右諸天龍皆面向本尊作恭敬供養勢。凡言畫尊者。其髮髻皆垂下披於兩肩。凡一切天王尊者各有本色。龍王髮悉皆黑色並為鬚髻。其本尊

兩傍龍王。最下者膝與本尊足齊。梵天帝釋等首光與本尊首光齊。於其中間倫次書之。使得其宜。又於梵天帝釋次上。書日月天。日天作天王形。被甲於金車上交脛而坐。以四匹花驄馬駕之。馬首兩左兩右。日天左手持越斧下撫左邊青衣童子頭。右上手持三股長柄叉。下手撫右傍青衣童子首。車廂內日天前有一小童子。而作金色御馬也。天王髮黑色。鬚髮寶冠。身首皆有圓光。外以日輪環之。日輪赤色。文如車輪。二青衣童子并御馬。於車廂內立。出胸已上。日天首光青。身光像色也。又月天形貌類日。左手柱鐵斧。右手上柱獸面二股叉。下二手又撫左右二朱衣童子頭。月天身首光外如日輪環之作黃色。有車輪文。又已初月從車廂兩傍起向環外繞之。月作淺青色。其月之二尖處於環上當半而相柱也。有四蒼鵝繞車而飛。其日月二天王車但有輪及輪轂而無轆也。

迦樓羅五大天觀門

凡存念風天者。其尊相好擇如衆山。而青黑色。具足千頭。有大猛健二千目一千臂衣黃色。凡所坐處皆居野字上。以大龍王而爲璎珞。諸龍王等親風天音生大怖畏。皆目中生火。生每有大聲。其有聞者皆即降伏。其髮上堅精神可畏。往返輕利猶如旋風。須臾之間無所不至。有大神力發樹移山。

凡存念火天者。顏色赫奕。難可方比。福德焰生起於千日。羅字是天王真身。千光俱起。皆有美聲。化作圓光。光生千焰。而大輕利有大

加持身分諸密言

以右手成拳。舒大指柱頂。頂密言曰

唵一囉二娑嚩訶二合詞

指左目密言

唵一囉二娑嚩訶

右目密言

唵一滿二娑嚩訶二合詞

額密言曰

唵一作二娑嚩訶二合詞

鼻密言

唵一嚩二娑嚩訶二合詞

辰際密言

唵一野二娑嚩訶二合詞

左肩密言曰

唵一臥二娑嚩訶二合詞

左膝密言

唵一阿二娑嚩訶二合詞

左乳密言

唵一伊二娑嚩訶二合詞

尻密言曰

唵一鄒二娑嚩訶

陰密言曰

唵一汚二娑嚩訶

臍密言曰

唵一凍二娑嚩訶

心密言曰

唵一摩二娑嚩訶二合詞

左脇密言

唵一陵二娑嚩訶

左膊密言

唵一翳仰二娑嚩訶

右膊密言

唵一愛二娑嚩訶

左耳密言

唵一暗二娑嚩訶二合詞

右耳密言

唵一暗二娑嚩訶

已前二十二道密言。並舒大指柱其支分。誦本會密言。一誦而作加持

頭密言曰

唵一釵二娑嚩訶

面密言曰

唵一欠二娑嚩訶

腹密言曰

唵一殿二娑嚩訶

已前三道密言。准前以大指指其處而誦指

陰囊密言

唵一喃二娑嚩訶

指兩足密言

唵一肅二娑嚩訶

指後心密言

唵一佉二娑嚩訶

已前三道密言。准前以大指指其處及加持

加持大指密言

唵一句嚩二合句嚩三合句嚩三合娑嚩訶

以右手成拳。舒大指。用前密言加持七遍。乃

任行用柱諸支分摩之。被甲密言

唵一步嚩訶曰囉二合迦也三滿馱滿馱三迦嚩

者四伽嚩拏引妨跋野底三娑嚩訶

如前右手成拳。以大指轉柱兩肩當心及兩

膝。誦被甲密言七遍。即身如被甲堅固難摧。

本尊被甲密言

嚩莫多怛嚩三合索上嚩囉拏二合跋佉又二合

摩訶帝惹三尾毘多引矩囉毘拏四囉佉又囉

佉又二合摩訶嚩囉六娑婆訶

誦此密言已。即同被甲一切天魔惡鬼不能

破之。成金剛身密言

嚩莫馱多馱多一抱擬爾二吽三佉四

誦此密言行者身如金剛。八龍王被甲密言

嚩莫吠摩一嚩夜二合比爾二娑瑟吒三合那伽

矩囉引爾三爾計矩路娑引寧馱野二合跋哩迦

囉跋野二合娑嚩訶

誦此密言。八龍王當清淨被甲。身如金剛。又

令本尊八重之城堅固成就。與其無異

凡作一切法事者。應已身一同迦樓羅王。威

德自在。坐紅蓮花數八葉。有一龍恭敬受命。

第一龍王名阿難陀。二名瞿索枳。三名得迦

又二合迦。四名羯句槌迦。五名跋娜茶。六名

摩訶跋茶。七名餉佉播囉。八名俱力迦。作是

觀已。然住作法。畫像法。以應肘量深。如法清

淨畫樓羅王。以八龍王而為侍者。於淨室中

安置供養。當□福祐所作皆驗。龍天歸依

凡持此法師者。天上天下無能過之。衆人不

為冤敵。鬼神不敢近之。成就悉地。諸法中勝。

杭娑唐云磨囉唐云根本曼茶羅。此壇先如法地以

牛糞塗拭。用白色畫之。壇開四門。取一瓶盛

滿清水。口滿蓮花或安雜花。置於壇中。當

請本會應降赴者來受供養。乃手掬清水以加持密言三返其密言曰

唵一濕癢二合多跋佉使二合俱那契三娑嚩三合詞

用此密言加持水訖。乃洒壇上。遂結大印。一切業障皆得銷滅。若自中毒及他人中一切毒。見此大印。皆得銷除。諸契印大印相。二手指頭相交。左押右。虛心合掌即成。此大印力分而有四種。云何為四種。兩手大指天。分。二頭指夜叉分。中指天女分。名指諸鬼分。小指諸龍分。^{已上為}兩手掌大力夜叉分。^{已上為}兩手背羅刹分。^{已上為}兩手腕阿修羅分。^{已上為}凡治一切病。皆用左手。若欲縱毒當用右手。甘露印。兩手虛心合掌即印成。此印能銷一切虫毒蛇毒。鉤印。左手中小三指作拳。以大指押三指作拳。以大指指押三指上。豎頭指於病人身上。虛招毒散矣。若厥鉤出其毒者。以頭指微屈而鉤之。隨意而出。若欲毒遠去。以頭指與大指向外禪之。隨意而去。

入鈎印。若一切鬼神毒。結此印。印相屈手頭中名三指作拳。以大指甲上並二大指以二小指虛招病者被縛。欲問其故。皆自陳之。若欲速差者。結甘露印當心即差矣。

復次若毒難治者。以左手頭中名小四指把拳。豎大指。病者當起立。欲命倒者以左手印擲向右大指中急。以右手四指握取右大指。即病者倒矣。其疾當愈。

若療一切毒者。命病人臥。行者舒右手五指。以掌向外招之。存作血色。掌去病者三尺。被

傳當起坐。又左手作白甘露色。准前掌向外招之。次於右手背後二寸許存出甘露。酒其病者身上。毒當消除。次結大印散彼身上。毒永不發。大印心密言

阿他引都一摩賀母娜哩二合娜哩二合娜野二合磨囉囉多二合以沙頭三唵四囉五暗六翳四奇二合四七婆伽囉底八母娜哩二合濕囉二合哩九母娜囉二合惹娜囉十尼尾摩賀母娜哩二合濕囉二合哩十一母娜囉二合惹那爾十二尼尾摩賀母娜哩二合濕囉二合哩母娜囉二合惹那爾十三尼尾摩賀母娜哩二合娜囉十五尼尾摩賀母娜哩十六娜引伽囉哩二合娜野十七阿引羯磨引羯磨那伽施囉斯十八尼多囉三合娑野尾多羅二合娑野十九尼娑爾滿跋尾娑爾滿跋二十尼縛尼縛多二十野佉又二合囉引佉又娑比二十爾哩比沙三十注囉伽四十娑伽囉底二十五觀瞻觀瞻六波羅二合尼捨七阿去尾舍尼舍八阿囉囉囉九波智味娜野二合多三十播爾爾三十婆訶囉底三十抱擬爾三十囉引斯爾四十那伽囉引娘五銀波銀跋六十婆訶囉帝七十喻嚩濕囉二合哩八十許泮吒十九顯哩二合娜野四十曇惹伽囉摩引野四十娑訶娑囉二合入囉三合囉囉囉應普四十嚩囉普四十

結火印。誦此密言七返。想一十二日同時俱出。焚燒三千大千世界。并焚病者。其疾當差。世界初成。有一十二日。天龍禁其十一伏在地下。三災若起。衆日齊出。焚三千大千世界。

起風密言

曇惹阿密哆跋佉又二合阿爾訶多伽底二唵入囉二合季爾四娑嚩二合賀五

誦此密言七返。想風輪鼓怒。即隨其意。起火密言

跋哩二合體尾駄觀二帝殊駄觀二縛引多駄觀三阿去迦拾駄觀四多訖又二合迦五跋囉囉二合慶賀跋囉囉二合餉迦播囉八多九迦十跋十一變十二沙十三唵十四觀瞻滿十五多哩泯棄稜泯婆十七

誦此密言七遍。想風吹火起火當熾盛

又療蛇毒法

先觀水火環繞病者。又想火大周圍於水後。存風大外包於火。如是分明觀已。乃誦起風密言。想風吹火。復誦起火密言。想發成炎內。前其水。水當失力湧沸。除其疾苦。地毒愈矣。風火地水空五大即本尊身也。當於己身。准自中毒法審作其觀。又想己形一同本尊。乃心生忿怒。願視病人

又結甘露印。一切鬼氣一切毒病皆悉除愈

又法存風大包其大大病者處中。想風吹火焚彼病者差矣

夫迦婁羅有五種力。第一在地法能禁衆毒。第二火觀能焚衆毒。第三風觀能起病人。第四水法能溺衆苦。第五虛空觀能散衆苦

降伏密言

曇惹伽囉摩引野一唵二娜訶訶三入囉二合里爾四弱五弱六

結大印誦此密言。一切龍王不安其居。生大怖畏。誦密言時。與忿怒心。一切天魔皆不安

起風密言

事、病者除差

奉請大自在天王密言

唵一摩訶母娜哩二合 摩訶尼尾三 摩訶摩爾
斯四 縛日羅二合 備五 播捨爾六 娑縛二合 賀

誦此密言能請得大印之尊。加樓羅歡喜所
作皆成。大印尊即大自在天王也

移毒密言

唵一摩賀母娜哩二合 濕縛二合 哩三 播多野四
婆伽縛底五

誦此密言七返。一切毒及病隨意而移

制止密言

唵一摩賀母娜哩二合 濕縛二合 釵跋釵三 婆伽
縛底四 許五 脚六

誦此密言七返。一切毒病及諸鬼病欲走不
得

令諸密言

唵一摩賀母娜哩二合 濕縛二合 哩二 惹羅路二合
惹羅跋二合 野三 娑縛二合 賀

誦此密言七返。一切中毒者及病者皆即下
語

除毒密言

唵一摩賀母娜哩二合 濕縛二合 哩二 伊娑訶羅
娑摩三

誦此密言七返。能除衆毒

除鬼氣密言

唵一摩賀母娜哩二合 濕縛二合 哩二 門者引跋
野三 娑縛二合 賀四

誦此密言七返。一切鬼氣散失

服毒藥密言

尾沙羯滿一跋囉二合 嚩迦沙引彌二多 多髮二
合 囉駄擔三多 多冥二合 三密哩二合 默擔四多

多冥耶跋多多引五 娑縛二合 賀六

以此密言加持毒藥七返。與人服之。命其人
心想本尊。或存行者。或存日輪明淨。毒亦隨
淨。此三種但作一種觀。即毒不能害。當消散
矣

結毒密言

唵一阿引娑曇二 娑婆三 麼四 底瑟姪五 娑縛
二合 賀六

用此密言加持毒七返。令人服之。成十方結
界。魔不能燒。當易收之

十方結界密言

唵一髮伽囉娑麼二合

誦此密言。能結十方界

加持密言

唵一哩觀娑典二 沒囉二合 訶麼三 步囉半
步縛娑步縛娑縛二合 娑麼四 娑麼野底娑麼
尾沙五

用此密言加持毒七返。令人服之。不傷害矣。

仍治一切毒瘡惡瘡及諸惡病

禁毒蛇密言

嚩臨二合 娑多二合 吒二 尾多吒三 濕廢二合 多
吒四 賀娑引矩稜五 密哩二合 多迦母他跋野六

弱弱七

若人中蛇毒者。於其耳中誦此密言七返差
矣。其已死者亦可再活

五字密言

唵一跋仗使三 娑縛二合 賀

此五字觀密言。其修行者每日三時。各誦千
返。皆沐浴盛服。絕葷血及興慈善心。住本
觀。施設道場。對於畫像供養禮敬。尊重讚
歎。滿足百日。於其中間獨坐思惟而食。初
夜星現。是其時三十萬畢。即於是日便作大
壇。用菓木薪取蘇密相和。又加持油麻日稷
米安悉香進大中。如前三時各一千返。必獲
善應。其人當成殊勝悉地。身同本尊。威力亦
等。所行衆法無不火驗。若求勝願。准此而求。
乃至仙天。長生隱形伏藏等隨意。而願欲見
大天。亦爲現形滿一切勝願

二十四字密言

伽伽引擬義慶遇藝口虞牛驗虎姁去阿伊上
絡歸訪翳愛汗與暗惡

誦此二十四字密言。一切鬼神及病者。見行
人形同加裏羅

烏密言

囊嘉伽隱擊引野一 嚩呬比合者三 跋羅跋帝三
母四

先以左手大指摩其手頭指。用此密言加持
七遍。乃結烏印。印左手頭中名三指作拳。以
大指捻小指中節文。舒小指。掌中想野字。誦
此密言七遍。中毒人但心邊暖者。用印加持
皆愈矣

油麻密言

囊莫多多縛二合 伽隱擊引野引系系矩素頭爾
二母

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

准前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相左手
屈頭名小三指作拳。舒中指。以大指捻中指

第二節文即成。若人爲蛇蝎蜘蛛等傷。見此印除愈。

清淨密言

曩慕婆多三合 伽嚨拏引野一 偏麗爾三 曩斯爾三 母四

准前加持指七返。結清淨印。印相。左手大指屈入掌。以中指握之。舒餘三指。即一切虫毒見此印皆差。

獺爪密言

曩莫婆多二合 多縛二 伽嚨拏引野一 羯娜婆底沙婆二合

准前加持指七返。當結獺爪印。印相。聚五指甲即成。中蛇毒者見印即愈。

降龍密言

那慕沙多二合 多縛二 伽嚨拏引野一 尾沙句婆二 母三

准前加持摩其指。乃結伏龍王印。印相。左手四指作拳。豎大指印成。有大龍王居處。爲之皆降伏。

召龍王密言

唵阿難上娜一 縛二 引素三 根上 多訖又二合 迦四 羯句 迦迦 迦娜 婆二合 摩訶 迦娜 婆二合 伽迦 播

羅八句 李迦九 惹野十 尾惹野十一 婆縛二合 賀十二

此密言能召諸龍并眷屬皆至

龍王歡喜密言

阿去伽閣觀一 魔賀那伽引二 半曩伽室者二 合 摩賀尼沙伽嚨拏四 伊上 滿尾念五 四季四 季六 婆羅 婆二合 賀

龍王既集。誦此密言七返。并諸眷屬皆大歡喜。心自退成本尊身法。成身之法。當作觀門上坐。唇齒但合。耳無所聞。目無所覩。乃閉目凝神。觀念本尊。如在面前。想三度自結大印。於己身上散之。每度皆作禮敬本尊。又想高大金山。己身上散之。於山立禮拜供養本尊。行者心生喜悅。猶斯觀門。諸天供養此人。又想己形類於本尊。金山上立。又存滿月處空本尊居。念本尊從月降行者心。即己身與本尊合體。作真色衣金色衣。

又成身法。凡世界安立八龍所持。若非其力難以經入。四王主冷四王主熱。欲成身者。當誦召龍王密言七返。念諸王親降。莊嚴己身。阿難陀繞頂白色。嚩素枳在左耳充端作赤色。得迦又二合 迦右身充端作黃色。迦羅俱適迦於左膊作劍赤色。跋娜莽右膊爲劍白色。摩訶跋娜莽充頸冠黃色。伽迦播羅在左脛黑色。俱力迦在腰作帶五綵虎珀色。乃想己身一同本尊。金山上有大師子之座。高百由旬。縱廣五十由旬。行者據座。身作金色。威光猶白。

存想壇法

存壇有二白二黑。白色者安病人。黑色者行人自處。其法正座繞身。想橫開四門。梵天據東門而座。水天在南門。風天於西門。火天居北門。中位有千葉蓮花。黃毫紅葉。臺經一肘。上有羅字。想身如本尊。字上王立。次說白壇尊位。准前蓮花臺白變白乃存。病者於其臺上。裸形而立。空中有水精瓶。甘露充滿。消

然注活病者。當觀縛字在病者額。又一縛字縛在其足下。兩耳各想一縛字。觀梵字環繞其首。所疾皆愈。福如帝尺。其縛字天王名婆嚩婆。通身白色。手三日執銀胡瓶。盛滿甘露供養行者所療病處。此天當灑甘露。救諸患難速令差矣。

又法若毒中心者。此法可療。黃壇白壇准前作觀。乃想羅在病人心。羅在臍下。布二字已。於行者左手掌中。想八葉蓮花。觀轉法數二合。法又二合 汚惹跋法使婆縛二合 等八字各在一葉。又觀賀跋二字白色。婆縛二合 碧色。賀黑色等四字。在蓮臺上。分明觀畢。想蓮旋轉而諸葉上各放金色光。又想空中有滿月。本尊於中而立。又念降於蓮臺上坐其蓮。因大振動本尊身放百千光明。如日照耀。其光宛轉流入白檀病人身中。光入已結獺爪印。六度擗擗。又存以翅扇擗擗之。其毒永息。其白檀中病人躡下所布羅字。其字之神即大天也。天具三首八目兩臂。身皆焰起。迦樓羅王持念經。

承安三年八月二十七日於勸修寺西山住房書了比二 興然本 十九

No. 1279

摩醯首羅天法要

爾時摩醯首羅天。於天上與諸天女遊戲化樂作諸伎樂。忽然於髮中化出一天女。容顏

又法若欲祈止不以爲難。若天旱時如法

結界壇。護摩念誦誦此真言滿一萬遍。其雨

應時即下。若雨過多惡欲止者。加持淨灰一

百八遍。空中擲之。其雨即止。

又法若有怨家興起惡意。以用朱砂或其赤

土。書名或書形。於左脚下踏之念誦。夜後

作之一百八遍。無問遠近彼怨自來求解怨

結。心生和順轉生愛敬。

又法若欲使役一切鬼神。皆當召集生。慙

念心。隨分飲食加持一百八遍而散施之。然

後驅使速疾成辦。常生歡喜終不離人。

又法若欲鉤召一切人民。隨心所念無問遠

近。加持水七遍。散於四方望彼稱誦一百八

遍。無問識與不識。悉來奔就隨心所爲不敢

違逆。

又法若有怨家來欲相害。至心誦明一百八

遍。彼即被打身契如火。若迴心相伏。即與

解之時。誦明七遍云放。即放其身即平復如

本。

又法若有夫婦。外心相背不相喜見。猶如。火

水相憎者。密書其名勿令知覺。一依前法左

脚踏之。稱名誦一千八遍。即相和順轉相怜

愛如同膠漆。永更不生憎背之意。

又法若有所愛宣婦。乃至諸天女姪及天

帝釋妃后眷屬心所愛者。一依前法念誦召

之。應時即至自來求之請爲給侍。若不違

之終不捨離。

又法若欲鉤召藥又女等。求其財寶隨心召

之。迅疾即至。一切所須悉皆奉獻。請爲妻妾

或爲給侍

又法若欲得一切貴人愛敬。稱名念誦一千

八遍。自來歸敬以爲僕使。

又法若入官府。至心誦明七遍而至。遙仰善

相便得隨心。若見面時喜悅無量。有事求之

即能相爲。

又法若有所愛女人。或其男子意相愛樂者。以

加持胡燕脂或紅藍花汁。塗其二腳掌下。以

火炙之。二手掩上。稱名念誦彼即立至。自來

相求乃至深隱之處。直來相見乃至命終

不肯相捨。得相時於發後二合與若是女人爲求

男子者。並依前法作之隨心即至。

又法若欲得令見諸鬼神身者。取尸陀林燒

死人柴。護摩一明一燒乃至一百八遍。一切

鬼神悉自現身即得相見。

又法若有所得有一切財寶。隨心所須至心

持誦自然獲得。

又法若欲縛人問事。無問大小淨與不淨。心

想本尊至心念誦。應時即縛問知三世之事。

一切皆說無所不知。非但能縛一人。乃至百

千萬人至心誦之。隨心應念一時即縛。

又法若有人逃走極遠處去者。準前書名

踏之。念誦其人迴還奔走立至。若來遲者即

以灰書彼形。每日三時作法每誦真言一遍

打之。一下乃至三七遍已。彼即恐怖如風即

至。

又法若欲療治一切病者。取佉陀羅木。截作

二十一段。誦明一投火中燒之。遍已但是疾

病即得除差。

又法若有患神病者。取阿魏藥安悉香雄黃

白芥子青木香。若練葉等。並搗細節相和作

四十九丸。一誦明一投火中其病即差。

又法若患狐魅病者。取雄黃白芥子青木香獨

頭蒜犀角殺羊尿白馬懸蹄驢馬夜眼。並搗

篩爲丸。加持一百八遍。燒薰鼻孔之中。并塗

身上狐魅消滅其病即差。

如上所說利益之法悉皆神驗。速疾成就。凡

欲作法必須至誠。若不至心輕慢誦者無益

法亦不成。若至誠心一遍便獲効驗。我今略

說少耳。餘法莫能窮盡。若欲持誦求其證驗。

先畫我壇并畫我像安置壇中。如法供養即

疾證驗即疾成就。

大自在天女畫像法

先畫摩醯首羅天王。三面六臂顏貌奇特端

正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜天

上人間無能勝者。著天衣服瓔珞嚴身兩手

腕上。各有銀釧左手向上捧一天花。右手向

下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小任取

稱量畫像了已。如法安置壇中供養。

祈願壇法

量高四指肘量隨其處所大小。壇開四門於東

門內燒安悉香。南門內燒沈水香。西門燒薰

陸香。北門燒兜樓婆香。於壇中心安本尊像。

於四角安刀一口懸明鏡。於四門各須安箭

兩隻。於南門兩邊安尾那夜迦位。於壇四緣

周迴隨其力分。安置甜脆華果等以爲供養。

次說火壇法

作護摩爐深十二指。爐可橫量一肘。於壇傍

新十(雨)* 早二早 書二寶* 愛二慈 持二先 慈二敏 進二進 契二熟 火水二水火 漆二 染 宜二家 女二探 女 持二持 進二進 使二便 集二著 來一 有十(人)* 有二求 人二十 若二苦 節二節 安悉香二香安悉

作彼怨家形貌。以刀之割護摩念誦。以用皂夾刺柴燒諸毒藥。一誦明一燒之。滿四十九遍或一百八遍。卽大驗耳。彼怨家卽便消滅。若療一切疾病亦如上法。作彼鬼神形狀。斷截燒之決死之病。應時得愈。

摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎
藝天女成就法印

二手合掌。一名指二中指。外相叉指面著其手背。二頭指微蹙頭似寶。二大指頭並來去。

即成誦請召明曰
彙謨引摩醯濕闍二合羅引野一搵支摩冒引試

結此印已。隨誦此明七遍。請召本天與諸眷

屬悉皆降至種種加備
次結神通攝召一切印。以右手中指直豎。次

以名指莖在中指後。以頭指鉤召指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢向外。鉤

向身來^④去。卽是誦根本明於娑^⑤噯^⑥三^⑦合賀字
上加所召者名請之

若結此印誦明攝召一切悉皆立至。是神通攝召印。亦通一切處用。

若逢怨惡人。欲相刑害。結印展其中指。望彼擣之自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。

形像。於天左右各安二女天。若壇中安坐位。形貌可喜。如天女形狀。其像後又置二侍從女天位。唯於前面留火爐處所。燒諸香藥奉獻本天。如不能安火爐。著一寶盆。盛其香水。著諸妙花獻之亦得。於壇四角四門不能安其刀箭。但於壇外畫之亦得。唯移鏡安於壇內四角。如餘部壇法。安羯磨杵處。卽得仰安之。

若畫壇時於壇四面地上畫作五色綵雲如捧壇從地踊出勢

摩醯首羅頂生天女^⑤法

10 那羅延天共阿修羅王鬪戰法

寶思惟三藏譯

爾時那羅延天在於須彌山頂上。集諸大衆梵天王及大自在天王帝釋等。亦有無

量天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩呼羅伽人非人等。亦有無數鬼神等。共會說法。其甘露妙藥

及和合安置瓶中。爾時阿修羅王變形入其瓶中。食其甘露妙藥。於是那羅延天見阿修

羅王入其瓶中。以其金輪就於瓶中側之。其阿修羅王半身遂斷。阿修羅作病者。取白芥

子安悉香胡麻蘇蜜相和。取佉陀羅木長□
指一百八段。一呪一燒。稱彼□人名字。卽得

除愈
次說印法

護身印。二小指相叉。於掌中二無名指押小指上。又二中指直豎。二頭指捻二中指上。二大指捻中指中節。右轉三匝即名護身。然後作一切法事。無有障礙。

刀印。左手小指名指□上節。大母指押小指無名指節上。中指頭指直豎向上。

輪印。定手風空相捻圓如輪狀。上擲三度向所障處打□□一切阿修羅皆悉斷。

次火印。定手作金剛拳。右手直舒五指微動。以左頭指柱右手心能燒一切設觀瞻心爛以印大焰向彼指之。想火燒彼如是并護摩必使母陀也。

那羅延法一卷

咸通五年七月五日比丘禪□□

No. 1282

寶藏天女陀羅尼法

爾時三十三天主摩醯首羅天王。共諸天女

衆諸寶藏天王名曰羅佉 有大威德色力無比能於世間行殊勝事。迴天動地傾山覆海。

兵戈勝負志意而威。財帛金寶利如山岳。世間受用。卽說呪曰。

五月五日夜。注想思存換誦呪一千八遍。

不得急。至三更即心昏似睡。天女使諸女。來

令相試弄。必莫共語。至第二遍。其天女吒

羅法自來相見。其作法人不得。赴便。踰跪合

掌頂禮。兩拜。即相問之。有何所須。其作法

人隨口。答之。乞好藥長生不死通靈。世間萬

事之情。終身奉事。天女意欲為夫妻。天女

聞已甚大歡喜。當夜便與交諸願如意。若欲

作姊妹。於事必須分明勿生狐疑。其境法二

肘半量用牛糞泥地。更以香泥塗地。五色彩

畫又五色綵各二尺一寸。在壇內安天女座。

酥密乳等菓子各一盤。五色花餅各五枚。已

羅栗麥燒花隨意供養。其畫像法天女身長

二尺五寸。頭作花冠所點花極妙端正。身著

紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手把如意寶

珠。其天女端正光明。世間畫師無能畫者。必

須好手不得論價。應時通靈心神自在。財帛

盈溢官位高遷。中一切禍福了達。貴賤男女

皆悉歡喜。凡有所動一切鬼神皆來迎待如

敬天官。懷懼瞻仰便得無礙。乃至世間好妙

藝隨意而成。有惡來相害者。便呼賊各皆得

自縛自打。言放即放世間走失死亡如驗。目

前萬病舉意持之皆差。又八真言各須清淨

沐浴著新淨衣。於佛前形像前各誦三七遍

然後作法

第一真言

唵與婆羅帝吒急急娑嚩二合賀

第二真言

唵拔羅帝吒唵摩那羅娑嚩賀

第三真言

唵勒又那帝吒娑嚩二合賀

第四真言

唵婆婆羅若帝吒娑嚩二合賀

第五真言

唵勃惹羅帝吒娑嚩二合賀

第六真言

唵藥叉藥叉底那婆娑嚩二合賀

第七真言

唵遮帝尼折曳呬呬吒娑嚩二合賀

第八真言

唵折勒那耶利婆帝吒娑嚩二合賀

以中指無名指屈。以大母指押二指甲。舒頭

指及小指安心上。右手把數珠念真言。此名

玉環印

寶藏天女法竟

No. 1283

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經 卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在楞伽國。於彼國中有尼
鼻瑟摩羅叉王月軍羅叉王等。於佛法中皆
得不退。復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍
繞。時彼世尊運神通力。上往虛空至吠覽婆
界。從空而下。於曇尼嚩閉祖摩里那樹下安

詳而坐。爾時寶藏神夜叉王阿脩羅王。母呬

隸那龍王。五通瓶五髻乾達婆王子。吉隸

枳羅羅叉王。火頂緊囊羅王五髻緊囊羅王。

大樹緊囊羅王財主夜叉王。復有住不退地

菩薩摩訶薩。心大歡喜異口同音。而白佛言。

希有世尊希有善逝。所有過去如來大功德

正法得未曾聞。而諸衆生苦惱無量。無主無

宰無救無歸。今此正法能為主宰而能救拔。

唯願世尊利益安樂天上人間一切衆生。說

此祕密曼拏羅儀軌心真言。衆生若聞行布

施波羅蜜。得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓

滿

爾時復有夜叉等。從座而起偏袒右肩。右膝

著地合掌恭敬。白世尊言曼拏羅儀軌。當為

宣說顯樂欲聞

爾時世尊告彼夜叉王等大會之衆汝今諦

聽。善男子此正法。是大夜叉王曼拏羅儀軌

心真言。真實祕密得未曾有。一切如來同所

宣說

復有半尼所三合天子。末羅賀天子酥摩天子。

普酥摩天子惹野天子等。於其晨朝俱來佛

所頭面禮足。繞佛三匝住立一面。爾時彼菩

薩摩訶薩以其神力。令曇尼嚩閉祖摩里那

樹下。起大光明普照一切

爾時世尊告彼菩薩摩訶薩言。我今欲說大

富貴未曾有圓滿大法海。汝等當受持信順

奉行

爾時寶藏神夜叉王。從座而起偏袒右肩。右

膝著地合掌恭敬。白佛言世尊。唯願慈悲說

●來合二乘念● ●起二起● ●兩十(足)● ●問二阿● ●答二答● ●維果二維果● ●●●●● ●(宋)十四● ●(譯經)
一● ● 修二明● ● (臣)一● ● 達二達● ● 具二成● ● 羅二● ●

此真實八大富貴未曾有圓滿大法海。我等受持奉行

世尊告言如是。大腹蓮華色一切莊嚴大夜叉王祕密法。於寶藏神大夜叉王兩邊有夜叉一名吉隸二名摩隸。恒傾寶藏。北方名舍也。二舍摩夜叉妙滿夜叉滿賢夜叉。東方獲財夜叉大財夜叉。亦傾寶藏大腹一切莊嚴大夜叉王。如童子相守賢聖堂門。誦人應觀想此八大夜叉王。卽說八夜叉眷屬真言。

噓引馱引暴引那野娑引囉二合賀摩引賀引馱引暴引那
 引野娑引囉二合賀摩引尼婆捺囉二合野娑引囉二合

賀布囉拏二合 婆捺囉引二合 野婆唎引二合 賀惹
敢二合 婆羅母契孕二合 捺囉引二合 野婆唎引二合

賀惹敢二合 婆羅左隣捺囉二合 野娑隲二合
賀唵引 唧尾軍拏隸引 娑隲二合 賀唵引 枳引

此八眷屬夜叉王東方滿賢南方多聞西方

獲財北方寶賢等眞言。王一切天人阿脩羅。皆生恭敬信受奉行。此八大夜叉王。居八地。

自在大菩薩位。於其利生善能取捨。安住三界一切財寶。於寶藏神右邊。安置清淨寶瓶。

及吉隸夜叉摩隸夜叉。此二是寶藏神兄弟。亦居最上善薩位。一住西南角。誓願度脫一

切衆生。一住東北方。具大精進所見真實發
歡喜誓願。若念名者所求皆得。佛言我於過

去塵墨劫前深信佛法。有大夜叉鬼王。於迦尸國請我受灌頂王位。我於彼時得入曼拏

羅蜜多清淨圓滿。入歡喜地成菩薩位。然後斷除一切衆生貧病苦惱。求一切智。願入如來應供正等正覺得佛智慧。過去諸佛亦復如是。依眞言教求成就法已。然後得成阿耨多羅三藐三菩提。是故汝寶藏神大夜叉王法。爲一切如來父母一切如來涅槃相。汝卽如來能化夜叉形。而爲利益一切衆生。我今說彼大夜叉王眞言義。曼拏羅儀軌。若彼誦人無財者令得財。無吉祥者令得吉祥。一切所欲之事令得成就。我此曼拏羅法若見若聞。所有過去多劫多生愚癡所作。一切重罪皆悉消除。

復能於寶藏神大明王菩薩同住親近。不久速得不退之地。遠離一切貧窮下賤諸苦煩

惱身心適悅。所有一切空居宿曜。及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人。

非人等。諸惡心者皆不能爲害而作擁護。此八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿。若善

男子等發深信心。受持此未曾有法修行梵行。所得功德如前無異。

爾時寶藏神大夜叉王。白佛言世尊。此八種富貴未曾有法。我今受持願作擁護息災吉

祥。我有真心言。而能利益安樂一切衆生。於其世間悲愍饒益。願佛納受。世尊我今知此。

正法。於過去世。羯句村。那如來。羯諾迦牟尼。如來。及迦葉佛等。互相傳說。此心眞言。我今

爾時世尊告寶藏神大夜叉王。汝宜速說今

正是時。寶藏神大夜叉王。聞佛言已。卽說因

INDEX

緣。此大夜又王種種變化。譬如大火能燒一切煩惱薪。亦如人中王爲第一。衆流之中海爲第一。星宿之中月爲第一。此心眞言亦復如是。所有四維上下世間出世間中。修行求福功德富貴最爲第一。及彼天上人間。正等正覺二足世尊之中亦爲第一。

爾時寶藏神大夜叉王。說此眞言。

羣謨引囉恒羣二合 恒囉二合 夜引野羣謨引摩
 引尼婆捺囉二合 野摩賀引藥乞叉二合 細引羣

引鉢哆曳引噯引惹敢二合婆羅惹隣引捺囉

爾時寶藏神大夜叉王。說此眞言已。三千大千一切世界六種震動。所有的一切夜叉大將

以其二手結印。此印相以頭指與大指。相捻如鎖。餘指並舒。此名衣印。用此眞言。

唵引地里地里摩賀引三母捺覽二合摩囉馱引
囉迦引野娑嚩二合賀引

次結莊嚴印。以二手大指捻餘三指甲。兩頭各如環。更相向上旋轉。次復相交。此是莊嚴

印用此眞言

賀
次拂印。右手作拳左手叉腰。此是拂印用此

真言
唵引賀羅賀羅
卷計二合
誡羅二合
賀羅二合

大結曼拏羅印。以二手合掌。開其指頭。勿令

相著。垂手指向下。此是曼拏羅印。及塗壇同用。誦此真言。

唵引俱抵羅瑜識引囉里哆二合必里二合夜引
娑嚩三合賀

次結五色粉印。將粉曼拏羅時。以五指平正
下覆於地。此是五色粉印。用此真言

四引四引營引曼末隸必里二合野輪。引婆引野
娑嚩三合賀

次結香印。以二手作合掌。令無名指中指頭
指入於掌內。小指相合如針。此是香印用此
真言

唵引羅羅迦引羅引酥嚩嚩嚩引野娑嚩三合
賀

次結花印。以二手大指並豎。此印香華同用
真言亦爾。今此儀軌。諸佛如來亦乃略而說
之。若有供養此。臥羅尼者。如供諸佛而無有
異。如來應供正等正覺。恒自攝受恒自長養。
若諸衆生依法持誦。速入十地修十波羅蜜
成就十力

爾時世尊於其座上。觀察大衆告寶藏神大
夜叉王。汝寶藏神曼拏羅儀軌。祕密真言及
彼印法。一切如來同所宣說。毘鉢尸如來尸
棄如來。毘舍浮如來羯句付那如來。羯諾迦
牟尼如來迦葉波如來。今我釋迦如來亦皆
宣說。善哉寶藏神。汝今諦聽善思念之。我
爲利益天上人間一切有情增長善根。說於
往昔求法之事。我於過去無數劫中。常往山
中採柴爲活。忽於一日於其山野見一病比
丘。欲採於柴無力可爲。我自生悲愍心而施
彼柴。燃火造食供養看承。經一日間而彼比
丘。身獲安樂心甚歡喜。即爲於我受三歸

五戒令發菩提心。然後說此曼拏羅祕密三
昧儀軌。時我得是眞言王。一心觀想依法受
持。而能成就聖寶藏神一切勝利之事。作護
摩三遍復作水護摩。然後獻闍伽一日三時。

專心讀誦楞伽經。如前作於觀想日求法。
成就八種眷屬恒自擁護。復書眞言戴於頸
上。得寶藏神擁護。若有人誦此眞言一落叉。

或二落叉或三落叉。於舍利塔前安置幢幡
受持齋戒。爲諸夜叉三夜出生供獻所求成
就。得最上神通具大神力。若水護摩儀則。令

衆生獲大財寶。於江河寂靜之處先結齋戒。
然次入水內令水至臍。以手施水而作護摩。
復用塗香誦寶藏眞言。誦人觀想。寶藏安頭

指上。滿賢安中指上。獲財安無名指上。毘
沙門安手掌中。計囉嚩尼曼。弟目契捺囉二
合室囉二合室左二合哩引捺囉二合安大指上。

如是賢聖互相現見能爲擁護。佛說夜叉曼
拏羅儀軌。有如是功德。何況智者。誦人信佛
重法。持戒多聞一心清淨。作最上曼拏羅福
不可量

若欲作此曼拏羅。須依清淨地位有花果樹
林處。掘地至膝廣闊十二肘。用五淨水灑結
淨。然後實築平正如手掌。誦夜叉王眞言加
持。以種種香花而爲供養。若作法時須於白

月吉日。阿闍梨。志心清淨以五種淨水作
自結淨。一心誦眞言王作於擁護。次於上
下十方結界。誦寶藏神眞言加持香水依次

灑淨。用五色線令童女合造。然後以供俱摩
香水裹過。用。曼拏鉢木爲樞。四排線作曼拏

香水裹過。用。曼拏鉢木爲樞。四排線作曼拏

羅。先於東方起手。作四方四角開四門。於中
方安如來一切智王諸相圓滿。向下安寶藏

神。色如青雲具足諸相。以種種寶莊嚴。於師
子座上結跏趺坐其師子座以衆寶莊嚴。放

大光明如是殊妙。右手作施願相。掌有菴摩
勒果。左手持寶蓋滿種種寶。復於寶藏神兩

邊。安置二金色夜叉王。一名左隣捺囉二名
目契捺囉。身相等。於寶藏神下面。安夜叉

女七子母九子母。於境東方安夜叉母。東南
角安摩尼曼迦。南方安曼迦曼婆迦。西方安

暗婆曼婆。西南方安爾羅曼婆。北方安毘沙
門。西北方安大力大富伊舍曼天。東北方安
嚩嚩摩大力天夜叉王。次有惹敢二合婆羅夜

叉護摩護羅夜叉。酥細摩夜叉婆野夜叉。惹
敢二合婆羅夜叉目叱迦夜叉。囉訖哆二合囉

嚩夜叉摩護那羅夜叉。安曼拏羅外第三重。
次安置夜叉女。並須一一色相端嚴。毘布羅

夜叉女。毘舍離夜叉女。贊捺囉輪末帝夜叉
女。識囉夜叉女。酥路左羅夜叉女。鉢納摩薩

囊夜叉女。酥嚩尾夜叉女。摩賀摩野夜叉女。
酥吉尸夜叉女。臥曼羅羅夜叉女。布室羅夜
叉女。摩嚩羅羅夜叉女。手作施一切施願
相。及摩拏惹嚩迦摩嚩閉酥嚩嚩吉也二合
酥捺里舍爾摩護囉囉天帝釋等。或二十或
一百。於曼拏羅外依其方位一一安置。次金
剛杵金剛劍金剛棒螺索幢輪三股叉。外
第一重安結界網。第二重復安金剛杵。第三
重安金剛熾焰並令周匝次略明粉壇諸名供
養儀軌

須用青黃赤白黑五色之粉。先粉八方位地

作八熾焰等如前所說。次捨闍伽鉢滿盛香

水及好花。誦寶藏神心真言作於召請。持誦

者須自虔誠勿生疑惑。若夜叉女等。須各各

念本真言召請。令於有德智者。請召天中天

大明寶藏神。既請召已。然以摩羅帝花鬘色

妙蓮華。曼鉢羅花迦難摩花。俱覽吒華緊輪

迦華。塗香燒香燃燈設食。一切所須之物依

次供獻。次作護摩。用紫礦安悉香龍腦香及

白檀香。於寶實面前。作護摩一千專心供養。

於曼拏羅四角安闍伽瓶。入五穀五藥滿盛

香水。復於瓶口內插樹枝。誦此寶藏神本尊

真言

惹敢二合婆羅惹隣捺囉二合野。娑囉二合賀

此真言能成一切事。復次大夜叉王大智寶

寶說夜叉心真言

唵引夜叉二合娑囉二合賀

此真言亦能成就一切事

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

卷下

*西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿

傳教大師臣法天奉

詔譯

次下諸部真言。請召發遣供獻加持並皆通

用

阿難哆鉢納摩二合野娑囉二合賀引

此是蓮花寶藏真言

阿難哆商佉引野娑囉二合賀引

此是碑磔寶藏真言

囉惹惹引婆引野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是囉惹惹婆夜叉王真言

摩尼婆引婆引野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是囉惹惹婆夜叉王真言

酥囉引婆引野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是酥囉引婆夜叉王真言

暗婆囉引婆引野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是暗婆囉引婆夜叉王真言

爾囉囉引婆引野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是囉惹惹婆夜叉王真言

此是囉惹惹婆夜叉王真言

吠室囉二合摩拏也二合野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是毘沙門夜叉王真言

摩賀引婆引野馱囉引地鉢哆曳娑囉二合賀

此是摩賀引婆夜叉王真言

賀囉惹敢二合婆迦昨頗吒娑囉二合賀

惹敢二合婆迦野摩捺囉二合野娑囉二合賀

此是惹敢二合婆迦夜叉王真言

謹勞護勞喃囉引酥細拏也二合野娑囉二合賀

此是酥細拏夜叉王真言

賀囉囉囉拏拏囉二合細引囉引野娑囉二合賀

此是贊捺囉二合細引囉夜叉王真言

惹婆囉引野娑囉二合賀

此是護摩真言

若作護摩。用阿波摩陵說濕柴。以酥酪蜜溫

此是酥細拏夜叉王真言

賀囉囉囉拏拏囉二合細引囉引野娑囉二合賀

此是贊捺囉二合細引囉夜叉王真言

惹婆囉引野娑囉二合賀

此是護摩真言

若作護摩。用阿波摩陵說濕柴。以酥酪蜜溫

此柴頭。持戒一晝夜。作護摩八千。得大聰

明。能令誦人日記一千。願永不忘失。若以阿

里迦木根作寶藏神相。可長六指已來。頭戴

天冠種種莊嚴。以香花供養。然用阿波摩陵

說濕柴。於酥酪蜜中溫過。作護摩一落叉。日

日得銀錢一百。復說寶藏神心真言

曇謨引囉囉囉二合但囉二合夜引野囉囉引摩

引尼婆捺囉二合野摩賀引藥乞又二合細引囉

引鉢哆曳引囉囉囉引酥引尼訖里二合尼野彌

里致娑囉二合賀

此寶藏神心真言。能得最上成就。若入水至

膝作水護摩誦此真言能獲財利又若以側注

二合摩木。可長四指令平正用。持戒盡人畫寶

寶相莊嚴具足。以飲食等供獻已。一日三時

用焰。多煙少之火。使紫礦作護摩八千。能降

伏大財主

復說別夜叉王心真言文句用圓。亦能令得

最上成就

囉囉囉二合婆捺囉二合娑帝三摩野摩努瑟摩

二合囉囉囉尼婆捺囉二合野婆說囉囉引夜引唧

哆囉囉二合馱囉囉引囉囉囉引藥乞

又二合細引囉引必隣二合娑囉囉囉囉引尼

○(明)一○ ○娑二娑○ ○成十(就)○ ○娑二娑○ ○曇十(引)夾註○ ○(娑)一○ 娑二娑○ ○合十(引)夾註○ ○娑十
(引)夾註○ ○娑十(引)夾註○ ○娑二娑○

引娑𦵏二合 賀鉢納摩二合 娑囉引 酥訥嚧三合

此是火天真言

此是劍心真言

轉摩摩引野婆摩引二合賀

此是網索心真言

鉢囉二合普敢二合惹曼野婆摩引二合賀

此是幢心真言

摩賀引燥引摩也二合囉婆摩曳娑囉引二合賀

此是輪心真言

左引鉢引閉孕二合說鉢引婆摩引二合賀

此是三角叉心真言并結界同用

娑囉捺引野婆摩引二合賀

此是弓箭真言

唵引惹里臥二合惹羅囉口。囉二合半惹。囉引

野婆摩引二合賀

此是金剛網真言

如是各各本尊真言。一一持誦加持寶瓶。所

有入曼摩羅弟子。用此寶瓶而與灌頂。令得

富貴吉祥。若入大曼摩羅。志心依法虔誠灌

頂。復能得見寶藏神。三時教勅通達大印。復

作護摩以二十種物作廣大供獻。誦聖天及

大夜叉王本尊真言。一日三時隨力供養。得

三昧真言最上成就爲自擁護

佛言我今復說所作精熟最上印法及真言

句。爾時大夜叉王等。心生渴仰請佛宣說

爾時世尊遍觀大會。作師子吼告言。汝等諦

聽諦聽。今此寶藏神真言印法具大慈悲。難

調伏者而能調伏。與一切衆生成就一切勝

利之事。夜叉王等右膝著地。合掌向佛默然

而聽

爾時世尊。如大師子自在無畏說真言印。二

手平掌相並。二中指相交。二無名指如針。屈

第三節。二頭指附無名指。大指順依頭指。二

小指如針。此是寶藏神根本印。此印結中間。

得寶藏神現身。觀察誦人得施願成就。誦此

真言

曇謨引囉恒囉二合恒囉二合夜野引曇謨摩引

尼婆捺囉引二合野摩賀引藥乞叉二合細引曇引

鉢哆曳引唵引惹敢二合婆羅惹隣捺囉引二合野

婆摩引二合賀

此真言及印。於自身上五處用之。作此法時

彼持誦人。如自爲寶藏神

次作左隣捺囉夜叉王印。以二手合拳小指

如針。誦此真言

唵引左隣引捺囉引二合野婆摩引二合賀

此真言印。能令夜叉王而作擁護

次作目契夜叉王印。以手合拳小指入掌。無

名指如針誦此真言

唵引目契孕二合捺囉二合野婆摩引二合賀

此真言印。亦能擁護誦人

次作一切夜叉女印。以小指入掌。無名指屈

第三節。誦此真言

唵引惡囉

此真言印亦能擁護。召請亦得用

次作曼摩羅嚩印。以二手合拳。頭指各各如

針。誦此真言

唵引左隣捺囉二合滿駄囉。苦嚩吒

次作曼摩羅上面網印。前印相却令頭指相

合如針。誦此真言

唵引目契孕二合捺囉二合野嚩吒

次作曼摩羅嚩印。以二手作拳。垂手向地。誦

此真言

唵引賀里二合入

次召請七眷屬印。如前根本印屈大指。誦此

真言

嚩囉嚩囉祖嚩祖嚩惹羅婆野曇必里二合夜

引野婆摩引二合賀

如是錢則能令七眷屬皆來集會

次作獻闍伽水印。以二手作掬。大指及頭指

附著中指。誦此真言

唵引藥羅曇那引曳捺囉二合臥曇必里二合野

鉢舍也二合鉢舍也二合婆囉引二合賀

次作獻座印。合掌舉手三雙指屈第三節。中

指微開大指各各相離。此是寶藏神師子座

印。此印結中間。夜叉王并眷屬同坐師子座。

於一切願誦此真言

唵引惹敢二合婆羅惹隣捺囉二合伊那摩引娑

曇摩里伽二合婆囉引二合賀

次結洗浴印。請召寶藏神并眷屬洗浴。以二

手作掬。小指相交。二無名指安入掌中。二中

指如針。頭指附中指第三節。大指亦附頭指。

誦此真言

唵引娑曇引。曇必里二合野伽吒伽吒供。婆

惹羅婆囉引二合賀

次結獻衣印。以二手相並如掌衣物。誦此真

言

乃引里哆引野囉引又娑引地鉢哆曳引娑囉

引二合賀

次輪誦諸部真言發遣寶聖

轉摩摩引野俱囉囉引地鉢哆曳引娑囉引二合賀

●羅二聲○【鏡】一帥●慈臨本○(宋)十西圖* ●[譯經]一國* ●[臣]一國* ●衣二至○●求二來圖●廣二晨圖●反二切
●下同●【引】一圖* ●惹政反一同前圖●百十日(元)●羅二曉圖

塗曼拏羅地。四方廣闊十二指。若十二指已上亦合儀則。乃作結淨印。即以兩手各舒五指。指各相離而下按地。作結淨印已。即誦曼拏羅真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝俱祇羅俱祇羅引機哩哆二合必哩二合夜引野娑嚩二合賀

復說燃燈儀則。於新器中盛黃牛酥。用靚羅綿爲燈炷。即以兩手作拳相合。展兩大拇指兩小指。相合如針作寶藏神燈印。復誦燈真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝護瞻護瞻鉢囉二合迦引舍野娑嚩二合賀

復說洗浴賢聖儀則。若是金銀玉石等像。即可以水洗浴像身。若是土埽絲畫像等。以鏡照像浴其鏡像。或夜後對月浴於像影。作如是言我今獻浴。即以兩手合掌令二小指相叉。過二無名指入於掌中。二頭指頭相抵屈如環。二大指屈上節。此是洗浴印。復誦洗浴真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝薩囉二合曼必哩二合夜引佉佉佉婆惹惹羅供惹惹羅娑嚩二合賀

復說塗香儀則。以無蟲白檀牛頭栴檀等香爲塗香。結香印作如是言我今獻香。即以二大指相向。環開二頭指屈於中節。作塗香印。復誦塗香真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝羅羅羅迦引羅迦羅羅羅羅迦必哩二合夜引野娑嚩二合賀復說燒香儀則。以無蟲白檀牛頭栴檀沉香

乳香等。於爐內裝燒之時。作如是言我今獻香。以二大指頭。捺中指等三指甲頭。令二頭指屈第三節。作燒香印。復誦燒香真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝親瞻親瞻摩賀引度波必哩二合夜野娑嚩二合賀引

復說獻花儀則。惹帝花摩羅迦花。曼陀羅花蓮花。優鉢羅花摩俱羅花等。而供養時。作如是言我今獻花。即以兩拳相向。展二大指作獻花印。復誦獻花真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝補瑟波二合鉢囉二合瞻哩哩哩哩補瑟波二合禰引伽娑嚩二合賀

復說五色粉壇獻食儀則。用青黃赤白綠五色粉。以惹帝花摩羅花等裹過。專心粉曼拏羅。及獻食時作如是言我今獻食。即以兩手五指平正按地。作五色粉壇獻食印。復誦五色粉壇獻食真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝四引四引摩賀臂引曼引摩祿必里二合野引輸引婆引野娑嚩二合賀

若所獻飲食。用上好粉糖乳蜜。造種種飲食及種種酥食。其酥酪乳糖蜜。名三。味甜食食中最上。及用五穀食乳汁蔬菜等諸味具足。白日供獻夜分即已。又以薑鹽胡椒。三種具足作藥叉食。每日夜分出此供養白日即已。若持誦者先須乞食。或乳汁蔬菜果子等。結齋食已淨洗浴身。然可課習所持之法。令其精熟。以前三白等食。於賢聖堂外大樹下而

爲供獻。作如是言我今獻食。即以二手平舒十指端直。令二大指安掌中作獻食印

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝合迦合迦摩祿囉引惹惹努劍波迦摩祿捺引野迦囉引四囉引四娑嚩二合賀

復說鈴儀則。須用新鈴內有黃聲相最妙者。安挂曼拏羅門樓之上。作如是言我今獻鈴。即以右手覆下作鈴印。復誦獻鈴真言一七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝枳尼枳尼健吒迦囉拏具引鈇室里二合拏尼所娑嚩二合賀

復說作蓋儀則。以木作蓋身。用新淨白綾絹等爲垂帶。於帶上畫賢聖等。及於帶中間以珠寶莊嚴。成其寶蓋。作如是言我今獻寶蓋。即以掌頂禮。屈兩手中間如蓋相作寶蓋印。復誦獻寶蓋真言七遍。真言曰

囉怛囉二合婆捺囉二合曼帝乞里二合恨拏二合乞里二合恨拏二合跋怛囉二合必里二合舒跋

復說幢幡儀則。所造幢幡宜用新鮮顏色。即以左手大指捺中指無名指小指。頭指豎立少斜作幡印。以右手大指捺無名指及小指。豎立中指及頭指。少斜。振動作幡印。復誦獻幢幡真言七遍。真言曰

如針。作寶藏神印。此印中間見寶藏神得歡喜。我今說彼聖寶藏神曼拏羅。能令無財者得一切財無善者獲一切善。能成就一切事業一切罪。能得夜又富貴。及得夜又同住復說曼拏羅。名夜叉門。於清淨無人陸地樹林中。以香摩夷塗地。種種香花恒用供養。誦夜叉真言作灌頂法。誦夜叉心真言作請召法。及依法粉壇。其曼拏羅令作四方。每方各開一門。方位周正。於曼拏羅中心安寶藏神。於寶藏上坐。依次第裝嚴。身色作白黃赤。復作螺藏蓮花藏。左名寶藏無量光。右名寶藏金光。東方安置夜叉王。東南隅名摩尼光。南方名寶光。西南隅名水光。西方名寶羅羯羅輪。西北隅名伊舍那天。北方名寶賢。此八為大寶藏神眷屬。若於此根本真言中求成就者。細意思惟如法依行。若不依者如行大地虛施辛苦。令彼求者反成魔事。是故一心於曼拏羅八眷屬處。依法思惟志求成就。五逆重罪皆悉除滅。又持誦者先須受持齋戒。常行慈悲喜捨。所作曼拏羅先創一土臺。四方平正以香水灑淨。却移大力寶藏神安置東北方。却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛。結跏趺坐合眼如入定相。為三界師身真金色頂相圓滿。一切莊嚴富貴第一。彼佛左邊安大明菩薩。名恒沙無量觀自在。身具四臂色如鵝。如軍那花如月。如真珠如乳色。坐蓮華座手持蓮華。頭作髮髻頂戴天冠。上有無量光佛作善相圓滿。誦者作如是言我今獻拂。即以右手大指捻小指甲。其餘三指

如金剛杵相。向上而轉作獻拂印。復誦獻拂真言七遍。真言曰

囉恒曇二合婆捺囉二合曇帝左摩囉左摩囉必里二合夜引野度吒度吒娑囉二合賀

復說佛身莊嚴儀則。所戴頭冠寶帶璣珞等。皆用金寶莊嚴。如闕金寶而以木作莊嚴之具。及用雌黃等色莊畫衣服。作如是言我今獻此莊嚴。即以二手大指。各捻中指下三指

甲。以兩手頭指屈而相鉤。向上轉作莊嚴印

復誦莊嚴真言七遍真言曰

囉恒曇二合婆捺囉二合曇帝彌伽引婆囉拏惹藍引目伽曇娑囉二合賀

復說供養儀則。以殊妙花鬘香花寶物。及闕伽香藥清淨衣服眼藥金筭。及五穀和合闕伽鉢。供獻賢聖作如是言。我今獻闕伽供養

於師子座前。即磔開大指作闕伽印。復誦闕伽真言七遍真言如前誦。如是持誦者。於此闕伽真言法等先作精熟。方可成就闕伽供養

以頤璣寶等作十圍食。如闕緣。以綠豆等五穀作十圍食。如闕五穀。即以淨土為十圍食而用供養。次用果子。如尾惹布囉迦果等。應是吉祥甘美果子。有殊妙香味自落者。及

果葉而為供養。次用香。如無妙香。但以有香氣樹皮及花為鉢。作於香燭而為供養。次

用酥燈。如無酥油。以尸哩沙木或松脂等。皆可燃燈而為供養。若粉壇用七寶鉢。如闕綠

即以五色米麵為粉。如無米麵。以上色白土或石鉢淨沙。染成五色可以粉壇。次為賢聖

出食。如無飲食。以果實藥根等代用。如是儀則。誦人雖闕緣須具二十種供獻。若作曼拏羅。須依行十波羅蜜。無其罪業者而得成就。不久速得法眼清淨證無為果。若前十圍食。用五寶或五金或五穀等。若用五穀為圍食。須染成作五寶色。如以。黑豆為食。即染為青色。假作大青寶等。而彼誦者作如是言。我今獻闕伽等供養

次說發遣儀則。用不蟲白檀及牛頭栴檀沈香龍華等。即以中指無名指與大指相捻。誦發遣真言加持七遍。然後三說。諸來賢聖隨自方位各歸本處。以其香鉢向空擲之。用請召印磔開指頭亦成發遣印。其發遣真言曰

囉恒曇二合婆捺囉二合曇帝吽吽訖里二合哆引帝引左婆捺囉二合婆娑鐵捺引惹拏二合誡誡誡誡娑囉二合賀

持誦者乃自啓言。我以信心為作利益。唯願納受此闕伽香花等。將自眷屬乘虛空道。往本世界最上所居。火天等天。如楞嚴經天藏經等所說。如是諸方各有賢聖。東方過五十世界有世界名曰開花。彼有世尊名開花王

如來。彼有菩薩名妙吉祥。而住於彼。西方有國名為極樂。彼有世尊名無量光如來。彼有菩薩名觀自在。而住於彼。北方有國名阿鞞

摩底。彼有聖金剛手菩薩寶賢菩薩。滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩。而住於彼。如是等衆

令還本位。前曼拏羅內所有幢幡寶蓋。香花燈燭杖拂飲食。種種殊妙闕伽花等。當欲供獻

出食。如無飲食。以果實藥根等代用。如是儀則。誦人雖闕緣須具二十種供獻。若作曼拏羅。須依行十波羅蜜。無其罪業者而得成就。不久速得法眼清淨證無為果。若前十圍食。用五寶或五金或五穀等。若用五穀為圍食。須染成作五寶色。如以。黑豆為食。即染為青色。假作大青寶等。而彼誦者作如是言。我今獻闕伽等供養

次說發遣儀則。用不蟲白檀及牛頭栴檀沈香龍華等。即以中指無名指與大指相捻。誦發遣真言加持七遍。然後三說。諸來賢聖隨自方位各歸本處。以其香鉢向空擲之。用請召印磔開指頭亦成發遣印。其發遣真言曰

囉恒曇二合婆捺囉二合曇帝吽吽訖里二合哆引帝引左婆捺囉二合婆娑鐵捺引惹拏二合誡誡誡誡娑囉二合賀

①賀十(引)㊦㊧ ②麻二穌㊦㊧ ③大二太㊦㊧ ④南二喃㊦㊧

有所求皆得成就。我今說此眞言之法令彼持誦。若彼不種善根衆生暫聞此法。彼人永

然後依天龍儀則作護摩法。觀想寶賢大將，
執持火來著護摩爐內。滿賢大將爐中燃火。

明教大師臣法賢奉 詔譯

那謨引二囉恒那二 但囉二夜引二 那謨引
 摩引二尼跋捺囉二 野二摩賀引二藥叉二西那鉢多
 曳三薩曳三替曇四 呬哩摩引二尼跋捺囉二 呬哩
 呬哩摩引二尼跋捺囉二 呬哩摩引二尼跋捺囉二
二合 枳哩二枳哩摩引二尼跋捺囉二 呬哩摩引
 尼跋捺囉二 呬哩二呬哩摩引二尼跋捺囉二 祖
 路摩引二尼跋捺囉二 祖路二祖路摩引二尼跋捺
二合 囉二尼跋捺囉二 祖囉二祖囉摩引二
二合 囉二尼跋捺囉二 尼跋捺囉二 祖囉二祖囉摩引
 尼跋捺囉二 視囉二摩引二尼跋捺囉二 視囉二視
 囉摩引二尼跋捺囉二 醯囉二摩引二尼跋捺囉二
 醯囉二醯囉摩引二尼跋捺囉二 蘇嚧摩引二尼跋
 捺囉二 蘇嚧二蘇嚧摩引二尼跋捺囉二 薩哩二喃
二合 呬哩二湯二 彌婆二引二達野莎二 賀二但二轉
 切身二他二鉢多二泥二 蘇鉢多二泥二 蘇嚧二彌二

佛說是經已。諸菩薩衆聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛說寶賢陀羅尼經

No. 1286

堅牢地天儀軌

中天竺國大那蘭陀寺善無畏奉詔譯

亦名輪婆迦羅三藏

爾時堅牢地天及大功德天。俱共從座而起。白佛言世尊。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女等常攝五根繫念至心。我地天及功德天。禮拜恭敬供養及念誦我真言者。我恒常出地味資潤彼人。令其身中增益壽命。是地精氣充溢。行者身中得色力。得念得喜得精進。得大智慧得辯。財。得三明六

通。人天愛敬得無比無盡大福德。譬如輪王聖主福德。得在在處處行者所住之處。譬如忉利天園觀。此生彼生及千生萬生無極。得巨多廣大福。得日日千萬眷屬。擲養。亦無量無數有情艱難之類。活。備資生庫倉充溢。七珍無限。象寶馬寶及輪寶隨心女寶。即不呼自來限死生。如是法行比丘。或以種種金銀寶珠種種資生種種穀米具足供給。如是緊念從初夜至中後夜。坐臥行立念法心無彼外緣。行者爲營寺舍或造一屋或一樹林或復衣食坐臥床鋪。於病患湯藥種種資生常供給之。彼得如是無乏少。已身得安穩無有憂愁。心常歡喜得好福田成就法器。如是施已。當來之世得大果報。深心樂法不生惡道不造惡法。我如是護彼人即得修慈悲心。如是種種勝妙善根增長不減。佛言善哉善哉。此是汝等精進之心。於大乘中速能增長福之力。

爾時地神堅牢及功德天。相與白佛言。爲欲利益安樂故說心真言。爾時佛告地神功德言。汝等善哉爲利益一切衆生欲說神呪。隨汝恣意說。卽說呪曰

曇莫三曼多母駄南一唵三鉢羅三舍婆三囉恒
儼四設哩三曼多五阿駄阿駄六阿豆阿豆七比
里底毘比里底毘曳八莎訶

若有人誦持此呪滿足十萬遍。爲最初法誦呪供養地天者。富貴無極七珍無限。速成一切悉地

又次說根本身印

又法長者家碓下土取護摩必得富

地天儀軌一卷

No. 1287

●大黑天神法

嘉祥寺神愷記

大黑天神者。大自在。天變身也。五天竺並
●吾朝諸伽藍等皆所安置也。有人云。大黑天
神者。堅牢地。天化身也。伽藍安之。每日所
炊。飯上分供養此天。誓夢中語詞之中曰。若
吾輩安置伽藍。日日敬供者。吾寺中令住衆多
僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。若
人三年專心供●吾者。吾必此來。供人授與世
間富●貴乃至官位爵●祿。應惟●悉與焉。吾
體作五尺。若三尺若二尺五寸●亦得通免
之。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽●子悉黑色
也。令著袴●襪不垂。令著狩衣。裙短袖細。右
手作拳令收●右腰。●左手令持大袋。從背令
懸肩。上其袋之色爲●鼠毛色。●其垂下裡餘
臂上。如是作畢。居大衆食屋●禮●供者。堂屋
房舍必自然之榮。衆集涌出。●又若人常持
念●吾呪。四季大備餽●酒羹飯食乃至百味。
以五更時不知衆多人供吾者。決定與富。其
呪●曰

聖讀天讀

種子 刈

大黑天神者。胎藏界梵號云摩訶迦羅天。亦云大黑天神。用普印。三摩耶形劍。青色三面六臂。前左右○手橫執劍。左次手執人頭取也。右次手執羊取也。牝。次左○右象皮張背後。以獨轆爲環珞也。故本云○黑淺色也。仁王經良賁疏云。言據間者所住處也。○言摩訶者。此翻云大。言迦羅者。此云黑天也。上句梵語。下句唐言。大黑天神。闍戰神也。若禮彼神。增其威德。舉事皆勝。故○誓○祀也。何以知者。

② 娑婆阿一沙呵② ② 娑婆二樓
 呵① ② 〔二〕一②②* ② 諸供二
 東洛格，來供② ② 久二之② ② 當二
 唐② ② 土二古② ② 因二自②
 ② 徒二徒① ② 聖二背② ② 胎二
 喉② ② 〔神〕一② ② 法十〔摩迦迦
 羅天用背印攝大中摩迦迦羅天摩迦
 羅野背呵〕② ② 〔圖式…面〕一千三百
 八十九字② ② 此十〔法〕一，〔法〕
 ② 〔弟子〕一② ② 〔合〕十②
 ② 受二授② ② 千金莫傳二其傳千
 金② ② 力十〔努力〕② ② 〔贊天…也〕
 八十七字一② ② 〔詰〕十天② ② 號
 十〔集〕② ② 〔手〕一② ② 二②
 ② 執二把① ② 右十〔手〕①
 ② 黑淺二淺黑① ② 〔百〕一② ②
 〔者此〕一② ② 二② ② 〔神〕十
 ② 記②

①念十(苦痛)②③倍二陪④⑤大一土⑥⑦前十(若地)⑧⑨草和二年刊長谷寺藏本, ⑩承曆四年寫高山寺藏本, ⑪天承四年寫高山寺藏本, (繪藏界梵經集之摩阿溫羅天亦名大黑天神普印用三摩耶形彩色三面六臂前左右橫執人頭契提也右手執經前大手執平把二大左右束皮張背後以獨腰爲環珞也故本之黑淺色也)七十六字十大⑫⑬[天]一⑭⑮吾十(唐)⑯⑰(宮)⑱⑲天三神⑳㉑飯二食㉒安重伽藍一伽藍安重㉓⑳[吾]一㉔[吾]一㉕[貴]一㉖⑳[位]一㉗⑳[位]十餘㉘㉙悉二志㉚㉛亦二六㉜⑳[得]一㉝⑳[子]一㉞㉟右十(背)㊱㊲左二右㊳㊴具十(袋)㊵㊶共十(袋)㊷㊸供十(養)㊹㊺又十(吾呪)㊻⑳[吾呪]㊼㊽⑳[吾呪]一㊾⑳[吾呪]一㊿⑳[日]一㉀㉁藏二齡二合, 齡一合㉂㉃布十(也)

謂大黑神也。毘盧遮那以降伏三世法門。欲除彼故化作大黑神。過於彼無量示現。以灰塗身在曠野中。以術悉召一切法成就乘空履水皆無礙。諸茶吉尼而呵責之。猶汝常噉人故。我今亦當食汝。即吞噉之。然不令死。彼伏已放之。悉令斷肉。彼白佛言。我今悉食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時。諸天夜叉等知彼命盡。爭來欲食。我云何得之。佛言。爲汝說眞言法。及印。六月未死。即能知之。知已。以法加護。勿令他畏得損。至命盡時。齎汝取食也。如是稍引令得入道故。有此眞言。訶唎二合誦定。

⑤訶行除彼邪術之呪也 ⑥瑜祇經疏云。吽迦羅名降三世 ⑦迦羅又云黑闇 ⑧大日經疏云。摩訶迦羅大黑天神。 ⑨又云大闇夜天。 ⑩以迦羅翻黑闇。 ⑪仁王疏云。摩訶迦羅。即神云云。 ⑫摩訶迦羅用普印。

唵摩訶迦羅野婆婆三合贊引。南海傳云。又復西方諸大寺處。咸於食厨柱側。或在大庫門前彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭黑色爲形。號曰莫訶阿羅。即大黑神也。古代相承云。是大天之部屬。性愛三寶。護持五衆。使無損耗。求者稱情。但至食時。厨家每薦香火。所有飲食。隨列於前。曾親見說大涅槃處般禪那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時。禮拜之際。不期而至。僧徒五百。隨中忽來。正到中時。無宜更煮。其知事人告厨家曰。有斯倉卒事。欲如何。于時有一淨人老母而告之曰。此乃常事。無勞見憂。遂乃多然香火。盛陳祭食。告

黑神曰。大聖涅槃爾徒尚在。四方僧至爲禮。於聖蹤。飲食供養勿令闕乏。是仁之力。幸可知時。尋卽總命大衆令坐。以寺當食次第行之。大衆咸足。其餐所長還如常日。咸皆唱善讚天神之力。親行禮觀。故觀黑神。見在其前。食成大聚。問其何意報此所由。淮北雖復先無江南多有置處。求者効驗。神道非虛。大覺寺日真隣陀龍。亦同斯異矣。

噯密止密止合波電錄多羅羯帝訶娑婆訶。引噯摩訶迦羅耶娑婆訶。

口傳云。常途法者十八道。口傳云。仁王經云。塚間。摩訶迦羅大黑天神。理趣釋云。七母女天者是摩訶迦羅天眷屬。可居東北。方最祕最祕。

師云。此法最極祕密法也。不入室乃無名薄之人。不可傳受。莫傳千金努努。先可備供。

① 策一夾¹ ② ⑤(王)一⑥ ⑦ 城十(之)¹ ⑧ ⑨(之) ⑩ 橫一廣³ ⑪ 藥一 ⑫ 飛一虛³ ⑬ ⑭(內)一⑮ ⑯ 約二幻³ ⑰ 往十(先)¹ ⑱
 (先) ⑲ 減二成³ ⑳ ②③(身)一②④ ②⑤ 賢一貨³ ②⑥ 書記二禮箋³ ②⑦ ②⑧也¹一②⑨ ②⑩ 作二化³* ②⑪ ②⑫(皆)一②⑬ ②⑭(爲)十此³
 ②⑮ 母十(女)¹ ②⑯ ②⑰(女) ②⑱ ②⑲(爲)一③① ③② 關二關¹ ③③ ③④以³ ③⑤ 理二里³ ③⑥ ③⑦三夾³一理³ ③⑧ 九字一③⑨ ③⑩ 搽二捺³* ③⑪ 捺³* ③⑫ 里
 二③⑬ ③⑭ 齊二咩³ ③⑮ 也十(云云)夾莊³ ③⑯ ③⑰(眞言)一③⑱ ③⑲ ③⑳是³一④① ④② ④③(世)一④④ ④⑤ 黃十(色)³ ④⑥ 幾樣二樣惟³ ④⑦ ④⑧(波)
 一④⑨ ④⑩ 計二許³ ④⑪ 取十(其心雖取)³ ④⑫ 都二都³ ④⑬ ④⑭(自)一④⑮ ④⑯ 語二語³ ④⑰ ④⑱連二會³ ④⑲ ④⑳通二通³ ④⑳ ④㉑(何)一④㉒
 ④㉓ ④㉔(人)一④㉕ ④㉖ 天二大¹ ④㉗ ④㉘(天)一④㉙ ④㉚ 爭二年³ ④㉛ ④㉜及³一④㉝ ④㉞ ④㉟(話)一④㊱ ④㊲ 金二今³ ④㊳ ④㊴(副二一)垢³ ④㊵ 八字三(百

附錄

子隨處擲之。或聚落中或空舍中。或天祠像前或塔廟之處。乃至山巖龍潭等處。隨所擲處燒安悉香誦心明一遍。彼有伏藏皆悉出現。

又法用白芥子誦心明加持一遍。以此芥子擲於象身。及燒安悉香熏復誦心明一遍。彼象隨行人意善能作事。或令破設咄嚕亦得隨意。

又法若欲為人除瘧病及作擁護者。用灰及白芥子水和。誦心明一遍加持。燒安悉香熏已戴於身上。瘧病即差及得擁護。

又法若欲止一切怖者。當用白線燒安悉香熏。誦心明加持一遍。戴於頸上諸怖即除。又法若欲除諸病者。當用安悉香誦心明加持一遍。燒安悉香熏者身。諸病即除。

又法若欲設咄嚕令得入禪者。當用安悉香誦心明加持一遍。即可令千數設咄嚕皆得入禪。

又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入禪離生者。當用忤摩安與安悉香相和。誦心明加持一遍。稱設咄嚕名作護摩七遍即得左都哩他哥入禪。若欲令止息者。亦用安悉香誦心明加持一遍。作護摩七遍即得止息。

又法若欲令設咄嚕得乾離賀執持者。當用安悉香。將設咄嚕名與心明同誦。加持七遍已。擲入火內。即得乾離賀執持。若欲令止息者。當用灰加持一遍。戴於頂上即得止息。

又法若欲除諸瘧病者。當用黑線誦心明加持一遍繫臂即差。

又法若欲除諸疾病者。當用七種穀及白芥子相和。搗酥誦心明作護摩即差。又法若欲解諸毒藥所中者。當用孔雀尾誦心明。加持已拂於彼身毒即解除。如上諸法皆用安悉香。誦心明加持悉得成就。佛說最上祕密那拏天經卷上。

佛說最上祕密那拏天經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法寶奉詔譯

成就儀軌分第二

爾時那拏天復說大明曰

那謨引囉但那二合。但囉二合。夜引野一。那謨吠設囉二合。摩寫二。摩賀引囉。惹寫三。那謨那拏。鉢鉢囉寫四。虞咽也二合。哥地鉢帝五。那拏鉢鉢囉。摩引囉。摩多二合。拽沙也二合。蜜六。嚕半阿鉢鉢末嚕半。蘇嚕半七。那拏鉢鉢囉。鉢鉢囉八。贊捺嚕三合。剛那嚕多二合。剛九。嚕末剛教囉二合。引末剛十。那拏那拏十一。那拏鉢鉢囉十二。剛囉囉三合。摩賀引囉。虞咽也二合。剛十四。剛囉囉三合。明囉囉三合。剛十五。布盧布盧十六。母布盧母布盧十七。鉢鉢囉那拏鉢鉢囉。鉢鉢囉二合。

賀引十。是時那拏天說大明曰。復白佛言。世尊我此大明是最上無畏。善能調伏諸夜叉所作成就法。決定悉皆成。一念此大明圓滿最上事。若有行人誦此大明得精熟已。然後乃作種種之事。若人欲離散設咄嚕者。當用佉囉木作槓長八指。以此大明加持一遍已。於設咄嚕接囉釘之。即速離散若欲解除者當出彼槓即得。解除。又法若欲令設咄嚕嚕摩多者。當用白芥子誦大明加持一遍已。擲彼咄嚕詞中。彼即得嚕摩多。若欲解除者當用安悉香。誦大明一遍加持已。於彼咄嚕詞中燒即得解除。

又法若欲復作離散者。當用摩努沙阿悉帝作槓長八指。誦大明加持一遍。燒安悉香熏。復以此槓釘彼接囉。於三夜中彼即離散。又法若欲破壞設咄嚕者。當用阿欲末野沒捺囉囉。同彼名字誦大明加持一遍已。釘於地中彼即破壞。若欲解除當出沒捺囉囉。即得解除。或釘濕摩舍那中。彼設咄嚕即部多執持。若出沒捺囉囉即得解除。或釘舜爾也。或釘乾囉摩接囉前。彼印捺哩野即得禁縛。出即解除。或釘野中彼即離於本處。奔入山野猶如麋鹿。出即解除。如是等法誦大明加持一遍。燒安悉香皆速成就。

又法若欲辟除夜叉羅刹者。當作四方曼拏羅燒安悉香。以沒捺囉囉打曼拏羅。彼夜叉羅刹并諸眷屬皆悉遠去。又法若欲驅使夜叉羅刹者。當塑畫彼形像。然後誦大明。加持沒捺囉囉一遍已。用打形像。彼夜叉羅刹即現本身。隨行人意作種種事。或有伏藏皆悉引示。乃至財穀悉皆供給。一切侍奉猶如僕使。

又法若欲求毘沙門供給者。當塑畫彼像。燒安悉香熏誦大明。以沒捺毘沙門打之。彼毘沙門即現本身。當施行人一切所願。財穀等事悉皆供給。

又法若欲求毘沙門成就法者。當往有毘沙門像處。燒安悉香。以手按毘沙門足。誦大明七遍。彼像即起。若不速起。頭破七分。又加持白芥子打擲像面。彼像即語行人。所問隨意皆說。乃至引示有伏藏處。又復用白芥子及灰相和。誦大明加持七遍。安毘沙門像頂。燒安悉香。復誦大明一遍。彼毘沙門天與百眷屬。持諸財寶現行人前。所欲之事皆得成就。

又法若欲求那羅延天成就法者。當就有那羅延天像處。行人燒安悉香。手按像足。誦念大明像即行動。復誦大明加持白芥子打擲彼像。時像即語當施行人。一切所願皆得成就。及能成就一切儀軌。

又法若欲求大自在天法成就者。當擇一葛波羅具法者。用白芥子誦大明加持七遍已。盛於葛波羅內。安大自在天像頂。是時彼天當與行人一切成就。復於像前燒安悉香。誦此大明天像即語。告行人言。汝所欲事我皆爲作。乃至所須一切供給。

又法若欲求梵天成就者。行人往有梵天像處。當用牛乳浴天像身。燒安悉香。誦此大明。時彼梵天現於本相。立行人前。謂行人言。隨汝所求。一切儀軌成就之法皆悉與汝。所有浴天像乳行人自食。從此之後未聞之法皆

悉得聞。多聞深廣。譬如大海。具微妙音。如緊那羅。三業清淨。增壽千歲。乃至一切成就。儀軌皆得成就。

又法若行人欲降龍者。當塑作龍身。安曼羅中。以香花供養。用葛羅尾羅枝。誦大明加持一遍。打彼龍身。復誦大明加持彼龍。即現本身。降大甘雨。乃至承受一切事。

又法若欲止雷電者。當塑作龍身。用石榴枝誦大明。加持一遍已。打彼龍身。雷電即止。又法若欲止風者。當用掃帚誦大明加持已。安樓閣上。其風即止。

又法若破設咄咄者。當用葛羅尾羅枝。燒安悉香。誦大明加持一遍。打葛波羅。彼設咄即破。以此法破一切部多夜叉羅刹等。亦得隨意。如是大明所作成就法。皆須燒安悉香。加持悉得成就。

最上成就儀軌分第三

爾時那摩天復說大明曰

那謨吠設囉三合轉摩蘇野一那摩鉢鉢囉引野二爾尾也二合尾摩引那摩野三咽末摩引那摩野五但網二合婆說總阿引那摩多二合拽沙也二合蜜六但網切身他引末尼末尼七骨吒骨吒八骨吒骨吒九骨骨骨十鉢鉢鉢囉十一布囉布囉十二鉢鉢鉢囉十三那摩鉢鉢囉十四爾尾也二合尾摩引那摩野十五咄致咄致娑嚩訶二合賀十

行人欲求諸夜叉成就者。當用尼拘陀樹木作板。用上好彩色。於板上畫彼所求夜叉像。如茶豆色。面大惡相。利牙出口。衆寶嚴身。左手持葛波羅。右手作施願。如是畫像已。然後行人當自潔淨。唯食白食。於此像前誦大明八千遍。得數滿已。夜叉現身立行人前。行人即獻白食及闍伽等。夜叉即言。所求何事。行人報言。我求某事。夜叉即言。汝隨意。乃至騰空自在。隨意行住。壽五百歲。

又法若行人欲求羅刹成就者。先當擇取濕摩舍那地。然後行人沐浴潔淨。依法著衣。於所擇地置出生食及闍伽鉢等。以噀地。囉作護摩十二晝夜。滿是日已。即彼羅刹出現本身。具大惡相。而有四臂。手執三叉鉞斧。搗杵鈴等。乘於師子。住行人前。告行人言。我今欲食。行人若見。勿得怖畏。即手持食。告羅刹言。此食依那摩天旨。當如法食。作是言已。即獻食及闍伽。羅刹受已。告行人言。汝何所求。行人答言。爲我作一切事。羅刹即言。如是如是。汝所欲事我皆爲作。

又法若行人欲求聖藥成就者。當用雄黃以噀提囉相和。盛於依法葛波羅內。誦大明加持八百遍。隨誦明時。以葛羅尾羅枝。攪藥。若得葛波羅煖熱。藥即成。行人若用此藥點額。成持明天。騰空自在。點於心。即得隱身。隨意行住。無有障礙。若點於眼。一切伏藏皆悉得見。乃至得入阿修羅窟及入龍宮。若服此藥。延壽百千劫。變其身相。如轉輪王。具微妙音。如緊那羅。及如梵音。若用塗身。身即

堅固猶如金剛

又法行人欲成就聖藥者。當用殺羊酥及黃牛酥相和。依法然燈。取其燈煤與搖尾羅藥相和已。誦大明加持二十一遍即成聖藥。若用此藥點眼。是人獲大威力親者愛重。

又法若求聖藥成就者。當用牛黃誦此大明加持二十一遍。其藥即成。若人以此聖藥點於額者。是人獲大威力親者愛重。若服此藥是人於一切論義得勝。乃至得成就一切事。

又法行人若欲調伏設咄嚙者。先當擇得濕摩舍那地。於黑月十四日。坐於彼地作。句召法。句召夜叉羅刹部多毘舍左等。燒安悉香誦大明二十一遍。數滿足已。彼即現身立行人前。行人復誦大明。彼夜叉等告行人言。

汝召我何作。行人報言汝等執某設咄嚙。彼夜叉等即速往彼執設咄嚙。若此執者無有能解若行人爲解亦自得病。

又法若行人欲除設咄嚙者。當燒濕摩舍那灰。熏那擎天足。以此灰作彼設咄嚙像。以那羅阿悉帝撒。釘設咄嚙乾哩捺野。復以左足踏彼形像。作忿怒心誦此大明。所有設咄嚙伺其便者速得辟除。

又法若行人欲降雷電者。當用赤色葛羅尾囉木。依法作檄。誦明加持已釘於樹下。彼所釘處當降雷電。若欲止者出檄即止。

如是諸法皆用安悉香加持焚燒。即一切法皆得成就。

最上曼拏羅儀軌成就法分第四

爾時那擎天復說最上大曼拏羅法。此曼拏

羅能成一切天。乃至梵王那羅延天大自在

天常來歸依。乃至諸仙亦常稱讚。諸佛菩薩皆爲攝受。所有夜叉羅刹等皆得三昧。所有明言及一切儀軌皆悉得成。若有行人欲作此曼拏羅者。先當依法選擇吉祥成就之地。然後於白月分吉曜直日。然可起首。行人

先自沐浴潔淨著新白衣。食白飲食已。然後用不隨地履摩夷作三重曼拏羅。外第一重縱廣三十二肘。具足分置四方四門。其曼拏羅周遍圓滿。內第二重以白檀香。作縱廣八肘。內第三重用龍腦及恭俱摩香作縱廣四肘。於此內第三重曼拏羅中心。畫釋迦佛。執

金剛杵及輪等。於佛前畫那擎天。具端嚴相有十六臂。持諸器仗衆寶莊嚴。內第二重依法畫諸大天。大梵王那羅延天大自在天等。於四隅畫四大天王。外第一重畫大夜叉主。於四門畫滿賢天寶賢天力天難備計說囉天。如是畫像已。然後先於佛前安四金鉢。於

外曼拏羅南方。依法安二十五個伽瓶。二十五香爐八銀鉢。乃至西北東方亦復如是。次安種種花菓出生飲食等。花菓各八百釘。燃燈八百盞。出生食八百分。別出生食三十二分。復獻六十四味食一百八分。復安種種標幟。又與標幟相間安八百鉢。次安劍三十二口。幡一百八首。次安八沒捺惹囉八三叉四輪四螺四設訖底三十二金剛杵四持杵四鈴四靺鞨及種種香花等。然後於四門四隅。各立一人身被甲冑手持器仗。於外四面用

五綵。種種陳設。裝嚴。復排種種伎樂。每獻

食時動樂供養。如是儀則依法安布已。然後

行人依法。一日三時獻食出生。其食並須加持七遍方獻賢聖。行人然後用安悉香白芥子香油相和。於曼拏羅前依法作護摩。彼那擎天即現本身。如前曼拏羅中相。禮世尊已告行人言。我今善來汝所願求我今當與。即時行人奉獻闍伽已。即說所願。彼那擎天言

隨行人意。如汝所欲。爲持明天或天帝釋或護世轉輪之位。乃至梵王大自在天那羅延天等。行人乃至欲求如那擎天亦得隨意何況求世間長壽多聞珍寶財穀。一切衆生崇重之事。或制伏邪法辯傍生聲音。或取伏藏並得隨意。乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮。或求聖藥或隱身法。乃至天眼宿命之智。及夜叉羅刹等。如是種種成就之法皆悉隨意。或不作曼拏羅者。行人但起上品勇猛堅固之心。持誦大明數滿千遍所作皆成。行人如是得願滿已。即慶至勞謝一切賢聖已。即誦大明發送那擎天迴還本處。大明曰

那謨引吠設囉二合驪拏蘇多引野一那擎拏鉢囉引野二唵安囉婆囉三尾娑囉尾娑囉四那吒引那吒引五變娑婆娑婆娑婆娑婆六那擎拏鉢囉野他引蘇珂薩但網。三合藥憐捺囉二合莎賀引八

行人用花誦此大明加持一遍。焚燒安悉香熏花獻。那擎天即隱身不現。

最上成就畫像儀軌分第五

爾時那擎天復說畫像法。若行人欲畫那擎天像者。當用新好素帛具茸頭者。量方四肘。

得此帛已。復依法選擇殊勝處所。當令畫人
齋戒清淨。然可作禮起首。當用新淨器內調
和彩色。於壇中心畫那拏天作端嚴相。有十
六臂各執器仗。於左右畫大梵天那羅延天
大自在天里沙門天寶賢天滿賢天力天大力
天吉祥天大辯天。次下畫諸天子及諸天仙。
次外畫大夜叉主。如是等依法畫已。然後依
法種種供養。行人欲作諸成就法者。於此像
前誦大明一千遍所作皆得成就
佛說最上祕密那拏天經卷中

佛說最上祕密那拏天經卷下

* 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

最上成就供養大明分第六

爾時那拏天說獻闍伽大明曰

那謨吠設囉三合 爾拏蘇多引野一那拏鉢鉢囉

引野二唵那拏鉢鉢囉盆惹莎賀引三

以此大明加持闍伽水七遍用獻賢聖

復說結界大明曰

那謨婆訶囉觀一那拏鉢鉢囉引野二吠設囉二

合 爾拏蘇多引野三布哩網二合 爾商囉爾觀野

摩四捺囉那囉引蘇爾囉五鉢室哩二合 摩引囉

囉。妓六囉但囉引鉢尾囉七阿度那引囉引八囉

囉特。網三合 爾底九尾爾輸囉引囉十必哩二

合 瑟吒二合 多引薩哩微二合 虞咽也二合 哥十一

拏又鉢哩網二合 觀曼拏朗十二但轉切身他阿

悉致梨十三鉢囉二合 悉致梨十四觀致親致十
五觀泥觀泥十六那拏那拏十七鉢鉢囉鉢鉢囉
十八那拏鉢鉢囉也二合 鉢鉢底十九底瑟鴿
二合 觀摩引底訖囉二合 忙二十曼拏蘇莎賀引二
誦此大明。加持白芥子水七遍已當作結界
復說獻香大明曰

那謨吠設囉二合 爾拏蘇多引野一那拏鉢鉢囉

引野二多寫那莫塞訖哩三合 埤三唵薩囉薩

囉四那吒那吒五拏拏拏六度致度致七那拏

鉢鉢囉也二合 鉢鉢底莎賀引八

誦此大明七遍。加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆訶囉觀一那拏鉢鉢囉野二吠室囉三合

爾拏蘇多引野三唵爾那爾那四入囉二合 羅入囉

二合 羅五 四引那拏鉢鉢囉鉢鉢囉六入囉二合

羅鉢鉢囉莎賀引七

誦此大明。加持護摩物七遍作護摩

復說沐浴大明曰

那謨那拏鉢鉢囉引野一唵契梨契梨二契契

梨三入囉二合 爾底莎賀引四

誦此大明七遍。加持白芥子水當作沐浴

復說潔淨大明曰

那謨那拏鉢鉢囉引野一唵爾那爾那囉囉囉

囉底三藥又鉢鉢囉莎賀引三

誦此大明。加持水七遍當作潔淨

復說花大明曰

那謨吠室囉二合 摩那蘇多引野一那拏鉢鉢囉

引野二唵咄囉咄囉三布瑟波二合 爾底四母嚕

母嚕五鉢囉摩虞咽也二合 那拏鉢鉢囉莎賀

引七

誦此大明七遍。加持花當用供養

復說塗香大明曰

那謨那拏鉢鉢囉引野一爾尾也二合 尾摩引那

撈囉引野二吉哩吉哩三三滿多嚕提四唵尾成

地莎賀引五

誦此大明七遍。加持塗香當獻

復說燈大明曰

那謨那拏鉢鉢囉寫一入囉二合 梨多帝惹歇

囉寫二入囉二合 羅觀三唵咄致莎賀引四

誦此大明七遍。加持燈當獻

復說出生大明曰

那謨那拏鉢鉢囉寫一吠室囉二合 摩拏蘇多

寫二唵尾葛吒野三尾惹野鉢囉二合 囉囉四 鉢

鉢囉引野莎賀引五

誦此大明七遍。加持出生食

復說室珂囉厥大明曰

那謨那拏鉢鉢囉引野一薩哩囉二合 爾多滿

爾多引野二唵吉哩吉哩三鉢鉢囉鉢鉢囉四底

瑟致二合 底瑟致二合 室契莎賀引六

誦此大明七遍已。當作室珂囉厥

復說擁護大明曰

那謨那拏鉢鉢囉寫一唵祖嚕祖嚕二嚕嚕嚕

三鉢鉢囉鉢鉢囉四阿引訖囉二合 摩設利囉五

囉又囉又六摩薩囉哩囉二合 哥朗七度致度致

莎賀引八

誦此大明。擁護己身及與他身。或用線或用水。

或白芥子或灰或燒安悉香。以如是等物

加持二十一遍當作擁護

最上成就印相大明分第七

爾時那擎天復說印相法。此印相乃是最上成就之法。行人將欲作法結。印先須潔淨兩手。復用塗香已方可結印

那擎天根本印

兩手作合掌。中指雙起小指亦然。拇指如鉤。中指復屈如環頭指亦如是。此大印有大威德。善作一切事。乃至令諸類舉動說事。及調伏夜叉羅刹等。亦可作。句召。如是等事悉得成就。亦能成就一切法。結此印時誦大明

曰

唵咄致咄致咄鉢囉沙賀

母捺誑囉印

又復前印以拇指頭屈。中指如金剛安於頂上。結此印時誦大明曰

唵啍致啍致一啍啍致二母捺誑二合囉呼三

此印及大明能成一切事

那擎天心印

不改前印。以二手如金剛。頭指屈如月。結此印時誦大明曰

唵咄嚕致咄嚕致沙賀

此印及大明。能調伏一切夜叉羅刹。及諸龍

乃至諸惡等

諸天心印

不改前印。屈二頭指豎二拇指成印。結此印時誦大明曰

唵那擎哩尼一爾嚕惹野昨發吒二

此印及大明。能作一切成就法

一切夜叉羅刹心印

以二手平掌。頭指中指拇指緊相著成印。結此印時誦大明曰

唵那謹摩觀二合帝部帝說囉引野一那擎鉢鉢囉寫引勞摩觀二摩賀引慶那引地鉢底轟三吠設囉二合嚕祇蘇多四咄嚕致沙賀引五

此印及大明。善調諸囉及一切夜叉羅刹部多等。結此印及誦明時。彼夜叉等咸悉潰散。若不爾者頭裂七分

諸天印

不改前印。開二頭指舒二小指。結此印時誦大明曰

唵鉢囉摩慶囉也二合葛一入囉二合囉入囉二合囉二鉢囉二合入囉二合囉呼三

此印及大明。亦能作一切成就法

那擎天心印

不改前印。以二頭指如環。二中指如鉤。微開二小指成印。結此印時誦心明曰

唵顯囉願囉一鉢囉二合顯囉沙賀引二

爾時那擎天說是印明已。復言若有行人作諸成就法者。當須常行三密。所謂三昧及印

相大明等。然可依法。作諸成就事所作皆成

成

最上成就敬愛護摩法分第八

爾時那擎天復說大明曰

那謹那擎鉢鉢囉引野一吠設囉二合嚕祇蘇多引野二但嚕切身他引設囉二合悉三摩賀引設囉二合悉爾四囉梨囉梨囉梨五囉梨囉梨沙賀引六阿母剛迷薩四囉然七薩蘇囉蘭被二合薩契引爾也二合普囉閉野引九嚕薩但囉三合朗哥囉引被十嚕設摩那野沙賀引十

若行人欲作護摩。當用溫摩多木柴。及白芥子阿恒摩地囉等。誦大明同作護摩。一切所作皆得成就

又法若人欲得一切敬愛者。當用安悉香誦大明。加持二十一遍。焚燒熏身。一切見者皆悉敬愛

又法若行人欲於論議得勝者。當用菖蒲誦大明。加持二十一遍。含於口中。凡所論議一切得勝

切得勝

又法若人欲入戰陣得勝者。當用青木香誦此大明。加持二十一遍。焚燒熏身。所向得勝

復說大明曰

阿嚕婆囉阿嚕婆囉一薩婆薩婆說婆囉囉沙賀引二

若欲發送那擎天歸還本處者。先誦前大明作護摩已復誦此大明七遍。時那擎天即還本處

大明曼拏羅成就儀軌分第九

爾時那擎天復說大明曰

那謹那擎鉢鉢囉寫一吠設囉二合嚕祇蘇多寫二摩賀引慶囉也二合緊捺囉二合寫三彌尼也二合尾摩引那囉引悉那寫四阿他引觀那擎鉢鉢囉寫五摩賀引慶囉也二合緊捺囉二合寫六紇哩二合捺野摩引嚕哩多二合野沙也二合彌七阿嚕引顯囉入阿引尼舍囉九布囉引鉢囉十嚕囉引鉢囉十一嚕捺引鉢囉十二滿馱囉十三摩引囉被十四但囉二合薩囉十五多哩惹二合薩十六薩囉二合婆囉十七咄婆囉十八謨歇囉十九薩囉二合蜜恒囉二合被鉢囉二合摩他囉二十

若行人欲作護摩。當用溫摩多木柴。及白芥子阿恒摩地囉等。誦大明同作護摩。一切所作皆得成就

那謨那拏鉢鉢離引野二十那謨吠設離二合
那謨野二十那謨尾隱博又野二十那謨尾隱茶
迦野二十那謨特哩二合底離引瑟吒離引三合野
二十那謨惹致離引野二十那謨藥又藥那引
野二十那謨摩引尼跋捺離二合野二十那謨布
蘭拏二合跋捺離二合野二十那謨薩哩離二合尾
爾也二合滿恒離二合布囉多引野三十摩賀引
鉢離二合願離那駄離引野三十尼摩那引捺引
野三十婆野鉢離二合捺野三十入囉二合梨多
難那三十鉢離二合願離那願離他二合野三十
蘇尾離離離至多三十鉢離二合賀引囉那朗訖
哩二合設哩離引野三十薩哩離二合爾離那
那兒也二合多引野三十贊捺離二合蘇哩也二
合塞建二合歌達離引野三十那拏鉢鉢離引野
四十贊哩曳二合四十四沒離二合城摩二合薩底
曳二合那二合爾離薩帝曳二合那三十爾離部
視部墀二合鉢離二合尾設鉢離二合尾設
壹忙設利囉哩離二合爾離引四壹忙設離二
合賀引摩引囉哩離二合爾離引四壹忙設離二
八爾離引鉢離二合爾離引四壹忙設離二
爾離惹那設旦變觀五十野爾離沒離二合城摩二
合路葛曼且五十野爾離引囉哩離二合爾離引
印捺離二合爾離引四尾數努二合路葛曼觀
必爾離引五蘇摩離也二合爾離引四尾數努二
二合多曼但網三合那拏鉢鉢離七五十阿引葛茶
野五十阿引哥哩沙二合野婆離七五十那拏鉢
鉢離六十母捺離二合爾離母曼離六十作訖離二
播尼離引倪也二合鉢野引底六十布哩離二合

爾商印捺離二合六捺又那爾室野摩六十曼多
二合他引爾室鉢室左二合爾離囉奴那引說引六
囉多哩那吠室離二合爾離囉奴那引說引六
引播引囉引六阿引倪也二合鉢野多爾離設
八部部那拏鉢鉢離六十摩哩捺二合摩哩捺二
七鉢離三合摩哩捺二合鉢離三合摩哩捺二
一鉢離三合摩哩捺二合鉢離三合摩哩捺二
紇哩二合捺野鉢鉢離七十呼視呼視七十母視
母視七十爾離那那七十捺爾離七十鉢左鉢
左七十親捺親捺八十頻捺頻捺八十賀引賀引
賀引賀引八那拏鉢鉢離八十係係係八十那
拏鉢鉢離八十布囉布囉八十布囉野那拏鉢鉢
鉢離七十爾離也二合鉢離八十阿引倪也二合
鉢野爾離四也二合葛八十那拏那拏那拏九十
爾尼爾尼爾尼九十呼哩九十多致多致九十觀
致觀致九十爾離致九十爾離致九十爾離致九十
此大明有大威力。若以此大明加持安悉香
焚燒。作諸宿願事皆得成就。

光能作種種事
又復用白芥子誦大明加持已打天像。復誦
大明燒安悉香熏像即放光。乃至梵天那羅
延天大自在天毘沙門天摩賀迦羅天等。亦
如前法燒安悉香熏。及誦大明加持像皆放
光
又復行人依法作曼拏羅。用香花等供養。復
依法取闍伽瓶滿盛香水。安於曼拏羅中。燒
安悉香誦大明加持時。闍伽瓶自然舉動乃
至放光
又復如前作曼拏羅。以種種香花供養。然用
明鏡背上塗香已。安曼拏羅中。復用白芥子
并穀花。誦大明加持已打於鏡面。燒安悉香
誦大明三遍。鏡即舉動放大光明。乃於鏡中
得見過去現在未來之事。亦得見於天界四
天王天。下至龍宮等皆悉得見。至於自身及
他人壽量亦能得知
又復行人先自齋戒潔淨。著新好衣已。然後
取一依法相好具足葛波羅。用香水沐浴極
令清淨。用塗香塗之。中間用香油塗已。然後
行人以五色粉。依法作四方曼拏羅。於曼拏
羅四門。安四闍伽瓶滿盛香水。安四銀鉢盛
出生食。安四鉢花。安劍四口及五色幡。以
如是等相間安布。仍於曼拏羅中心。安三葛
波羅。然將前一葛波羅。誦大明加持七遍。置
三葛波羅上。復燒安悉香誦大明。加持作三
彈指。彼葛波羅即時放光。行人視之見如前
鏡中之事。乃至得見那拏天及諸眷屬。與行
人言。說行人所求悉得隨意。如上曼拏羅乃

那謨那拏鉢鉢離引野二十那謨吠設離二合
那謨野二十那謨尾隱博又野二十那謨尾隱茶
迦野二十那謨特哩二合底離引瑟吒離引三合野
二十那謨惹致離引野二十那謨藥又藥那引
野二十那謨摩引尼跋捺離二合野二十那謨布
蘭拏二合跋捺離二合野二十那謨薩哩離二合尾
爾也二合滿恒離二合布囉多引野三十摩賀引
鉢離二合願離那駄離引野三十尼摩那引捺引
野三十婆野鉢離二合捺野三十入囉二合梨多
難那三十鉢離二合願離那願離他二合野三十
蘇尾離離離至多三十鉢離二合賀引囉那朗訖
哩二合設哩離引野三十薩哩離二合爾離那
那兒也二合多引野三十贊捺離二合蘇哩也二
合塞建二合歌達離引野三十那拏鉢鉢離引野
四十贊哩曳二合四十四沒離二合城摩二合薩底
曳二合那二合爾離薩帝曳二合那三十爾離部
視部墀二合鉢離二合尾設鉢離二合尾設
壹忙設利囉哩離二合爾離引四壹忙設離二
合賀引摩引囉哩離二合爾離引四壹忙設離二
八爾離引鉢離二合爾離引四壹忙設離二
爾離惹那設旦變觀五十野爾離沒離二合城摩二
合路葛曼且五十野爾離引囉哩離二合爾離引
印捺離二合爾離引四尾數努二合路葛曼觀
必爾離引五蘇摩離也二合爾離引四尾數努二
二合多曼但網三合那拏鉢鉢離七五十阿引葛茶
野五十阿引哥哩沙二合野婆離七五十那拏鉢
鉢離六十母捺離二合爾離母曼離六十作訖離二
播尼離引倪也二合鉢野引底六十布哩離二合

爾商印捺離二合六捺又那爾室野摩六十曼多
二合他引爾室鉢室左二合爾離囉奴那引說引六
囉多哩那吠室離二合爾離囉奴那引說引六
引播引囉引六阿引倪也二合鉢野多爾離設
八部部那拏鉢鉢離六十摩哩捺二合摩哩捺二
七鉢離三合摩哩捺二合鉢離三合摩哩捺二
一鉢離三合摩哩捺二合鉢離三合摩哩捺二
紇哩二合捺野鉢鉢離七十呼視呼視七十母視
母視七十爾離那那七十捺爾離七十鉢左鉢
左七十親捺親捺八十頻捺頻捺八十賀引賀引
賀引賀引八那拏鉢鉢離八十係係係八十那
拏鉢鉢離八十布囉布囉八十布囉野那拏鉢鉢
鉢離七十爾離也二合鉢離八十阿引倪也二合
鉢野爾離四也二合葛八十那拏那拏那拏九十
爾尼爾尼爾尼九十呼哩九十多致多致九十觀
致觀致九十爾離致九十爾離致九十爾離致九十
此大明有大威力。若以此大明加持安悉香
焚燒。作諸宿願事皆得成就。

光能作種種事
又復用白芥子誦大明加持已打天像。復誦
大明燒安悉香熏像即放光。乃至梵天那羅
延天大自在天毘沙門天摩賀迦羅天等。亦
如前法燒安悉香熏。及誦大明加持像皆放
光
又復行人依法作曼拏羅。用香花等供養。復
依法取闍伽瓶滿盛香水。安於曼拏羅中。燒
安悉香誦大明加持時。闍伽瓶自然舉動乃
至放光
又復如前作曼拏羅。以種種香花供養。然用
明鏡背上塗香已。安曼拏羅中。復用白芥子
并穀花。誦大明加持已打於鏡面。燒安悉香
誦大明三遍。鏡即舉動放大光明。乃於鏡中
得見過去現在未來之事。亦得見於天界四
天王天。下至龍宮等皆悉得見。至於自身及
他人壽量亦能得知
又復行人先自齋戒潔淨。著新好衣已。然後
取一依法相好具足葛波羅。用香水沐浴極
令清淨。用塗香塗之。中間用香油塗已。然後
行人以五色粉。依法作四方曼拏羅。於曼拏
羅四門。安四闍伽瓶滿盛香水。安四銀鉢盛
出生食。安四鉢花。安劍四口及五色幡。以
如是等相間安布。仍於曼拏羅中心。安三葛
波羅。然將前一葛波羅。誦大明加持七遍。置
三葛波羅上。復燒安悉香誦大明。加持作三
彈指。彼葛波羅即時放光。行人視之見如前
鏡中之事。乃至得見那拏天及諸眷屬。與行
人言。說行人所求悉得隨意。如上曼拏羅乃

至萬波羅等成就法。凡是男子女人。發勇猛堅固利樂之心。作此法者皆悉成就。除大五逆及謗毀佛法不識恩德者。不唯不得成就亦復不得見聞是法。

又復行人欲入阿耨羅宮及龍宮者。當依法誦大明二十一遍。燒安悉香皆悉得入。又復燒安悉香誦大明。及用白芥子打於龍潭。復用法備羅木作檝。釘龍潭中即便禁制。若欲如故。當出彼檝燒安悉香即得如故。若欲制伏怨陣。當用鐵作檝依法誦大明。加持二十一遍。燒安悉香熏。釘一大樹下怨陣即制。若取彼檝即得如故。若欲解諸宿曜執持者。當燒安悉香熏所執人身。誦大明加持白芥子及水。打灑彼身即得解除。欲除諸瘡病者。當用五色線誦大明加持已。燒安悉香熏繫患

者身瘡病即差。若欲解脫禁縛者。當誦大明八百遍。一切禁縛皆得解脫。若欲解脫枷鎖。誦大明加持。焚燒安悉香熏白芥子。打之即脫。若欲還雷雹於他處者。當用石榴枝。若欲止雨者當用葛羅尾囉枝。若欲求穀者。當用七種穀作護摩。即得隨意。若欲降雨者。當用脂麻及粳米同作護摩。即得降雨。若欲辟除諸夜叉者。即用糠作護摩。若欲除諸病者。當用脂麻油作護摩。若欲以毒還他處者。當用孔雀尾。欲求安樂者。但當至意持念即常安樂。

如是大明。善作百千成就之法。當依法念誦及用安悉香。所作皆成此法於諸法中最高。

殊勝
佛說最上祕密那摩天經卷下

No. 1289

佛說金毘羅童子威德經

大廣智不空密譯

如是我聞。一時佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下寶宮殿。如來是無量智慧命。諸衆生作一。子想。是時有百千萬億恒河沙那由他諸大菩薩。及聲聞緣覺時支佛四道果者。又有百千。光。無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。皆悉遇斯光如身毛皆堅。自身所有光明隱蔽不現。及此三千大千世界。上至三十三天。下至十八重地獄。所有日月南斗北辰。及諸天宮龍宮諸神仙等宮。天魔外道宮殿。皆悉震動自失光明。身體戰慄不能自持。爾時文殊師利菩薩。即從座起前詣佛所。五體投地頂禮佛足。白佛言。今日如來以大正遍知力威德自在。普放如是光明。令十方世界皆悉金色。又波利質多羅樹園。千萬億那由他恒河沙過去諸佛所。及現在諸佛所。及諸天宮龍宮。參辰日月天魔波旬。悉大恐怖怖地而倒。大覺世尊。願爲我等四衆說是神光自在之力。我從無量千萬億那由他恒河沙。過去諸佛所有現在諸佛所有。未曾觀此神光之相。願爲說也。

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩欲自決疑。及觀四衆咸悉疑惑。欲重宣此義。而說偈言。

大雄猛世尊	師子奮迅王
神光遍十方	天宮諸龍宮
參辰日月天	并此三千界
咸悉作金色	自身及他身
威德自隱沒	天人阿修羅
四衆大怖畏	唯願天中天
爲我顯斯法	

爾時文殊師利法王子。說此偈已。時衆會中復有百千萬億天人阿修羅等。及比丘比丘尼優婆塞優婆夷人非人等。咸皆有疑各從座起異口同音前詣佛所。而說偈言。

善哉天中天	久遠成正覺
今日得自在	普放大光明
其光皆五色	隱蔽三千界
我從久遠來	未曾遇斯瑞
唯願大慈悲	顯說斯妙義

時諸天人說是偈已。重白佛言世尊。唯願世尊開我迷昧。大慈大悲速爲我說。爾時如來光明日光曜還來遶佛三匝。從佛頂入普告大衆。今日如來憐愍衆生如羅睺羅。又令一切有情皆得出離三途苦難。說此語時。會中有六師外道。尼乾子等而爲上首。從座而起白佛言。瞿曇先言令一切衆生得離三塗之苦。又言我憐愍諸有情如羅睺羅者。是事皆悉妄語。汝瞿曇近出釋宮。於雪山間六年修道。今稱我得成等正覺轉大法輪。誑諸衆生。

●至二志● ●享保年刊登山大學藏本 ●建仁三年寫高山寺藏本 ●子二字● ●〔光〕一● ●遍二加● ●有日以下說善甲本缺
d. P. 372a ●瑞一光●

皆令墮落地獄。汝輩雖是釋衆。久居山間。多學幻術或學妖魅。虛誑衆生。誦稱我得道果。瞿曇若得道果。具一切智。汝若得道果。成正覺者。云何道來。道去生滅無定。瞿曇即非一切智。若言具一切智者。瞿曇既有無量神力。於此會中有無窮衆生。令墮地獄。云何救濟。是時六師外道。踴身空中。起大猛火。乃放火風雨。或時手化出刀山。或時出猛火。令一切來聽法者。皆悉受大苦惱。或震動三千大千世界。或時令地分裂。湧出濃湯。或時令切利天歡喜。園波利質多羅樹皆悉摧折。或空中化出山。或時擊大石。或時東南西北騰空。自在行住坐臥。無有障礙。是時衆會各作是言。實是如來。無一切智。對於外道。是彼外道實具一切智。勝於如來。又諸衆生衆會各作是言。沙門瞿曇。近出釋宮。至於雪山。今云成佛。既得成佛。即令具一切智。是彼瞿曇。但說人空法空。無有是處。我等不可取信也。既得成正覺者。云何是彼瞿曇。伯叔弟提婆達多。日夜惱亂。何不降伏。如彼一人。尚不能化。云何能化人天及諸菩薩耶。此外道從無量劫來。修集不可思議法門。今顯如是大自在力。我等速歸依外道。堪與我等作大和尚。我等速詣向彼受學。爾時如來結跏趺坐。入於旋陀羅尼三昧。從其頂毫放千光明。一一光中各百千化佛。復放千光明。遍照此三千大千世界。上至非想非非想天。下照四十二億恒河沙等世界。其光復照東方四十二億恒河沙佛國。東西南北四維上下。皆悉普照。

于時十方大地六反震動。天雨寶華。繽紛而下。是光中化佛各出種種音聲。復散無價香。各作是言。今日如來大慈大悲。愍念衆生。故顯斯瑞。其震動者有二種。一者大動。二者小動。所爲此三千大千世界。及須彌山鐵圍山目真隣陀山摩訶目真隣陀山。悉皆震動者。名爲小動。大動者爲十方大地。上至四十二億恒河沙世界。下至清淨無垢王如來佛所。其中所有江河大海。及諸小山大山。日月宮月宮星辰等天。皆悉震動。六反大動。名爲大動。爾時十方諸佛及諸大菩薩。聞緣覺辟支佛等。普來雲集。一一菩薩各有二萬眷屬。來詣佛所。諸菩薩等衆諸佛。各隨面門。放五色光。亦遍照十方世界。時彼諸外道。惛亂迷悶。所有威光並隱。悉沒。其地踊出鐵湯。變成阿耨大池。其受苦衆生。各乘白寶蓮華。從地踊出。此諸外道。變成火聚。自燒其身。昇空而去。時十方諸佛及諸菩薩。各作是讚言。善哉善哉。大雄猛世尊。能與衆生作大福田。令諸外道悉皆退散。所有受苦衆生。皆令離苦。實歎希有。正覺世尊。時彼衆會。見是事已。咸皆善。眼各捨邪心。歸依於佛。求諸善事。至心懺悔。各得證果。爾時如來告文殊師利言。善男子。我於無量劫。修三摩跋陀。爲諸有情。悉得解脫。如來又有無量甚深陀羅尼門。爲諸衆生。斷一切業障。善男子。汝今諦聽。吾當爲汝顯。說此語時。此會中大衆。及十方諸佛諸大菩薩。聞緣覺五通神仙。於如來前。發大弘願。白佛言。世尊。今日如來以大悲力。欲顯大神

力功德。圓滿陀羅尼。我等諸侍從衆。亦有大陀羅尼。於五濁惡世中。饒益衆生。唯願世尊。許我等說。是彼菩薩及諸聲聞緣覺所獻神呪。各現變相。本業因緣。饒益有情。神通自在。一一菩薩各作是語。我此神呪。堪與衆生作大福田。於如來前。獻最後供。其數有八十恒河沙等。那由他衆。各作是說。爾時如來密化自身。於大會中。作金毘羅童子。身長千尺。復有千頭。身生千臂。大叫哮吼。是彼十方諸獻呪衆菩薩。及諸聲聞。虛空隱沒。共不見現。唯有童子一身。更無有人。于時如來告大會。汝等勿怖。各現本處。是菩薩及一切所獻呪者。皆悉除心。怖畏現其本身。爾時阿難從座而起。前詣佛所。白佛言。如來是彼童子。有何威力。修何智慧。現如是神通之相。十方諸來菩薩及諸衆生。如來各顯現所呪。並悉隱沒。唯獨一身。無有過者。爾時阿難欲重宣此義。而說偈言。

世尊大自在 威德無有比
我從久遠劫 未聞如是事
唯願大聖尊 願說所由以
說此偈已。重白佛言。願爲我等說。是神通之相。

爾時佛告阿難及諸太衆。善男子。我於無量劫來。難行。種種智種種慧。爲求法故。頭目髓腦。喜悅布施。爲求正法故。今日得正覺。降於欲界魔故。又令五濁衆生。聞我此呪。令得遠離三塗。故。善男子。若諸有情。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。清信男。清信女。欲成大法。擬出

衣別黃帛。纏頭。其壇四角柏木作。桂。一面懸八幡四八三十二。壇中置一百瓷香爐。燒沈水香及薰陸香白膠香等。其壇夜間慎勿著燈。暗誦其呪。行人面向西起歸呪勿坐也。至滿七日及以至二七日來。離諸食著及遠房室。夜間止宿獨須一室。勿共別人臥宿。又善男子行人食飲。勿令婦人造之。男子作之。當與行人。作飲食柴亦須薰香。擇取好時者。水亦取淨泉用之。其作食之人。常當誦呪。飯具熱以便盛印之。若不爾者。被惡神噉香美。行人食無味。善男子若依奉行。者。悟達一切微表玄鑒。

南無大自在力威化身金毘羅童子吼王佛
南無清淨海幢功德大自在釋迦牟尼佛

南無四十八願眞等正覺無瑕穢佛

南無十方諸佛無邊化應報身

名冥幽顯金剛力士。聽說此本業降伏魔王。

登正覺菩提之神妙。殊呪願十方菩薩十八

夢王一一明聽我所說大勝金貝羅童子陶

爾時會中有一菩薩名曰藥王。從座立而合掌恭敬。白佛言如來。說如是在神妙陀羅尼。十方諸佛皆從此度。我從昔來未聞是呪。世界我亦從無量劫來。修習衆大陀羅尼及三摩跋陀門。我於無量佛所。久聞說諸陀羅尼門。我自在亦修持。未曾聞如來以是陀羅尼耶。世尊我等今日發意。修習學此法門。及助如來宣揚教化。唯願世尊許我受持。爾時世尊讚言。善哉善哉善男子。汝能於如來密藏發意修行及助我法。今正是時。我速說如來知見。令諸衆生必得解脫。時藥王菩薩等及四衆。聞佛許可皆大歡喜。一心諦聽受

持。藥王菩薩白佛言。世尊若有諸衆生。欲在世間復求出世間者。發意如來像法滅時。擬護持使不斷絕者。或發大猛心。欲求如來禪定智慧者。或救衆生苦難者。先須持如來神呪十萬遍然行。諸方法。世尊若有修行人。求見世辨才智者。取訶梨勒七顆白檀香一大兩燒作灰。當類各別燒白密和。每類復作七丸。七七四十九丸。將藥向釋迦像前呪一千八遍。平旦時服一丸。於七七日間服盡。身中所有三十六歲。髮毛爪齒皮革血肉。筋脈

骨髓心脾腎。肝膽胞膈大腸小腸。屎尿涕。唾涎沫汗。痰肪。膈膜。脰脰。身中如是不淨之物並皆除斷。身如瑠璃內外明徹。辨才天中及諸天羅漢。六通神仙皆作導首。其藥惟忌五辛及酒肉女色等。復次若欲入海龍宮取龍左耳如意寶珠者。先誦前呪一萬遍。取菖蒲根三兩。安息香和搗。向釋迦像前。白密和之作丸。丸如豆許大。以呪呪一百八遍。廣繫前壇。將藥壇中燒之。令彼龍宮振烈。崩摧大海枯竭。彼諸龍王及阿修羅王宮等。悉碎如微塵。其龍惶怕莫知所以。行人若遣蘇息知其所須者。取白密甘松香和彼藥燒。某龍覺悟及知是人須此寶珠。兩手捧獻行人。欲令彼龍宮及阿修羅宮復舊者。勿燒彼藥。宮即如舊也。復次世尊。若欲修此文殊救萬病者。當取訶梨勒掩菓五兩和搗羅篩。先誦前呪一百八遍。即從於佛前踰跪。一心發大慈心。作醫王想。取男子乳和了。後誦一千八遍。獻佛三日然後取用療病。世尊若人患瘡癰者。與少分服之百日即語。復次若人患眼。於深室護風。塗藥三日即差。又法若患聾者。取藥和白膠帶滯之即差。又法若人患疹者。塗藥即差。又法若人患跛者。塗藥七日即差。又法若人患三十六種大風者。取藥和井花水服之。三日即差。又法欲禁山中百蛇蟲諸大禽獸及象馬牛羊羊鳥雀等並總不安。當取柏木三尺廣四寸。取藥和書禁文上。其文如是。諸蟲及獸不得在山。若用彼藥者。我當害。彼慙慙木上。書此文向

法若欲作。像者。當取菖蒲五寸以本藥塗之。呪七遍。擲水中變成白像。又法若欲起大風雨者。取藥口中含之。吐氣隨口即風起。又法若欲令人日行千里者。當取菖蒲三寸。燒作灰和藥塗脚。不欲進千里。並不為難。又法若欲行人遠進他國。中路無火者。當取藥多少呪之三七遍擲向地中。即成大火起。又法若向他國中路無水者。取藥少許埋著地中。經宿即水出。又法若劫末三災競起欲害身。帶此藥一丸無敢能害者。又法若自身令變成種種色相現者。取藥少許和棗吞之。吐出雞卵。又法若欲令自身變成大蛇者。取藥和色粉吞之。即成大蛇。又法取藥塗心。誦前呪一百八遍。變成師子王。又法以藥塗身。即變成狂象。又法以藥塗口。即變成白兔。又法以藥塗頂。即變成野鹿。又法以藥塗左右中。變成孔雀。又法以藥塗髮。即變成百歲老人。又法以藥塗若欲施彼藥者。取井花水三升。大釜煎少許藥。然置藥子著手。于時即有生菜牙生。若一日之間。其藥長三尺。又法若施此方者。藥少許和百種香作湯。澡浴即差也。世尊我若陳此方窮劫不盡。但依如來前呪及壇法作。若不成者。我當於如來前拾彼菩薩位代有情受苦。說此語時。復有一菩薩名觀世音。從會安祥而起。前詣佛所白佛言。釋迦牟尼如來。說如是等不可思議法。我當謹念如來彼法。世尊我亦無量劫來難行。苦行。今日於如來所生少分信心。我亦有大法。為持如來

此法。唯願世尊許我所說。爾時世尊讚觀世音菩薩言。善哉善哉善男子。汝能於如來作如是語。汝當速說如來知見悉汝重揚。時觀世音白佛言。世尊世間衆生多有愚癡。輪轉生死無時停息。或為王宮逼迫。有諸惡鬼伺求人命。不得長壽。或火風所害。或被惡賊傷損。或有怨家債主每恒相逐。世間有如是等事。世尊我除斷令得安穩樂。世尊世間若有修行人。多年累月修學不成者。詞梨勒一百願。除陰乾揭節作末。白蜜和之亦令陰乾。收取丸如柏子許。一丸一呪訖。即將藥向釋迦像前。復呪一千八遍。行者自吞三百丸七日之間頓悟九十劫生死之事。世尊若欲修行人慈心濟地獄苦。取井花水三升。淨碗中盛之。晨旦取柳枝鞭水。誦前呪一百二十八遍。水盡即取藥燒七丸。一切受罪衆生。悉乘蓮華化生常得安樂。地獄枯竭長無罪人。閻羅王五道大神。大山府君一切冥官業道。並悉生天。又法若欲救苦難衆生者。取藥七丸燒之。起大悲心。彼諸善男子所受之苦。當時即息不受。又法若有女人生產難者。取藥一丸和酥摩腰下即易生。又法若橫死者。取藥少分以塗背。一日即起。又法水溺死者。取藥少許置彼死人口中。三日即活。又法若人卒死者。取彼死人頂上髮七莖。斬之。和藥一丸內向口中即活。又法若患偏風不遂。多年不能起者。取藥一丸令吞七日。復與一丸至四十九日。與丸吞之。百日內即差。又法若心腹脹滿垂死者。取藥少許和少便。

呪一遍與服立差。又法求延年益壽者。取藥七丸燒作灰。蜜漿服之即受命百劫。又法若患狂者。取藥一丸繫向頂上即差。又法若欲施藥。取四九埋向宅四角七日。即出一大花樹。一角出一樹。一角出泉。一角出火。一角出雲。四角各別。又法欲施藥有驗者。取藥七丸。向釋迦像前。呪一百八遍。擲彼像前一丸變成釋迦文佛。一丸變成我身。一丸變成白鶴。一丸變成白象。一丸變成百寶蓮華。一丸變成金剛。一丸變成密跡。欲令化仍舊者。取水嚥之即如故。又法求禪定者。取藥三丸含之。靜處安祥坐入無量定。處經百二十小劫。於禪定起教化衆生。其身如本。又法欲降惡風雨者。水和藥嚥之即止。又法欲降怨憎之者。取彼名字和藥置火中。其眼如逆。出舌長三尺面如火色。又法欲解者。復書彼名字。和藥一丸燒之服。取彼藥向此人散之如故。又法欲闢勝者。取藥七丸搗碎。五穀子隨多少。向佛前呪一千八遍。散著田中收刈。又法欲冬時樹生花果者。取藥一丸埋著根本。即生花果。又法令足力者。取藥至一夜。吞一丸三七日間。力敵萬夫。又法欲使一切諸天八部衆者。取藥燒之即現其身。任行人驅使。又法若人日服一丸。此藥滿百日或七十日。預知三十萬里事。又法欲隱形。取藥和烏麻油塗髮隱。世尊我今具說。盡微塵劫細數。亦當難盡。但有諸善男子。依上如來法及壇呪持此法。若不成

從行人驅使隨意所須。預知千里逆順之事。世尊彼諸鬼神若不降伏者。取彼前藥呪之。卽降伏也。又法欲求萬年仙藥者。取前三昧藥燒於山間燒之。誦呪百遍。一切萬年精雲芝草仙。千年松公及九雲仙。鶴鶴應草瑞草芝雲。並總自出現其所。世尊若欲採之。正月一日二月八日四月八日。此等三日。所一切諸藥草之精並在人間。餘日多化不在本所。

置鑪子中。煑石令焦油盡。以漸漸令冷。卽向佛前誦前呪之百遍。其石色如日月表裏明徹。斯寶然得萬里。又其珠力。能出種種珠寶金銀珊瑚。又能令人自在求者如意。又法欲變瓦礫成如意寶珠者。取金色石石如雀卵許。取水銀三兩生金半兩。菰石一大兩。桃人八顆。去皮取如上等物。並置一處。向生鐵熱中煑之。其石並食彼上四物著溫地之中。三日乃取看。其色如紫摩黃金。向佛前呪之。

又法若採此藥。先呪一百八遍。我自往彼人。所。敎受和合令食之。我自捨彼仙位與行人。復次若入山。求採妙寶七珍者。取安悉香一兩。白芥子一兩。甘松香一兩。漢鬱金香半兩。青木香半兩。水銀半兩。世尊取已上等物相

一百八遍。其量珠威力無量無邊。彼行人意欲去處。其珠兌充前騰身而去。亦能出種種妙寶。行人者但發大悲。亦能令三界眾有情常得安樂。隨意一切衆生願。悉皆充足。

須彌山神。大鐵圍山之神。黑山之神。天宮日月精神住室神。火風神地神水神等人身中五精神。如是一切諸神並悉雲集行人門首。復次若三七日之間。一切羅刹及夜叉並來

和搗齏取此間陰泉和之卽於佛前呪一千八十遍時於高原上燒之山間伏藏及龍宮中七寶並悉現行人欲取時當取青木香燒之發顯然後隨意取用祁婆髮七寶方第二世尊若有諸善男子欲變瓦石爲摩尼寶

校合木一寸八分剋之大力金剛陀羅尼二
 名穢積大毘壇烏芻沙摩真言

羅刹。滿心羅刹。攝羅刹。須彌山間黑齒羅刹。如是等恒河沙眷屬。一日之間並集行人門首。世尊若修行人。欲令驅使彼諸羅刹夜叉及鬼神等者。取安悉香半兩。白膠香半兩。

兩安置鑪中，及石亦鑪中盤蓋之。以柏木灰水煎三日燒之，令水銀盡入石中，變成火色。然後滅火漸漸令冷，取向佛前誦咒一萬遍。其實光明照三千里。此寶力能壞諸魔王摧

囉模伐羅俱魯陀摩訶摩羅訶曇那訶波折摩
 他微根羅尾持網婆野社智羅監母陀羅烏鴞
 沙摩俱嚕陀訶泮吒娑婆訶
 期觀音真言
 迦摩羅目佉迦摩羅盧左那迦摩羅沙那迦摩

燒誦前呪十遍。其一切鬼神及夜叉羅刹等。悉皆化面而倒悉亂。舉身自現不能自勝。又法若令性悟者。取乳頭香燒之。並悉性悟。皆得轉心菩提。捨彼鬼位並得清淨之身。一

其地獨行人起心動念即七寶陀意滿足亦能無火之處能出大火復次世尊若有衆生作諸法術令互石變成明月寶珠者取白石如雞子許水銀三兩米粉二兩烏牛乳半勝和向銅鑪中煎之令盡然後取荏油一合

維多賀沙那迦摩羅婆娑尼迦摩羅迦摩羅迦
摩羅
近毘羅童子威德經
毘羅法作道場不空三藏譯。燒沈香白膠香薰。陰香用
香爐。藏王者勝助法。用白檀香一兩。阿梨勒七兩。果燒
四十九。除中黃病。入瓶香取實珠。用苴蒲三兩。安
香蜜九。甘松香和使氣萬病。用阿梨勒掩摩勒各五兩。

別人書^⑤者云是^⑥此經法
印作法用之時用

⑩二二三 ⑪(惡鬼)一 ⑫文二久一 ⑬合者二令者一 ⑭(海)一 ⑮婦二婦一 ⑯(取)十白 ⑰(所)一 ⑱泉十(水) ⑲(有)一 ⑳如)一 ㉑(其石…地)十一字一 ㉒是二重一 ㉓有二三 ㉔者二者 ㉕(比)一 ㉖墳二且一

以召請真言召請冥道。惟願三寶哀慈納受
護持某甲消除災難。若是人正報盡雖付死籍。
王垂慈悲方便削死籍。願如大誓即付生籍。
壽命百歲常見百秋云云

即誦諸佛菩薩攝招真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿引薩縛但羅二合鉢囉二
合底訶珍但引薩黨引矩捨胃地左哩也二合
跋哩布羅迦娑縛二合訶

印二羽忿怒縛。二風屈如鉤。請了即獻供物。

先釋迦。次普賢文殊。若用王法者請佛
菩薩次第可併之次可請梵

天帝釋及四天王。印金剛合
掌稱名四天王每座有一鬼其

名東方健達婆王。南方俱盤荼王。西方諸龍。

北方二十八太藥叉。供了次大梵天。帝釋四

王印真言

四王通心呪印

左手大指。中指小指皆立向上。屈頭指無名

指。拳著掌上。手掌向前。屈肘向上。呪曰

唵一漸婆羅二謝登陀羅夜三沙縛去聲訶四

梵天印

左手作拳按腰。右手五指相豎。著之少屈高

過肩。觀有掌內蓮華。真言曰

唵沒羅二合訶麼二合寧娑縛二合訶

次帝釋天印

右手同前安腰。左手五指直豎。相著地水二

指屈中節以風著火背。空屈中節。真言曰

唵因捺囉二合野娑縛二合訶

焰魔檀陀呼召印真言

以兩手中指無名指小指正相叉。二頭指豎
頭相拄。二大母指各附二頭指側。開掌如掬

水法。大母指來去。真言曰

跢姪他一唵三焰魔檀陀。耶三尸朋迦喇尼四

跋折喇杜堤五理薩理薩六沙縛二合賀引七

闍羅王法身印。屈左手三指。仍稱出頭指

三分許。以大指博。附著頭指下節文。頭指來

去。真言曰

唵一焰魔羅開二鳥揭囉去聲。毘嚩二合耶三阿

揭車四沙縛二合訶五

若用是法印呪作大壇。供一切諸佛天等。即

結是印七遍。誦呪其焰魔羅王即來受是供。

大歡喜

次請五道將軍王。金剛合掌稱名。曰五道將

軍王左司命右司命

次請天曹府君一切天曹百司官屬都官使者

及諸部類。降臨此壇場受我供養。地府神君

平等大王一切地府百司官屬都官使者諸司

部類。降臨壇場受我供養。典主地獄三十六

主馬頭羅刹牛頭羅刹等諸眷屬。降臨此壇

場受我供養。地主明王山川岳瀆。城隍社廟

一切神衆各與眷屬。願到道場受我供養

今過僧尼未解脫者。施主先亡七代久遠。一

切魂靈及無始時來冤家債主。降臨此道場

受我供養

曠野大力燒面大王無量百千萬億那由他恒

河沙諸餓鬼等。各與眷屬降臨此道場。受我

供養。歸命三寶

次召諸餓鬼真言。以右手大母指按中指頭餘
三指發屈即成彈指聲真言

曰
唵部布入哩迦哩但哩但他引揭多夜

次誦開喉印真言。印不敷
前印真言曰

唵部布入帝哩迦哩但他揭多引夜

請了結鉤索鎖鈴印

次光澤諸供物印。用三
真言曰

唵入縛二合囉也滿度哩莎縛二合訶

次以竹葉灑淨香水

次誦甘露真言曰。展右手於右肩上並衆指

開中。念三七遍

那謨蘇盧婆也一但他揭多也二但儻也他三

唵四蘇盧蘇盧婆羅蘇盧婆羅蘇盧莎縛二合

賀

次念毘盧舍那心。轉觀乳海真言。展右手五

指向下。臨食器中即成。想鑲字在於掌中

那謨三滿多沒馱南嚩

次是等真言。令供物微妙味

次可請太山府君。是王住宅。山後有勇猛

鬼王。剎那間遊行世界。行木札之病。木札者役
病之異名

也。以金剛合掌。可誦真言

曩莫三曼多沒馱喃引只但羅二合虞鉢多二合

野莎縛二合賀

次可請供諸冥道

次至心唱五如來之號

曩謨婆伽婆帝鉢囉二合保陀囉但曩二合耶但

佉識哆引耶

曩謨寶勝如來除慳貪業福德圓滿

曩謨婆伽婆帝鉢囉婆耶但佉識哆引耶

曩謨妙色身如來破醜陋形相好圓滿

曩謨婆伽婆帝阿密唎二合帝羅闍耶但宅說
哆引耶

木合空鉢

若人滿呪功者。乘空界爲仙人。召集天龍藥
又鬼神等。任心發遣尤法力也

阿迦陀密

一印千類千轉三使者成就法一卷

深沙大將菩薩儀軌要一首

●運錄云。摩醯首羅法一卷 睿錄云。摩醯首

羅天化生呪法一卷 無人。三經。弟子說變法
降伏。無法。病法。又不論淨不淨

No. 1292

法華十羅刹法

先欲作印可入釋迦定印

一道場印 二手檀慧內相交。以二水環。各

以二空押二火甲。餘度相柱頭即成。明二十

八品

二法華印 以二水二火內相又。以檀度押

力頭。以風押智。以禪捺慧。即成呪曰 也

薩摩達摩奔茶梨伽安爾曼爾

三羅刹 二手各以水鉤火背。又以空掘水

甲。以右風押左慧。即以右火押左力。頭又以

右檀押左願即成。呪曰

恒姪他弭履履母樓母樓護婆婆賀

四以前印以左於上即成呪曰

恒憐也他弭履履母護婆婆賀

五以先印各各別相。背以檀慧相向。又以右

風鉤左力。即成呪曰

唵八萬金剛童子迦那迦那護蘇護蘇罰罰罰

向鬼門雷電
被打印也

六羅刹縛印 以前印。即以火指相交。二水

開二地指押上。又以無二風屈頭鉤。押空頭

成。呪曰

伊提履云云 如經說任理
羅刹呪也

七修多羅藏印 一手外二火相交。以二水

鉤上。又以二空頭相柱二地交內入。呪曰

八羅刹護法華藏印 二手各自火後越。以

二水鉤。風指相交。又各二地二空理環成連

集。呪曰

唵弊孕鑽友吒 他本蓮
華也

九羅刹微塵陀落印 二手各以二火鉤水背

上。即左右相搏取。又持右地押左力度面。又

右風押左智上。以左慧押右禪上成。呪曰

唵呪罰智沙呵

十天地魔目大縛印 左手覆右手仰。即以

右地各勾左慧。又以右水勾左願。即各以空

鎖連。背合以右火勾左方度。又各以風相合

成。呪曰

唵莊叶都羅縛縛縛都禁縛禁縛惡惡

十羅刹形樣 藍婆形如藥叉。衣色青。右手

獨股當右肩。左手持念珠。即立左膝當居彼

上。面肉色也 毘藍婆。形如龍王如圓滿月

也。如向大海。右手把風雲。左手把念珠也。衣

色碧綠也。面色白前立鏡臺也 曲齒形如

天女仙。衣色青面伏低。前捧香花長跪居。半

跏坐也 花齒形如尼女。衣色紫色也。右手

把花。左手把花盤面少低也 黑齒。形如神

女。衣色都妙色也。右手取又左手軍持也。猶

如守護之形半跏坐也 多髮。形如童子滿

月肉色。乾達女右手銅環取。左手如舞長跪

居也

無厭足形如頂經之形。恒守護衣色淺暗也

持環珞。形如吉祥天女。左右之手持環

珞也。衣色金也。面色肉色結跏趺坐也 白

幸帝。形如頂鳴。女形衣色紅青也。右手把裳。

左手持獨股。如打物形立膝居也 奪一切

衣衆生精氣。形如梵王帝釋女。帶鎧伏甲。出

頂馬頭他。忿怒形。右手持杵左手持三股。衣

色林雜色也。結跏趺坐也

八羅刹呪曰

唵帝履帝履。安交醯醯比吽鑽吽發吒

十羅刹八龍王攝印護身呪 難陀拔難陀等

部類眷屬皆護我可言加加加

序品方便譬喻品

信解藥草授記品

化城五百弟子品

授學無學法師品

多寶佛塔提婆品

勸持安樂踊出品

如來壽量分別品

隨喜法師功德品

不輕神力囑累品

藥王妙音菩薩品

普門陀羅尼嚴王品

普賢菩薩勸發品

已上

十羅刹本心呪曰

唵恒姪他唵伊致明一伊致明底明二盧弭盧

弭三薩駄訶薩駄訶四薩婆婆婆訶

又呪曰

一唵縛羅陀縛特迷虎鉢娑訶

二唵呵羅呵羅里醯娑訶

三唵南陀吉羅尼莎訶

四庵帝摩里帝摩里莎呵
 五庵鉢羅尼鉢羅尼陀里莎呵
 六庵俱及陀羅尼陀羅尼莎呵
 七庵婆里婆里迦羅帝迦羅帝莎呵
 八庵伽陀伽陀契陀契陀羅尼莎呵
 九庵百帝百帝真陀莎呵
 十庵室鉢里可毘羅帝莎呵

No. 1293

般若守護十六善神王形體

金剛智三藏譯

提頭攝宅善神 綠青色。開口現忿怒相貌。
 被甲冑著赤衣。右手持大刀。左手捧鉢。髮紫色也。
 毘盧勒叉善神 赤紫色。忿怒相現閉唇之形。右拔折囉。左押腰。被甲冑著白青色衣。髮紺色。
 摧伏毒害善神 鬚聳立。頭也。赤肉色。右手持大刀。左手向外當胸。被甲冑著白色衣服。餘如常。
 增益善神 赤肉色。四臂。容怒鬼。右第一手持大刀。第二手持劍輪。左第一手持楊枝。第二手捧半月。著袈裟其色綠色。裳紅懸頭環珞。
 歡喜善神 綠色。頂上有孔雀。其色金色。右手持一殷鉤。左手押腰。被甲冑著赤衣。髮髮丹色。面體忿怒也。

除一切障難善神 黃色。作瞋怒相。六臂被鮮白衣服。右手持三戟叉。次手持經典。次手捧舍利寶塔。左手持紅蓮華。次手持寶鉤。次手把寶螺。戴寶冠著袈裟吹天衣風。環珞環釧如常。
 拔除罪垢善神 裸形被赤綠色袈裟。髮毛聳立。赤黃色相也。右手持棒。其棒有五叉。左手作拳置頂上。瞋眼開口。利牙出上下。甚怖畏也。
 能忍善神 空色。右手持大刀。左手持稍被。頂巾。其色白下至腰。纔見背端。髮髮紫也。已上右方立之。
 吠室羅摩摩善神 青黑色。現瞋王相。作閉唇相。右手持金剛。左手捧全身舍利寶塔。被甲冑著赤衣。髮髮紫色也。
 毘盧博叉善神 肉色。懸黑絲臂。以筆作書寫之勢。被甲冑著綠色衣服。髮髮赤色。微笑之形也。
 離一切怖畏神 形體如帝釋天。但頂上有鬚體。鬚體上有三股形。
 救護一切善神 青白色。相貌如毘沙門天。左右手合掌。十指端有紅色微數蓮華。衣服赤黃色。
 攝伏諸魔善神 髮毛聳立。黑肉色。相貌以環珞為莊嚴。右手持劍。左手下掌向外。衣服黃色。
 能救諸有善神 白綠色顏貌。玉相也。二手虛心合掌屈二頭指。附中指背第一文。背上被白色袈裟。裳赤色也。

師子威猛善神 肉色戴師子寶冠。右第一持斧。第二手持劍。左第一手持梵夾。第二手持三叉戟。被袈裟其色紺色也。著小服虎皮。極惡忿怒也。
 勇猛心地善神 被甲冑綠色。如能救諸有。二手外縛當胸。微笑之相也。已上左方立之。
 本奧云。又陀羅尼集經第三卷說十六善神名字并總呪。又如空比丘夢感自塔院律師之已上。

谷響集八云。世有金剛智所譯般若守護十六善神一卷三紙。讀之明知非是金剛智筆語。綴文甚拙。想先達依金剛智圖畫錄之。而假金智名矣。不自揣之甚。今謂於翻譯席設譯語筆授證義綴文等職。翻梵為漢。必不譯主之一手。而有再治有未治。唯以義通為其長。豈以文飾為。今歲得一本於智積院方丈。校小池坊藏本而印行。時享和二壬戌年仲夏月。

豐山長谷輪下沙門 快道 誌

一校了 慈順

文政三年庚辰仲秋晦日。右以秀陽閣梨令密榮校之本亦 一校了 龍肝

No. 1294

施八方天儀則一卷

大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述
 凡施八方天先辨所施飲食。五味雜粥稠煮

●享和二年刊長谷寺藏本 ●研二紺 ●刀十(經向) ●容怒鬼二怒類 ●路十(等身莊嚴) ●刀十(類) ●頂二頭 ●格二紺 ●(善)十神 ●形十(似善三容觀不思議也) ●玉二王 ●享保年間刊豐山大學藏本

勿令稀。五味者粳米、菜豆、油麻、牛乳、蘇。各量多少。以意令其有味。著少許鹽。切須護淨。盛於瓷盆。小蠟燭十二枚。磨白檀香。時華清水於所施處。八方各各塗一小壇。小壇上先置淨碗。其齋香華各各令人擎隨念誦人後。念誦人先當至心。啓請八方天王。并其眷屬。令赴道場。各依本位。先東方誦帝釋真言。先洗清水少許。卽下塗香。次下時華。次下粥。次蠟燭。插於粥上。次以燒香三度奉獻。口誦真言。兼求擁護。乞天王歡喜。道場主福祐。次東南方。火天方亦爾。各誦本天真言。次第而施。次南方。焰魔天。次西南方。羅刹天。次西方。水天。次西北方。風天。次北方。多聞天。次東方。伊舍那天。末後留少許。餘粥多著清水。於粥中著少餅子。菓子。塗香時華。總著了。誦甘露真言。以手印加持。令人擎送淨處。瀉於地上。施與諸惡鬼神。願擁護施主歡喜。更莫迴顧。便須往還。

東方帝釋天真言

此真言總須加歸命

唵 阿 嚩 嚩 三 合 野 娑 嚩 三 合 賀

東南方火天真言

唵 阿 嚩 嚩 三 合 曳 娑 嚩 三 合 賀

南方焰摩天真言

唵 阿 嚩 嚩 三 合 賀

西南方羅刹天真言

唵 焰 摩 野 娑 嚩 三 合 賀

唵 乃 理 底 曳 三 合 娑 嚩 三 合 賀
西方水天真言

唵 嚩 嚩 嚩 野 娑 嚩 三 合 賀

西北方風天真言

唵 嚩 嚩 嚩 野 娑 嚩 三 合 賀

唵 嚩 嚩 嚩 野 娑 嚩 三 合 賀

北方多聞天真言

唵 阿 嚩 嚩 三 合 摩 野 娑 嚩 三 合 賀

唵 伊 舍 那 野 娑 嚩 三 合 賀

東北方伊舍那天真言

唵 伊 舍 那 野 娑 嚩 三 合 賀

一一位各誦本真言。分明記下物次第。先水

次塗香。次華。次粥。次燭。次燒香。諸位遍已。卽

誦須彌王真言。加持三七五七遍。真言曰

唵 蘇 迷 嚩 羯 嚩 嚩 波 三 合 野 唵 素 嚩

素 嚩 鉢 囉 三 合 素 嚩 鉢 囉 三 合 素 嚩

總。施了然後洗手。又施道場中發遣奉送聖

衆。收却供養物。然後塗壇

上方梵天真言

唵 沒 囉 三 合 憾 摩 三 合 事 娑 嚩 三 合 賀

下方地天真言

唵 沒 囉 三 合 憾 摩 三 合 事 娑 嚩 三 合 賀

唵 必 哩 三 合 體 地 以 尾 曳 三 合 娑 嚩 三 合 賀
水等六物各令一人手擎隨施者後。施了者

令於未施位處立。如是次第切須取之。燭須

在意。未施遍已來不得令滅矣

日天真言

唵 一 娑 賀 薩 囉 三 合 計 囉 難 三 吽 都

唵 一 娑 賀 薩 囉 三 合 計 囉 難 三 吽 都

月天真言

唵 一 素 麼 二 鉢 囉 三 合 陸 吽 三 娑 嚩 三 合

唵 一 素 麼 二 鉢 囉 三 合 陸 吽 三 娑 嚩 三 合

甘露真言

唵 蘇 嚩 嚩 野 一 但 他 引 麼 多 引

野 二 但 個 也 三 合 他 唵 蘇 嚩 鉢 囉 三 合

蘇 嚩 鉢 囉 三 合 賀

施飲食真言

唵 阿 嚩 嚩 三 合 賀

若人求一切吉祥之事。所建道場。修畢之日

初夜分。皆須先施八方天王及梵天。地。天。諸

初夜分。皆須先施八方天王及梵天。地。天。諸

宿曜鬼神等。然後發遣聖衆。始廢道場如是依法作者。一切聖賢盡皆歡喜令得福祐。所獲吉祥

施八方天儀則唐院本無此題

No. 1295

供養護世八天法

青龍寺沙門法全集

蘇婆呼經云。修眞言行者。日日供養護世天神。則無災難。於道場外八方。敷茅草或荷葉。或塗圓壇爲十位。於帝釋左右安梵天。地天。若道場外無置位處。即於道場前開淨處爲方界。於中在八方。中央安置梵天。地天。以施十方天。食應用雜粥。所謂粳米油麻。先置一淨葉令極清淨。香美盛一器中。每坐先置一淨葉或淨茶椀。先以淨瓶盛香水。然後闕跪合掌。召請十方世天

謹請東方橋戶迦天主與諸眷屬來降於此。我所辨供願垂納受

謹請東南方火天山等與諸眷屬來降於此。我所辨供願垂納受

謹請南方瑤摩天主。羅刹主。天部多天王。水天龍王。風神王等。多聞天王。伊舍那天王。大梵天王

謹請地居所有諸大神王與諸眷屬來降於此。我所辨供願垂納受

伏願冥加衛護於我。心想本方諸白

退請。次以梵名請世天

東北伊舍那眷屬部多衆戟印三昧拳火堅屈風背。伊舍那眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃引嚩心捺囉二合野娑嚩二合賀

觀想護方天王各從天宮降臨來此。依本方位標心令住

帝釋印。內縛二風申如針。帝釋天王眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃引嚩吃羅二合也娑嚩二合賀

火仙。定掌火空相捻三角。惠堅四輪空度橫在掌中。風屈三召。火天眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃阿囉囉二合曳娑嚩二合賀

焰摩。定惠合地風背入月。焰摩王眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃縛無背反娑嚩多野二合娑嚩二合賀

羅刹恐怖形。西南方持刀。眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃囉入吃察二合娑地跋多娑嚩二合賀

水天執繩索。眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃阿播鉢多曳娑嚩二合賀

縛廣風天。憶智拳地水堅。風天眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃縛引野吠娑嚩賀

賀

地神持寶瓶。地神眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃鉢囉二合體丁以吠曳娑嚩二合賀

日天福智仰水入空持刹火輪欲相並水火自相持。眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃阿囉恒也二合野娑嚩二合賀

月天三昧手持於白蓮華。空捻火初節。眞言曰

曩莫三三滿多沒駄喃戰捺囉二合野娑嚩賀

稱名敬白。護方天王十二宮神。九執大天二十八宿。業道冥宮本命宿主。我今遇此災變。某事相凌敬謝天衆。願佛教勸。受我迎請。悉來赴會響此。單誠發歡喜心。爲我某甲息除災障。增長福壽。或云。從今日起首習眞言。我承大聖護念力故。拔濟我等一切有情輪迴苦業。唯願護世天主遊空宿曜。願佛教令輪施我無畏令安樂住

次應供養淨香水。寫少水葉上以獻。眞言曰

唵阿密哩二合帝呌呌呌

塗香眞言曰。中名指彈少塗香獻

曩莫三三滿多沒駄喃引嚩尾戌吠識二合納婆二合賀

花鬘眞言曰。相反仰蓮掌置額右旋轉

曩莫三三滿多沒駄喃摩賀引妹恒哩也二合毘

庚二合訥藥帝娑嚩二合賀

焚香眞言曰。地水火相背。二風側相合。空捻風輪上節開

糞莫三滿多沒馱喃□摩馱但轉二合 拏藥帝
婆轉二合賀

飲食真言曰。密合

糞莫三滿多沒馱喃阿囉囉迦囉囉末隣上捺
娜別沫捺囉囉賀沫滿婆轉二合賀

燈明真言曰。右羽爲拳堅。火輪空押風捺火
中節

糞莫三滿多沒馱喃但他引藥多引囉臨二合婆
巨二合囉囉轉婆引婆義識識婆那哩也二合婆
轉二合賀

虛空藏菩薩普供養真言曰

糞莫薩囉他他薩帝囉一尾濕轉二合目契弊
薩轉他欠嗎娜藥帝婆頗引個恰識識娜鈎婆
婆二合賀

觀想護方天王各從天宮降臨來此。依本方位
標心令住。稱名敬白。護方天王十二宮神。九
執大天二十八宿。業道冥宮本命宿主。我今
遇此災變。某事相凌敬謝天衆。願佛教勸。受
我迎請。悉來赴會。此單誠發歡喜心。爲我
某息除災障。增長福壽。或云。某從今日起。若千
日來。請某真言。其間守
護。無事某白。我承大聖護念力故。拔濟我
等及一切有情輪迴苦業。唯願護方天主遊
空宿願。願佛教令輪故施我無畏令安樂住。
請白了已。次應供養淨瓶香水葉上以獻。真
言曰

糞莫三滿多沒馱喃引印捺羅二合邪遏錯
次以中名指彈獻少塗香以獻即言獻淡
次以一花置之於坐次。獻花名補羅二合甘補甘
反甘
焚薰□香。於座前梵語燒香。號之度引補甘

二合

次卒一杓粥置於葉上。又言未臨。次用小蠟
燭插在粥上。梵云爾引補甘二合布引惹室哩
二合 泥去轉補恒囉二合寫扇底俱嚕婆轉二合
賀

每位從水至燭獻畢然向。其次其燭作意獻
諸位。未遍已來莫令燭滅。或須助伴驅使數
人。各執一事以祇供。若一一自取。恐燭不
終法事似不吉祥。再自求事。或可施轉。或復
安坐。念大吉祥真言三七遍。又念佛慈護真
言一百八遍。將此持誦繞益諸天。願諸天衆
轉更增勝。供獻之間多不如法。唯願慈悲施
我歡喜。師應執爐遍乞歡喜求請無災。說偈
○明發遣天主諸天自在威神力。今○求者
速成就。唯願天主還本宮後。若請時垂哀赴
庵引吉里吉里囉日羅二合目婆轉二合賀引

次施一切鬼神食。蘇婆呼經云。復次蘇婆呼。
若念誦人欲得成就作持諸法。令無障難得悉
地者。以諸飲食祭祀諸天修羅藥叉龍王迦
摩拏共命鳥羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼神
等。或居地上或處虛空。令念誦人無諸難事。
意願所求皆悉滿足。真言契印牢結護。右膝
著地啓請言曰

居妙高山諸天部多。居歡喜園及餘天宮。或
居日月。或居河海或波澤泉井。或居村落。或
居神廟。或居空室。或居天室。或住伽藍制帝
或居外道草庵。或居家室。或居庫藏。或住街
巷。或居四○道邊。或依獨樹。或在道路。或住
塚間。或居屍多林。或寄住大林。或居師子

大虫遊行之處。或住大砂磧中。或居海洲諸
上妙處。一切諸居與諸眷屬降臨來此。我所
營辦花鬘塗香飲食及妙燈明。願垂影響。我
所求願事滿足。其果即以銅器或淨鉢。置種
種甘美飲食菓子甜脆等。皆須擊碎。誦施焰
口餓鬼食真言。起慈悲心。己手按鉢。加持三
二七遍。又念妙妙身如來真言。加持水灑。又
念普供養印明。至誠運求所禮花香飲食廣
多細妙。又念偈曰

以我所修福 普霑於鬼趣
食已免飢苦 捨身生樂處
即將障外或於宅□□方散施。或施長流水
中。施與無名□鬼神食之。真言曰

糞莫三滿多沒馱喃引南引印囉囉二合耶二乞哩
二合賀拏二合伊恰引三退錯四獻淡五補滿錯
補甘度引補甘二合 婆囉八爾引補甘二合布引若
室哩二合 泥囉補恒囉二合寫十一扇底俱嚕婆
轉二合賀引十

總云。歸命諸佛及帝釋。受此退伽塗香花鬘
燒香粥食及妙燈明供養。吉祥天子與某甲
作息災。福智增盛。吉祥圓滿。故言 婆轉二
引賀

施十方天王真言契等

凡受諸法及一期念誦畢及護摩灌頂等。皆
須施諸天速得無難。頌曰

觀心法界生 成本忿怒壇
三隅娜說形 猛熾徹梵天
三部次□□ 引索四召請
成身誦三遍 或復一□□

三六

二二五

供養護世八天法

二二五

供養護世八天法

事畢發願已	後結本方尊
各誦本真言	送聖護方天
依法念誦畢	歌讚發願已
解界送聖天	方出道場外
八隅陰圓壇	而爲十聖位
於帝釋左右	置梵天地天
或復於龍方	梵地相對置
日天天天位	曜宿皆隨轉
中位觀四臂	不動忿怒王
兩手金剛拳	風地曲如鉤
以安口兩邊	右鉤左持索
須彌山爲坐	身外現八峯
利銳金剛輪	洪滿紺青色
蓬頭垂髮索	威焰如劫燒
勢如薩摩拏	赫奕無能對
魔羅及鉢底	攝怖而奔竄
乘昔大誓力	現茲暴惡形
吞嚙諸障惱	安慰修行者
布列方位已	供養以雜粥
以粳米油麻	菹豆相和煮
然於諸壇位	各置一瓷器
先以淨香水	少傾於器中
次奉以□□	用指而彈指
又奉諸名花	次燒香□□
然以一杓粥	皆以殷重心
各加持三遍	次執小蠟燭
用攝於粥上	事未畢已來
此燭勿令滅	於圓寂字上
加所求願言	聖力密加持

所作皆悉地	斯乃助修行
獨期願亦得	若欲請施時
標心令安位	依法而供養
決定無疑念	願者皆成就
九執日爲主	諸宿月爲主
梵地沒捺囉	今當次第說
八葉鉢頭摩	沒囉賀摩印
十度如闍伽	地天沒捺囉
以定握惠腕	惠堅舒五輪
空輪入月橫	風狀鉤來去
火天請送印	將禪捨戒度
向外以三彈	是遣沒捺囉
眞言如經說	
梵名歎如來十號功德	
恒他誠妬如來囉輪應供三藐三母駄 <small>正通</small> 尾脩 <small>耶二合</small>	
耶月 <small>二合</small> 行播拏足索說妬 <small>善逝</small> 路迦 <small>二合</small>	
妬拏相囉 <small>二合無</small> 補嚩嚩娜 <small>耶些</small> 囉 <small>調御子</small>	
捨些 <small>譯文</small> 泥囉 <small>天難者</small> 摩拏 <small>史耶人</small> 南者 <small>母度</small>	
佛薄識鐵世尊	
天供次第	
先於道場外。敷茅或蓮葉或青草等。塗圓壇	
并辨備六種具蠟燭等。次著座三部被甲護	
身。次加持香水 <small>用杓里根印明二十一</small> 次用羯磨	
印加持七遍 <small>次加持壇</small> 七遍 <small>若二十一遍</small> 次淨地	
如大次五大願并陳事由。及誦般若經與饒□	
□天等。次大輪金剛印明地壇等□觀想壇	
中金字變成獨古杵。杵變成四臂明王 <small>如說次</small>	
四字明 <small>如大</small> 想本來住尊加被壇中尊冥合無	

二也。次隨方召請誦大鈞召印明。眞言曰
薩莫三曼沒駄引喃一阿去息薩縛恒囉二合鉢
囉三合底訶諦二恒他薩嚩矩奢三昌地折哩也
二合鉢哩布囉迦四娑嚩二合賀引
次誦梵名勸請 次踰跪誦漢語勸請如法全儀
好也次誦四智讚
次捧闍伽奉獻不動明王 次座印。次網。次
炎。次塗花燒。如常念誦奉獻不動尊 次一一
供獻諸天等隨方位各各可置一器每遍誦等日誦各
各本明三
次普供養明。次結印加持五處。次不動慈救
眞言一百八遍。懇懇祈願數了。如前結護懺
悔。次事主天眞言一百八遍。若一千八十遍
可念爲灌護施主也。次念如來慈護眞言一
百八遍。又誦大吉祥天眞言一百八遍同向之
次後供養奉獻不動明王。次誦普供養明供
養明王□海會摩刹諸尊護世天等。次四智
讚及天龍八部讚。次迴向。次解界。如例一一
解。次闍伽。次發遣。次三部護身。如先初出道
場了

No. 1206

● 十天儀軌

東北方大自在天印
右手作拳安腰右。左手五指直豎相著。地水
二指屈中節。火風空三指各少相去即成。眞
言曰
囊麼三曼鉢勃駄南唵伊去舍囊去曳娑嚩訶

唵摩捺囉耶娑婆訶

東方帝釋天印

右手同前。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中節。真言曰

唵因捺囉耶娑婆訶

又唵祈羯也娑婆訶

東南方火天印

左手作拳安腰左。右手五指直豎相著。屈空納著掌中。風屈中節。與娑婆訶相招。真言曰

唵阿哦那曳娑婆訶

南方焰摩天印

先合掌二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二大指押各風中節即成。真言曰

唵焰摩耶娑婆訶

西南方羅刹天印

右手作拳安腰。右手五指直豎相著。屈地水中節。以空端押地水甲即成。真言曰

唵地哩底曳娑婆訶

西方水天印

右手如前。左手握拳。空勿入掌中。風即直豎中節小屈即成。真言曰

唵囉嚩拏耶娑婆訶

西北方風天印

右手如前。左手五指直豎相著。地水屈中節即成。真言曰

唵囉耶呌反也娑婆訶

北方毘沙門天印

先合掌十指內相叉。二水豎頭相柱。二風豎微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空越左空

背。入左掌中押右火甲。二風與訶相招。真言曰

唵吠室羅囉拏耶娑婆訶

上方梵天印

右手作拳安腰右。左手五指相著豎之小屈。其高少許過肩。即成蓮花相。真言曰

唵沒羅二合摩寧娑婆訶

下方地天印

先合掌風以下四指頭相柱。前方大開。二空各著風側。真言曰

唵畢哩體反也微曳娑婆訶

日天印

不異前地印。但以二空頭各跽水下節。真言曰

唵阿去偏底也娑婆訶

月天印

如前梵天印。但作掌中有月潔白相。真言曰

唵戰捺羅去也娑婆訶

七曜印

先合掌十指相著。二風與二空極相開。真言曰

摩羅二合醯濕囉二合哩耶鉢囉二合跋多而儼

二合底羅摩耶娑婆訶

二十八宿印

先虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉。真言曰

諸乞灑二合怛羅二合涅反也蘇那偏曳娑婆訶

十天供儀軌

No. 1297

供養十二大威德天報恩品一卷

不空譯

爾時普賢菩薩。觀察人天哀愍一切。無間自說言。一切衆生四大遠變。有種種病或鬼魔來作種種病。迷倒世間滅損壽命。云何對治如是內外種種損害。謂諸衆生不知恩故。有如是違以何爲恩。謂地水火風。日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩。謂四大種有其精。天及日月等也。供養是天有種種利。器界生界皆悉增力也。其矣爲誰。其數幾何。謂彼天數有十二也。地天水天火天風天伊舍那天帝釋天焰魔天梵天毘沙門天羅刹天日天月天也。地天喜時有二利益。一者人身堅固色力增長。二者器界地種味力增長。此天瞋時亦有二損。一者人身亂壞色力減少。二者器界地味力皆違本。水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界早魃萬物乾盡。或雨大雨世界滿水流損草不及與衆生。火天喜時有二利益。一者人身熱氣隨時增減。二者時節不逆此天瞋時亦有二損。一者人身熱氣非時增減。二者自然散火焚燒諸物。風天喜時有二利益。一者人身輕安舉動隨心意。二者器界安隱無有傾動。而隨世間有冷風和不損情非情等。此天瞋時亦有二損。一者人身及音而不隨意。二

者大風吹滿散破世間。或不吹風草木不順時也。若有如是四大精。天瞋怒難者王及人民。入於如來五輪塔中。受持諸戒歸依三寶。攝心而住應作是觀。地依水生水性空故地亦無常。水依風生風性空故水亦無常。火依水風生水風空故火亦無常。風依虛空虛空無體故風亦無常。風空故火空。火空故水空。水空故地空。地空故地上所生。有情非情皆悉無常。作是觀時。諸天瞋滅無所依住。爾時行者還作是觀。虛空雖無所有虛空。是故得名虛空。名必有體。所以虛空有故風亦有。風有故火水地等皆悉有體。作是觀時諸天歡喜。威光倍增安穩而住。伊舍那天喜時諸天亦喜。魔眾不亂也。舊名摩醯首羅也。佛言若供養摩醯首羅^{唐云大自在}。已爲供養一切諸天。此天瞋時魔眾皆現國土荒亂。天帝釋者地居之主。注記衆生所作善惡。此天喜時國土安穩人民不亂。此天瞋時刀兵相戰。地居諸王皆悉安。焰魔天喜時人無橫死疫氣不發。此天瞋時人非時死疫氣充滿。梵天者上天之主衆生之父。此天喜時器世間安穩無有亂動。何以故。劫初之時。此天成立器世間也。衆生不亂以正治世。何以故。父王喜故。此天瞋時。世間不安有種種病。至于草木皆悉惱落。衆生迷惑名如醉人。毘沙門喜時。藥叉衆喜不害人民。不行毒腫瞋時皆亂。羅刹天喜時。諸噉完鬼隨亦喜。不睡毒氣不作惡行。此天瞋時皆悉亂現。日天喜時光不損物。人瞋不鈍有情非情皆悉快樂。此天瞋時失度

無光雖有眼目不能見物。寒苦忽過。月天喜時冷光增物人無熱病。瞋時皆捨矣。日月互照有大利益時節和融。衆生作事一一隨喜。劫初之時人如色天而漸貪味減少身光。彌捨善心而作惡業。世皆不順而有寒熱。是故此日月天現世化夢也。如是諸天何時歡喜何時瞋怒。謂諸國王及諸人民。以非治世作不善業。殺盜常行而捨正法。爾時諸天皆生愁憂。愁憂即過便生瞋怒。若天災欲起先有瑞怪。謂無雲而雨矣。諸星隨亂^{無雲而雨者。是諸天悲泣之}。若止惡業。以正治世諸天歡喜。皆悉來護妙香遍薰。善增惡滅。若人了知如是大聖威德天等。以財之施嚴彼生身。後以法施顯彼法身。兼行慈悲不殺生命。以是供養爲報彼恩也。世有諸天鬼神共數甚多。何唯供養此十二天。安立國土萬姓安樂。謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。是故供養了知此十二天。即得一切天龍等護也。所以然者地天與地上諸神樹下野沙諸鬼神。俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍衆。俱來入壇場同時受供。火天與諸火神及諸持明神仙衆。俱來入壇場同時受供。風天與諸風神無形流行神等。俱來入壇場同時受供。伊舍那天與諸魔衆。俱來入此壇同時受供。帝釋天與諸蘇迷盧等一切諸山所攝天鬼等。俱來入壇場同時受供。焰魔天與諸五道冥官太山府君司命行疫神諸餓鬼等。俱來入壇場同時受供。梵天與諸色界靜慮一切諸天。俱來入壇場同時受供。毘沙

門天與諸藥叉吞食鬼神等。俱來入壇場同時受供。羅刹天子羅刹食血鬼衆。俱來入壇場同時受供。日天與諸星衆七曜諸執遊空一切光神。俱來入壇場同時受供。月天與諸住空二十八宿十二宮神一切宿衆。俱來入壇場同時受供。應如是觀矣。如是天主親對佛前。誓當荷負一切有情護持國界守護正法。若召請時不越本誓必定影響。未發遣之間。而住壇場不違行者。是故召請供養然後應進謝。諸事疎而乞歡喜。召請之時用各別印明。或用總請印明亦得也。云何少施之物。若干天衆及諸鬼神各得受用。謂由三種義之少供物一切受用。一由三密加持。謂運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多。如龍得少水以自福力遍灑諸國。呪於諸天所以滿四天下人福。不及四王天人福財。隨持主。志有增減。而諸天福多故得之少供遍與一切。譬如少火隨薪有增減。少供亦爾。天福多故付彼成廣。又縱雖色味下劣。由先三義皆成清淨微妙醍醐。如著婆悲一切卽萬物成藥。尼健呪毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛教。起大慈悲作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物。成清淨微妙供如石磨男得石成王。作世女取沙爲金。色夫人衆不耽世財唯喜順正。所以不輕少施而悅慈施也。若天不悅卽請外金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順教勅歡喜護持也。若供養時來位方何。謂東方帝釋東南火天。南方焰魔西南羅刹。西

一切衆生皆得歡喜。得者一切衆生喜。故諸

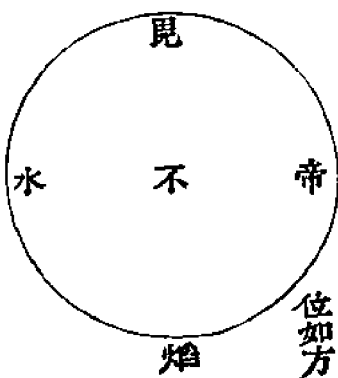
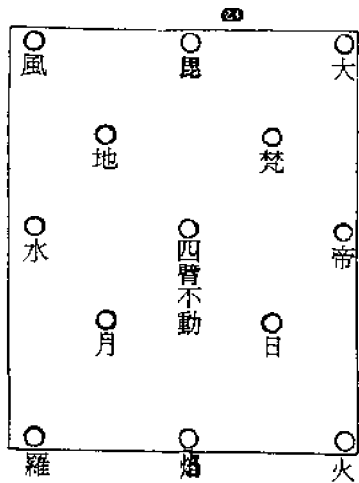
以風著火背空屈中節眞言曰 四羸莫三曼

北方毘沙門天坐二鬼上。身著甲冑。左

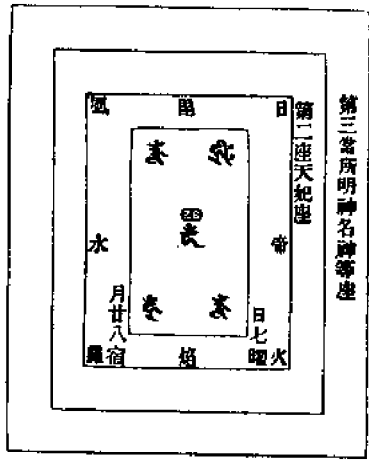
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

手掌。捧塔。右手執寶捧。身金色。二天女持寶花等。印相者先合掌。十指內相叉。二水堅頭相。趾。二風堅微屈。左空入右掌中。押左火甲。右空越左空背入左掌中。押右火甲。二風與詞相招。真言曰。南莫三滿多沒馱南。吠室囉。二合。囉。野。婆。囉。詞。東北方伊舍那天。舊云。魔醯首羅天。亦云。大自在天。乘黃豐牛。左手持劫。波杯盛血。右手持三戟劍。淺青肉色。三目忿怒。二牙上出。獨懷爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花。印相者右手作拳安腰右。左手五指直豎相著。地水二指屈中節。火風空三指各少相去即成。真言曰。南莫三漫多馱南伊舍。囉。曳。婆。囉。二合。詞。上方梵天印相者右手作拳安。右腰。左手五指相著。堅之少屈。其高少許過肩。即成蓮花想。真言曰。南莫三滿多沒馱南沒。囉。二合。詞。摩。二合。寧。婆。囉。二合。詞。下方地天印相者先合掌。風以下四指頭相。蹉。前方大開。二空各著風側。真言曰。南莫三滿多沒馱南畢哩。二合。證。微。曳。二合。婆。囉。二合。詞。日天印相者不異前地天印。但以二空頭。各跏趺水下節。即成。真言曰。南莫三滿多沒馱南。阿。去。倆。底。也。二合。婆。囉。二合。詞。月天印相者如前梵天印。但仰掌。中有月潔白相。真言曰。南莫三曼多沒馱南。戰。捺。羅。二合。也。婆。囉。二合。詞。七曜印相者先合掌十指相著。二風與二空極相開。真言曰。南莫三曼多沒馱南。藥。羅。二合。薩。濕。囉。二合。哩。耶。鉢。囉。二合。波。多。而。偷。二合。底。羅。摩。耶。婆。囉。二合。詞。二十八宿

印相者先虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉。真言曰。南莫三曼多沒馱南諸乞灑。二合。恒。羅。二合。濕。蘇。那。倆。曳。婆。囉。詞。於八方中加兩位。上下天對。囉。東。宿。西。諸。獻。並。同。若。別有所願。獨用亦得。若護摩壇中。各依本方標心。令住亦設位云云。壇中心置四臂不動尊。青肉色。二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤形。安口兩角。牙相如牙。右手持刀令豎。左持索半跏右押左。坐盤石上。威焰光明遍身如火云云。今作圖位。但文。立。圓。壇。云云。臨時可作之耳。北面而可修之。

聖或圖 中台五大明王

十二天次第以不動五大明王爲十二天主之十二天之次可供諸天妃次可供當土諸名神

求覓洛東智積院動潮僧正之御本。令寫之而按。以上本。此軌薄草決及金寶集等引以證
時惟享和元年酉八月
長谷寺留學沙門 快道誌

●捺二水● ②註二柱● ③囉二婆● ④囉二摩● ⑤波十(種)● ⑥義曳二那耶● ⑦右腰二腰右● ⑧囉二囉● ⑨阿摩二底麼● ⑩事十(尼矣反)夾註● ⑪耶二柱(佛)註● ⑫波十(地以反)夾註● ⑬[即成]一● ⑭此受甲本作梵字(即)● ⑮此受甲本作梵字(即)● ⑯底十(丁以反)夾註● ⑰[外]一● ⑱恒二恒● ⑲波十(事以反)夾註● ⑳牙相二想● ㉑立二云● ㉒之字次甲本有二種樣三字 ㉓圖中大甲本作自在。焰作焰天。 ㉔以下甲本無。甲本與書曰永元元年十月十六日奉寫了奉受事先了宗統。保元二年六月十一日奉受了修領實能 ㉕爲二●

②開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大盛正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

③ 弟子上都草澤 ④ 揚景風修 ⑤ 注

和上以乾元二年翻出此本。端州司馬史璠執受，纂集不能品序，使文義煩猥，恐學者難用。於是草澤弟子揚景風，親承和上指揮，更爲修注，筆削以丁繕寫奉行。凡是門人各持一本。于時歲次玄枵，大唐廣德之二年也。

平宿曜曆經序分定宿直品第一

天地初建。寒暑之精化爲日月。烏兔抗衡生
成萬物。分宿設宮。管標群品。日理陽位。從星
宿順行。取張翼轸角亢氐房心尾箕斗牛女
等一十三宿。迄至畢于虛宿之中半。恰當子地
之中。分爲六宮也。但日月天子。俱以五星
爲臣佐。而日光炎狂。物類相感。以陽獸師子
爲宮神也。月光清涼。物類相感。以陰虫巨
蟹爲宮神也。

又曰性剛義月性柔惠義以濟下惠以及臣而日月亦各以神宮均賜五星以速至遲卽辰星太白爰惑歲鎮排爲次第行度緩急於斯彰焉凡十二宮卽七曜之躔大每歷示禍

福經緯災祥。又諸宮各有神形。以彰宮之象也。又一宮配管列宿九足。而一切庶類相感。月廣五十由旬。得繫命以雷京吉凶。大體屬於日月。

日廣五十一由旬風精
太白廣十由旬空精
歲星廣九由旬月精
辰宿廣八由旬火精
熒惑廣七由旬日精
土星廣六由旬星
聖宿小者廣一俱盧舍

日宮下面即頗梨之寶火精之質也。溫舒能照

②百物月宮下面③琉璃之寶。清涼能照萬物。日月諸曜。衆生業置於空中。乘風而止。當須彌之半踰健陀羅之上。運行於二十七宿十二宮焉。宮宿之分今具說之。更爲圖書耳。

第一星四足張四足翼一足，太陽位焉。其神如師子。故名師子宮。主加官晉得財事。若人生屬此宮者，法合足精神富貴孝順，合掌握軍旅之任也。

第二翼三足，軫四足，角二足，辰星位焉。其神如女，故名女宮。主妻妾婦人之事。若人生屬此宮者，法合難得心腹多男，女足錢財高職，故合掌宮房之任。

第三角一足。亢四足。氐三足。太白位焉。其神如秤。故名秤宮。主寶庫之事。若人生屬此宮者。法合心直平。政信敬多財。合掌庫藏之任。第四氐一足。房四足。心四足。愛惡位焉。其神

如蝎，故名蝎宮。主多病剋禁分身之事。若人生屬此宮者，法合饒病薄相惡心妬忌，合掌病患之任。

如弓。故名弓宮。主喜慶得財之事。若人生屬此宮者。法合多計策足心謀。合掌將相之任。

第六斗三足。女四足。虛二足。鎮星位焉。其神

如磨竭故名磨竭宮。主鬪諍之事。若人生屬此宮者。法合心龜五逆不敬妻畜子。合掌刑殺之任。

右已上六位總屬太陽分。已下六位總屬大陰分。

第七虛二足。危四足。室三足。鎮星位焉。其神如瓶。故名瓶宮。主勝強之事。若人生屬此宮者。法合好行忠信足學問富饒。合掌學館之任。

第八室一足。壁四足。奎四足。歲星位焉。其神如魚。故名魚宮。主加官受職之事。若人生屬此宮者。法合作將相。無失脫。有學問富貴忠直。合掌吏相之任。

第九竈四足。胃四足。昂一足。災惑位焉。其神如羊。故名羊宮。主有景行之事。若人生屬此宮者。法合多福德長壽。又能忍辱。合掌廚饈之任。

第十鼎三足。畢四足。觥二足。太白位焉。其神如牛。故名牛宮。主四足畜敬之事。若人生屬此宮者。法含有福德足親友。長壽得人貴敬。合掌馬駝之任。

第十一臂二足。參四足。井三足。辰星位焉。其神如夫妻。故名媼宮。主胎妊子孫之事。若人生屬此宮者。法合多妻妾得人愛敬。合掌戶鑑之任。

●●慶本此經宋元二本闕 ●(厨府…寺)三十七字=〔宋內供養〕四字* ●弟子乃至也九十五字明本作細註 ●揭二格●* ●注二註
●* ●和上=三藏●* ●[文]—一● ●煩二繁● ●更二使● ●以二已● ●大二時● ●[宿曜曆經]—一●* ●[子]—一● ●牛
二家● ●[爲]—一● ●[而]—十物● ●[征]—一● ●京二求● ●宿二最● ●結製二波羅● ●百二萬● ●號二宿● ●大
二太●* ●[官]—一● ●販二讀● ●政二正● ●[身]—一● ●心十(事)● ●名十(號)● ●廢二摩●* ●[子]—一●
屬]—一●

麥^①飲菰豆酥^②。此宿直日。宜調象馬^③。又宜教擊鼓。婚娶結交種蒔^④並吉。若用裁衣後必得財。此宿生人。法合統領頭首辯口詞能經營饒財物淨潔裝束愛喫用。造功德足心力益家。景風曰中國天文亢四星。主兵東方之宿也。

氏圖。氏四星形如牛角。因伽陀羅祇尼神也。姓遷怛利。食烏麻雜華。此宿直日。宜種蒔五穀菓木^⑤醢酒^⑥。不宜起動房舍車馬之事。若用裁衣多逢親識。此宿生人。法合有分相好供養天佛。心性解事受性良善。承君王優寵。富饒財物利智足家口。景風曰中國天文氐四星。主使寄東方之宿也。

房圖。房四星形如帳。布密多羅神也。姓多羅毘耶。食酒肉。此宿直日。宜交婚姻喜慶吉祥之事。及受戒律入壇受灌頂。修仙學道昇位並吉。若用裁衣後必更裁。此宿生人。法合有威德足男女饒錢財。合快活紹本族榮家風。景風曰中國天文房四星。主天道。東方之宿也。

心圖。心三星形如階。因陀羅神也。姓僧訖利底耶那。食粳米蔬乳。此宿直日。宜作王者所須事。兼宜嚴服。昇位登壇拜官^⑦職畜乘。案摩理身修功德^⑧並吉。不宜出財及放債。若用裁衣必遭死亡盜賊。此宿生人。法合處族衆得愛敬承事君王多蒙禮。侍推惡獎善運命。景風曰中國天文心三星。主明堂印政。東方之宿也。

尾圖。尾二星形如師子頂毛。備律神也。姓迦底那。食乳菓花草。此宿直日。宜沐浴厭呪置宅種樹。合藥散阿伽陀藥并入壇並吉。若用裁衣必遭爛壞。此宿生人。法合足衣食多庫藏。性慍澁志惡戾譁競。合得外財力性愛花

①耶二邪耶②押一壓耶* ③[之]—④[也]—⑤(唯)十不爾 ⑥[服]—⑦故讓二古義⑧耶二邪耶* ⑨鈔糖二鈔
 ⑩(名)十聲⑪[必]—⑫[足]—⑬察二儆⑭虛二靈⑮宿十(也)⑯猛二精⑰屈二略⑱卒二六十
 ⑲消二稍⑳亦二不㉑呼二謬⑳[自]—㉑噤二噤㉒[祭]—㉓[亦]—㉔足却沍二善知識㉕衆却
 沍二惡知識㉖[歸]—㉗庚十(神也)㉘[宜]—㉙貢二宜㉚[財]—㉛[手]—㉜想二恒㉝[業]—
 ㉞(有)十二㉟飲二飯㊱[兵]—㊲[牛]—㊳[國]—㊴星二宿㊵[學]—㊶數二試㊷[並]—①*
 ①[侍]—②得所二耳

凡星張箕室爲猛惡宿。此等宿直日。宜守路設險劫掠相攻。* 擅捕博戲造兵。器謀斷決囚徒。放藥行酷射獵。祭天祀神承兵威並吉。此宿生人。法合兇害猛殺。宜捨身出家作沙門。

凡鼎氏爲剛柔宿。此等宿直日，宜鍛鍊爐冶，修五行家具，及造瓦買賣之事。又宜設齋送葬饋。鍊酥乳計算畜生入宅王者作盟會並吉。此宿生人法合爲同性，寬柔而猛。君子之人流也。殷風曰會經文官語。多有中國之俗。如本國諸般風和國入蕃之類*也。並是饒與西晉歸同東語。庶覽之者悉之。 辛

宿曜文殊曆序三九祕宿品第三
一九之法 命宿 榮宿 衰宿 安宿

功德持具言念誦立道場以禳之

刑賊必勝。訟訟先起。合藥種毒。割甲結婚。不得出財徵債。禁者難出病者必死。若此直日。

①出二公②安二災③雄雉一搏滿④此十宿⑤摩二陰⑥[青]一⑦紫宮一習乘⑧[壽]一⑨閉二煉⑩治
 二治⑪齊二藥⑫[性]一⑬會二今⑭吳二譯⑮言問二國⑯[幸]一⑰皆一者⑱[宿曜文珠曆]一⑲[一九之
 法]一⑳命宿乃至親宿十八字明本作細註㉑衆宿乃至親宿十八字明本作細註㉒胎宿乃至親宿十八字明本作細註㉓以二大
 ⑳[九]一㉔[爲二一前]十七字一㉕[即以畢宿]一㉖命十宿⑳命宿一宿命⑳[安]一㉗古二其㉘入十(入)
 ㉙歷二譯㉚學問二門㉛[分]一㉜[按]一㉝供二俱㉞[日]一㉟[其前]一㊱子二子㊲[占]一㊳下二六
 ㊴[子]一㊵日二日㊶陽十(太陽)㊷真二直㊸大二太㊹陰十(太陰)㊺[精]一㊻嘉十(榮滿)㊼[經]一

生人。法合醜陋惡性妨親害族。便弓馬多嘆。

若五月五日得此曜者。則歲中多諍競。若虧

蝕地動者。則歲中多有兵馬損傷。

水精*日辰星。辰星直日。宜入學事師長。學

工巧技能攻城。又宜舉債。出行怨敵伏讎

得財。唯不宜修造宅舍對戰鬪敵。作賊妄語

並凶。被囚者即後必有陰謀說動當時。若五

月五日得此曜者。則歲中有水災。虧蝕地動

則百物不熟人多瘴癘耳。

木精*日歲星。歲星直日宜策命使王及求善

知識。并學問禮拜修福布施嫁娶。作諸吉事

請謁。及結交入宅著新衣沐髮種。菜木。調伏

象馬買奴婢並吉。若為凶事則大凶。若人此

日生者。法合貴重榮祿。若五月五日得此曜

者。歲中豐熟若有虧蝕地動則公王必死。

金精*日太白。太白直日。宜見大人官長。沐

浴冠帶求親結婚。良友罪讎宜入宮至並吉。

逃亡難得敗獵并戰不吉。若人此直日生者。

法合短命好善人皆欽慕。若五月五日得此

直日者。則下田不牧歲中驚擾之事。若虧蝕

地動者則六畜多損傷耳。

土精*日鎮星。鎮星直日。宜修園圃買賣田地

弓馬。合藥伏怨放火。立精合作并寵吉。唯不

宜結婚冠帶及出行。若人此日生者。法合

少病足聲名。少孝順信朋友。若五月五日得

此直者。則合歲中多土功若虧蝕地動者。則

國中人民不安泰。景風日犯。大造化乃為陰陽。精

之。故諱出此法。為伐祕密經。諸傳習者幸無漏矣。凡人

*出行不得面衝七曜。若衝日曜。當遭大厄。若衝月曜

觀者多傷。若衝木曜。家人背心若衝

日乃為頌曰

四日。火月建德。貴神眷歲。背鎮死金衝併至

*宿曜曆經祕密雜占品第五

凡如七曜運天。犯著人六宮宿者。必有災

厄。一者命宿。二者事宿。三者意宿。四者聚

宿。五者同宿。六者克宿。從命數第十為事

宿。第四為意宿。第十六為聚宿。第二十為同

宿。第十三為克宿。四得畢為意宿第十得星則為事

宿。十三得星則為克宿。

若七曜犯命宿。則亡失錢財必多災厄。若犯

事宿則招殃咎。若犯意宿則必多愁苦。若犯

聚宿則亡失財困。若犯同宿則離拆不安

家口衰耗。若犯克宿亡失官勢衰損。若

七曜總不犯此六處者。則所為皆得。共三九秘宿

相參然後

定災厄也

頌曰

十事規求鎮不來

四意愁煩因惱也

十六聚失災厄形

二十同路相乖背

十三剋挫勢力名

七曜與此宿不犯者。則百惡澄清

凡日在本宮及第三第六第十位為果大吉。

災惡守本宿大有災厄耳。月在本命宮及第

六第七第三宮即為果吉。歲星與在第三

第七劣九宮者吉。辰與氏第四第十宮者並

吉。太白在本命宮者合有大厄。凡人有災厄

時。可持真言立道場而用禮之。若有人不記

得本所屬宿。而來問我者何以答之。日皆

畢宿。若先觸眉者則屬背宿。若先觸眼者則

屬參宿。若觸兩頰及耳者則屬并宿。若先觸

牙及胸者則屬鬼宿。若觸齒者則屬柳宿。若

觸項者則屬星宿。若觸右肩則屬張宿。若觸

左肩則屬翼宿。若觸手者則屬軫宿。若觸額

頤者則屬角宿。若觸頰及項下胸上者則

屬亢宿。若觸臆者則屬氏宿。若觸右臂則屬

房宿。若觸左臂則屬心宿。若觸心脾骨者則

合屬尾宿。若觸右脅者則屬箕宿。若觸左

脅者則屬斗宿。若觸臍者則屬牛宿。若觸腹

壯者則屬女宿。若觸小腹下者則屬虛宿。若

觸膝腿及後分者則屬危宿。若觸右腿髀者

則屬室宿。若觸左腿髀者則屬壁宿。若觸膝

胛者則屬奎宿。若觸脛者則屬婁宿。若觸脚

者則屬胃宿。景風曰若人不得本生月日者。則知本所

屬宿用此法以定之。和上以此法門為秘

耳。

凡軫星大陽直。畢宿大陰直。星宿土直。

尾宿火直。柳宿水直。鬼宿木直。房宿金直。

此等七日名為甘露吉祥日。宜學道求法。受

密印及習真言

凡尾宿大陽直。心宿大陰直。壁宿火直。

昂宿水直。井宿木直。張宿金直。亢宿土直。

此等七日名為金剛峯日。宜降伏魔怨持日

天子真言

凡胃宿大陽直。鬼宿大陰直。翼宿火直。參

宿水直。氏宿木直。奎宿金直。柳宿土直。右此

等七日名為羅刹日。不宜舉動百事。唯射獵

及諸損害之事也

*宿曜曆經序黑白月分品第六

工巧伎二功持 出二公 二果 二直 一 下田不牧 地動者 少病 者 大 一 乃為乃至二十字明本作夾注 日火二火日 天二文 二 向數第四二而數 星十宿 宿 則十 求二數之 因二因 爲 在 二 我二疾 先 則 胸二骨 肩十者 下 腎十者 右二左 左二右 二腹 上二份 大二太 尾二井 心二女 火二水 水二火

凡月有黑白兩分從。一日至十五日爲白月分。從十六日至三十日爲黑分。每月白月一日三日五日七日十日十一日十三日。黑月一日三日五日七日十日十一日十三日。所向皆成就名爲吉祥日。

又白月四日夜。八日晝。十一日夜。十五日晝。黑月三日晝。七日晝。十日晝。十四日晝。爲凶惡時。所作不成就。

又白月二日六日九日十二日。又黑月二日六日九日十二日十四日。此等平時時隨立宿曜爲吉凶。

又白月四日十一日夜。八日十五晝。黑月三日十日晝。七日十四日晝。凶惡氣生時。所作反招殃咎。

凡凶惡之日。日中已後却成吉時。凶惡之夜夜半已後。却成吉時乃爲頌曰。

一三五七*十 十一與十三
於二白黑分 所作皆成就
黑三夜七晝 十夜十四晝
白四夜八晝 一夜十五晝
於此白黑分 晝夜不成就
日中夜已後 所求皆成就

宿曜曆經序日名善惡品第七
從一日至十六日。景風日。即是一月之一日也。十六日。即黑月之一日也。今恐讀者。直就日數之。名爲建名日。梵天。下。宜爲善業學道求仙。及事師尊宿並吉。唯不宜遠出行耳。

凡二日十七日名爲得財日。造化神下。宜合藥按摩工巧出行結交婚親。增益田宅並吉。

凡三日十八日名爲威。力日。那羅延下。宜摧敵除逆。習戰奮擊。獎訓下人。營田種蒔大吉。

凡四日十九日名爲猛武日。閻羅天下。宜作惡業殺害殘賊。摧伏叛逆。則吉。爲善事却凶。凡五日二十日名爲圓滿日。日天子下。宜爲善業修營床帳及車乘衣服。營田宅結婚並吉。凡六日二十一日名爲求名日。童子神下。宜爲久長安定事。營宅宇。及建國邑。伽藍牛馬坊廄等並吉。不宜出行。

凡七日二十二日名爲友朋日。北斗天下。宜結交慶喜安定和藥。王者初服及造旌旗帷帳並吉。唯不宜遠行。

凡八日二十三日名爲大戰日。婆伽天下。宜爲力用之事。造兵仗。城壘穿濠。並吉。

凡九日二十四日名爲凶猛日。毘舍闍鬼下。宜圍城縛敵。進途伐逆。不宜入宅及削髮並凶。

凡十日二十五日名爲善法日。善法神下。宜安久之事及急遽飛捷。穿鑿井竈。修造。作功德伽藍。順法之事並大吉。

凡十一日二十六日名爲慈猛日。自在天下。宜新立宅舍。營建城廟。館宇。廨。及設大祭祀天神並吉。

凡十二日二十七日名爲名聞日。日天子下。宜作久長安國之事。及車乘倉庫並吉。唯不宜放債。

凡十三日二十八日名爲最勝日。大魔王下。宜所作皆急速皆吉。及著衣服華鬘金玉裝。

畫。又宜嫁娶修車乘。入壇場學法求道吉。凡十四日二十九日名爲勇猛日。藥叉大將下。宜擒縛掩捕詭詐。相謀害大吉。唯不宜遠行。

凡十五日三十日名爲吉祥日。魂靈神下。宜祭先亡作婆羅門大祭求福。布施供養師僧尊長。學戒善事求法大吉。

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

西國每一月。分爲白黑兩分。入月一日至十五日。爲白月分。以其光生漸入月十六日至三十日。爲黑月分。以其光漸滅。文殊師利菩薩說時日偈云。

一三五七*十 十一與十三
於二黑白分 所作皆成就
黑三夜七晝 十夜十四晝
白四夜八晝 一夜十五晝
於此黑白分 晝夜不成就
日中及中夜 已後皆通吉

擇日

●黑十(月)●●十二九●●白二黑●●黑二白●●作反二及●●善業二業善●●造化神下二爾造化神●●力十(得)●●那羅延下四字明本作夾註●●閻羅天下四字明本作夾註●●日天子下四字明本作夾註●●(名)一●●童子神下四字明本作夾註●●北斗天下四字明本作夾註●●婆伽天下四字明本作夾註●●毘舍闍鬼下五字明本作夾註●●善法神下四字明本作夾註●●自在天下四字明本作夾註●●(城)一●●(地)一●●(日天子下)一●●大魔王下四字明本作夾註●●(冥)一●●藥叉大將下五字明本作夾註●●行十(凶)●●魂靈神下四字明本作夾註●●上十(終)夾註●●壽十(弟子上都草澤陽景風修註)●●漸減二減損●●(暗)十黑●●十二九●●

每入月。一日十六日三日十八日五日二十日七日二十二日。十日二十。五日十一日二十六日十三日二十八日

已上是吉日。所作吉祥事必成就擇時

入月。四日夜八日晝十一日夜十五日晝十八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝已上日晝夜之時。所作皆不吉爲事不成。惡猶不可作何況善事。如於鹹鹵之地種物不生

入月。二日六日九日十二日十四日十七日十九日二十一日二十三日二十四日二十七日三十日

已上平日。若與好宿好曜并者即吉。如與惡宿。惡曜并者即凶。夫凶惡晝。日中已後通吉用。凶惡。夜半已後亦通吉用

白黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日。梵云鉢闍鉢底下。梵云是建名日。宜爲善業學伎藝。苦節修行布施等事。及作愛敬增益長久之事並吉。不宜遠行

二日十七日是得財日。梵云茲利訶臘鉢底神下。宜按摩合藥作工巧法。遠行進路結交婚姻

三日十八日是威力日。梵云毘紐神下。宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等。及訓將惡人下賤之類。營田種蒔有大爲作事皆吉

十八日夜惡中夜已後還吉。四日十九日是猛武日。梵云閼諷神下。作惡業日。是殺害日。與一切不善事殘酷業

皆悉相應。宜摧敵破逆吉。餘。不吉。四日夜不吉。中夜已後吉

五日二十日是圓滿日。梵云蘇謨神下。宜修福善業。作臥具床座衣服莊飾物。及車輿等物。營田宅結婚姻。凡諸慶樂事並吉

六日二十一日是求名日。梵云摩羅神下。宜諸人長安定之事。營田宅及天廟福舍伽藍建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉。不宜遠行進路

七日二十二日是朋友日。梵云七婆娑恒沙耶仙神下。宜結朋友安定之事。王者服新衣。及羅帳床座臥具。大寶嚴飾之物並吉。二十晝惡。午。後吉

八日二十三日是力戰日。梵云婆娑。善神下。宜力用之事。宜修造攻戰之具。置邊衝險固城壘。塚塹調乘象馬等事並吉。八晝惡。午後吉

九日二十四日是凶猛日。梵云嚩達囉尼神下。宜圍城縛敵進途伐逆取毒。不宜入宅修理髮凶

十日二十五日是善法日。梵云蘇達謨神下。宜作久長事及急遽事。置井穿鑿坑塹。行法修道。又作功德福舍伽藍。凡諸順法及愛敬等事皆吉。二十五日夜不吉。半夜已後通吉

十一日二十六日是慈猛日。梵云嚩祿囉神下。宜新立宅舍。營天廟城邑官曹館室伽藍殿塔。及火祭室功德福舍並吉。十一日夜惡中夜後還吉

十二日二十七日名聞日。梵云阿逸都神下。宜作久長安定事及修聲譽。嚴飾頭髮置倉生藏等吉。不宜放債取債

十三日二十八日是最勝日。梵云鉢折底神下。所爲急速事。又宜敬愛之事取婦人。及乘車輿等。並入壇場習行道術並吉

十四日二十九日是勇猛日。梵云藥葛神下。宜往擒縛相詭誑事。暴虐惡人作非法之物。宜行詐妄詭譎怨敵。彼必信受。不宜遠行進路。二十九晝惡。午後吉

十五日三十日是吉相日。梵云必多盧神下。宜祭先亡。宜作婆羅門大祠求安隱法。及布施供養父母尊者諸天。持齋戒施食。及諸祭祠吉。十五日晝惡。午後吉

右每月。日所宜用吉凶如前。必審用之萬不失一。其晝夜善惡並如前嘉釋

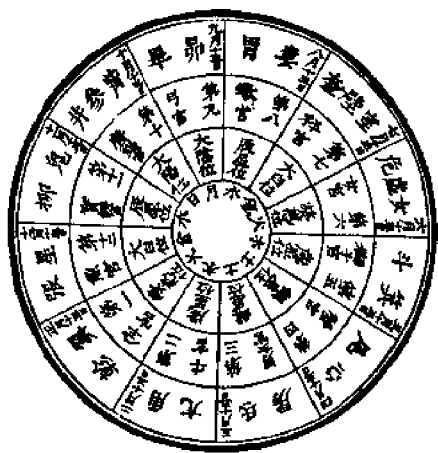
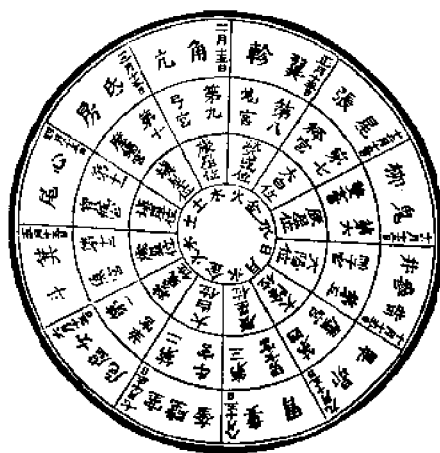
二十七宿十二宮圖。唐用二十八宿西國除牛宿。以二大。又說云西國以子丑十二屬紀年。以星曜記日。不用甲子者。以宿曜於人。無功於事尤當故。經云日有一倍力。好時之力萬倍焉

西國皆以十五日望宿。爲一月之名。故二月爲角月。時氣和草木榮茂一切增長故。梵天折爲曆元三月名氏月。四月名心月。五月名箕月。六月名女月。七月名室月。八月名婁月。九月爲昂

月。十月名畢月。十一月名鬼月。十二月名星月。正月名翼月。夫欲知二十七宿日者。先須知月望宿日。欲數一日至十五日已前白月日者。即從十

五二四 惡一 夜十 唐二此 王十下 之二定 將二集 唐云閼諷神下 不吉二並四 坊二 二二 也二下 二十日 唐吉二字明本作夾註 唐云蘇達謨神下 唐云下 八字 又二八 魔十神 事十修衣服華金寶嚴飾等事 教愛二愛敬 唐云藥葛神下 宿二宮 無功二尤切 圖爲次頁上段 提十 迦二加 日者二者日

五日下午宿。逆數之可知。欲知十六日已後至三十日。即從十五日下午宿順數即得。但依此即定。如二月十五日。十四日是角日。十三日是翼日。若求十五日已後者。即十五日是角日。十六日是翼日。他皆依此。

夫欲求人所屬宿者。即於圖上。取彼生月十五日下午宿。從此望宿逆順數之。至彼生日止。則求得彼人所屬宿也。

又法略算求人命宿。先下生日數。又虛加十三。即從彼生月望宿。用上位數順除。數盡則止。即得彼人所屬宿。

日爲位。又虛加十三共得三十。即從二月望宿角。元氏房二十七宿。一用法除之。餘三。即角。元氏房二氏宿。則彼人是氏宿生。他皆依此。

夫取宿直者。皆月臨宿處。則是彼宿當直。又月行有遲疾。宿月復有南北前後隨合如何可知。則以後願言求之可解。願曰。

六宿未到名合月。十二宿月左右合。

九宿如續隨母行。從奎宿數應當知。

願言六宿未到名合月者。則從奎。婁。昂。畢。寶。此六宿。月未至宿。月則名彼宿直也。十二宿月左右合者。即參井鬼柳星張翼轸角亢。

氏房等。此十二宿日。臨彼宿上。及前後南北。並取屬彼宿用得也。九宿如續隨母行者。則配月爲母。配宿爲續。則月居宿前。宿居月後。

如續母之像也。當以此願復驗之於天。則宿月用之無差。此皆大仙密說也。

二十七宿所爲吉凶曆。

昂宿。宜火則煎煮等事。檢算畜生。即畜生。融酥和合作牛羊諸畜坊舍及牧放。入溫室。

種蔴黃色赤色等物。入宅及。名金作等吉。宜伐逆除惡作剃剪之具。寶物求長壽求吉勝事。不宜修理髮髮及遠行道路。宜莊飾冠帶。

佩服金影等寶物。

畢宿。宜農桑種蔴修田宅嫁娶。作厨合作食。

畢宿。宜農桑種蔴修田宅嫁娶。作厨合作食。

作畜生舍。通決渠河修橋梁。作諸安定之事。作衣服並吉。不宜取債放債。宜納穀及酒食雜物。不宜生財。

寶宿。作急要事及和善事並吉。宜種蔴白汁樹草等。又宜王者作舍作農床座。又入新宅。

嫁娶修理髮洗浴。作求吉勝法。著新衣服飾作喜樂調畜生。作除災護身呪術壇場之法。

祭星曜作醫並吉。

參宿。宜求財及諸剛嚴事。穿地賣有乳畜生。造熱酥押油醃酒。押甘蔗種甘蔗敗。

獵。及置關津等並吉。

井宿。有所惠施必獲大果。有所置事必成就。宜作諸祭婆羅門祭法天法。宜嫁娶及納。

婦人必子息繁盛。此宿所作事皆成吉。唯不宜合藥服。

鬼宿。所作皆吉。求聲譽長壽若爲生事。及諸端嚴相將其服拜官勝位。有所爲求並皆吉。

祥福德增長。又宜遠行進路修理髮著新衣。及洗浴等事並吉。

柳宿。宜嚴試事。是伐逆圍城掩襲。封潛竊詭詐欺人。時此宿兩者必蚊虻。苗稼滋盛。

七星宿凡諸種蔴皆吉。唯不宜種。宜種五穀等種芸蕪。又宜修宅祭先亡。將五穀入宅。作諸住定業並吉亦宜修理髮髮。

張宿。宜喜慶事。求女嫁娶修理宅。作衣服嚴飾物。作愛敬法等並吉。

翼宿。所作皆吉。置宅垣牆穿壕作市。作城邑作車輿。修農商業種蔴嫁娶。凡作諸安定之事並吉。

翼宿。所作皆吉。置宅垣牆穿壕作市。作城邑作車輿。修農商業種蔴嫁娶。凡作諸安定之事並吉。

此圖明本大具故併載 此圖明本 (日) 等二算 除二餘 月二日 即二印 名二石 地二池 押二 取

軫宿。宜諸急速事。遠行向外國。修理髮髮。取象調象乘象。學伎藝求女。人嫁娶。服著衣裳穿池修園圍造垣牆等吉。除蕩竊逆南行大吉。

角宿。宜嚴飾事。取雜色衣作安膳那。服藥及取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍帛。初王者嚴服觀兵及進路作求安隱祭祀天神。賞賜將士金銀百穀衣物入城。作花靈臥具歌舞詠唱并餘伎藝等並吉。

亢宿。宜調馬驢驢等。必易馴快利。宜教擊諸鼓樂等嫁娶結朋友。宜發遣怨讎。宜不自行動。宜種蒔樹木種穀小豆大豆烏麻等皆吉。氏宿。宜作農具。種大麥小麥稻粟等。并種蒔諸菓樹並吉。

凡諸有大為作事並不可作。宜醞酒漿宜種房宿。宜結朋友婚姻。凡和諸善事喜樂吉祥事。充好往還及攝清。受戒布施發使置官。修道學藝工巧等吉。

心宿。宜作王者所須事。並宜嚴服昇位。及取捉象馬調乘諸畜等。宜按摩必得。身分潤滿。宜事王者及取左右驅使人等。宜修髮髮作農桑業。唯除營功德事。自餘不可輒出財與人及放債凶。

尾宿。宜作服著事。蒔樹種根及取前吉。又宜剛嚴事。洗浴除滅山壓呪。種押蒲桃甘蔗。置宅置藏作愛喜事。合湯及散阿伽陀藥。并壇場事並吉。箕宿。宜剛嚴事。又掘溝渠穿池并通決河流。

種水生花及根實者。修園圃醞酒漿。及作橋梁等並吉。斗宿。宜著新衣及安入事。置藏修理園林。造車輿等乘載之物。管田宅城邑福舍寺等。作戰具及諸用物並吉。

女宿。凡為公事皆吉。出城外發教命除逆敵置城邑。立宰輔發兵作戰具取與。及呈學。伎藝。穿耳修理髮髮按摩並吉。不宜著新衣及競財穿池等。宜供養尊者諸天父母及諸貴勝。

虛宿。宜諸急速事。宜學問及夜浴作求子法。其法不宜晝作。主產閨官。宜供養婆羅門。置城邑及置兵官財等。又宜還人財物賣畜生。著衣著莊嚴具作商業。新置伎藝並吉。

危宿。宜合藥取藥服藥並大吉。又宜嚴峻破惡之事。穿河池等及種麻豆等。發遣商人納財置吏取醫。置藏造舟船醞酒漿等。及估賣商賈飯吉不宜出財。

室宿。宜作端嚴事。勘逐罪非除滅兇逆。誑詭敵人諸事並不宜作。壁宿。宜作求長壽增益法。不宜南行。宜造城邑。取衣取財嫁娶婚姻等喜善事皆吉。

奎宿。取珍寶宜造倉庫及牛羊坊。按算畜生造酒醢酥。及作堤堰研服藥。著新衣服飾莊嚴遠行進路。作和善事急速事並吉。婁宿。宜諸急速事。與藥取藥調乘象馬。及出賣等並吉。胃宿。宜為公事及王者之善事。亦宜作嚴整之事。伐逆除兇并調訓在下。及馬等畜生並吉。

吉。安重。畢翼斗壁。此四是安重宿。宜造莊宅宮殿寺觀義堂。種蒔栽接修立園林。貯納倉庫收積穀麥。納交投友成禮為婚。冊君王封將相授官榮錫班職。造裝具設齋供入道修行。及祈安隱并就師學入壇場受灌頂。造一切久長事務悉須為之皆吉。唯不宜舉債充保。遠行進路造酒。剃毛髮除爪甲結仇嫌恨讎隙。習怨怒學撒謊等並凶。

和善。背角房奎。此等四是和善宿。宜入道問學。伎藝。能習呪法結齋戒入壇受灌頂。建功德設音樂吉祥事慶善業。成禮求婚還錢舉債。見君王參宰相。服飾新衣裳冠帶好珠寶。作交關營業進途結親友服湯藥。醫療眼造一切穩善事務。悉須為之吉。

毒害。參柳心尾。此等四是毒害宿。宜圍城破營徵兵喫賊。欺誑鬪爭。烈陣交鋒。申決烈破和合行盜劫設警。擄捕博戲造械具戰具。閱兵馬點募健兒。探規寇敵。漸決兇逆。誅戮罪人。施毒藥施毒害。調習象馬練祿鷹犬。一切猛浪事務悉須為之吉。其尾宿日。宜種蒔苗稼栽接樹木。營造宅屋立園林。一切嚴固固就剛柔猛浪辛苦等事。並宜作之。

急速。鬼軫牛婁。此等四是急速宿。宜放錢貸債買賣交關。行途進路往使征伐。估客上道商主過積。調伏畜生教習鷹犬。設齋行施習讀經書。教人典誥學諸伎能。服食湯藥并受佩持護身之術。豎幢建旛造扇障營蓋傘。入壇場受灌頂騎象馬乘輿。一切事務悉

安重。畢翼斗壁。此四是安重宿。宜造莊宅宮殿寺觀義堂。種蒔栽接修立園林。貯納倉庫收積穀麥。納交投友成禮為婚。冊君王封將相授官榮錫班職。造裝具設齋供入道修行。及祈安隱并就師學入壇場受灌頂。造一切久長事務悉須為之皆吉。唯不宜舉債充保。遠行進路造酒。剃毛髮除爪甲結仇嫌恨讎隙。習怨怒學撒謊等並凶。

發一類 伐一技 人一 初二物 實一實 宜不 不宜 樹一草 允二交 清一情 此二本 服二服 洗一洗 合寺二寺 浴二浴 藥十 置藥 估一估 版二版 出財二字 明本作夾註 服二服 裁二裁 納二納 陰二陰 候二候 微滿二擇 問二問 服二服 烈二列 虛二擇 漸一斬 祿二祿 等一 員十 估二買

日屬鬼宿不得向西行葬古時亦不可行

宿可素綴本著本堂四餘並

主層請汝要並吉

①國一國圖 ②畫一畫圖 ③讓一讓圖 ④醉一醉圖 ⑤想一死圖 ⑥(奴)+鎖圖 ⑦秒一沙圖 ⑧車一軍圖 ⑨劫一却圖 ⑩(路)+行圖
 ⑪日+(東行大吉)圖 ⑫(已上)→圖* ⑬日+(西行大吉)圖 ⑭(尾)→圖 ⑮(互)→圖 ⑯心+(尾)圖 ⑰日+(南行大吉)圖*
 ⑱(向)→圖* ⑲(大)→圖 ⑳凶→吉圖* ㉑(宮)→圖 ㉒縱兵健二兵馬圖 ㉓分相→相分圖 ㉔井一井圖 ㉕餘並失二並大吉圖
 ㉖必二九圖 ㉗(榮)→圖 ㉘(榮)→圖* ㉙(資)→圖* ㉚(安)→圖* ㉛(危)→圖* ㉜(成)→圖* ㉝(壞)→圖* ㉞(友)→圖*
 ㉟(相)→圖* ㊱(論)→圖

轉無休息至日月在時未來世已來年月日亦然常轉無盡

受惑直日

其日宜決罰罪人。圖取盜賊。作誣事買金寶。置牛羊群。動兵甲修甲仗。教旗打賊。入陣必勝。姦盜者成。作誓。何畏。宜出獵。先經官府者。勝。宜種田及種菓木。調馬療病。合藥並吉。不宜下血者。其日成親著新衣。洗頭割甲入宅。結交。火下出財皆不吉。宜徵債。禁者難出病者必重。其日生者醜。漏惡性妨眷屬。便弓馬。能言語勇決難養。若五月五日遇此曜者。其年多闢。辭後兵賊饒疫病畜生死損。此日。若有日月蝕及地動。其年多兵馬傷者多死。

辰星直日

其日宜入學及學一切諸工巧皆成。收債本利具獲。割甲剃頭遠行者。則宜。伏怨敵。不宜修造宅舍。遇戰敵勿先鬪。看。十問。因必謾語作誓並凶。被禁自出失物及逃走必獲。其日生者饒病不孝妨財物。長成已後財物自足有智長命。能言語有詞辯得人畏敬。若五月五日遇此曜者。其年江水泛溢百物不成加寒。若此日日月蝕并地動。歲多飢饉。歲星直日

其日宜冊命。及求善知識并學論議。受法禮拜造功德布施。謁官成親交喜樂。入宅著新衣洗頭。宅內種菓木修倉庫內財。調馬買奴婢及嫁娶。內象馬造宅作諸事並吉。不宜作誓作賊必敗。妄語爭競必凶。其日亡者未得埋。不宜祭亡人弔死問病。其日生者宜與

人養長命成收之。長有智心善得大人貴重。於父母有相錢財積聚。若五月五日遇此曜者。其歲萬物豐四時調順。如此日日月蝕及地動。王公已下災厄。

太白直日

其日宜見大人及諸官長。洗頭著新衣冠帶。成親平章婚事結交友會朋流置宅舍。逃走難得勿敗。并戰陣不吉。繫者出遲生者短命。好善孝順人皆欽慕。五月五日遇此曜者。人畜例驚失必狂賊擾亂。候取良從東擊勝。此日日月蝕及地動者。其歲足風復有雷電損多少田苗。

鎮星直日

其日宜修園圖買賣田地買口馬。宜合藥伏怨家放野燒打牆作竄一切事。總合作將入宅吉。舉哀葬吉。鞍馬上槽內倉庫並吉。不宜結婚作喜樂服新衣及遠行。其日生少病足有聲名。樂善孝順信於朋友。若五月五日遇此曜者。有土功威重事。此日日月蝕及地動者。世界不安威重人厄。

七曜直日與二十七宿合吉凶日曆

曜與宿合者。假如正月十五日。是陰曆。其日是太陽直。即是好日。他皆倣此。

一切皆悉用之。出入行來用兵出陣學藝。及一切舉動。無不用其宿曜時日。唯東大唐一國。未審知委其曜。亦每日分為八時。平明即是所直之曜。乃至酉戌則八時而周。夜亦分為八時。轉到明日曉時。即次後曜當直。如是細解用之。萬不失一。

釋。大白所在八方天上地下吉凶法

凡有

一日	十一日	二十一日	*大白	常在東方
二日	十二日	二十二日		常在東南
三日	十三日	二十三日		常在南方
四日	十四日	二十四日		常在西南
五日	十五日	二十五日		常在西方
六日	十六日	二十六日		常在西北
七日	十七日	二十七日		常在北方
八日	十八日	二十八日		常在東北
九日	十九日	二十九日		常在中央入地
十日	二十日	三十日		常在天上

右太白如上一月轉者每月亦然。恒常隨天。年疫死後多虛耗。太白是戰戰大將軍。常須順行勿令逆之。若准人出入移徙遠行及嫁娶拜官鬪戰。世間雜事等造。用行用。皆如上日時順行用者。大勝吉利。如逆行不順。此太白所在行法者皆凶。戰不勝所有移徙遠行等亦無利益。常須順之。凡舉事皆吉。文珠師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

No. 1300

摩登伽經卷上

吳天竺三藏竺律炎共支謙譯

度性女品第一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與諸比丘。閑遠說法。於晨朝時。尊者阿難。著

○(轉無...)(畫)二十三字二(年疫死後多虛耗)七字○(圖)二圖○(何)二勿○(漏)二漏○(若)一○(工)巧二巧工○(則)二財○
○十二卜○(肉)二肉○(收)二收○(長)十(命)○(災)二災○(宅)二官○(良)十(日)○(其)十(日)○(前)夏○
(太陽...)(圖)二百四十八字○(一切...)(一)九十三字○(經)二經○(有)二月○(南)十(方)○(正)十(南)○(北)十(方)○
○(十日...上)十二字○(年疫死後多虛耗)七字二(轉無休息至日月在時未來世已來年月日亦然常轉無盡)二十三字○人
二此○(用)二作○(摩)本○(天竺三藏)沙門○(優婆塞)十支謙○

衣持鉢。入城乞食。分衛已訖。還祇洹林。於其路次。有一大池。聚落人衆。遊集其上。池側有女。栴陀羅種。執持瓶器。始來取水。長老阿難。往到其所。語言。姊妹。今我渴乏。甚欲須飲。見惠少水。真是時施女言。大德。我無所吝。但吾身是栴陀羅女。若相施者。恐非所宜。阿難言。姊妹。我名沙門。其心平等。豪貴下劣。觀無異相。但時見施。不宜久留。時彼女人。即以淨水。授與阿難。阿難飲訖。還其所止。其去已後。此女便取阿難容貌音聲。語言威儀等相。深生染著。欲心狂盛。作是念言。若使我得向去比丘。以爲夫者。不亦善乎。復作是念。我母善呪。或能令彼來爲吾夫。我當向母具宣斯事。時此女人。持水還家。詣其母所。而作是言。阿難比丘。是佛弟子。我甚愛樂。欲得爲夫。如母力者。能辦斯事。唯願哀愍。必滿我願。母語女言。有二種人。雖加呪術。無如之何。何者。爲一。一者斷欲。二是死人。自餘之者。吾能調伏。沙門瞿曇。威德高遠。波斯匿王。極生信敬。若脫知我將阿難來。栴陀羅輩。皆被殘滅。且復瞿曇煩惱已盡。及其眷屬。咸離欲穢。我昔曾聞。斷生死者。宜加恭敬。如何於彼反起惡業。女聞是已。悲泣而言。若母不得阿難來者。我必定當棄捨身命。假令瞿曇而違我願。亦復不能久留於世。設得之者。衆願滿足。母聞斯言。慘然不悅。而告之曰。莫便捨命。我必能令阿難至此。爾時女母。於自舍內。牛糞塗地。布以白茅。於此場中。燃大猛火。百有八枚。妙過迦花。誦呪一周。輒以一莖

投之火中。其呪言曰

阿磨利 毘磨利 鳩鳩彌 三磨彌 移那婆頭賜 頻頭彌車萎

提善跋利沙提 毘地離多提揭開提 毘三磨耶 磨羅闍 三磨提 跋陀夷闍

若天若魔。若乾闥婆。火神。地神。聞我是呪。及吾祠祀。宜應急令阿難至此。作是語已。尊者阿難。心即迷亂。不自覺知。便行往詣栴陀羅舍。爾時女母。遙見阿難安詳而來。告其女曰。阿難比丘。已來近此。汝今應當敷置茵褥。

燒香散花。極令嚴淨。女聞母言。歡喜踊悅。莊飾堂閣。安置寶座。淨治灑掃。散衆名花。爾時阿難。既到其舍。悲咽哽塞。泣淚而言。我何薄祐。遇斯苦難。大悲世尊。寧不垂愍。加威護念。令無燒害。爾時如來以淨天眼。觀見阿難爲彼女人之所惑亂。爲擁護故。卽說呪曰

悉拂帝 阿朱帝 阿尼帝

於是世尊。說此呪已。而作是言。吾以斯呪。安隱一切怖畏衆生。亦欲利安諸苦惱者。若有衆生無歸依處。我當爲作眞實歸依。爾時世尊。復說偈曰

戒池清涼淨無垢 能浴衆生煩惱熱 若有智者入此池 無明闇障永滅盡 是故三世諸賢聖 咸皆頂戴共稱歎 若我眞實浴此流 當令侍者速還返

爾時阿難。以佛神力。及善根力。栴陀羅呪無所能爲。卽出其舍。還祇洹林。時彼女人。見阿難歸。占其母言。比丘去矣。母告之曰。沙門瞿曇。必以威力。而護念之。是故能令吾呪斷壞。

女白母言。沙門瞿曇。其神德力。能勝母耶。母語女言。沙門瞿曇。其德淵廣。非是吾力所可爲比。假令一切世間衆生。所有呪術。彼若發念。皆悉斷滅。永無遺餘。其有所作。無能障礙。以是因緣。當知彼力。爲無有上。爾時阿難。往詣佛所。頭面禮足。在一面立。

佛告阿難。有六句呪。其力殊勝。悉能擁護一切衆生。能滅邪道。斷諸災患。汝今宜可受持。讀誦。用自利益。亦安樂人。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。欲利安己。饒益衆生。皆當受持六句神呪。阿難。此呪皆爲過去六佛所共宣說。今我釋迦牟尼三藐三佛陀。亦說是呪。

大梵天王。釋提桓因。四天王等。皆悉恭敬受持讀誦。是故汝今宜加修習。讚歎供養。無令忘失。卽說呪曰

耶頭多 安茶利 槃茶利 毘由利 他彌易賜帝 薩羅結利 毘槃頭摩帝 大羅毘沙 脂利 彌利 婆膩隣陀 耶陀三跋兜

羅布羅波底 迦談必羅耶

佛告阿難。若有衆生。受持如是六句神呪。臨應刑戮。以呪力故。輕被鞭撻。而得免脫。若當鞭撻。此呪因緣。呵責得免。若應呵責。由此神呪威德力故。永無呵毀。坦然安樂。阿難。我不見沙門婆羅門。若天魔梵人。及非人。受持此呪。而被燒害。唯除定業。無如之何。時栴陀羅女。於夜過已。沐浴其身。著新淨衣。首戴花鬘。塗香嚴飾。金銀環珞。瓔珞其體。徐步安詳。向舍衛國。到城門已。住待阿難。阿難晨朝。入城乞食。女見其來。深生歡喜。隨之而

①栴陀羅二磨陀羅下同 ②唯二惟 ③呪二智 ④吾二我 ⑤能二得 ⑥能二皆 ⑦茶二茶 ⑧槃茶利二般茶利 ⑨毘由利 ⑩他彌易賜帝 ⑪薩羅結利 ⑫毘槃頭摩帝 ⑬大羅毘沙 ⑭脂利 ⑮彌利 ⑯婆膩隣陀 ⑰耶陀三跋兜 ⑱羅布羅波底 ⑲迦談必羅耶 ⑳安樂二歡樂 ㉑(時)一 ㉒栴陀羅二磨陀羅下同 ㉓他二陀 ㉔結二結 ㉕免二勉 ㉖安樂二歡樂 ㉗(時)一 ㉘栴陀羅二磨陀羅下同

行。終不捨離。進止出入。恒隨逐之。尊者阿難。見如是事。極懷慚愧。憂慘不悅。還出城外。至祇洹林。頂禮佛足。却坐一面。白佛言。世尊。旃陀羅女極燒逼我。行住進止而不捨離。唯願世尊。慈加擁護。

佛告阿難。汝莫愁惱。吾當令①爾得＊免斯難。

佛時世尊告女人曰。汝用阿難以爲夫耶。女
言。瞿曇實如聖教。佛言。善。女婚姻之法。須白
父母。汝今爲問所尊未耶。答曰。瞿曇。父母聽
我。故來至此。佛言。若汝父母已相聽許。可使

解悟四聖諦譬如新淨白氈易受染色。卽於座上得羅漢道。更不退轉。不隨他教。頂禮佛足。白佛言。世尊。我先患癡。欲酒所醉。擾亂賢聖。造不善業。唯願世尊。聽我懺悔。佛言。我已受汝懺悔。汝今當知。佛世難遇。人身難得。解脫生死得阿羅漢。亦爲甚難。如斯難事。汝已得之。於佛法中。獲真實果。所謂生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。是故汝今宜應精進。慎莫放逸。

摩登伽經明往緣品第二

爾時城中諸婆羅門長者居士聞佛度於栴陀羅女出家爲道咸生嫌忿而作是言此下賤種云何當與諸四部衆同修梵行云何當入諸豪貴家受於供養如是展轉共議斯事乃至聞於波斯匿王王聞是已極大驚愕卽便嚴駕眷屬圍遶前後導從詣祇洹林下車去蓋徐步而進頂禮佛足退坐一面佛知衆會心之所念欲決所疑告諸比丘汝等欲聞本性比丘尼往昔緣不諸比丘言唯然欲聞汝今諦聽當爲汝說諸比丘乃往過去阿僧祇劫於恒河側有園名曰阿提目多花果繁茂池流具足園中有王名帝勝伽是栴陀羅摩登伽種與百千萬栴陀羅衆共住此園諸比丘彼帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿命世所爲事無不通達我當略說其五功德一者博練四圍陀典祕密之要無不了達二者善解詩書文頌字句長短三者悉知諸論經紀度聲彼岸四者能解世俗祠祀呪術醫藥五善分別大丈夫相如是智慧不可窮

盡。其王有子。名師子耳。顏容端正。戒行清
潔。其心調柔。仁慈和順。衆德具瞻。見者歡
喜。摩登伽王。廣教其子。經書呪術。已所知
者。悉教授之。故師子耳。知見深遠。亦如其
父。等無有異。帝勝伽王。於夜臥中。忽生是
念。我子色貌。最爲殊勝。衆德具足。人所宗
仰。年漸長大。宜爲嫡妻。必當選擇端正良
匹。才德超絕。類如吾子。然後乃當而爲求
之。當是時也。有婆羅門。名蓮花實。宗族高
美。父母真正。七世以來。淨而無雜。通四圍
陀。才藝寡匹。時有國王。名曰大與。總領天
下。威力自在。以一聚落。封蓮花實。令其統
領。其土豐盛。人民殷富。彼蓮花實女。名本
性。德貌殊勝。猶師子耳。帝勝伽王。作是念
言。唯蓮花實。其女殊妙。吾當爲子而求。嫡
之。作是念已。至明清旦。乘大寶車。駕驪白
馬。栴陀羅衆。前後圍遶。出家北行。往趣其
國。時蓮花實所住處。南有一園苑。名曰悅樂。
花果滋茂。樹木敷榮。泉流浴池。淨水盈滿。異
類衆鳥。遊戲其上。哀音相和。聞者歡悅。其
園廣博。甚可愛樂。猶如諸天難陀之園。摩登
伽王。往彼園中。待蓮花實。時婆羅門。亦於晨
朝。駕驪白馬。及與五百婆羅門。俱導從。圍
邊。至園遊觀。彼婆羅門。於其路次。教授弟
子。技藝等事。且行誦習。而來詣園。帝勝伽王。
見蓮花實。安詳而來。威德殊特。心生歡喜。以
偈讚曰。

如日初出 光明照耀 大士威德
亦復如是 如雪山藥 衆藥中勝

仁者高遠 更無能比 德力深妙

極爲嚴顯 猶如秋月 衆星中最

如梵天王 智慧超勝 悉爲諸天

所共瞻仰 如天帝釋 一切恭敬

端嚴殊絕 更無能喻 我但略讚

汝之功德 若廣說者 不可窮盡

說是偈已。即起奉迎。更相慰問。然後就坐。蓮

花實言。汝所陀羅。下劣之甚。而來至此。欲何

所爲。答言。仁者。世有四事。宜應修習。何等爲

四。一者。本所爲事。憶而不忘。二者。應當利安

於己。三者。饒益一切衆生。四者。務修婚姻之

事。是以我今故來相造。吾有一子。名師子耳。

顏容瓌瑋。智慧微妙。欲爲婚妻。仁女賢勝。意

甚相貪。欲託姻媛。幸能垂意。而見許可。時蓮

花實聞是語已。瞋毒熾盛。極生忿恚。顏容慘

結。色貌猥惡。而語之言。廣登伽種。人所輕

賤。甚可猥惡。如毒如火。我今身是婆羅門

姓。豪勝尊貴。更無過者。通達國陀。智慧無

比。汝今云何欲來毀辱。如空中月。螢燭光明。

有目之士。咸知其異。栴陀羅種。比婆羅門。尊

貴卑劣。亦復如是。今汝愚癡。不識貴賤。不可

求處。生心。憐望。汝所陀羅。自有種類。何故欲

染清勝之人。且婆羅門。戒行不具。不能通達

國陀妙典。諸婆羅門。不與交遊。況汝凡賤。乃

生是意。急可速去。不宜久留。莫使外人聞斯

異言。時帝勝伽聞是事已。語言。仁者。金玉珍

異。土木弊惡。貴賤異相。一切悉知。我今不

見諸婆羅門。與栴陀羅。而有差別。何以故。汝

婆羅門。不從空出。栴陀羅種。獨因地生。婆羅

門者。從胎而有。栴陀羅種。亦復如是。而言

殊勝。是事不可。婆羅門死。人所畏惡。栴陀

羅種。亦無欲見。若言貴賤。而有相異。何故生

死。而無差別。汝意當謂。栴陀羅者。造作惡事。

兇暴殘害。欺誑衆生。無慈愍心。以是因緣。名

爲卑賤。我今當說。汝婆羅門。所有惡業。虛妄

之事。起於諍訟。擾亂賢善。造爲妖怪。占星觀

月。和合軍陣。殺害衆生。舉要言之。一切惡

事。皆婆羅門之所爲作。汝婆羅門。性嗜美味。

而作是言。若祠祀者。呪羊殺之。羊必生天。若

使呪之。便生天者。汝今何故不自呪身。殺以

祠祀。求生天耶。何故不呪父母。知識妻子眷

屬。而盡屠害。使之生天。不滅己身。但殺羊

者。當知皆是諸婆羅門。欲食肉故。妄爲是說。

虛誑之人。而言尊勝。於理不可。婆羅門法。

犯四種罪。名爲極惡。非婆羅門。何等爲四。一

者。殺害諸婆羅門。二。姪師妻。三者。盜金。四者

飲酒。唯此四惡。名之爲罪。自餘殺害。都無

果報。而汝法中。得殺罪者。由斷他命。若殺餘

人。亦名斷命。何故殺之。而獨無罪。乃至飲

酒。亦復如是。當知汝等愚癡無智。橫生妄想。

不可以此名爲豪貴。又婆羅門。犯前四罪。至

心懺悔。還可得滅。手持床足。著弊壞衣。以人

獨憐。懸其首上。如是懺悔。滿十二年。戒還具

足。成婆羅門。如是愚癡。隨逐邪見。而生憍

慢。自謂尊豪。由是觀之。姓皆平等。可以仁女

見與吾子。時蓮花實。聞是語已。倍增瞋恚。語

帝勝伽。汝不思惟。妄作是語。汝爲王者。應知

三法。一。國土法。二。貴賤法。三。貢稅法。世有四

姓。皆從梵生。婆羅門者。從梵口生。刹利肩

生。毘舍臍生。首陀足生。以是義故。婆羅門

者。最爲尊貴。得畜四妻。刹利三妻。毘舍二

妻。首陀一妻。如是分別。種姓各異。汝自卑

賤。乃至不入是四姓中。而言諸姓無有異相。

違返聖教。欲擾亂我。可宜速還。莫得復語。帝

勝伽言。仁者。若說世四姓者。皆從梵生。而婆

羅門。獨從口出。是以最尊。更無過者。諸婆羅

門。何故亦有手足支節。及四威儀。音聲語言。

以此因緣。知無異相。假令異者。應當分別。譬

如蓮花有種種異。所謂水陸生花。優鉢羅花。

瞻蔔香花。目多伽花。蘇蔓那花。如是等花。其

色差別。香氣亦異。而汝四姓。不見異相。當知

皆是妄想分別。譬如小兒。於路遊戲。收聚沙

土。以爲城舍。或復名曰。是金是銀。酥酪米

麥。而是沙土。不以小兒。名因緣故。便成珍寶。

汝亦如是。愚癡蔽心。起貢高想。尊貴下賤。不

由汝言。即便成就。又婆羅門。梵口生者。應當

慈忍。仁愛衆生。云何殺害。呪咀。瞋忿。假令四

姓。皆從梵生。卽爲兄弟。云何共爲婚姻之事。

濁。禮達理。禽獸無別。一切衆生。隨業善惡。

而受果報。所謂端正醜陋。貧賤富貴。壽命終

天。愚癡智慧。如此等事。從業而有。若梵天

生。皆應同等。何因緣故。如是差別。又汝法

中。自在天者。造於世界。頭以爲天。足成爲

地。目爲日月。腹爲虛空。髮爲草木。流淚成

河。衆骨爲山。大小便利。盡成於海。斯等皆

是。汝婆羅門。妄爲此說。夫世界者。由衆生

業。而得成立。何有梵天。能辦斯事。汝等癡

●第一義 ●修習一修學 ●〔分〕一合 ●今二令 ●得二能 ●攝二舉 ●暴 ●納二納 ●合二含 ●今二合 ●若
我二我若 ●摩登伽經卷上終 ●摩登伽經卷中首 ●(譯註)吳沙門竺律炎共優婆塞支謙譯 ●次卷亦同,《摩登伽經》一
開一閉 ●生二生 ●植二殖 ●植二殖 ●田二畝 ●唯二惟 ●下同 ●商估二商賈 ●所趣實真二所起
實真 ●俱二俱 ●記別二記別 ●讀一讀 ●茶二茗

皆出十種，第八名煙，更無異姓。汝婆羅門，雖名一相，而得分別，劫初衆生，亦復如是，根本無異，別爲多姓，是故汝今應諦觀察，爲法利故，爲斷虛妄求眞實故，宜以貴女用妻吾子，欲有所求，必相滿願，可速爲婚，不宜久留。

陀，斯磨
此即名爲利利神呪
耆 質多羅摩離帝 毘舍斤若 阿他婆斤若 退陀多 婆羅尼那
此即名爲毘舍神呪
耆 阿多波 婆羅多波 示毘陀貪婆利沙 除毘波質 陀貪 耆耆羅

時運華實，聞是語已，生大歡喜，得未曾有，語帝勝伽，善哉仁者所說誠諦，汝於往昔，曾爲何等，智慧言辭，乃能若是，修習何行，作何功德，唯願爲我廣宣分別，帝勝伽言，我念過去，曾爲梵王，或爲帝釋，亦復曾爲淨蓋仙人，爲婆羅門，變一團陀，以爲四分，於百千劫，作轉輪聖王，如是生處尊豪富貴，於爾所時，修習慈悲禪定智慧，廣化衆生，施作佛事，運華實言，仁者豈讀婆尼多羅神呪不耶，答言，曾讀，汝今善聽，吾當廣說此呪本末，過去久遠阿僧祇劫，我爲仙人，名曰婆藪，五通具足，自在無礙，善修禪定，智慧殊勝，時有龍王，名爲德叉，其王有女，字曰黃頭，容色姿美，人相具足，我見彼女，起愛著心，生此心故，便失神通及禪定法，深自悔責，即說此呪，而此呪者，凡有三章，二十一句，復有三章，唯有八句，汝今善聽，吾當宣說。

此即名爲首陀神呪
耆 有形必有欲 有欲必有苦 若能離此欲 定得梵天處
此即名爲大梵天王婆羅尼羅呪
運華實言，汝姓何等，曰姓三無，又問，仁者汝原何出，答曰，原從水生，汝師是誰，答言，吾師名迦藍延，汝宗族中，誰爲勇健，答曰，我門族中，凡有三人，最爲雄猛，一名爲獨，二曰爲，三曰爲，三者名曰婆羅陀，汝同師者，爲是何人，答曰，曰讚詠，又問，讚詠爲有幾變，答言六種，汝母何姓，答曰，吾母姓婆羅，如是仁者吾之德行，其事若此，故我先說一切衆生貴賤不定，雖有尊貴，而爲惡者，猶名下賤，若卑賤人能爲善事，便名爲豪勝，是故一切稱尊貴者，由修善業，不以種族名爲勝人，汝既知已，當除憍慢。

且提他 耆 浮婆蘇婆 且婆婆闍婆利 茹 被羅提婆 斯提 婆提由那 婆羅提那 此即名爲婆羅門呪

摩登伽經說星圖品第五
爾時運華實問帝勝伽，仁者豈知占星事不，帝勝伽言，大婆羅門，過此祕要，吾尚通達，況斯小事，而不知耶，汝當善聽，吾今宣說，星紀雖多，要者其唯二十有八，一名昂宿，二名爲畢，三名爲觜，四名爲參，五名爲井，六名爲

耆 多波蘇浮埵 伽呵男婆那摩 失多 幹昆羅 且多羅 毘利多婆提婆 婆 失利 尸絺絺 薩闍男婆波男 婆羅

鬼，七名爲柳，八名爲星，九名爲張，第十名翼，十一名爲轸，十二名角，十三名亢，十四名氏，十五名房，十六名心，十七名尾，十八名箕，十九名斗，二十名牛，二十一女，二十二虛，二十三危，二十四室，二十五壁，二十六奎，二十七婁，二十八胃，如是名爲二十八宿，運華實言，如此宿者，爲有幾星，形貌何類，爲復幾時，與月共俱，其所祭祀，爲用何等，何神主之，有何等姓，唯願仁者重爲分別，帝勝伽言，若欲聞者，諦聽當說，昂有六星，形如散花，於十二時，與月俱行，祭則用酪，火神主之，姓毘舍延，畢有五星，形如飛雁，於一日半，與月共行，祭則以肉，屬於梵王姓婆羅婆，賓有三星，形如鹿首，於一日中，與月共俱，以果爲祭，屬於月神，即姓鹿氏，參有一星，一日及月俱行，以祭，係在日神，姓則安氏，并有二星，形如人步，唯於一日，與月而俱，祭必用蜜，屬乎歲星，亦姓安氏，鬼有三星，形如畫瓶，一日與月而共同遊，祭以桃花，屬乎歲星，姓烏波若，柳宿一星，半日共月，不相捨離，祭之用乳，屬於龍神，因姓龍氏，有此七宿，在於東方，其七星者，五則顯現，二星隱沒，形如河曲，一日及月，胡麻祭之，屬於鬼神，姓賓伽羅，張宿二星，亦如人步，於一日中，與月俱行，以果用祭，其姓善氏，即屬善神，翼有二星，形如人步，於一日半，共月而行，鯨魚祭之，屬婆伽神，姓橋尸迦，軫宿五星，形如人手，一日一夜，共月俱行，稗穀祭之，姓奢摩延，屬毗神，角有一星，一日及月，以花爲

耆 浮婆蘇婆 且婆婆闍婆利 茹 被羅提婆 斯提 婆提由那 婆羅提那 此即名爲婆羅門呪

摩登伽經說星圖品第五
爾時運華實問帝勝伽，仁者豈知占星事不，帝勝伽言，大婆羅門，過此祕要，吾尚通達，況斯小事，而不知耶，汝當善聽，吾今宣說，星紀雖多，要者其唯二十有八，一名昂宿，二名爲畢，三名爲觜，四名爲參，五名爲井，六名爲

耆 多波蘇浮埵 伽呵男婆那摩 失多 幹昆羅 且多羅 毘利多婆提婆 婆 失利 尸絺絺 薩闍男婆波男 婆羅

鬼，七名爲柳，八名爲星，九名爲張，第十名翼，十一名爲轸，十二名角，十三名亢，十四名氏，十五名房，十六名心，十七名尾，十八名箕，十九名斗，二十名牛，二十一女，二十二虛，二十三危，二十四室，二十五壁，二十六奎，二十七婁，二十八胃，如是名爲二十八宿，運華實言，如此宿者，爲有幾星，形貌何類，爲復幾時，與月共俱，其所祭祀，爲用何等，何神主之，有何等姓，唯願仁者重爲分別，帝勝伽言，若欲聞者，諦聽當說，昂有六星，形如散花，於十二時，與月俱行，祭則用酪，火神主之，姓毘舍延，畢有五星，形如飛雁，於一日半，與月共行，祭則以肉，屬於梵王姓婆羅婆，賓有三星，形如鹿首，於一日中，與月共俱，以果爲祭，屬於月神，即姓鹿氏，參有一星，一日及月俱行，以祭，係在日神，姓則安氏，并有二星，形如人步，唯於一日，與月而俱，祭必用蜜，屬乎歲星，亦姓安氏，鬼有三星，形如畫瓶，一日與月而共同遊，祭以桃花，屬乎歲星，姓烏波若，柳宿一星，半日共月，不相捨離，祭之用乳，屬於龍神，因姓龍氏，有此七宿，在於東方，其七星者，五則顯現，二星隱沒，形如河曲，一日及月，胡麻祭之，屬於鬼神，姓賓伽羅，張宿二星，亦如人步，於一日中，與月俱行，以果用祭，其姓善氏，即屬善神，翼有二星，形如人步，於一日半，共月而行，鯨魚祭之，屬婆伽神，姓橋尸迦，軫宿五星，形如人手，一日一夜，共月俱行，稗穀祭之，姓奢摩延，屬毗神，角有一星，一日及月，以花爲

耆 浮婆蘇婆 且婆婆闍婆利 茹 被羅提婆 斯提 婆提由那 婆羅提那 此即名爲婆羅門呪

摩登伽經說星圖品第五
爾時運華實問帝勝伽，仁者豈知占星事不，帝勝伽言，大婆羅門，過此祕要，吾尚通達，況斯小事，而不知耶，汝當善聽，吾今宣說，星紀雖多，要者其唯二十有八，一名昂宿，二名爲畢，三名爲觜，四名爲參，五名爲井，六名爲

耆 多波蘇浮埵 伽呵男婆那摩 失多 幹昆羅 且多羅 毘利多婆提婆 婆 失利 尸絺絺 薩闍男婆波男 婆羅

鬼，七名爲柳，八名爲星，九名爲張，第十名翼，十一名爲轸，十二名角，十三名亢，十四名氏，十五名房，十六名心，十七名尾，十八名箕，十九名斗，二十名牛，二十一女，二十二虛，二十三危，二十四室，二十五壁，二十六奎，二十七婁，二十八胃，如是名爲二十八宿，運華實言，如此宿者，爲有幾星，形貌何類，爲復幾時，與月共俱，其所祭祀，爲用何等，何神主之，有何等姓，唯願仁者重爲分別，帝勝伽言，若欲聞者，諦聽當說，昂有六星，形如散花，於十二時，與月俱行，祭則用酪，火神主之，姓毘舍延，畢有五星，形如飛雁，於一日半，與月共行，祭則以肉，屬於梵王姓婆羅婆，賓有三星，形如鹿首，於一日中，與月共俱，以果爲祭，屬於月神，即姓鹿氏，參有一星，一日及月俱行，以祭，係在日神，姓則安氏，并有二星，形如人步，唯於一日，與月而俱，祭必用蜜，屬乎歲星，亦姓安氏，鬼有三星，形如畫瓶，一日與月而共同遊，祭以桃花，屬乎歲星，姓烏波若，柳宿一星，半日共月，不相捨離，祭之用乳，屬於龍神，因姓龍氏，有此七宿，在於東方，其七星者，五則顯現，二星隱沒，形如河曲，一日及月，胡麻祭之，屬於鬼神，姓賓伽羅，張宿二星，亦如人步，於一日中，與月俱行，以果用祭，其姓善氏，即屬善神，翼有二星，形如人步，於一日半，共月而行，鯨魚祭之，屬婆伽神，姓橋尸迦，軫宿五星，形如人手，一日一夜，共月俱行，稗穀祭之，姓奢摩延，屬毗神，角有一星，一日及月，以花爲

耆 浮婆蘇婆 且婆婆闍婆利 茹 被羅提婆 斯提 婆提由那 婆羅提那 此即名爲婆羅門呪

摩登伽經說星圖品第五
爾時運華實問帝勝伽，仁者豈知占星事不，帝勝伽言，大婆羅門，過此祕要，吾尚通達，況斯小事，而不知耶，汝當善聽，吾今宣說，星紀雖多，要者其唯二十有八，一名昂宿，二名爲畢，三名爲觜，四名爲參，五名爲井，六名爲

摩登伽經說星圖品第五 此呪以下四呪每句下有一二等之順序記數，且二但 耆 浮婆蘇婆 且婆婆闍婆利 茹 被羅提婆 斯提 婆提由那 婆羅提那 此即名爲婆羅門呪 摩登伽經說星圖品第五 爾時運華實問帝勝伽，仁者豈知占星事不，帝勝伽言，大婆羅門，過此祕要，吾尚通達，況斯小事，而不知耶，汝當善聽，吾今宣說，星紀雖多，要者其唯二十有八，一名昂宿，二名爲畢，三名爲觜，四名爲參，五名爲井，六名爲 鬼，七名爲柳，八名爲星，九名爲張，第十名翼，十一名爲轸，十二名角，十三名亢，十四名氏，十五名房，十六名心，十七名尾，十八名箕，十九名斗，二十名牛，二十一女，二十二虛，二十三危，二十四室，二十五壁，二十六奎，二十七婁，二十八胃，如是名爲二十八宿，運華實言，如此宿者，爲有幾星，形貌何類，爲復幾時，與月共俱，其所祭祀，爲用何等，何神主之，有何等姓，唯願仁者重爲分別，帝勝伽言，若欲聞者，諦聽當說，昂有六星，形如散花，於十二時，與月俱行，祭則用酪，火神主之，姓毘舍延，畢有五星，形如飛雁，於一日半，與月共行，祭則以肉，屬於梵王姓婆羅婆，賓有三星，形如鹿首，於一日中，與月共俱，以果爲祭，屬於月神，即姓鹿氏，參有一星，一日及月俱行，以祭，係在日神，姓則安氏，并有二星，形如人步，唯於一日，與月而俱，祭必用蜜，屬乎歲星，亦姓安氏，鬼有三星，形如畫瓶，一日與月而共同遊，祭以桃花，屬乎歲星，姓烏波若，柳宿一星，半日共月，不相捨離，祭之用乳，屬於龍神，因姓龍氏，有此七宿，在於東方，其七星者，五則顯現，二星隱沒，形如河曲，一日及月，胡麻祭之，屬於鬼神，姓賓伽羅，張宿二星，亦如人步，於一日中，與月俱行，以果用祭，其姓善氏，即屬善神，翼有二星，形如人步，於一日半，共月而行，鯨魚祭之，屬婆伽神，姓橋尸迦，軫宿五星，形如人手，一日一夜，共月俱行，稗穀祭之，姓奢摩延，屬毗神，角有一星，一日及月，以花爲

祭。屬咀吒神。姓質多延。亢宿一星。酥麥穀祭之。一日及月。屬咀吒神。姓曰赤氏。氐宿二星。形如羊角。於一日半。共月俱行。以花用祭。屬乎火神。姓桑遮延。有此七宿。在於南方。房宿四星。形類珠貫。一日一夜。與月共俱。酒肉爲祭。係於親神。姓阿藍婆。心宿三星。其形如鳥。一日及月。粳米祭之。屬天地神。姓迦旃延。尾有七星。其形如蠅。一日一夜。與月共俱。果以祭之。屬沙陀神。姓迦旃延。箕宿四星。形如牛步。一日一夜。而與月俱。尾俱陀果。以用爲祭。屬於水神。姓迦旃延。斗有四星。形如象步。於一日半。與月同行。桃花祭之。屬凶惡神。姓伽羅延。牛宿三星。形如牛首。一時與月。而共同行。不須祭祀。屬於梵天。姓於梵氏。女有三星。形如穠麥。一日一夜。共月而行。鳥肉用祀。屬毘紐神。姓迦旃延。有斯七宿。在於西方。虛有四星。形如飛鳥。一日一夜。共月而俱。豆糜爲祭。屬婆耆神。姓憍陳如。危宿一星。一日及月。粳米爲祭。屬於水神。姓單。茶延。室有二星。形如人步。一日一夜。與月共行。血肉祠祀。其宿屬在富單那神。姓闍闍那壁宿二星。形如人步。一日一夜。及月而行。以肉祭之。屬於善神。姓陀闍延。奎一大星。自餘小者。爲之輔翼。形如半珪。一日一夜。共月而行。醅飯以祭。屬富沙神。姓八姝氏。婁宿二星。形如馬首。一日一夜。共月俱行。乳糜用祭。胃有三星。形如鼎足。一日一夜。共月而俱。胡麻爲祭。屬於閻神。其姓拔伽。有此七星。在於北

邑。多有女人。香華美味。具足而有。藥穀並茂。人民安隱。月離翼星。所立城邑。多饒財寶。人皆愚癡。爲諸婦人之所欺陵。城邑長久。不可傾移。月離軫星。所立城邑。其中人民。多好諍訟。饒有牛馬。月離角星。所立城邑。其中人民。盡爲婦人之所陵逼。雖有財寶。爲火焚燒。月離亢星。所立城邑。多有財物。人民殷多。貪殘詭曲。月離氏星。所立城邑。多有威神。其中人民。善能祭祀。其後爲兵之所殘滅。月離房星。所立城邑。其中人民。仁孝貞和。恭敬父兄。誦習經典。勤能祭祀。

月離心星。所立城邑。豐饒財寶。所有人民。勤習經術。豪強熾盛。月離尾星。所立城邑。多饒財寶。及以美味。其中人民。性多暴惡。其後爲土之所傷害。月離箕星。所立城邑。多有財寶。其中人民。貪欲愚癡。月離斗星。所立城邑。多饒財寶。五穀豐熟。其中人民。勤於習誦。唯好聞諍。月離女星。所立城邑。多饒財寶。無有粟麥。其中人民。少有疾病。善能和順。月離虛星。所立城邑。其中人民。隨順婦人。多有衣服。嚴身環珞。男女寡欲。月離危星。所立城邑。其中人民。意多諂曲。貪欲無厭。其後爲水之所溺流。月離室星。所立城邑。其中人民。皆悉安樂。性多妬嫉。好卑賤業。月離壁星。所立城邑。其中人民。漸漸增益。多饒財穀。好於布施。月離奎星。所立城邑。其中人民。豐饒牛馬。財寶無量。月離婁星。所立城邑。其中人民。安樂無疾。男女端正。月離胃星。所立城邑。其中人民。臭惡不淨。多喜諍

訟。受諸苦惱。大婆羅門。今我所說。置立城邑。盡依星圖善惡。必應宜觀察而習學之。大婆羅門。月離於星置立城邑。如上所說。

吾今更宜月在諸宿天雨之想。夏月在昂。若有天雨。必多周遍。地上水深。二尺八寸。多即陰雨。十日乃止。夏月在女。及在室星。若有雨者。秋必多澤。火勢猛盛。夏月在畢。若有天雨。二尺一寸。宜種下田。賊盜並起。唯有二疾。患眼與腹。秋獲果實。夏月在觜。若天有雨。二尺八寸。秋水勢盛。無有攻伐。行路清淨。皆無所畏。人民安樂。夏月在參。天雨八寸。宜種下田。所有財物。當密藏隱。其年饒賊。應嚴兵仗。及有三疾。身熱上氣。咽喉疼痛。幼者多死。夏月在井。天雨四尺。於其年中。雲雨極多。雨十四日。中間不息。兵刀連起。殺害滋多。夏月在鬼。若天有雨。一尺五寸。宜種下田。雨澤以時。秋稼成熟。貴賤交誼。禽獸暴亂。及有三疾。一瘡二癰。三者患疥。夏月在柳。上天降雨。二尺一寸。宜種下田。惡風猛盛。隣國諍訟。諸稼成熟。夏月在七星。注雨九寸。秋多苗實。胎者傷夭。死亡者衆。夏月在張。若天降雨。二尺七寸。其年秋實。爲他所食。人民多疾。胎者安全。夏月在翼。有雨善惡。如在張說。夏月在軫。若天有雨。九尺二寸。其年諸稼爲禽鳥所害。雨澤少。秋不成實。夏月在角。若天有雨。二尺三寸。夏雨少。秋則滋多。兵少止息。人民安樂。夏月在亢。若天有雨。二尺一寸。盜賊並起。高卑無異。夏月在氏。有雨四尺。高下皆

成。兵火俱盛。禽獸殞傷。夏月在房。有雨二尺。秋苗成熟。人民相禍。仁義都棄。夏月在心。若天降雨。一尺六寸。其年多疾。不宜騎乘象馬之人。及與刀兵。夏月在尾。天若有雨。一尺八寸。秋禾成熟。四方賊暴。有三疾起。一者患眼。二者患癰。三者患脇。花果繁茂。兵戈不興。夏月在箕。有雨二尺。前旱後澇。秋則成熟。有二種疾。患腹與目。夏月在斗。有雨七尺。宜種高田。水極暴盛。其年藥穀。悉皆成熟。有三疾起。如在鬼說。夏月在女。有雨三尺。水雨不時。秋水盛。長依水居者。皆多死亡。刀兵流行。夏月在虛。上天降雨。一尺七寸。宜種下田。有難疾生。刀兵亂起。夏月在危。有雨五寸。宜種下田。秋則成熟。內外兵亂。在城邑者。携將妻子。逃走他方。夏月在室。有雨三尺。初旱後澇。花果凋落。秋食不登。盜賊暴起。橫病流行。婦人多死。夏月在壁。若天有雨。四尺五寸。水雨流溢。牆壁崩倒。有四種疾。患下目痛。咳嗽身熱。幼死者衆。宜種高田。花果數茂。夏月在奎。若天有雨。三尺二寸。宜種下田。秋稼成熟。兵戈不起。夏月在婁。若天有雨。一尺二寸。宜種下田。兵盜並起。夏月在胃。有雨四尺。宜種高田。其年荒儉。刀兵必起。父違子逆。兄弟相害。如此皆名雨相善惡。

●秋一豐●下同 ●唯一惟●下同 ●cf. p. 410 b ● ●澇流一漂流● ●妬嫉一嫉妬● ●幼一幻● ●在二有● ●騎乘二乘騎● ●長二深● ●雨二形● ●橫病二黃病● ●雨二而●

●帝勝伽言。仁者當聽。我今復說。月在衆星所應爲事。月在昴宿。應爲祭祀。受於爵位。葺蓋屋宅。買衆雜畜。調習牛馬。作金石器。造爲溫室。宜殖形花。建立牆壁。遷居洗浴。著新淨衣。不宜織。總。誣訟繫閉。應修道路。宜爲金銀銅鐵之器。其日若雨。必不周遍。是日生者。性多躁急。武。技長壽。黜於祭祀。月在畢。日。宜應耕耨。婚姻蓋宅。出財調獸。裁衣等事。不宜。責斂開戰造酒。其日雨吉。生者慈悲。多欲貪味。豐有財物。壽命延長。月在嘴。日。宜

爲市會。遣使監舍。植樹造蓋。建殿治路。著弊故衣。鑿飾瓔珞。宜祭神祇。其日有雨。普皆周遍。生者怯弱。好眠多欲。聰慧有智。月在參。日。宜應。責斂治井河渠。買於牯牛。壓脂造酒。及竿甘蔗。甚忌凶事。其日雨者。水必流溢。生者好田。性甘肉味。月在井。日。宜造瓶器。剃髮受戒。移處異居。不應進藥。其日雨吉。若有生者。多欲少食。好爲衆事。月在鬼。日。宜服妙藥。著新淨衣。洗浴祭祀。置立臣位。貫身瓔珞。剃髮造蓋。此日生者。爲人賢善。壽命延長。月在柳宿。宜建凶事。造牆市肆。堰水立橋。其日若雨。多有蚊蛇。後雨減少。此日生者。性多弊惡。好睡短壽。月在七星。宜植雜穀。立倉和怨。種芸造犁。祭祀尊靈。其日有雨。秋必成實。若有生者。愛親好欲。長命多食。鬪戰必勝。不宜凶事。月在張宿。宜造瓔珞。著新淨衣。種植果木。造立市肆。宜爲善事。舊宅雇人。此日生者。少髮端正。其日有雨。秋多成實。月在翼。日。一切事宜。是日生者。端嚴殊特。聰慧強識。亡失還得。其日有雨。秋稼成熟。月在軫宿。一切皆吉。宜調象馬。授官造池。不利竊盜。其日有雨。必當流溢。生者勇健。盜而多智。長壽少病。月在角宿。宜當裁衣造於瓔珞。閱軍布陣。按藏倉庫。服藥器。習船乘。作妓樂。營素晝。其日有雨。必不周遍。此日生者。聰明多智。善能瞻相。恒好田獵。性多輕躁。壽命長久。情好貪欲。月在亢宿。宜調象馬。造於樂器。婚聘嫁娶。不宜出外追逐怨惡。其日有雨。

後必多風。此日生者，聰明多疾，性剛武勇。月在氐日，宜爲種植果及稻麻，造舍洗浴，不宜植豆。其日若雨，於後少水。此日生者，端正多智，少於繼嗣，躁性貪味，喜樂善人。月在房宿日，宜出財物，亡者易獲。其日生者，多膽親戚，樂行福業。此日有雨，必當瀑漲。月在心宿，宜登天位，建立城邑，官事通易，亡者難獲。其日生者，必爲長子，多智長壽，通達經論，調伏象馬，宜立宰守，被傷者死，不宜凶事。其日雨吉。月在尾宿，宜種果菜，責斂祭祀，療治衆病，身服瓔珞，餘者皆凶。宜造酒藥。其日生者，多有繼嗣，豐財長壽。所失難得。其日雨善。月在箕宿，宜治河渠，種植花果，建立園圃，宜出家人，自餘皆凶。所失難獲。在日生者，長壽端正，孝順慈仁。月在斗宿，不宜忿譟，不服新衣，收斂祭祀。其日生者，孝敬寡言，博練衆典，失者易得。其日雨善。月在牛宿，如斗星說。月在女宿，宜誦經書，立臣祭祀，閱軍出師。是日生者，少疾多智，聰明孝順。其日雨吉。所失悉獲。月在虛宿，衆事皆善。此日生者，聰慧多識，饒財柔善，所失難得。其日有雨，於後少水。月在危宿，宜應進藥，祭祀神祇，出財市易，種麻麥，不應遣使置位植藥。所失易得。其日生者，性多躁急。月在室宿，宜爲凶事，傷失難得。其日所生豪貴和睦，其性暴急。此日雨，百月在壁宿，不宜南行餘事不吉。其日生者，尊貴長壽，名稱高遠。此日有雨，所亡滋多。月在奎宿，宜出金銀穀麥財物，立倉造酒，不宜營橋，造藥治路。

①估一賈②* ③消二銷④ ⑤摩壹伽經卷中終⑥ ⑦摩壹伽經卷下首⑧, (譯號)如前卷⑨, (品題)觀災祥品之二⑩, 觀
 災祥品第六之二⑪ ⑫結二結⑬ ⑭技一發⑮ ⑯日一星⑰* ⑱實二實⑲ ⑳權一權㉑ ㉒神二祀㉓ ㉔位二佐㉕ ㉖積二積㉗及下兩
 ⑩日一畜⑪ ⑫利二慈⑬ ⑭富二多⑮ ⑯多智一多知⑰下同 ⑱倉庫二倉庫㉑ ㉒藥二藥㉓ ㉔船乘二乘船㉕ ㉖田二政㉗
 [日]一政㉘ ㉙第二第㉚ ㉛第二第㉜ ㉝失二夫㉞ ㉟得二復㊱

於九十六尋。第二影長六十尋。第三名富影長十二尋。第四名屋影。長六尋。五名大富影。長五尋。六名三闍影。長四尋。七名對面影。長三尋。第八名共。於日正中。影共人等。第九名尺影。長三尋。第十名勢影。長四尋。十一名膝影。長五尋。十二大堅影。長六尋。十三婆修影。十二尋。十四端正影。六十尋。十五凶惡影。九十六尋。此是一日十五分名。日沒名惡。二名星現。三名快攝。四名安隱。五名無邊。第六名忽。七名羅刹。第八名眠。第九名梵。第十名地提。十一鳥鳴。十二名才。十三名火。十四影足。十五近聚。此是晝夜三十分名。是三十分名一晝夜。三十晝夜。名爲一月。此十二月。名爲一歲。也大婆羅門。今復說漏刻之法。如人瞬頃。名一羅婆。此四羅婆。名一迦埵。四十迦埵。名一迦羅。三十迦羅。則名一刻。如是二刻。名爲一分。一刻用水盈滿五升。圓筭四寸。以承瓶下。黃金六銖。以爲此筭。漏水五升。是名一刻。如是時法。我已分別。今說里數由旬之法。七微塵名一細。七細名一塵。七塵爲一兔毛。七兔毛名一羊毛。七羊毛名一牛毛。七牛毛名曰一蟻。七蟻名一虱。七虱名一麥。七麥名一指。十二指名毘多悉提。二毘多悉提名一肘。四肘名一弓。千弓名一聲。四聲名一由旬。我今復說斤兩輕重。十二麥名一大豆。十六大豆。名修跋那。重十二銖。二十四銖。名爲一兩。十六兩名爲一斤。二兩名一婆羅。二婆羅名一撮。二撮名一掬。六掬名鉢悉他。二

①[影]—① ②快—收 ③火—大 ④近—丘 ⑤[也]—① ⑥婆—波 ⑦下同 ⑧[月在真宿]—① ⑨得—除 ⑩解—聲 ⑪
二—三 ⑫日—月 ⑬宿—星 ⑭[牛]—① ⑮項—頂 ⑯類—下 ⑰經—決 ⑱經—決

華實聞是語已。讚摩登伽。善者仁者。所言誠諦。今以吾女用妻卿子。不須財物。可爲婚姻。諸婆羅門聞是語已。咸生瞋恚。而作是言。云何以女與此下賤。時達華實告弟子言。法無二相。悉皆同等。汝今勿生憍慢之心。語帝勝伽。汝可受水當與卿女。時摩登伽成婚姻已。歡喜而去。諸比丘。時摩登伽我身是也。蓮華實者舍利弗是。師子耳者阿難是也。爾時女者今性比丘尼是。以於往昔日。曾爲夫妻。愛心未息。今故隨逐。說是經時。六十比丘遠塵離垢。得阿羅漢。諸婆羅門得法眼淨。佛說是經已。波斯匿王及四部衆。歡喜奉行。摩登伽經卷下。

訖。詣中流泉。有媼^四呪女。名曰波機提。^四音口志性

趣流泉汲。阿難見之。便從求飲言。唯大姊以水相惠。其女報曰。我媼呪家。阿難答曰。^四唯水相施。吾不問。與不與。女卽與水。阿難飲已。便捨退還。適去不久。女思察之。阿難手足顏貌音聲。進止行步。慙慙思想。興瓊穠念。心自惟之。其我母者。持大神呪。令斯仁者爲吾夫。習還白母曰。有一沙門。名曰阿難。沙門曇曇之侍者也。欲以爲夫。母能致乎。母答女曰。除衆殺者。及離色欲。乃可能耳。有斯國王。夙夜敬重。沙門大道。奉所演命。或僞聞之。則危我身。沙門瞿曇無爲色欲。吾曾聞之。離情色者。一切衆生。無如之何。時女白

此卷第三紙第二十行。月離女星之上丹藏有注云。脫牛宿。校曰下此注者曾未知西域唯用二十七宿。凡言脫者。言其容有而無。彼本不用經無理然。何云脫耶。如孰函文殊師利宿曜經中。凡有七段。重明宿曜。段段唯有二十七宿而無牛宿。景風注云。唐用二十八宿。西國除牛宿以其天主事之。斯其證也。

母。設得阿難爲夫。乃存不者。自害。母告女曰。汝勿自損。今當致來。於是女母。以牛屎塗舍中庭。因便然火。化造屋舍。儲八瓶水。示十六兩。應而生諸華。持華轉呪。以一一華。散于水中。並說神呪。而歎頌曰。

阿遮梨 莫摩梨 維摩梨 句鳩摩 鳩摩

開那非頭 閉頭摩遮彌 蹄和跋沙提 祇牟多迦 伽那比舍波摩呼羅閉 抄慢頭陀

●舍頭諫太子二十八宿經

西晉三藏法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時賢者阿難。明旦著衣持鉢。入城分衛。飯食既

●三二一●日二畫●第二風●(是)一●廣二寶●諸二佛語●[此卷…其證也]百十八字一●cf. P. 406 a ●
●原本(含頭…經)十五字二(含頭譯經)四字二●(西晉…譯)八字二(晋永嘉年三藏竺法護譯)十字二●
●此二字●離二惟二下同●[呪]一●而數二數而而●門二閉●伽耶二迦那●離二離●唐突二應快●

以覺意慧。壞除凶呪。即時頌曰

絲。抵。阿周啼蓋尼。抵。舍。抵。薩波尼
那。薩和修絲。抵。

令一切安。使眾歡悅。無瑕寂然。除諸恐懼。又離。燥灼。常獲不動。為天見歡。一切吉祥。於是至誠。所言不虛。使阿難定。爾時阿難。出因呪家。還歸精舍。女見疑去。便語其母。阿難已還。母答女曰。沙門瞿曇。且救不疑。是故壞呪。令不得行。女問母曰。沙門瞿曇。力大耶。母曰。最上以奚喻乎。其母答曰。佛天中天。道德之力。不可稱限。假使三界一切世間。所有神呪奇力異術。發意之頃。悉令不見。安有識者。誰能動乎。

於時彼女。明且沐浴。修好服飾。著寶瓔珞。光曜其身。顏色煒燁。詣于舍衛住處門邊。須待阿難來。必由此路。而往。反耳。時衆比丘。明且著衣持鉢。入城分衛。阿難亦然。女遙見心懷喜踊。即隨逐行。阿難適住。効之便立。適進逐行。所詣分衛。立守其門。時阿難見進止逐後。即懷慚愧。速出城還祇樹給孤獨園。便至佛所。稽首却坐。白世尊言。我行分衛。此女進退追逐隨人。入分衛家。住守其門。唯天中尊。安住見護。世尊告曰。阿難莫恐。勿以為懼。女到禮佛。却住一面。佛告女曰。汝常追逐阿難何求。女白佛言。欲為夫主。世尊又問。父母聽未。唯然大聖宿心之願。佛言。當令父母面自許之。女即受教。繞佛三匝。稽首而退。歸呼父母。俱至佛所。稽首却坐。女啓已至。佛問父母。聽汝女為阿難婦不。白曰唯然。佛言。

聽者還家自安。父母受教。稽首佛足。饒尊三匝。則歸其家。親去未久。世尊告女。疾欲得阿難比丘耶。唯然大聖。實欲得之。佛告女曰。

若欲得者。法其被服。女曰如命。時世尊聽除去其髮。為比丘尼。佛即呼曰比丘尼來。便成沙門。於是諸佛天中天法。審無所講。隨厥所樂。歎說布施奉戒。上天愛欲之環。塵勞靜歇。所著之穢。具足說法。佛知其意。默然踊躍。心無陰蓋。應面合志。為分別說四諦之事。苦。習盡道。譬如帛繒皎潔無瑕。著之于染。則受好色。時比丘尼。見法得慧。度諸狐疑。不由他信。不歸於天。永無所畏。成道果實。稽首佛足。唯願世尊。原其罪業。譬如小兒。無權方便。求寶阿難。以為夫主。自見罪重。是故懺悔。佛言。善哉比丘尼。自見身短。改往修來。計於法律。有益無損。佛大哀故。即受汝悔。佛說是時。志性比丘尼。漏盡意解。舍衛城內長者梵志。聞佛世尊。以因呪女為比丘尼。即歎驚怪。云何凶呪女。為比丘尼。云何處在四輩學中。如何當類梵志大姓。尊者豪貴。士大夫家。王波。私匿。聞佛世尊。化因呪女以為沙門。心亦懷疑。便勸數輩。與無央數國中長者及諸梵志。俱詣精舍。欲見世尊。問訊設禮。王遙見佛。下乘步行。前謁却坐。長者梵志。禮拜退坐。中有持者。有叉手者。說姓字者。遙見默然坐者。於時天尊。緣王波。私匿所懷疑結。知舍衛城長者梵志心之所欲。宣志性女本過世緣。便告諸比丘。汝等欲聞志性比丘尼前世所因。如來當講。比丘皆言。唯然世尊。今

正是時。唯為說元前世本變。比丘聞之。奉持宣行。普令分布。佛言。諦聽善思念之。比丘白言。唯然世尊。願樂欲聞。佛時說言。乃往過昔。有一土界。名曰虛荒。周匝圍繞。有樹木花。其土有王。名曰摩登。與無央數弟子。摩登王。其王自識宿命從來。知四部經。分別經典。如厥論法性奉行。不失一義。彼摩登王。時有太子。名舍頭諫。其王端政殊好。修誠性真。成一切德。威神遠達。多所悅豫。色貌第一。好如蓮華。博通衆經。分別四典。時王心念。今吾太子。顏貌端政。功德具足。威履遠照。衆所不及。當為求婦。續彼安國。於何迎娶。奉戒清淨。宜太子妻。時有梵志。名弗製婆。服食藥草。身有七合。合集草木。供事水火及梵天王。弗製婆有女。名曰志性。顏貌第一。仁德具足。世之希有。遵修經道。適宜太子。

摩登王。心自念言。弗製婆者。處於異土。父母本末。種姓佳良。言語便曉。生無瑕穢。計至七世。父母始元。具足無短。應順章句。了慧且明。諷誦三經。分別往古。而知四典。按計算術。能知天地災變吉凶。設講經書。字字曉了。無所不博。次第章句。無一差違。藥草為食。常事水火諸神梵天。有一女子。端政殊好。女相具足。宜我子婦。爾時彼王。明旦殷駕。與諸眷屬及衆大獸。則發北遊。詣東北國。名曰蘇桓。於是頌曰。

若于樹蔭涼。衆花普茂盛。諸飛鳥悲鳴。如天上伎樂。

●抵一氏● ●煩灼一煩灼● ●羅一羅● ●反一返● ●下阿● ●百一集● ●權一● ●私一新● ●殺一說● ●(摩登王)一
●(摩登)十● ●日一● ●端政一端正● ●便一● ●故一故● ●殊好一殊好● ●大獸一大獸● ●諸飛
鳥一諸鳥●

王到梵志弗袈裟界告諸衆曰。且住待之。具教弟子。必遊此道。時弗袈裟旦起嚴駕。乘白車馬。與五百衆諸梵志俱。出其本土。欲化弟子。彼王遙見弗袈裟來。如星中月。猶日照水油著火上。益以光耀。如嚴妙顏。若與祠祀。喻寶在海。如高山雪。四向普顯。猶毘沙門王在衆鬼神。譬大天王在諸天中。喻梵天王與諸梵俱。巍觀如斯。時摩登王。即往奉迎。如法設禮。而謂之曰。唯弗袈裟欲有所說。願且聽之。弗袈裟曰。自非梵志。不得言唯。何故說唯。摩登王曰。我能言唯。是故說唯。設不能者。亦不發言。王謂弗袈裟人有四事。而爲己身。并普及衆。亦獲利義。救濟衆生。今有義便。當向仁說。卿有一女。名曰志性。可教太子虎耳之妻。欲得求娉相從而進。不謬多少。時弗袈裟聞王說此。瞋恚不悅。顏色則變。唯猶虎口。出惡言。咄且凶魅狗吠之類。應說斯耶。婆羅門者。奉修淨戒。誦誦經典。當以適之。卿棄捐種。非吾之類。反輕我女。於是頌曰

有施愚駭種 何不求汝類
莫慕不可獲 猶令種立水
厥妙紫磨金 不生于糞土
設明與冥合 如此有可持
汝爲凶呪種 吾是妙生類
尊卑各異路 愚云何令合
卿則與凶呪 吾爲主豪姓
尊者不肯與 下賤俱結婚
尊者與豪族 修道而結婚

尊者不義從 卑賤結因緣
其有慧具足 嚴修清淨行
種性無瑕穢 梵志度彼岸
演教執經典 誦誦三經本
梵志所可習 次第分別藏
當與此輩俱 梵志結婚姻
尊者不我從 下賤結因緣
莫願不可獲 猶如欲縛風
何謂及與我 結親爲婚姻
貧遭諸厄者 世人所棄損
卿大之方便 不能階此緣

摩登王以偈答弗袈裟面說頌曰

計士與金俱 比之有奇特
梵志亦如是 具說人種異
猶冥比於明 實有差別起
卿所恃便說 若斯婆羅門
未曾見梵志 遊生於虛空
爾非從地出 不因經典生
梵志皆生胎 凶呪亦猶胎
餘生亦如是 於是有何特
我意謂梵志 亦瑕穢棄捐
尊者亦無殊 卿見有何特
諸所凶惡事 賊害可憎惡
殺生于人民 皆梵志所興
是諸危害事 皆梵志所立
造作逆惡緣 自謂與福祐
梵志心自念 欲得噉于肉
教人殺祠祀 言牛羊上天
設是法昇天 何故諸梵志

不自殺祠祀 及所重親族
可加於父母 兄弟并姊妹
妻息及男女 曷不以斯祠
設與此祠祀 致得上天宮
及使人害命 言死者上天
復用餘祠爲 轉當自殺祠
若祠祀究竟 悉當得生天
不可以祠祀 殺牛羊上天
斯非獲上天 何因求紫殿
諸梵志凶詭 緣此行方便
意中欲食肉 殺祠言應生
吾今當重說 梵志造變應
自云所學習 梵戒有四句
不盜金飲酒 不爲犯師婦
無害諸梵志 是爲四句法
唯不得盜金 其餘皆無限
若竊取人金 乃爲非梵志
但禁不飲酒 其餘悉應服
設不飲酒者 則非婆羅門
不應犯尊婦 餘人皆無違
若犯師妻者 乃非爲梵志
不害于道士 得危非梵志
設害于梵志 則非婆羅門
梵志之所說 斯爲四句義
其毀此一事 乃非爲梵志
不得與共通 弗應會咨講
離祠祀水火 不得侍供養
今當分別講 梵志所習業
所學術成就 梵志愛瑕穢

○梵志二學志 ○唯二喚 ○持二特 ○與二與 ○種性二種姓 ○及二反 ○棄捐二損棄 ○與二以 ○人二仁 ○持二特 ○於二于 ○猶二由 ○特二特 ○諸二諸 ○者二者 ○於二于 ○爾二言 ○生二坐 ○水火二火 ○供養二供養

彼以十二年 執持于五品 十二歲竟已 奉斯法如是 梵志遊路靖 所道及邪徑 然後從此比 稱譽已第一 輕易四方人 穢賤棄捐之 與兵攻擊賊 用貢高自是 處在於邊方 然後解佛法 乃丁人種等 時弗袈裟 聞摩登王所說如是 默然窮厄 福縮低頭 悲願不悅 則宣此言 咄且駭物 凶害之類 汝乃欲持婆羅門種 誦經知義 更反輕易 譬於妖魅凶惡 技黨 咄且愚哉 計諸國王 乃應志性 聰明有殊 知方俗事 聚落之法 國市估法 道術之法 婚姻之事 諸婆羅門 有四種婦 一曰梵志 二曰君子 三曰工師 四曰細民 是謂爲四 其君子家 有三種妻 一曰君子 二曰工師 三曰細民 工師有二種婦 一曰工師 二曰細民 細民有一種妻 唯細民耳 梵志有四子 梵志君子 工師 細民 君子有三子 君子 工師 細民 工師有二子 工師 細民 細民有一子 唯細民耳 厥梵志 稱梵天眞子 從梵天口生 君子胸生 工師臍生 細民足生 梵天造化一切世間及形類

斯以吾等梵天尊子 君子第二 工師第三 細民第四 汝不應入四種之類 況自稱譽比 丘種乎 咄且愚 穴 汝之所計 不能辯之 時摩登王即以義偈答弗袈裟 而說頌曰 計身手足皆骨肉 脇肋脊運乃成人 如斯思之有何恃 猶此觀之無四種 設使豪羸差特異 卿則從意講宣之 吾謂卑卑無差特 吾故則荷無四種 於是不應有瑕穢 卿辭本末則倒錯 聞我所言和等順 父子同體乃應理 如卿所說違不和 當爲汝講善順義 聞吾之言奉行法 修順經典爲尊者 摩登王曰 婆羅門且聽我所言 卿梵天王 有一身耳 其從生者 則爲一種 卿言一體 吾等亦同 所以者何 汝謂梵天化作世間一切衆生 今說四種之義 梵志君子 工師 細民 假使梵志奇特者 仁當分別有若干形體性 各異顏色 當別顏貌 當差居止 臥起孔竅 多少飲食 所出則不同矣 胞胎亦然 譬如飛鳥有若干種 一曰卵生 二曰胎生 三曰濕生 四曰化生 是爲四種 現有差別 色像大小 所處飲食 因生不同 計人一等 無有若干 是諸樹木 名曰安波捺 桃李 梨 栗 果 杏 瓜 櫻桃 胡桃 龍目 荔枝 梨 葡萄 根莖枝節 花實各別 計一切人而無異 是諸樹木 名曰優曇鉢鉢 和叉尼拘類松柏五木 梧桐合歡 諸樹 斛連槐樹大橡澤樹 根莖枝葉 華實不同 人而無異 此地諸華 名曰甚鮮 思妃須門 昌蒲百合 葵花紫花 百葉酸斯 如是之等若干種花

其色形類 生處不同 一切人民 無有若干 又水中花名 一曰青蓮 芙蓉 蓮蓬 華色青紅黃白 各各有香 是之不同 一切人民 無有若干 假喻說之 譬如有人母生四子 各爲作字 一曰悅樂 二曰無憂 三曰壽考 四曰百年 其母之願 欲令欣樂 常得安樂 其無憂者 常無所感 其壽考者 常獲長生 其百年者 使滿百年 諸子各異生不一時 父爲因緣 母懷胞胎 同一父母 人不可言異家之子 梵志君子 工師 細民 計本如是 方俗言耳 一切一種 等無有異 唯聽以女適吾太子 虎耳爲妻 恣意求聘 則進不違 時弗袈裟 問摩登王 卿於四典力經 名聞諸經 平等章句 裸形諸經 如是等類 斯爲四典 又仁者曾安先聖之文 安如神呪 所有形呪 自在之呪 鳥獸諸呪 能相不相 占別吉凶 凶水旱 旱潦 穀米貴賤 疾病安隱 國土傾危 知飛鳥語 又何明德 能別知之 日月道徑 風雨得失 彗星出時 別應其方 山崩地動 雷電色變 及諸須臾衆怪之患 悉了是未 又仁願學願隆祠祀 占召鬼神 及世理經 難逝入經 分別義經 通才辯未 摩登王曰 唯弗袈裟 吾悉達了 又摩路超斯 仁者自謂 我於諸呪 具足度 我當如法次第演之 昔者天地始元初時 未有異號 無有梵志君子 工師 細民之名也 一切同等 而不可別 爾時人民 各悉相類 各治田種 殷治糧米 因號其人 名曰利利 利利者 五神農糧也 一曰君子 時復有人 厭憂惱病 便入空閑 造作草屋 於下坐禪 明旦入城 聚落分衛 時人見

此二北合 樂二泰合 聖一舉合 福二廣合 枝二友合 三二二合 丘二合 穴二九合 先二合 耕二耕合 四說 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

可。十六曰尊長。十七曰根元。十八曰前魚。十

姓號十里其象征者有五要星其形類龜行

北實邊界宿有二要星相遠對立行四三十五

名稱日所立	多有衆珍寶	長育宿所興	有聰明之慧	鹿首所立城	花服衆飲食	生 ^生 皆宿所立	其國人弊惡	增財宿所立	財米穀興盛	熾盛宿所立	財穀豐意祠	不觀宿所立
其城則巍巍	然後火所燒	多積諸財物	好布施奉戒	多女人牛財	適盛不久散	多飲食財寶	愚 ^愚 蔽無智慧	城盛光巍巍	適豐便壞滅	其城而德高	飲食多無味	多窮 ^多 惡 ^惡 變

居苦見棄捐	土地宿所立	己將養其妻	前德宿所立	香熏諸財寶	北德宿所立	男冥爲女伏	象宿所立城	喜貪他人物	彩畫宿所立	常女樂第一	善元宿所立	人弊惡駭穴	善格宿所立	人多喜祠祀	悅可宿所立	自將謹其妻	尊長宿所立	博學問經典	根元宿所立	人熾盛難當	前魚宿所立	人慳貪舛暴	北魚宿所立	人明醫道術	耳聰宿所立	人安隱少病	貪財宿所立	多有花綵服
人民處如是	高明有大財	有所歸祠祀	女人喜花飾	厥成意如斯	多有珍寶穀	城所倚謂然	弊了有大財	彼土人若此	女最勝寶豐	然後火所災	財業普熾盛	性多似驢馬	厥城德巍巍	然後兵所壞	伏根奉法禁	隨時祠無失	珍琦多財寶	日日增進信	土多珍寶物	爲兩土所壞	豐富饒財穀	還歸于愚昧	財業五穀盛	志性常闕評	財穀普具足	然爲病所壞	土人爲女狀	棄除恩愛業

無容宿所立	其域常難勝
人勇猛熾盛	威糧常巍巍
百毒宿所立	土人多蔽冥
熹姪女酒色	後爲水所災
前賢迹所立	人財業諧偶
族弊犯他妻	惠閭冥貢高
北賢迹所立	日日常有益
財米穀豐盛	布施惠奉戒
流灌宿所立	土人好莊嚴
饒饒駝驢驢	多財米穀豐
馬師宿所立	土地甚熾盛
人興安無患	端政殊顏色
長息宿所立	土窮置惠閭
其厄毀失戒	處土爲若斯
欲立國城及屋宅	當察星宿及時節
謹是吉祥乃興立	吾前世時學如斯
摩登王謂弗製裴曰。是爲分別諸宿本末。梵	
志又問。仁頗復學兩宿不乎。答曰達矣。唯且	
解說兩之得失。摩登王曰。名稱宿日。五月始	
雨。九解之時。至于十日。六月七月。亦復如	
是。多所茂盛。五穀豐熟。秋冬少水。當時火	
種。自然燒之	
長青宿日。五月初雨。墮三斛一。升半。高田	
爲旱。下田得收。米穀不登。時有二疾。一曰眼	
疾。二曰腹痛。盜賊興盛。鹿首宿日。五月初	
雨。墮九斛六。升。五穀豐熟。國若藏伏。兵刃	
不說。諸國安隱。無窮厄者。生。首宿日。五月	
初雨。墮二斛七。升。高田不收。下田茂盛。當	
急儲儲。所以者何。多諸盜賊。時諸國王。與師	

●按一按● 幼一口● 庚一庚● 亥一亥● 壬一壬● 成一城● 冥一宜● 丁一子● 狀一伏● 日一月● 既一既

起兵。則有四疾。一曰欬病。二曰上氣。三曰風

●痒。四曰熱病。多害小兒。增財宿日。五月初

雨。墮十三斛。又加五升。從五月至八月止。

諸國王皆藏兵仗。悉有慈心。不加賊害。

熾盛宿日。五月初雨。墮四斛八升。高田不

滋。下田茂盛。諸異道人。悉共闢謬。象虎暴

害。不觀宿日。五月初雨。墮三斛一斗五升。

若有知者。不犁高田。當耕下田。風雨不時。

國王懷毒。都不和穆。時雖淋雨。五穀豐登。

夫妻不穆。數言闢謬。

土地宿日。五月初雨。墮九斛六升。當歲淋

雨。五穀熟成。時女人飛鳥羊畜。漸有傷胎。人

多死亡。

前德宿日。五月初雨。墮九斛六升。五穀茂

盛。其歲雖收。遠方賊來。逼迫厥土。令不得

安。飲食自恣。人畜胞胎。永無患難。

北德宿日。五月初雨。墮十二斛九斗一升。五

穀熾盛。諸國下兵。刀刃不設。人民安隱。無窮

匪者。諸梵志。悉共闢謬。象宿日。五月初雨。

墮七斛三斗五升。然後便止。其歲不登。五穀

不豐。人民飢饉。

彩畫宿日。五月初雨。墮九斛六斗。五穀盛熟。

時諸國下兵去。仗刀刃不設。安隱無他。

善元宿日。五月初雨。墮三斛一斗五升。多有

諸風。時盜賊興。

善格宿日。五月初雨。墮十二斛。當歲淋雨。

五穀滋茂。諸國強盛。則有火災。衆象死亡。

悅可宿日。五月初雨。墮九斛矣。時諸五穀。皆

●當熟成。親友。張健。

尊長宿日。五月初雨。墮二斛四斗。不當復

●田。所以者何。所種不生。多害小兒。外賊暴

來。有所損耗。

根元宿日。五月初雨。墮九斛六斗。五穀豐

登。盜賊強盛。時有三病。一曰咽痛。二曰脅

痛。三曰眼疾。花實滋茂。時諸國王。下諸兵

仗。永無所設。

前魚宿日。五月初雨。墮九斛六斗。五穀滋

茂。六七月。中當有大水。則與二病。一曰眼

痛。二曰復痛。

北魚宿日。五月初雨。墮十五斛。不宜下田。當

修高田。天大。淋雨。諸河漏溢。則有水災。田

壤下田。高田獨茂。時有三病。一曰咽疾。二曰

膈痛。三曰風。耳聾宿日。五月初雨。墮九

斛六斗。天雨往反。五穀熟成。水居諸龍。鬼神

禽獸。普遭災害。疫氣隆行。時諸國興師起兵。

貪財宿日。五月初雨。墮七斛六斗五升。彼天

雨時不多不少。下田得收。高田薄入。則有一

疾。謂瘡癰病。當諸國王修治兵仗。

百毒宿日。五月初雨。墮三斛四斗。下田當

修。高田不耕。米穀不登。彼時人民。怖懼不

安。抱子驚走。

前寶迹宿日。五月初雨。墮九斛六斗。先五

月一日早。後有大水。災害五穀及諸花實。當

淋雨時。怨賊興盛。則有二病。一曰心痛。二

曰熱病。群臣不和。象畜死亡。

北寶迹宿日。五月初雨。墮十五斛。下田不收。

高田滋茂。大水流行。諸破城郭及危聚落。時

有四病。一曰欬。二曰熱病。三曰痘面色萎

黃。熱。四曰眼病。多害小兒。象畜死亡。華貴皆

茂盛。

流灌宿日。五月初雨。墮九斛五斗。此雖淋

雨。五穀豐登。家室和睦。及親知識。飲食相

娛。諸國下兵。布恩施德。星宿順行。

馬師宿日。五月初雨。墮七斛二斗。先月增

早。後復值旱。下田多收。高田不成。大麥小

麥。禾粟皆熟。稻穰不滋。諸國勇猛。修兵自

嚴。怨賊強盛。

長息宿日。五月初雨。墮十五斛。下田不茂。高

田不成。米穀貴。人民死亡。諸國興兵。轉共

闢謬。子孫恐懼。

摩登王答弗袈裟曰。是為諸宿雨之變。今當

復說二十八宿各有所主。名稱宿者。主加隣

國及摩竭國。長育宿者。普照天下。鹿首宿

者。主卑提國。生。善宿者。主弗吒國。及諸梵

志。增財宿者。主金寶家。熾盛宿者。普主棄

地。不觀宿者。主雨雪龍王。土地宿者。主諸

緣作。前德宿者。主諸盜賊。北德宿者。主阿

黎提國。其象宿者。主修羅國。彩畫宿者。主

野人飛鳥。善元宿者。主化仙道。專精攝意。

善格宿者。主幻蠱道。悅可宿者。主行道入

車乘莊物。尊長宿者。主諸守門。根元宿者。主

步行人。前魚宿者。主月支國。無容宿者。主一

切南國。及多波洹小國。脂羅那小國。安加摩

竭國。貪財宿者。主拘留國。及股國。百毒

宿者。主諸藥草。及外異道。前寶迹宿者。主大

秦國。北寶迹宿者。主健答惹。流灌宿者。主將

胎。馬師宿者。主諸牧馬。長息宿者。主諸粟散

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●

國當爲二十八宿說燒亂之變。其名稱宿若遭厄者。加陵摩竭國。國則不安。諸宿皆然。所可主國。厥宿適動。彼國遭患。是爲分別諸宿所主。

弗袈裟又問摩登王曰。仁者學除罪律。耶。答曰。已達。又問。除罪爲有幾字幾節。王答曰。除罪句者。有二十四字。計節有三。其句有四。又問何謂。答曰。當爲卿說除罪律元。昔有仙人。名曰宿止。得五神通。極大變化。名多連女曰黃色。宿止仙人。與瑕穢心。則失神足。離于禪定。便自患厭。惡行。反逆。爾時說是除罪之律。羞恥漸。荷所爲以怨結。還自縛我有是失神足。是斷截爲解脫。是爲梵志除罪之律。當復爲仁分別說義。又問何謂。答曰。在林樹止。嗽諸果。深入一樂。彼尊敬天。常行德施。供給飲食。隨一切人之所欲樂。是爲君子除罪之律。復爲仁說除罪之律。問曰何謂。時王答曰。大種彩色。大家之女。因是之元。生工巧人。壞諸彩色。是爲工師除罪之律。人在世間。以欲第一。設不斷欲。則有殃罪。是故仁者。當斷斷著。便入甘露。得生梵天。

摩登王謂弗袈裟。是爲悔過除罪之律。梵等句天所分別說。住平等覺。悉勸助之。吾有自在得解神通。憶念過去無數世。乃昔爾時宿止仙人五通達者。則我身是。吾外父女。名曰赤色。身與欲意。則失神通。吾於彼世。憎厭惡行。尋便設除罪之律。今故爲仁分別說之。君子梵志工師細民。方俗語耳。唯以女子與吾太子。恣意求婚。不爭多少。時弗袈裟聞說是語。時以偈讚摩登王曰。

仁爲長仁尊 仁者無等倫
計天上人間 仁爲梵博聞
今以志性女 與太子爲妻
隨共結婚姻 隨世習俗法

彼時梵志弗袈裟。諸弟子衆。舉聲呼怨。白師曰。和上勿得。現有三達。清淨梵志。何緣乃與殖害呢家。共結婚姻。即以誤矣。衆學笑人。時弗袈裟。告諸學志。以義呵諷。摩登王所言至誠。無有一異。今以女與太子爲妻。

爾時弗袈裟。謂摩登王曰。梵等句。王說四大身。仁且聽之。答曰。便說。時弗袈裟。則講頌曰。

其頭方千金 厥腹喻虛空
兩脚比太山 足方譬于地
兩目爲日月 體毛如樹木
身如巨海 溺下則江河
涕淚譬天雨 是爲等梵王
天尊之所說 百脈譬萬川

彼時摩登王。報弗袈裟以偈頌曰。

本因父母由罪福 貪修愛欲相娛樂
二緣合會成胞胎 人未曾有自然生
因緣合會成胞胎 初未見人從風出
沉于梵志師細民 此人民者方俗語
一切。現有優一盲 顛倒愚癡瘡癢。疾

黑色。萎黃及白。癩體。皆骨肉及皮爪。俱有苦樂成。屎溺其根。顏貌無有異。是故我說無四種。

大名聞通次分別 其摩登王爲解說
彼弗袈裟梵志言 從摩登王受奉行
仁者則梵爲天帝 白英微淨智上人

則爲講說四部經 仁是宿止大仙聞
仁之慧最以有勝 仁了一切諸經典
尊微妙行無所乏 於世人間尊復尊

今與人安太子妻 戒禁。端政德具足
虎耳賢者志性女 兩共相樂吾悅耳
於是梵志踊躍喜 則取金瓶盛澡水

自捉女手授與之 爲虎耳賢太子妻
則摩登王心踊躍 尋則成立爲婚姻
便還本土如龍神 即在國土治正法

佛告諸比丘。欲知爾時在彼摩登王不。則我身是。虎耳太子。阿難是。弗袈裟女。則志性比丘尼是。彼本宿命時。情慾恩愛。于今未斷。故見阿難進止逐之。所詣家乞。輒守其門。於是世尊。因斯緣故。便歎頌曰。

由本宿命習 今現在身斯
緣此生恩好 如蓮花依水

佛告諸比丘。是故當學四諦之法。數數思惟。樂經顯法。令不失意。靜修寂然。譬如有人頭上火然。而還自燒。其人甚急。欲滅髮然。學四聖諦。忽忽亦然。奉行精進。無得懈怠。何謂爲四。苦諦。習諦。盡諦。道諦。常當願樂。修行莫厭。分別義趣。因是得度。佛說是經時。舍衛城中。無數梵志。及諸長者。遠塵離垢。諸得法眼生。不可計數。諸比丘衆。得無起餘漏盡意解。佛說如是。王波私匿。心懷喜踊。梵志長者及諸比丘。爲佛作禮。

舍頭諫太子二十八宿經

耶二也 反二返 荷二何 和上一和 現二見 疾二修 黑色二色 癩二體 皆一皆 天二天 仁者二彼 性二姓 三(王)十女 慈二欲 習二集 諸得二得 私二斯 舍頭諫太子二十八宿經二舍頭諫經 舍頭諫

No. 1302

諸星母陀羅尼經

沙門法成於甘州脩多寺譯

如是我聞。一時薄伽梵住於曠野大聚落中。諸天及龍藥叉羅刹乾闥婆阿須羅迦樓羅緊那羅莫呼洛迦諸魔。日月熒或太白鎮星餘星歲星羅喉長尾星神二十八宿諸大衆等。悉皆讚歎諸大金剛誓願之句。咸加莊嚴師子座上與諸菩薩同會一處。其名曰金剛手菩薩摩訶薩。金剛忿怒菩薩摩訶薩。金剛部菩薩摩訶薩。金剛弓菩薩摩訶薩。金剛主菩薩摩訶薩。金剛莊嚴菩薩摩訶薩。金剛光菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。普見菩薩摩訶薩。世間吉祥菩薩摩訶薩。蓮華幢菩薩摩訶薩。廣面菩薩摩訶薩。華眼菩薩摩訶薩。妙吉祥菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩等。諸大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法。其法名爲廣大莊嚴如意寶珠初中後善句義美妙無雜清淨清白梵行。

爾時金剛手菩薩觀於大衆從座而起。以自神力旋遶世尊數百千匝。作禮前住自具倚持。以善跏趺瞻視大衆。以金剛。掌安自心上而白佛言。世尊有其惡星。色刑極惡具猛利心。色刑忿怒惱亂有情。奪其精氣或奪財物或奪於命。長壽有情令作短壽。如是惱亂一切有情。爲是等故。唯願世尊。開顯法門。守護一切有情之類。世尊告曰。善哉善哉。汝與大悲爲利一切諸有情故。問於如來甚深密義。汝今諦聽善思念之。我當說其惡星瞋怒破壞之法。及說供養行施念誦祕密之義。若行供養當供養。若作其惡當作惡。如是諸星刑色等。云何而令生歡喜。諸天及與諸非天。緊那羅等及諸龍。諸藥叉等并羅刹。人及迦多富多那。猛利威德諸大神。瞋怒云何而殄滅。祕密言辭供養法。今當次第而宣說。爾時釋迦如來從自心上而放慈心遊戲光明。入於諸星頂髻。足中。尋時日月一切星神從座而起。以諸天供即以供養釋迦如來。膝輪著地合掌作禮而白佛言。世尊如來應供正真等覺利益我等。唯願世尊宣說法門。令於我等而聚集已守衛防護說法之師。令得吉慶遠離刀杖消滅毒藥作結界。爾時釋迦如來即便爲說供養星法及以密言陀羅尼曰。

唵。護呼羅迦耶莎訶。唵。尸僧奢蔽莎訶。唵。落落當伽俱變囉也莎訶。唵。報額也報額也莎訶。唵。報伽阿悉婆額世莎訶。唵。須囉薩多變也莎訶。唵。吃哩悉養額那也莎訶。唵。阿蜜多畢哩耶莎訶。唵。藉底羯多蔽莎訶。金剛手。此則是彼八星祕密心咒。讀便成辦。當作十二指一色香壇中安供養。或瓦或銅金銀等器奉獻供養。一一供養當誦一百八遍。金剛手。然後誦此諸星母陀羅尼祕密言辭滿足七遍。一切諸星而作守護。所有貧窮悉得解脫。命將欲盡而得長壽。金剛手。若茲獨茲獨尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之類。若歷耳根而不中天。金剛手。諸星壇中設供養已每日而讀誦者。彼說法師一切諸星如彼所願悉令滿足。與彼同類貪饕諸事皆得消滅。爾時釋迦如來即便爲說諸星母陀羅尼。即說呪曰。南謨佛陀耶。南謨婆樓囉駄羅耶。南謨鉢婆達囉耶。南謨薩婆迦囉耶。南謨薩婆阿奢波囉甫迦囉。南謨諸奢多囉喃。南謨埵爹奢囉尸喃。但也沒底沒底。幾室囉幾室囉。鉢明鉢明。娑囉娑囉。鉢娑囉鉢娑囉。三婆囉三婆囉。基多耶基多耶。娑囉娑囉。娑訖陀娑訖陀。伽囉耶。薩婆碧建俱囉俱囉。晉那晉那。乞舍波耶乞舍波耶。扇底呈低。須慶耶須慶耶。咄嚕多爾達奢耶羯麼喃。薄伽薄帝。落叉耶落叉耶。婆那婆波哩波藍。娑囉波薩都王悉茶薩。婆吃訶。那乞奢多囉。跋多麼幾囉。幾囉。幾囉薄伽薄底。麼訶麼曳。薩駄耶咄悉茶麼奢耶。波波囉。麼贊底贊底。都嚕都嚕。贊底謀檣謀檣。資謀資謀阿婆訶。飯。屋吃哩屋吃訶。爹迷甫囉耶迷。末努多藍。薩婆他迦多。阿低悉低。娑麼耶莎訶。唵。莎訶。吽。莎訶。乾哩莎訶。吽。莎訶。唵。航莎訶。鉢麼囉囉莎訶。阿室哆耶莎訶。蘇。磨耶莎訶。須囉囉須多耶莎訶。沒他耶莎訶。勃多悉波低曳莎訶。微伽囉耶莎訶。吃奢那跋那耶莎訶。囉訶蔽莎訶。

鵝多蔽莎阿 沒他耶莎阿 簾梯羅達羅
耶莎阿 鉢摩羅莎阿 拘摩耶莎阿
諾乞沙多羅羅莎阿 薩婆烏鉢多羅羅莎
阿 唵薩婆比底叭叭莎阿
金剛手。此是諸星母陀羅尼秘密呪句。成辦
一切諸事根本。金剛手。此陀羅尼秘密呪句。
從於九月白月七日而起於首具足長淨。至
十四日供養諸星。而受持之月十五日。若能
晝夜而讀誦者。至滿九年無其死畏。亦無星
流墮落怖畏。亦無月宿作惡怖畏而憶宿命。
亦能供養一切諸星。一切諸星隨其所願而
授與之。爾時諸星禮世尊已讚言善哉。忽然
不現
諸星母陀羅尼經一卷

No. 1303

佛說聖曜母陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時佛在阿耨迦闍帝大城。爾時
有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人。及木星火星金星水星
土星太陰太陽羅睺計都如是等二十七曜
恭敬圍繞。此大金剛三昧莊嚴道場。復有無
數千菩薩摩訶薩衆。其名曰金剛手菩薩金
剛忿怒菩薩。金剛軍菩薩金剛播尼菩薩金
剛主菩薩金剛莊嚴菩薩。金剛明菩薩金剛

敬菩薩。觀自在菩薩普觀世菩薩。吉祥菩薩
蓮華幢菩薩。蓮華藏菩薩蓮華目菩薩。慈氏
菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩。如是等
諸大菩薩恭敬圍繞。佛爲說法初善中善後
善。其義深遠其語巧妙。純一無雜具足清白
莊嚴如意。

爾時金剛手菩薩摩訶薩。即從座起以神通
力。右繞世尊無數百千匝。頭面作禮結跏趺
坐。以清淨眼觀彼大衆。作金剛合掌安向心
間。白世尊言。有諸宿曜形貌龜惡。心多忿怒
惱害衆生。或斷命根或耗人財寶。或滅人精
神或促人年壽。如是損惱一切衆生。惟願世
尊說正密法爲作擁護。佛言善哉善哉。汝能
慈惠利益一切衆生。問於如來最上秘密之
法。汝今諦聽善思念之。我爲汝說金剛手。如
是諸惡宿曜。及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。應以最上
闍伽。及音樂等。依法加持一一供養。令彼歡
喜滅除諸惡。時釋迦牟尼佛。於自心中出大
光明。名慈悲光。入諸宿曜頂。剎那之間一切
宿曜及日月等。即從座起頭面禮足。右膝著
地合掌恭敬白佛言。世尊如來應正等覺。願
賜攝受爲說正法。我等若聞擁護有情令無
災害。所有禁。縛刀劍毒蟲一切不害。我結地
界而爲守護。爾時釋迦如來。即說供養宿曜
真言
唵 鉢 引 囉 迦 二 合 野 娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 尸 引
旦 引 舍 尼 引 娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 洛 訖 旦 二 合 說 俱
娑 引 囉 野 娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 胃 引 臥 野 胃 引 臥

野 娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 步 引 訖 引 娑 波 二 合 那 野
娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 阿 鉢 囉 薩 多 囉 引 野 娑 囉 二
引 賀 引 囉 引 訖 里 二 合 瑟 擊 二 合 囉 囉 擊 二 合 野
娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 阿 沒 里 二 合 多 鉢 里 二 合 夜
野 娑 囉 二 合 賀 引 囉 引 乳 引 底 計 引 多 吠 引 娑 囉
二 合 賀 引 爾 時 世 尊 說 眞 言 已。告 金 剛 手 菩 薩
言。如 是 九 曜 眞 言。念 者 皆 得 成 就。先 須 依 法
以 香 水。塗 曼 拏 羅 闍 十二 指。或 金 銀 器 或 銅
器 瓦 器 等。獻 闍 伽 供 養 星 曜。用 前 眞 言 各 念
一 百 八 遍。所 求 之 事 而 悉 成 就。佛 告 金 剛 手
菩 薩。我 今 復 說 陀 羅 尼 名 聖 曜 母。有 大 明 力
能 爲 擁 護。一 切 宿 曜 聞 悉 歡 喜。若 有 慈 剎 茲
剎 尼 優 婆 塞 優 婆 夷。聞 此 經 典 於 曼 拏 羅 獻
闍 伽 供 養。念 此 眞 言 七 遍。即 得 富 貴 長 壽。若
日 日 持 誦 彼 一 切 宿 曜。能 滿 有 情 一 切 意 願。
宿 曜 母 陀 羅 尼 曰

嚩 嚩 引 囉 怛 囉 二 合 怛 囉 二 合 夜 野 嚩 嚩 引 沒 駄
野 嚩 嚩 二 合 囉 日 囉 二 合 駄 囉 引 野 嚩 嚩 鉢 捺 麼
二 合 駄 囉 引 野 嚩 嚩 薩 囉 訖 囉 二 合 賀 引 鉢 薩 囉
商 引 波 哩 布 囉 迦 引 被 引 嚩 嚩 引 諸 乞 叉 二 合 怛
囉 二 合 被 嚩 嚩 引 訖 囉 二 合 那 舍 囉 引 尸 引 南 引 怛
囉 二 合 他 引 囉 引 沒 第 引 囉 日 里 二 合 囉 日 里
二 合 鉢 捺 麼 引 娑 囉 娑 囉 鉢 囉 二 合 娑 囉 鉢 囉
二 合 娑 囉 三 麼 二 合 囉 三 麼 二 合 囉 託 里 二 合 擊 野
訖 里 二 合 擊 野 末 里 那 二 合 野 伽 引 多 野 伽 引 多
野 薩 囉 尾 囉 囉 二 合 俱 嚩 俱 嚩 親 那 親 那 頻 那
頻 那 剎 跋 野 剎 跋 野 扇 引 帝 引 扇 引 帝 引 難 引
帝 引 難 引 帝 引 那 引 難 野 那 引 難 野 訖 囉 二 合
怛 那 哩 舍 引 野 怛 麼 二 合 南 麼 麼 略 乞 叉 二 合 略

◎譯本 ◎西天...區)十九字二(西天三藏大綱)六字◎, (宋西天三藏法海)七字◎ ◎陰十(星)◎ ◎持二轉◎ ◎引)一◎
◎第二弟◎ ◎引)一◎

乞叉二合薩囉薩但轉二合室左三合薩囉諾乞
 利二合但囉二合佐囉二合賀引閉被引變引爾
 哩轉二合囉曳婆囉轉底麼賀引變引曳鉢囉二
 合婆野薩囉播引播引爾爾引薩囉薩但轉二
 引南贊拏贊拏都嚕都嚕婆囉帝贊拏贊拏
 蘇母蘇母祖母祖母婆囉婆囉烏佐哩二合烏
 佐囉二合多閉布囉野麼婆囉薩但轉二合難引
 左麼努引囉他薩囉但引引引引引引引引引引
 多三薩曳婆囉二合賀引囉引變引二合賀引變
 轉二合賀引乾凌二合婆囉二合賀引通婆囉二合
 賀引定婆囉二合賀引囉日囉二合臥囉引野婆
 阿囉底也二合野婆囉二合賀引蘇婆野婆囉二
 引賀臥囉拏蘇多引野婆囉二合賀引母臥婆囉
 轉二合賀引勿里二合賀薩波二合多曳婆囉二
 賀引速訖囉二合野婆囉二合賀引訖哩二合瑟
 擊二合轉囉擊二合野婆囉二合賀引囉賀吠婆
 轉二合賀引迦多吠婆囉二合賀引沒吠婆囉
 轉二合賀囉日囉二合臥囉野婆囉二合賀引鉢
 那婆臥囉引野婆囉二合賀引俱婆囉二合野婆
 轉二合賀諾乞叉二合但囉二合被婆囉二合賀薩
 里無波那囉二合轉被婆囉二合賀引囉哩囉
 二合尾囉哩嚕吒婆囉二合賀
 爾時世尊說此陀羅尼已。告金剛手菩薩言。
 今此真言最上祕密。能與衆生滿一切願。若
 有人求長壽等。於八月七日起首。受持齋戒
 至十四日夜。依法供養宿曜至十五日。一晝
 夜中讀誦此陀羅尼。彼人得長壽至九十九
 歲。所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不能怖。復得

宿命智所願如意。爾時一切宿曜聞佛所說。
 讚言善哉善哉甚爲希有。我等受持。即以頭
 面禮世尊足。忽然不現。
 佛說聖曜母陀羅尼經

No. 1804

宿曜儀軌一卷

一行撰

虛空藏印 合掌縛水指。風指如寶形。真言
 曰
 唵阿伽沙一迦羅波伊野二唵麼哩三伽摩哩四
 母梨五婆囉賀
 若人欲求福智。當歸依此菩薩。日月星。皆
 隨空藏所變也
 文殊印 虛空合掌。以二大指各押二水甲。
 二風屈抱空端。真言曰
 唵引阿引入味引囉囉咤左左洛 若求息災
 當欲殄滅七種災難。所謂日月薄。陰食五星。
 違失常度兵賊競起。水旱不時風雨失度。惡
 臣背逆損害國民。武狼惡獸食啖衆生。五穀
 不登。如是災禍急厄官府王難死厄怖等。皆
 當消散
 普賢印 虛心合掌真言曰
 支波囉一決 昆尼波囉二鳥蘇波囉三薩
 此呪不且誦七遍。夜七遍。厭魅野道。蟲毒
 皆悉消滅。能得身心。三解脱。後生不受
 生死之身。獲得法身。內外國土怨賊。一切惡

人一切鬼神一切盜賊虎狼師子毒蟲惡獸聞
 此呪聲。皆口噤閉不相惱亂。天變致厄惡夢
 災殃。百鳥怪異自然消滅。此呪功能不可說
 盡
 延命印 左手捻火指空指。如持蓮花。右手
 直中如垂。真言曰
 唵引摩折*囉囉碎某甲婆囉賀 若誦此呪
 延命除災
 帝釋天印 右手作拳安腰。左手手直豎相著
 地水二指屈中節。以風著火背。屈空中節。真
 言曰
 唵因捺*囉野婆囉*賀 若誦此呪授與官位。
 滿足所求
 毘沙門天印 虛心合掌。交二空並豎。二風
 付二火側。如鉤端相去一寸不著。真言曰
 唵吠室囉縛拏野婆囉*賀 若誦此呪得大
 富饒。晝夜守護
 日天真言曰
 囉囉囉*囉囉囉二合但囉夜引野真莫*索里野
 薩囉囉乞囉二合但*囉二合囉若野唵引 阿謨
 伽烏名位設底婆囉二合賀
 月天真言曰
 唵戰上但囉二合囉乞囉二合 但囉二合*囉惹
 野名位設底婆囉二合賀
 火四星真言曰
 唵阿囉囉囉囉囉囉野名位沙訶
 水*星真言曰
 唵母臥婆囉乞殺二合但囉二合*明義名位契努摩
 *莎賀

①(佐囉二合)+賀②結二結③賀十(引)④享保年周刊長谷寺藏本。⑤康元二年寫東寺三密藏本 ⑥儀軌二軌儀⑦轉二
 婆⑧星十(宿)⑨左二心⑩大二火⑪囉二囉*⑫洛二囉⑬災字甲本本文 ⑭多二珍⑮城二城⑯武二
 虎⑰(武)一⑱(拍)十⑲夜十(誦)⑳鳥二鳥㉑星二星㉒解二解㉓申二延㉔賀二阿㉕災字甲
 本本文 ㉖手十(五指)㉗康二英㉘索里二索里㉙若二若㉚鳥二鳥㉛惹二若㉜星二天㉝囉十(蓮)
 ㉞莎二莎* ㉟二二婆囉

能吉祥眞言曰

日不簡日月吉凶但於此宿直日於一日之

十相
十法者
最爲
十二
⑤
(人
康元
中享
享位
⑥久
本，
壽限
【白
⑦

其印明出金剛頂經^⑥七星^⑦品^⑧

金剛子等。常誦持佛眼母明者當宣傳。金剛子雖無智不生疑謗故成就法。行者雖樂世間樂。深迴向無上正等菩提。

No. 1306

大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述

先啓詞曰 至心奉啓北極七_{四三}明_{四七}娜羅貪

④狼^⑤巨門祿存文曲廉貞武曲破軍尊星。爲
陀主^⑥某甲。災厄解脫壽命延長得見百秋。
今作曼^⑦茶羅。唯願垂哀降臨此處。納受護
摩。擁護施主^⑧某甲。災難解脫壽命增長所願
從心^⑨。

次結其印。虛心合掌。以二大指。捻二無名
指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指小開
屈來去。

次誦一字頂輪王真言。并召北斗七星真言。

召北斗真言曰

[illegible]

哆^{*}囉伽^半囉哈 娑^四囉^四訶

以手取木及穀并④酥蜜油等。擲之於爐內火燒之。⑤自專視其本命之星。若動搖變色。⑥光照通燦。光貌黃白者。⑦即應願如⑧來依前法七日夜而爲之。必應如事不即其星藏沒不見洪云不謂北斗七星者日月五星之精求也

保年刊豐山大學藏本，④久安四年寫仁和寺藏本，⑤久安五年寫
高山寺藏本，⑥文和二年寫高野山寶壽院藏本 ⑦軌十(一卷)⑧⑨
⑩(或本佛言)十我⑪ ⑫新二淨⑬ ⑭方或圓二圓或方⑮⑯
⑰陸十(白交)⑱，(白)⑲ ⑳場二即⑳ ㉑(七)十分㉒
㉓之幾二燒之㉔㉕㉖飯食二粥飯粥，飯飯㉗㉘ ㉙群二蘇㉚*
㉛檢二換㉜㉝㉞(明)一㉟ ㊱嬌二那㊲，(嬌)一㊳(獵)
一㊴ ㊵巨二巨㊶ ㊷陀二施㊸*，施㊹ ㊺某甲二字甲乙二本
作夾註 ㊻茶二茶㊼ ㊽某甲二字甲乙二本作夾註 ㊾通二反㊿
①(二)一② ③倫十(王)④ ⑤甲乙丙三本俱楚字無之
⑥蓋二漢㊿，莫㊿ ⑦多二多㊿* ⑧鼓二破㊿㊿ ⑨囉二
囉㊿* ⑩莫二漢㊿ ⑪明二机㊿㊿ ⑫(伊)一㊿㊿㊿ ⑬
⑭(二合)一㊿ ⑮習十(二合)夾註㊿ ⑯阿二賀㊿，賀引㊿ ⑰取
十(命)㊿ ⑱蓋二密㊿㊿ ⑲自二目㊿ ⑳光㊿通㊿一㊿
(照通)一㊿㊿ ㉑光親二光色㉒，(光親)一㊿㊿㊿ ㉒即十(爲)
㉓㉔ ㉕來二未即㉖㉗ ㉘不十(可)㉙㉚

甲乙二本梵字同 ①步十(義)② ③件二半 ④明二相 ⑤七二八 ⑥品十(勿妄宣傳極秘密)⑦(口云曼珠八葉)⑧等
 言一星等 ⑨是二此 ⑩呪十(者) ⑪女二星 ⑫呪十(汝等) ⑬(三七通) ⑭榮十(障) ⑮設二若 ⑯(百八) ⑰
 ⑱通二切 ⑲力十(手) ⑳諸一法 ㉑(衆)一 ㉒克十(神) ㉓若十(有) ㉔(寂)一 ㉕(寂靜)一 ㉖
 [衆]一 ㉗(北斗)十八 ㉘茲位一羅惹即王位 ㉙若求位 ㉚若茲位 ㉛少二小 ㉜命十(者) ㉝宮二官 ㉞羅二
 利 ㉟[故]一 ㊱[人]一 ㊲[眼]一 ㊳提十(北斗七星念諸法略中) ㊴此下甲本與書云一校了久安五年七月一日
 書了賢覺，乙本與書云以高野從僧正御持本風轉書了天永四年二月一日於性德院書之僧念施之本(朱)間日入寺御摩受了

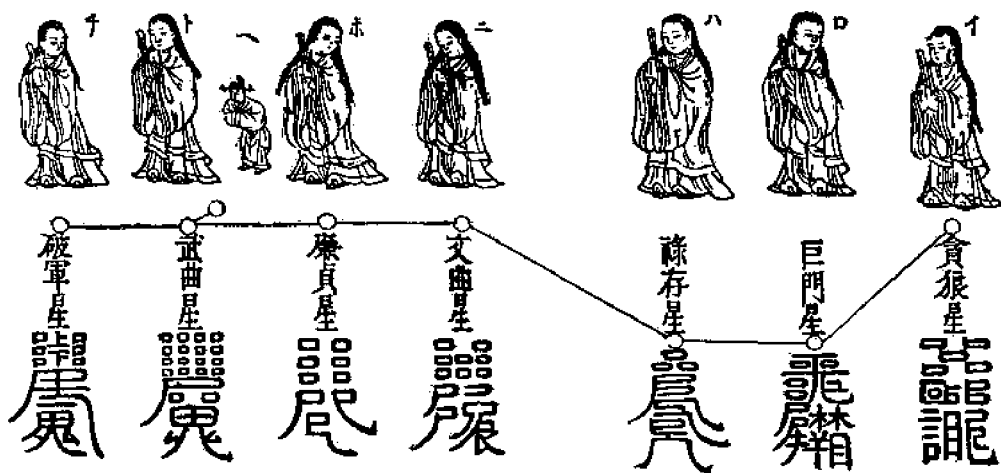
也。囊括七曜照臨八方上曜於天神下直于人間。以司善惡而分禍福。群星所朝宗萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養長壽福貴。不信敬者運命不久。是以祿命書云。世有司命神每至庚申日。上向天帝。陳說衆人之罪惡。重罪者則徹算。輕罪者則去紀算。書紀告即主命。已者。是故如來爲末世薄福短命天死衆生故。說是一字頂輪王召北斗七星供養護摩之儀則。爲供養者。令其屬命星數削死籍還付生籍。若諸國王於自宮中作曼荼羅。如法護摩禮拜供養。北斗歡喜爲擁護故。久居勝位恒受安穩。后妃夫人後宮。綠女。王子群臣三公百官。上下和穆不行非法。人民熾盛稼穡豐饒國土安寧。無有災難不現。怪異。疫病死亡不起。境內怨敵群賊自然退散。故以是法甚爲祿要。

北斗七星祕要儀軌

No. 1307

佛說北斗七星延命經

婆羅門僧將到此經唐朝受持

子生人。向此星下生。祿食黍。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

丑生亥生人。同向此星下生。祿食粟。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

寅生戌生人。同向此星下生。祿食粳米。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

卯生酉生人。同向此星下生。祿食小豆。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

辰生申生人。同向此星下生。祿食麻子。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

巳生未生人。同向此星下生。祿食大豆。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

午生人。向此星下生。祿食小豆。有厄宜供養此經及帶本星符。大吉

①申二辛②③(所)十陳④⑤微二微⑥⑦擲⑧⑨書二書⑩⑪告即主二告即至⑫失即至⑬⑭已二亡最好⑮亡⑯⑰馬命二命⑱⑲絲二絲⑳㉑怪異二異㉒㉓亡二市㉔㉕星十(護摩)㉖㉗執一則一卷㉘此下甲本與書云久安四年七月二十八日於高野奉傳受了。乙本與書云(朱書)嘉永二年二月十三日於禪定房以御本移點了同日御屋受奉了。一校了僧林寬之本。久安五年二月二十一日辰時許樂生房奉受了僧弁信。丙本與書云文和二年癸未二月二十七日申時於神護寺成身院書寫畢宜授二十四歲。㉙①享和二年刊長谷寺藏本。㉚②案二案。㉛③豆二豆。

南無貪狼星。是東方最勝世界蓮意通證如來佛

南無巨門星。是東方妙寶世界光音自在如來佛

南無祿存星。是東方圓滿世界金色成就如來佛

南無文曲星。是東方無憂世界最勝吉祥如來佛

南無廉貞星。是東方淨住世界廣達智辨如來佛

南無武曲星。是東方法意世界法海遊戲如來佛

南無破軍星。是東方琉璃世界藥師琉璃光如來佛

若遇行年災厄禮此經七拜

爾時佛告文殊師利菩薩。所說此經。有大威

神有大威力。能救一切眾生重罪能滅一切

業障。若有比丘僧比。丘。宰官居士善男子善

女人。若貴若賤大小生命。皆屬北斗七星所

管。若聞此經受持供養轉讀。勸於朋友親族

骨肉受持者現世獲福後世得生天上。若善

男子善女人。或先亡過者墮於地獄。或受種

種苦楚。若聞此經信敬供養。即得先亡離於

地獄。生於極樂世界。若有善男子善女人。

或被鬼魅所侵邪魔所嬖。惡夢怪異魂魄驚

恐。若聞此經受持供養。即得魂魄安寧。永無

恐怖。若善男子善女人。或有仕官身役善

發征行。若遇此經信敬供養。即得仕官高遷

甚大吉。若善男子善女人。或是疾病纏身。

欲求輕差。當於淨室燒香供養此經。疾病痊

癒。若善男子善女人。欲得進達及以出行

經紀。求財稱遂與生貨賣。若遇此經信敬供

養。即得求財稱遂出入大吉。若有善男子

善女人。或養蠶虛耗六畜不安。即於淨室燒

香供養此經。即得田蠶遂意六畜孳繁。永無

損失亦無災障。若有女人懷胎難月。若遇

此經信敬供養。即一得母子分解厄難消除。

所生兒女。皆得端正長命果報。若善男子

善女人。須知北斗七星管人生命。一生之中

所有災厄。官事口舌釜鳴百怪。若遇此經信

敬供養。一無妨害。爾時文殊師利言善男

子善女人恭敬信受作禮而散

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

佛說北斗七星延命經

七曜攘災決卷上

No. 1308

西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集之

夫周天三百六十五度四分之度之一。每日日

行一度。月每日行十三度四分之度之一。一月

月行三百九十七度四分之度之二。日行三十

度。一遍與月合會。其宿四世界衆生所生之

日時。日月行所在爲之命宿。復日歷天一周。

衆生爲之歲。月歷天一周。衆生爲之一月。若

所至其宿度有五星。與大歲五行王相合者

必生貴人。若與月五行合者。亦生貴人。若月

至休廢因死宿。所生之處多爲庸人。復五星

所至日月災蝕。在人命宿必變見吉凶。今西

國婆羅門僧金俱吒。命得二十八宿神下。問

其吉凶畫其形狀。辨七曜所至攘災法如後

日宮占災攘之法第一

日至其命宿度。其人合得分望得人敬重。合

得爵祿。若先有罪並得皆免。若日在人命宿

災蝕。其人即有風災重厄。當宜攘之。其攘法

先須知其定蝕之日。去蝕五日清齋。當畫其

神形。形如人而似獅子頭。人身著天衣。手持

寶瓶而黑色。當於頂上帶之。其日過本命宿

棄東流水中災自散

月宮占災攘之法第二

月者太陰之精。一月一遍至人命宿。若依常

度者則無吉凶。若不依常度者即有變見。犯

極南有災蝕者。先合損妻財。後合加爵祿。犯

極北有災蝕者。合損男女奴婢。若行遲者多

有疾病。若行疾者則無災厄。若月行不依行

度。當有災蝕即須攘之。當畫一神形。形如天

女著青天衣持寶劍。當月蝕夜項帶之。天明

松火燒之其災自散

木宮占災攘之法第三

歲星者東方蒼帝之子。十二年一周天。所行

至人命星。春至人命星大吉。合加官祿得財

物。夏至人命星合生好男女。秋至人命星其

人多病及折傷。冬至人命星得財則大吉。四

季至人命星其人合有虛消息及口舌起。若

至人命星起災者。當畫一神形。形如人人身

●行年災厄二年災月厄● ●丘十(尼)● ●[一]一● ●若十(有)● ●命十(星供)● ●●享和二年刊長谷寺藏本

火宮占災攘之法第四

土宮占災攘之法第五

金宮占災攘之法第六

七曜機災決

水宮占災攘之法第七

宿度法

方八十度

方百一十三度

前張十至翼

心初至尾十八

儲蓄

①狂=狂¹ ● ②九=八¹ ● ③〔半〕¹— ● ④一年=半歲¹ ● ⑤之=跑¹ ● ⑥火=日¹ ● ⑦三=一¹ ● * ⑧二=三¹ ● * ⑨發=新¹

羅喉帶珠寶二執並日月計都者錦緇衣也

計都羅引乞赦二合恒羅二合

賀

破一切宿曜障吉祥真言

利恒羅 二合三麼曳室哩曳 扇底

二合賀引

歲星東方木之精一名攝提。徑一百里其色青。而光明所在有福。與太白合宿有喪。其行十^十三年一周天。張三百九十九日一伏見。初晨見東方六日行一度。一百一十四日順行十九度。乃留而不行二十七日。遂逆行七日半退一度。八十二日半退十一度。則又留二

十七日。復順行一百一十四日行十九度而
夕見伏於西方。伏經三十二日又晨見如初。
八十三年凡七十六終而七周天也。貞元十年甲戌入曆當日
本延曆十三年甲戌
年數正二三四五六七八九十十一十二

一年

退張	二十二週	留張	留張	留張	留張	翼	九日	伏十一日	見	翼	軫	軫	四日	留
留	二十八						翼	八	座	翼	十二		軫	十二

1. **Prüfung**
 2. **Ergebnis**

退退軫二十二退留留十日伏十日角亢亢

三

三日留
氏一
退亢亢
亢初
二十一日
守亢守亢亢氏
九日伏十一見
氏八氏十二
房心

四

尾四日留
尾六退退
尾二十二日
心房五留
守心尾尾
尾十四風三度
十日伏十三日見
風斗

五

斗斗 斗六日留 退退 斗二十四留 守斗斗斗 斗十三日伏十七日見 斗二十度牛斗四度

六

牛女女虛十四度 虛女虛二十八度 留女虛二十九度 虛危十六度

七

二十四見
危室室
二十七箇
留退室室
五目退
室三度
室室室

六七八九十十一十二

八

伏二二伏
 一一見
 奎五
 奎五
 奎五
 留二十四度
 退六度
 退六度
 奎十三度
 奎十三度
 奎十三度

九

婁婁胃 一日伏七日見
 昂昂畢留 四畢退
 退退昂 十八退
 留昂 昂四留

+

昂畢畢畢	七日伏十一日	參井井井	四日留	退退退	二十三退
見畢十二參三		井十三		二十三留	

+

守井井井井
井十二伏十三日見
井二十一井十七
鬼柳柳柳
柳六日留
退退

十

二十四退
留柳柳星
星七張四
張張翼
翼四退

十二

退張	二十五留	張十二	留張張翼	十三伏十四見	翼十一翼十五	軫軫軫	軫十五
----	------	-----	------	--------	--------	-----	-----

十

退軫軫 二十五退
軫四留
守軫軫軫 十三伏十四見
角三角八
亢亢亢亢

十

七日留 氏七	退氏氏亢	二十五退 亢四留	留亢氏氏	十三伏十五見 氏十三房二	心尾
-----------	------	-------------	------	-----------------	----

退氏氏亢
亢四留
留亢氏氏
氏十三房二
心尾

七曜攘災決

四二九

●[諾利]1—●●[扇底迦俱嗎]1—●●[留留三真真]1—●●[三三]1—●●[基]1—

①五=六① ②亢四=心五① ③三=七① ④四=一① ⑤退=留① ⑥伏=见① ⑦留留留=井井井①

戊午	三十七	退柳	三日退	柳星張	二十一伏二十三見	張翼翼	十六留	留
丁巳	三十八	退翼翼	四日退	翼翼	二十伏二十三見	軫軫角	十六留	留
丙辰	三十九	留軫	退軫	十三留	軫角角	二十二見二十三見	亢氏氏	角六
乙卯	四十	十六留	氏退	四日氏	氏氏房	二十二伏二十四見	尾尾	尾
甲寅	四十一	尾風	十七留	退尾尾	五日尾	尾尾風	二十三伏二十七見	斗
癸丑	四十二	斗斗牛	二十日	留退斗斗	八退斗	斗斗牛牛	二十六伏	伏
壬子	四十三	一日見	虛危	二十四日	留退危危	十二退	危危危	危十八
辛酉	四十四	伏	八日見	室壁壁奎	一日留	退	壁	十九退
庚申	四十五	奎	七日伏十五見	裏胃胃	七日留	退退	二十五退	留裏胃順
己未	四十六	胃胃	十四伏二十一見	畢畢	畢畢十三留	留	退退	退退
戊辰	四十七	畢畢	畢畢	畢畢	畢畢	畢畢	畢畢	畢畢
丁卯	四十八	退	星六日退	星星張張	二十五伏二十七見	翼翼翼	十九留	留退
丙寅	四十九	退	翼退	七日退	翼翼翼	二十六伏二十七伏	軫軫軫	角九
乙丑	五十	留	角退退	八日退	角角角	二十六伏二十七見	氏氏氏	氏
甲子	五十一	二十二日留	留退氏氏	八日退	留	留房	二十六見二十八見	尾尾
癸亥	五十二	風	二十一留	退風退	九日退	尾風風	二十七伏	伏
壬戌	五十三	斗牛	二十四日留	留退	牛退	斗斗牛牛	三十伏	伏
辛酉	五十四	六日見	危危	二十九日	留尾退退	十七退	危危	順室
庚申	五十五	五日伏十三見	壁壁奎奎	五日留	退退	奎二十三退	留壁順壁奎	奎
己未	五十六	奎	十一伏二十一見	裏胃胃	十二日留	留退	三十日留	留胃順胃

●角角亢=修1 ●留=退1 ●二二三1 ●* 0〔二〕1—●

十七見
危六
危危室室
室七
退室室
危十五
留室室室
二十六日退

十五伏二十四見
室六壁八
奎奎奎
十七留
妻初
留退奎奎
三日
退
奎奎

婁二十二日伏 伏一日見 昂二十四日經 守畢退昂十日退 昂初留

昂昂畢	三十日伏	伏	六日見	參參井	二十九日	留井退井	十五
畢七		畢十四		留二十九		參六	

退參 井井井 五日休八日見
六留 井二十二井二十二 井鬼鬼柳柳 一日留
柳七 退柳柳鬼

井三十九
留井順
柳柳
星二
張張張
張十九
退張

七十四日。計行一百六十二度半。乃留十三日。遂逆行三日。強退一度。六十二日退二十度。又留十三日。乃順行。初行遲月行十度。每月益疾一度半弱。二百七十四日計行一百

七十二度半。夕伏西方。伏經一百四十四日。晨見如初。凡七十九年三十七終。而四十二周天也。貞元十年甲戌入曆

年數正二三四五六七八九十十一十二

二十九見
危十四
室壁奎婁
胃
胃昂畢
參井井鬼柳
二十四星四
留十六日
退
星柳退
鬼柳

十四日井井
五留十六日
鬼柳柳星張翼軫角亢氐
伏心二
伏伏伏

伏二日見 伏四度見 畢二十六日 嘴真 參留 井真 井留 鬼真 柳留 星真 張留 張真

退張十七退張十七日 張翼軫角亢氐房房心 尾風斗牛女十一度 伏虛危一度

伏十二伏三井井鬼柳星張翼軫角

大角亢氏房心尾風斗牛女虛危室
留十四日 退七留十三日

壁奎 伏五 伏伏伏 二十六鬼 柳星張翼轸角亢亢氐
身心 十八尾一退心 二十八退氏 氐房心米易風斗牛女虛危室至參

三伏
 犬
 十六
 翼
 參
 角
 亢
 氏

心*房風斗斗女女
十日虛三
退女
十五退牛
女虛危危

裏胃昂畢畢
井十三伏
伏十九見
軫角
角亢氏房
心

七曜藥災訣

西

①余=餘②房=尾③*

辛丑 十二 風斗斗牛女虛危室室壁奎 十二日退 退奎 二十三日退 奎三十二日退 奎妻胃

壬寅 十三 昂畢畢 參井井鬼柳 九日伏 伏伏伏 十一日見 房心房風斗

癸卯 十四 斗牛女虛危室室壁奎妻胃昂畢 二十九日退 留退退畢 十七日退 昂十畢順

甲辰 十五 嘴參井井鬼柳星 張翼 十四伏 伏伏伏伏 二十七見 女二鹿

乙巳 十六 虛危危室室壁奎妻胃昂畢嘴參井井鬼 九日柳一 退 井井十二

丙午 十七 留井井鬼柳星張星翼翼軫角 二十六伏 伏伏伏伏

丁未 十八 伏伏 十一日見奎 胃昂昂畢嘴參井井鬼柳張張 十六留 退張

戊申 十九 退 星十一日退柳 星張張翼軫角亢氏房心尾風斗 七日伏 伏

己酉 二十 伏伏伏 見畢四 畢參井井鬼柳星張翼翼軫 十七日 十一日退 伏

庚戌 二十一 退軫退 翼六日退 翼軫軫角亢氏房 心尾風斗斗牛女危危室

辛亥 二十二 二十五伏 伏伏伏伏 十一日見井 柳星張翼翼軫軫角亢

壬子 二十三 氏 一日氏七 退 氏十五退角 亢氏氏房 心尾房風斗牛女虛室室壁

癸丑 二十四 奎妻妻胃 昂七 伏伏伏 十一日見柳 張翼翼軫軫角亢氏房

甲寅 二十五 心尾風斗斗 三日斗 退斗 七日退斗 順斗斗牛女女虛危室壁壁奎

乙卯 二十六 妻胃胃昂畢 參二十七日 伏伏伏 五日見 軫角亢氏房心尾

丙辰 二十七 風斗斗牛女虛危室室 十九日退 退 室二十九日退 室壁奎妻胃

丁巳 二十八 胃昂畢嘴參井井鬼 二十八伏 伏伏伏 十九日見 亢氏房 心尾風斗

戊午 二十九 斗牛女虛危室室壁奎妻胃昂畢 十三日退 退昂 二十九日 留胃昂

己未 三十年 畢嘴參井井井鬼 柳星張 十一日伏 伏伏伏 二十二日見 斗女

庚申 三十一 女虛危室室壁奎妻胃昂畢畢 參井 二十四日退 退井井 十四日退 參

①畢二八 ②〔翼〕一

①牛二斗②[昂]一

退角退	角退	退軫	十二退軫	留軫角	十二伏十一見	角角亢	七留
		十五留		角四角	亢二		

[illegible]

元永二
戊戌

三十一

畢畢 三十日伏 伏九日見 參參 一日留 留參參 十五退

一庚子
二己亥

三十二

留參參 十五伏二十二見 井井 井十一 留退退 二十九日退

一壬寅
二辛丑

三十三

留井井 二十九伏 井十八 井井 井六 留退井 退退井

一癸卯
二壬寅

三十四

井井 井三 井井 井六 井井 井六 留退井 退退井

一甲辰
二癸卯

三十五

柳 柳三 柳柳 柳十 伏 星 星二 留退退 張星

一乙巳
二甲辰

三十六

退 退星 退星 退星 退星 退星 退星 退星 退星 退星

一丙午
二乙巳

三十七

張 張二十八 留張順長 張二十七 伏 翼 翼二 留退翼

一丁未
二丙午

三十八

翼退 翼十一 留翼翼翼翼 翼十一 翼翼 翼翼 翼翼 翼翼

一戊申
二丁未

三十九

退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退

一己酉
二戊申

四十

退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退

一庚戌
二己酉

四十一

留退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退 退退退

一辛亥
二庚戌

四十二

留元退退 元一 留元順 元九 伏 元九 元七 元七

一壬子
二辛亥

四十三

留氏退退退 氏四 留氏順氏 氏八 氏十一 氏十二 房房

正二三四五六七八九十十一十二

一癸丑
二壬子

四十四

房房 留退房 退退 二十一 退退 留房房 十九伏二十五見 心尾尾

一甲寅
二癸丑

四十五

尾五 留退退退 尾二 心四 心順尾 尾六 伏 尾八 尾

一乙卯
二甲寅

四十六

風 風七 留退退退退 尾十二 留尾尾順尾 尾十五 伏二十六見 風

一丙辰
二乙卯

四十七

斗 斗十六 留退退退退 斗七 斗斗斗 斗十三 斗十五 斗

一丁巳
二丙辰

四十八

斗 斗十二 留退退退退 斗七 斗斗斗 斗十三 斗十五 斗

一戊午
二丁巳

四十九

斗 斗十一 退退斗斗 斗十五 留斗斗斗 斗十四 伏二十日見

一己未
二戊午

五十年

牛女女 女四 留女退退退女 女二十七 留牛牛女女 女二十六 日見牛一 牛四

①井二廿②二十八三十三

一庚申	五十一	三日見	虛二十四留	留退退退虛	九日退女	留順虛虛	八日伏
二己未	五十二	十五日見	危危	七日留	留退危退退	二十二退	留危危
三庚申	五十三	二十八見	危危室	二十日留	留退退室退危	五日退	危危室室
一壬戌	五十四	四日伏十一日見	室室	三日留	留退室退退	十八退	留室順室
一癸亥	五十五	十七伏二十三見	壁壁室	十五留	留奎退退壁	三十退壁	留壁順奎
二壬戌	五十六	二十九伏	奎六	奎六	留退奎退退	十三退	留順奎奎
二甲子	五十七	十一伏奎十九見	奎六	奎六	留退退退	二十六退	留奎奎順
二乙丑	五十八	二十五伏	胃四	胃四	留退退退退	七日胃	留胃
一丁卯	五十九	九日伏十七日見	昂昂	昂昂	留退退退	二十四退	留昂

大白西方金之精一名長庚。徑一百里。其色白而光明。一年一周天。晨皆之見。二百四十四日。初夕見西方。稍行急。日行一度小半。漸遲。二百二十六日行二百四十九度。乃留。西方如初。凡五百八十四日一終。大抵八年。晨夕各見五。每年其伏留退則減兩日。度減兩度半。假令第五年三月十五日。夕見胃十二度。後週三月十日見胃十二度也。貞元十年日本延曆十三年。

年數正二三四五六七八九十十一十二

壬寅	一年	十九夕留	夕七日伏奎	六日退	奎奎胃胃	昂昂井井	張翼軫	角九日鼓	伏二十八日夕
庚戌		危九退	四奎退	壁一奎	奎奎胃胃	昂昂井井	張翼軫	角九日鼓	伏二十八日夕
辛卯	二	室室	奎昂昂	井井	鬼柳柳	星張翼軫軫	角元十二夕留十一日晨	角元三十夕見角八	角元心尾
甲辰	三	斗牛	虛	危室壁	胃昂昂	井井	鬼柳柳	星張翼軫軫	角元心尾
乙巳	四	奎奎胃	昂昂	十二夕伏五日且	且且見昂六見昂六	二十五日留昂	嘴參井井	鬼柳柳	星張翼軫軫
丙午	五	伏伏	昂昂	十三	十四夕見昂	井井	鬼柳柳	星張翼軫軫	角元心尾
丁未	六	斗牛女	虛危室	壁奎奎	胃昂昂	井井	鬼柳柳	星張翼軫軫	角元心尾

①〔見〕¹—● ②六二七¹● ③斗二牛¹●* ④鹿三鹿¹●

癸未	十六	室壁 十五應 伏 十二夕見 井伏 九日且見 柳 星十一日應三十且見 氏房心伏 六日夕見
甲申	十七	二十七應 伏 二十七夕見 參井 二十二且見 井鬼 二十日應 伏 十五且 亢 氏二十一夕 虛 危伏
乙酉	十八	九且見 伏 十且且 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見
丙戌	十九	虛三六日伏 伏 見非二 參 參七夕 井 伏 見不見見參七 軫 角元伏 四日夕見二十一且見
丁亥	二十年	女 虛二十三夕 昂 昂 十九應 伏 十九夕見七日伏十日且見 軫 角元伏 四日夕見二十一且見
戊子	二十一	伏 六日夕見 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見
己丑	二十二	星 十八日夕 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見
庚寅	二十三	室 壁七應 伏 六日夕 井 二日且 伏 四日應二十五日見 氏房心伏 十一夕見
辛卯	二十四	且不見 伏 二夕見 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見
壬辰	二十五	二日且 伏 三夕見二十九且 畢 參 參二十九夕見十一日二十日且見 軫 角元伏 四日夕見二十一且見
癸巳	二十六	見女八 伏 三夕見二十九且 畢 參 參二十九夕見十一日二十日且見 軫 角元伏 四日夕見二十一且見
甲午	二十七	三伏 十五日夕 昂 昂 十且 伏 十夕見 伏 三且見 軾 伏 六日應二十四應 斗 斗
乙未	二十八	二十九夕 奎 胃且見不見 伏 二十二夕見 張 十六且見 張 翼十九應 伏 七日且見 斗 斗
丙申	二十九	室 十五 奎 伏 五且見 伏 四日夕見二十九且見 柳 星 伏 一日應二十日且見心尾二十六夕
丁酉	三十年	室 壁七應 伏 十六夕井鬼十三且見 柳 星 伏 四日且見 尾 伏 十日夕
戊戌	三十一	十三應 伏 十三夕見 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見
己亥	三十二	八日伏 二十六夕 伏 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見
庚子	三十三	尾四見 廿二 伏 參 參七夕 井 鬼六日應夕二十七且 參 角元伏 四日夕見二十一且見

望逢之必蝕。與日月相對亦蝕。謹按天竺婆
羅曆步之云爾。漢說云日月同道。月掩日而
日蝕。天對日衝其大如日。日光不照謂之
暗虛。暗虛值月而月蝕。二說不同。今按天
竺曆得其正理矣。對人本宮則有災禍。或隱
覆不通為厄最重。常逆行於天。行無徐疾。十
九日行一度。一月行一度。十分度之六。一年
行十九度三分度之一。一年半行一次。十八

●九二四● ●二二一● ●天二兩● 又● ●(月)一● ●對二到●

年一周天退十一度三分度之二。凡九十三一年一大終而復始
元和元年丙戌入曆正月在軫丁亥一十四年
 在真當日本大同元上元庚申後百一十七年

年數

正

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

一年

軫十

九

七

五

四

二

初一

翼十八

十六

十五

十三

十二

二

十

八

七

五

三

二

張十九

十八

十七

十四

十三

十二

三

十

八

六

五

三

初

星七

五

四

初

柳十三

十一

四

九

八

五

三

初

鬼三

初

井二十九

二十八

二十七

二十六

二十五

五

二十四

二十二

二十一

十九

十七

十六

十四

十三

十一

九

八

六

六

四

三

初

參九

七

五

三

二

一

畢十五

十四

十三

七

十

九

七

五

四

二

昂十一

十

八

七

五

三

八

初

胃十四

十三

十一

九

八

奎十七

十六

十四

十二

十一

九

九

十

八

六

五

三

二

奎十七

十六

十四

十二

十一

九

十

奎七

六

四

三

初

壁九

八

六

五

三

初

室十七

十一

十五

十三

十二

十

九

七

五

初

虛十

八

七

六

十二

十三

十一

九

八

六

五

初

初二

十一

十

八

十三

四

二

初

女十

九

七

六

四

初

初八

七

六

十四

四

二

初

斗三十二

二十

十九

十七

十六

十三

十一

十

八

十五

六

五

三

初

風十

九

七

六

四

三

初

尾十六

十六

十四

十二

十一

九

八

六

四

三

二

初

三

初

十七

房五

三

初

氏十六

十四

十三

十一

九

八

尾初

六

三

十八

二

初

元八

七

五

三

二

角十三

十二

十

八

六

十九

四

二

軫十九

十七

十六

十四

十二

十一

九

八

六

四

二十年

二

初

翼十八

十七

十五

十三

十二

十

九

七

六

四

二十一年

二

星七

五

三

初

柳十四

十二

十

九

七

六

四

二十二年

二

初

鬼二

井三十

二十九

二十七

二十六

二十四

二十三

二十二

十九

十七

二十三年

二

初

星七

五

三

初

柳十四

十二

十

九

七

四

二十四

十六

十四

十三

十一

九

八

六

五

三

初

戊午	丁巳	丙辰	乙卯	甲寅	癸丑	壬子	辛亥	庚戌	己酉	戊申	丁未	丙午	乙巳	甲辰	癸卯	壬寅	辛丑	庚子	己亥	戊戌	丁酉
五十四	五十三	五十二	五十一	五十年	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五	四十四	四十三	四十二	四十一	四十	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三
三	初	十一	牛七	八	危十三	二	十二	初	五	十五	八	二十八	柳十四	十三	十四	十四	二	十六	六	八	十九
初	尾十六	九	六	六	十五	初	十	婁十三	四	十二	七	二十六	十二	十二	十二	初	十一	四	七	五	十七
房五	十四	七	四	四	十四	室十六	九	十一	二	十一	五	二十四	十一	十	十一	角十三	九	三	五	四	十五
三	十二	五	三	三	十二	十五	七	十	初	九	三	二十三	九	八	九	十	八	二	四	二	十三
二	十一	四	初	初	十一	十三	五	八	胃十四	六	二	二十一	七	七	七	八	九	六	初	二	十一
氏十六	十	二	斗二十二	女十一	九	十二	四	六	十二	四	參九	十八	六	六	六	七	五	心五	尾十七	十	牛七
十五	八	風十一	九	七	七	十	二	四	十一	三	八	十六	四	四	四	六	三	三	十六	八	五
十三	六	九	十九	七	六	八	璧十	三	九	初	六	十五	三	二	二	四	初	初	十四	六	四
十一	五	七	十七	六	四	六	九	初	八	昂十二	四	十四	初	初	初	二	亢九	房五	十二	五	二
十三	五	十六	四	三	四	七	奎十七	六	十	三	十一	十三	鬼二	星六	張十八	翼十六	初	七	三	十一	三
八	二	四	十四	三	初	二	六	十五	九	初	十一	十一	初	四	十七	十七	軫十八	六	二	九	二
七	心五	二	十二	初	虛九	初	四	十三	三	七	畢十六	十	井二十九	三	十五	十五	四	氏十六	八	風十	二十

女二廿 六二五 四 六二八 二二七 六

丁亥	八十三	五	三	二	襄十三	十二	十	八	七	五	四	二	十一	十二	甲寅
戊子	八十四	十六	十四	十三	十一	九	八	六	四	三	初	十一	十	九	乙卯
己丑	八十五	六	五	三	二	室十七	十五	十四	十二	十	八	七	五	四	丙辰
庚寅	八十六	三	初	危十八	十六	十五	十三	十一	十	八	七	五	三	二	丁巳
辛卯	八十七	二	虛十	八	七	五	四	二	女十一	十	八	七	五	三	戊午
壬辰	八十八	三	二	牛八	七	五	三	二	斗二十	二十一	二十	十八	十六	十五	己未
癸巳	八十九	十四	十二	十一	九	八	六	四	三	初	風九	八	六	五	庚申
甲午	九十	五	三	初	尾十七	十五	十四	十二	十一	九	七	六	四	三	辛酉
乙未	九十一	二	初	心四	二	初	房四	二	初	氏十五	十四	十二	十	角十五	壬戌
丙申	九十二	九	七	六	四	二	初	亢八	六	五	三	二	十二	角十五	癸亥
丁酉	九十三	十二	十	八	七	五	四	二	軫十九	十七	十五	十三	十一	十二	甲子

計都過驪師一名豹尾。一名蝕神尾。一名月
 勃力。一名太陰首。常隱行不見。到入本宮則
 有災禍。或隱覆不通為厄最重。常順行於天
 七年。凡九年一周天差六度十分度之三。凡六

元永二
 已亥
 保安二
 辛丑
 康平四
 辛丑

①一三カ、二カ ②五三カ ③二三カ ④七一カ ⑤三二カ ⑥七九カ

已延
久元
西

十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十年	二十一年	二十二年	二十三年	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十年	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一
二十一	八	二十一	十二	九	十	十二	九	十一	二十七	十五	十八	房二	六	五	壁二	胃三	參初	鬼三	翼二	六	心三	十二	危二	八	九	八	六
二十四	十二	十五	十五	斗三	虛二	十六	十三	十五	三十	十八	角三	五	九	九	五	六	五	柳四	五	九	尾	十六	奎二	十二	井三	十	
二十七	十五	十九	十九	房二	六	壁三	胃三	參二	柳初	翼二	六	心	十三	危二	九	十	八	七	九	十二	五	二十	八	五	六	十三	
鬼初	十八	角三	心初	十	九	六	七	五	四	六	九	尾四	七	十七	六	十三	井三	十一	十二	九	八	二十三	十二	九	四	九	星三
柳初	翼三	七	四	十三	危三	九	十	九	七	九	十三	尾三	二十	九	六	六	昂初	六	十四	十五	十一	牛四	十五	十二	八	七	
五	六	十	尾三	十七	六	奎三	十三	井三	十一	十三	亢三	六	牛初	十二	九	五	九	星四	十九	氏初	十五	七	十八	十五	十一	張三	
八	十三	六	二十一	九	六	九	昂二	七	星初	十六	七	九	四	十六	十二	八	十三	張初	軫三	四	風二	女二	室四	婁二	畢三	七	
十二	十三	亢四	九	牛初	十三	五	十	氏初	十九	四	十六	女三	七	室初	十六	舉初	十六	十三	四	七	十一	九	六	五	七	十	
星初	十六	七	十二	五	十六	十三	九	十三	張初	軫四	四	十六	女三	五	婁二	四	二十	七	十一	十一	九	九	十二	九	十一	十四	
五	軫初	氏初	十六	八	室二	十六	舉初	十七	四	七	八	風二	六	九	六	七	二十三	十一	十四	十四	斗二	虛初	十五	十二	十五	十七	
張初	四	五	風三	女三	六	婁三	四	二十	八	十	十	五	九	十二	八	十一	二十六	十四	十七	房初	五	五	壁二	胃三	參初	鬼二	
五	八	六	七	九	六	八	十一	二十三	十一	十四	十三	斗二	虛二	十六	十二	十三	三十甲子	十七	角二	五	九	八	五	六	四	柳三	

●初字異本作夾註 ●(尾)一●

四十二	八	十二	十五	十八	軫三	六	十	十三	十六	角初	五	八
四十三	十二	充三	六	九	氏三	七	十	十三	十六	角初	五	八
四十四	五	八	十一	十五	風初	五	八	十一	十四	心三	尾初	
四十五	十九	二十三	牛三	六	女二	五	九	十二	五	八	十二	十六
四十六	八	十一	十三	十五	室四	八	十一	十四	四	危初	五	
四十七	奎四	八	十二	十五	翼初	五	八	十一	十五	壁初	四	八
四十八	十五	昂四	七	十一	畢三	六	九	十二	參初	四	七	十二
四十九	五	八	十二	十五	張三	六	九	十二	鬼二	柳三	六	九
五十	十三	星三	七	十一	張三	六	九	十二	翼初	四	八	十一
五十一	十四	十八	軫二	六	六	九	十二	十六	心三	尾初	四	十一
五十二	五	九	氏三	六	十	十三	十六	角初	四	危初	五	八
五十三	十一	十四	風初	四	七	十	十三	十六	心三	尾初	四	十一
五十四	牛三	六	女初	五	八	十一	十四	十七	危初	四	七	十一
五十五	十四	十八	室三	七	十一	十四	十七	二十	奎初	四	七	十一
五十六	十一	十四	婁初	四	八	十一	十四	十七	井初	五	八	十一
五十七	七	十	畢二	六	九	十二	十五	十八	井初	五	八	十一
五十八	十一	十五	十八	九	二十二	二十五	二十八	三十一	六	九	十二	十五
五十九	六	張二	六	九	十二	十五	十八	二十一	七	十	十三	十六
六十	軫二	五	九	十二	十五	十八	二十一	二十四	八	十一	十四	十七
六十一	氏二	六	九	十二	十五	十八	二十一	二十四	十一	十四	十七	二十
六十二	十七	風四	七	十	十三	十六	十九	二十二	十八	二十一	二十四	二十七

終曆即改前牛五爲二月，以次排之當改戊子年也

正月一日在女初度，更六十二年至庚寅復入曆正月一日在女四度，是謂每終差一月也

也做此 計都行至宿留初住一日不行本度人遇之必有災變人遇尤甚如日月會此留即變不食是也

每年十二月皆以月節爲正，其伏見入月日

數各從節數之，假令三月十日者，當數清明後十日是也。此曆並依七曜新法，推之考驗，往古及今，年所留宿度，若應符契分毫無差也

角亢 鄭分 氏房心 爲鄭州 尾風 爲鄭州 南斗牽牛須

女 爲鄭州 虛危 爲鄭州 營室東壁 爲鄭州 奎婁胃 爲鄭州 昂畢 爲鄭州 參 爲鄭州 東井與鬼 爲鄭州 之分野

州之 柳星張 皆周之 翼軫長沙 轄之分野 寅歸折木自處卯付壽星辰計實 況申己對 諫營亥牛當鶉首未未慕大火卯申生玄枵子酉 自大梁自處戌元降婁自處亥飛鶉尾己子衝鶉 火午丑位星紀自處

寅名折木 卯名大火 辰名壽星

巳名鶉尾 午名鶉火 未名鶉首

申名實況 酉名大梁 戌名降妻
亥名諫賢 子名玄楊 丑名星紀

金其神是女人著黃衣。頭戴雞冠手彈琵琶。到人命宿。宜轉大般涅槃經般若經大集經思益經共九卷或九十卷。持大隨求真言九十遍文殊真言九百遍。宜燒龍腦香金蘇合丁香等。宜著黃衣帶金玉之寶。不得與女人論訟交往。恐有相刑嫉妬口舌虛災。先有刑病。宜燒前件香。加持綿素帶馬腦金華。如有疾病。辰取渠水及山泉流水各少。計。石蜜徐與飲之。

木其神如老人。著青衣帶猪冠容貌儼然。宜持普賢真言轉法華經及維摩經共八卷或八十卷。宜燒沈香及宜著章服宜帶珠玉銀。不宜殺生及食豬肉。不宜入神廟及弔死間病。好食香美菓子生薑。令人強者弱者弱者。宜坐白氈帶華珠玉。

水其神女人著青衣。帶。獲冠手執文卷宜持藥師真言轉藥師經六卷或六十卷。宜燒甲香龍腦零陵等香。宜著青衣好食醋苦之物。善能言語及鬪亂作誑。與人物後却悔。因作冤酬償之吉。咥日平旦水和蜜。數數嘗經七日。災厄消除火其神到宿命及皆衝向之宿。宜畫火曜本身供養其神。作銅牙赤色貌。帶。喉色。冠。著豹皮裙。四臂一手執弓。一手執箭。一手執刀。宜持觀自在真言轉金剛般若經及金光明經共七卷或十卷。宜著緋衣服并帶朱砂。其供養取雲漢日平旦時。燒丁香紫檀香蘇合香。好食熱味及辛膩之物。

土其神似婆羅門色黑。頭帶牛冠。一手拄杖。一手指前。微似曲腰到宿命宮。宜鑄可長四寸曲腰三衣瓶鉢。土直日。平旦以黑瓷瓶盛之。於臥處頭邊。以油麻油灑於頂上。經三年止盡供養。持熾盛光一字王真言涅槃經般若經十卷或百卷。宜燒安悉香著白上衣。及帶雄黃朱砂及屠刀。打作環帶之可重四兩。雞緩日。平旦以絹畫之供養。好食菓子。帶黑色者為上。至心啓告。雞緩國王。某甲君王如護弟子。伏願護命去災。所供養物宜自食之。令人病患如破散。被人欺輕。宜以安悉香燒之供養。

凡軫病大陽直。畢宿大陰直。尾宿火直。柳宿水直。鬼宿木直。房宿金直。星宿土直。此等七日名甘露吉祥日。宜學道求法受密大吉。凡尾宿大陽直。女宿大陰直。壁宿火直。昂宿水直。井宿木直。張宿金直。亢宿土直。此等七日名金剛峯日。宜降怨家護摩持日天子真言。

凡胃宿大陽直。鬼宿大陰直。翼宿火直。參宿水直。氏宿木直。奎宿金直。柳宿土直。此等七日名羅刹日。不舉百事唯利草獵及損害。凡日月一曜至與木曜同法依不空三藏所譯。其所攝法及著衣服。並不得令外人知聞。當轉經不得雜語。雜語無驗。夫四七者用叶於曆法。以天文明其休咎。每方七宿四方共二十八宿。而七曜循環四時。衰王者矣。然合朔之辰月行潛在日下。與太陽同度。則柔合體以蒙命焉。泊茲合朔行九十一度及有餘分。

而上弦背日而明。故二為背宿。又行一象之度。而得其望與日相衝故三為衝宿。復行一象之度。而得下弦向日而明。故四為向宿。然日行一匝二十八宿合。次其命宿衝向之宿。日榮安衰成極假令角為命宿。則斗為背宿。奎為衝宿。并為向宿。他効。

用法以生宿。如命位視七曜所在之宿臨何宿。詳其休咎。

若臨命宿。主有疾病死亡官事口舌。及貧窮遠行之事。若臨背宿。朋友乖背言語口舌。

若臨衝宿。法有官私口舌疾病抑塞之事。

若臨十一安宿。法主官事繁緊疾病傷損死亡之厄。若臨二十胎成宿。法有疾病口舌。

錢物散遠行移徙之厄。若臨榮安成之宿。吉凶不定百事如常。若臨禍衰極之宿。百事皆吉。

其命宮前五為生宮。後為胎宮。若凶曜臨命宮則命厄。臨前五值僕宮則多散財。臨後五病厄宮則患腹藏病。各以消息之火以凌。

犯環繞伏見不依宿度為災。水以伏見不依。

曆為災。木以不入變色向己為災。金以失。

度留退為災。土以逆行失度留守為災。

畢翼斗壁安重宿。安重威嚴有名聞。角。

房奎和善宿。柔善溫良多智照。參柳心尾。

毒害宿。果決剛義有信讓。鬼軫牛婁急速。

宿。剛健質直有急難。胃星張箕室猛惡宿。

惡性剛猛有毒烈。井亢女虛危經。躔宿。質。

直和善有信義。昂氏二宿剛柔宿。寬柔慈。

猛有孝行。

蜜日生者。穩重忍辱好善質直孝順。端省憂惱不乏財食。多謙恭高朋友。得人欽仰得他人財物。遇安重和善輕躁等宿有官祿財食心當富貴。莫日生者。端正慈好妻妾能言語高交遊。榮辱不常少。子孫多福祿。雲漢日生者。合長大堅剛容貌。帶胡心性高抵順喜不定。愛兵好殺多。如足衰厄。生宿與日和善。即有官祿無橫災。晦日生者。合輕法愛

戲術多欲心。性隨邪善能補助。溫沒。斯日生者。能言語足詞理。端正好色性快健。愛伎術有學問。高交友得人欽仰。那頤日生者。合足語詞舌多色好遊。更性沈審為事堅剛。不伏弱有信義。鷄綬日生者。合敦重好事愛藝術多智謀。質直毒惡矜妬貪之。官祿晚成。

右七直日與所生宿。相依和叶則吉相惡則

凶當推算之事無不應

招北斗真言
彝謨三曼多他羅那嚩。嚩波伊賀伊多伊迦

伊羅伊保朗多羅伽可含娑波訶
大陽之精凡行背以定氣為準。若依此即差一兩度。從開元十二年向後計。滿八十三

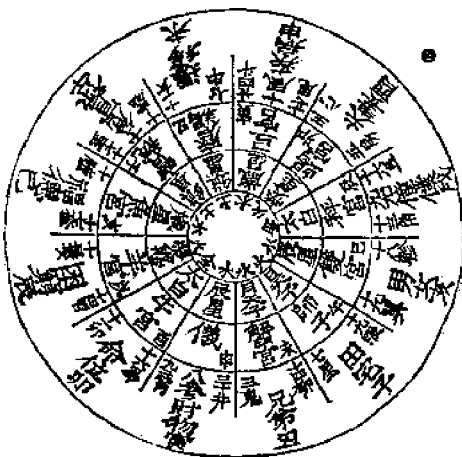
即差一度

黃道曰躔定氣

一日	斗九	小寒	大寒	立春	雨水	驚蟄	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種
二日	十	二	九	三	危二	室一	十六	四	二	四	五	九
三日	十一	三	十	四	二	室一	十七	五	三	五	六	十
四日	十二	四	十一	五	三	壁一	六	四	四	六	七	十一
五日	十三	五	十二	六	四	二	七	五	五	七	八	十二
六日	十四	六	十三	七	五	三	八	六	六	八	九	十三
七日	十五	七	十四	八	六	四	九	七	七	九	十	十四
八日	十六	八	十五	九	七	五	十	八	八	十	十一	十五
九日	十七	九	十六	十	八	六	十一	九	九	十一	十二	十六
十日	十八	十	十七	十一	九	七	十二	十	十	十二	十三	十七
十一日	十九	十一	十八	十二	十	八	十三	十一	十一	十三	十四	十八
十二日	二十	十二	十九	十三	十一	九	十四	十二	十二	十四	十五	十九
十三日	二十一	十三	二十	十四	十二	十	十五	十三	十三	十五	十六	二十
十四日	二十二	十四	二十一	十五	十三	十一	十六	十四	十四	十六	十七	二十一
十五日	二十三	十五	二十二	十六	十四	十二	十七	十五	十五	十七	十八	二十二
夏至	小暑	大暑	立秋	處暑	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪	
井十二	井廿七	柳十	張四	張十九	翼十	軫十二	角八	氏十一	氏十六	尾六	箕四	
一日	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三
二日	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四
三日	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五
四日	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六

五星臨十二宮吉凶法

火至命位冤強損財。僕大血瘡并馬驚 水

此圖二十八宿度不準三百六十五度四分度之一更可考十八軫蓋十九十四胃蓋十五平

五日	十六	鬼一	十四
六日	十七	二	星一
七日	十八	柳一	二
八日	十九	二	三
九日	二十	三	四
十日	二十一	四	五
十一日	二十二	五	六
十二日	二十三	六	七
十三日	二十四	七	八
十四日	二十五	八	九
十五日	二十六	九	十

八	四	軫一	十六	十二	五	四	十一	八
九	五	二	十七	十三	六	五	十二	九
十六	三	十八	充一	七	心一	十	十一	十
十一	七	四	十九	二	八	十三	十二	十一
十二	八	五	角一	三	九	十四	十三	十二
十三	九	六	二	四	十	十五	十四	十三
十四	十	七	三	五	十一	十六	十五	十四
十五	十一	八	四	六	十二	十七	十六	十五
十六	十二	九	五	七	十三	十八	十七	十六
十七	十三	十	六	八	十四	十九	十八	十七
十八	十四	十一	七	九	十五	二十	十九	十八

至煩惱夢想遠離。雖至失用情 木至弱強弱強者弱。初至輕服合遠行。金至加喜。吉餘無啓。唯須在意慎相爭 土至捺繫論無理。身病損畜失宜盈

火至困窮慎火。并有驚恐傷及愁爭 水至合生貴子。出行得財終決定吉 木至宜遠行得利。有大人接引勸樂盛金至慎口舌餘事皆多吉慶 土至損打親故亡。奴畜衰羸呪辰

火至福。德病差多歡樂。加官吉慶笑呼 水至此宮論訟得理。雖有失脫家內眷屬和順

木增宅田并加官祿。大人接引喜來。遇金到福祿自然生。慎口舌事相排 土至還宮增口食牛馬。子孫豪恩多有歡慶

火至官祿懷萬傷憂遠行。後有慶多惱情 水至加官增祿。庶人有慶所爲成也 木至增疾病論訟無理。老人必病瘥平 金至此宮多稱遂。所爲人務喜慶 土至得大人仰

欽。儀容美麗顏色明

火至遷移有小喜慎聞。所求不遂憂馬墜 水至損畜憂遠行。子孫分離口舌 木至還宮及子孫成。益莊宅財物至金至有病失牛馬。親友乖隔張心有異 土至有遠行。有惱煩火死亡失官

火至疾病婦人招誘。失財病及損 水至加財。得遠信事慶 木至損財身疾訟論無理。親眷亡後吉多 金加財病差。親族集慶一云有口舌 土至失官妻離隔。家內不和有病殃

火至夫妻有風病。并妻患及憂傷。誦誦 水至子孫有病。口舌遠行信通 木至得官愛妻產。訟論得理宿病息 金到損財。有隱遁事被舉難藏 土至患風密事發。奴婢死亡被陵逼

火至僮僕傷畜愛奴僕。後喜怨息得官財 水至損錢財。慎官事小厄口舌 木至損財

●十一二平●●圖中木火金乃至土十二字原本本無之。災星原本本作災惡。廣爲原本本作廣陽 ●〔吉〕一●●利二利●●德二相●●遇二遇●●謹二謹●●

眼病。所求不稱水殃。命至有酒愁有失脫。口舌。存意遺。土至加官子孫得錢帛親媒。一云有辰厄。

火至男女口舌損財畜。火厄憂妻男女衰。

水至夫妻有損。口舌慎逃遺。木至喜。加官。

子姪益職。財祿儀獄。金至利官得財祿。唯。

女人有口舌讒。土至愁獄訟。爲事不成子。

孫免。

火至田宅足憂。便利慎亡遺損失。水至加。

祿得妻財。子孫喜增官祿。木至有恥辱慎。

傷。有失意血瘡病。金至多妻得錢財。宜著。

在冠持訟去。土至財散憂遠行闕諍田宅。

火至兄弟冤消人順伏。初吉後憂口舌。水。

至埋遠信。官事乖情訟無理。木至有爭競。

故病發。親遠背輕服起。金至有口舌。餘得。

妻財通尊貴。土至財合多歡樂。進祿加官。

聲譽美。

火至財物傾大冤家盛。大人嘆責并熱病。

水至口舌論訟。被他誑惑人不悉。木至加。

官祿并財帛。此曜時人最吉慶。金至衣服。

錢財多。唯慎陰人嫉。土至損財。疾病最苦。

謗毀無實。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

破軍星。武曲星。廉貞星。文曲星。

祿存星。巨門星。貪狼星。

正曜星。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。

至八角。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。

長保元年三月五日

統云春分中。奎三度二月定白羊宮乃內。

而有差三度三有餘。早分仍圖新可造云云。

圖者十二宮七分二十八宿分度也。作圖。

白羊宮爲初云云。

統云三方主若白日生人。日所在宮中盡。

可取也。若夜生人。月所在宮中夜可取也。

云云。以所生時所在宮。充後卯時上宮。以。

則爲本命宮。餘十一宮可准知之。故十二。

位充天番時。隨人不定也。

宗叙謂來錄云。七曜攘災決一卷。見諸本。

題額在兩處。云卷上卷中。而合爲一冊。今。

檢按名山諸利之本。文字寫誤不少。而不。

可讀者多矣。更請求洛西仁和寺之藏本。

對考。非全無猶豫。粗標其異同於冠首。以。

授工壽梓。希尋善本。點雌雄。令禳災無差。

時享和歲次壬戌仲夏月。

豐山長谷沙門快道誌。

一校加筆記。

享和三年歲次癸亥夏五月三日。慈順。

文政三年歲次庚辰季秋朔日。以秀陽閣。

梨令密榮校寫本校寫之了。龍肝。

No. 1309

七曜星辰別行法

自撰計者氏星。不當房星當也。

一行撰。

正月十五日

三月十五日

二月十五日

四月十五日

五月十五日

七月十五日

九月十五日

十一月十五日

六月十五日

八月十五日

十月十五日

十二月十五日

玄宗皇帝開元初。對東兵之夜。於兵側離宮。

之次。于時玄宗將一行和尚相隨。一行忽作。

法。下諸星辰所管之鬼。悉集。被勅法所錄。

教治。皆得所以案問。諸星辰二十八宿神。

具通所管行病鬼。總三十鬼。日夜常遊人間。

依於衰者即得醉飽。於正王之家無由得其。

飲食。于時錄奏玄宗。唯陛下一人受之。此法。

後玄宗幸蜀。有人於高力士家傳得本。至今。

天下罕。過之。萬金不傳。如得之日。分明依。

法祭之。方不失一。通遺之道莫過於此矣。

副愛婆鬼王。收禁二十八宿從者諸行病鬼。

法。夫欲知人間疾患。皆由二十八宿管行病。

之所爲。此法一一通於神通。名爲西國七曜。

別行法。七曜即管二十八宿。二十八宿即管。

諸行病鬼王。先須記得七曜日。即祝願曰。今。

日是密日等二十八宿當角星等直日。火急。

爲乙收禁其鬼。皆須限當日令差。如違時。

不可。即以鐵釘上下釘其手足。如欲知二十。

八宿日。但檢前十二月。是何月。得脚下日。即。

皆從十五日前後。依宿次第數之。此排宿定。

更無失錯。十五前數之。即十四十三。十六日。

後數之。即十七十八九。其中有三十箇鬼。

兩宿是文星辰星。即二十八宿中。不列此兩。

宿。定名但向日排之。著二十八宿。即是。其。

文宿辰宿兩星。所遊行無其定止。所以不定。

列名。解者讀尋自會其鬼所畫時。一一皆須

如法。不得見其點畫裝綵。皆須如法酒脯紙錢。一依向二十八宿脚下次第。賢者。過之諸深祕之。萬金不傳。此乃通遺天道。切須保重。藏之篋笥。莫遺小人得之。天道不許漏泄。此道精驗世無逾於此法也。副憂婆鬼王領諸鬼衆。常遊世間造作衆生。多有疾患人壽百歲。經被此十二人同一甲。若福強者得壽經終滿百年。命弱者即皆被此。摸所觸而死之。無其數限可哀也。爾時大梵天王並諸星宿諸神等。我諸衆生等令知善惡。今當與喚鬼王。應是其間疾之者與我姓名。鬼王對行病鬼總三十人遊行無定住。常在人間衢路。凡人莫能。並合二十八宿之所收管。但記得病日及祭病之時說。即須書取其鬼直日形。並書其姓令宿直王收禁。其患人則當日須差。並依此復行用法。則無不差者。但是病皆須記所得日。一依此法禁之。其書百年之間永不敢更到門戶矣。

昂星直日 其鬼名黑林尼 此日是此鬼行病。忽於路側打人。倒令失音不語。當畫此鬼形書其名。於病人家中點燈一盞。以清酒一盞白脯一盞。祭之於昂宿。其患人當日得語。更不須別求神祇。當祭之日皆言患人姓名於昂宿。再拜更不得著別言語。其宿自知。必

與收禁其鬼也

畢星直日 其鬼名多知蔡 是此鬼行病。令人心悶熱如火。煩亂轉動不得忘前失後。是此鬼所爲。須煎紙錢五十貫。以清酒白脯。取日午正南時祭。必須道患人姓名。須七遍上酒。但拜畢宿莫別言語。其患人當日差。如忽有黃衣善人來相遇。必不令入門切須禁止。依前畫鬼形釘之吉。

參宿直日 其鬼名伏應參星 此日是此鬼行病。令人忽惡心翻吐不止或寒熱。此鬼所爲也。以清淨酒白脯。如法祭之參宿。言病人姓名但拜參宿。行酒九迴即止。書其形。禁之患人差。後其鬼更不敢到入門前當祭此宿。後如有僧尼來。輒不得喚入門。令患人二十一日酒死。切須作意禁忌斷之。再三記念在心中。莫暫遺忘耳。

柳星直日 其鬼名阿舍國 此日是此鬼行

病。令人忽言忽語如失心人。是此鬼所爲。若

信患人一年之中必至于死。其鬼屬此。星記得病日。當以清酒白脯。如法祭柳星。當日有應。當祭之時不得見妻子面。隔祭一日即得相見。其鬼永生不敢到門前。令患人延福益壽百歲。中天。一生永無災疫矣。

星宿直日 鬼名萬松石 此日是此鬼行病。令人行不得。或寒熱不定。是此鬼所爲。屬此星宿。以紙錢一百貫清酒。祭日行酒滿七遍止。不得令白衣人來縱來不須遣坐。亦不得令此人知祭法。所來者。鬼替患人代命之人也。切須知之。

張宿直日 鬼名雲公其 此日是此鬼行病。常愛與人家小男女作患。令人或寒或熱或水痢不止者。此鬼所爲。所病日以紙錢四十貫清酒白脯。午時設祭。宅內點燈一盞。呪曰。小男女姓名。但道之當日差。如大人此日得病者不要祭。三日自差也。

翼宿直日 鬼名行音風 此日是鬼行病。常愛入人家與小男女作患。令忽食上倒失音不語。是此鬼所為。當以清酒白脯祭之。患人當日差。如不祭典不得此鬼名。所患者三日內必死。如知解此祭法喚其鬼名。令此宿神收禁其鬼。患男女當日差。如大人此日遇病必不畏。不畏不用求祭法。

軫宿直日 鬼名當日流 此日是此鬼行病。忽令人乾嘔吐心腸痛不止。是此鬼所為。屬此軫宿。當以紙錢七貫清酒白脯日午時祭。行酒七遍止。書其鬼形收禁之。當祭之日如忽有一女子來。不須喚入。如不祭此宿者七日必死。如依此法祭之壽命至於百歲。必須深信之。

箕宿直日 鬼名阿之婆 此日是此鬼行病。喚所人家小男女。忽患熱達夜啼哭不止。

久若不知此鬼求祭之。所患男女二七日必死。當以紙錢一百貫取申時。於家中當房內點燈兩盞。以清酒白脯祭之箕宿。其男女當日便差。如大人此日遇病。三日內自差。

女宿直日 鬼名憂夜多 此日是此鬼行病。令人出於路上走。獨言獨語不識好惡。是此鬼所為。患人一年內必死。屬女宿當以紙錢二百一十貫清酒白脯祭之。云清女宿與收禁之。紇。患人當日差。祭日忽有祭人來。切不得屬入。如不覺來。其法雖祭了終無功。忌之吉。

斗宿直日 鬼名多居耶 此日是此鬼行病。忽令人脚手不遍行季不得。皆是此鬼所為。如不知有法。向後三年已來自差。當以紙錢三百貫文好酒白脯。取辰時於宅中病人房中。點燈七盞上酒七遍即止。還言患人姓名拜七拜。患人一七日內行動。當日忽有僧尼到門。苦酒諸屈入必有返還。

嘴宿直日 鬼名常無極 此日是此鬼行病。令人家中無事。夫妻緣小小之事相行行破家。具是此鬼所為。當與紙錢四十九貫酒脯祭之。但拜上酒十三遍止。不遇此祭法。其宿之家必有一人。於宅內自住而死。其祭日忽有一女人來。不得令入門。如是親眷亦不得入忌之。

角宿直日 鬼名夜居山 此日是此鬼行病。令人忽患寒不止。喫食不得。是此鬼所為。屬角宿所管。當以清酒白脯取病人患日與紙錢七貫祭之。取正午時。其病人當日差。祭星之日。忽有黃衣人來。當須苦諸屈入。必與患人相宜。良吉也。

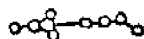

井宿直日 鬼名開度直 此日是此鬼行病。令人忽倒地置死却活。即是此鬼所為。如不遇此法。病人七日內須死。記得病日。當以紙

之。其患人當日差更不得別求神鬼。酒三盞上九遍止。祭之日忽遇有老翁來到門前。必須苦請入宅與恭禮設之。勿輕

令人失却精神恰似癡人。一年之內不過祭法禁令。患人必至於死。其鬼屬危宿。當以黃紙錢一百二十貫好酒脯祭之。當日精神平復其鬼永不敢到門。皆須釘之身上下

室宿直日 鬼名言破愛 令人患水痢不止。如不過祭法。便成惡痢必至於死。當以紙錢一百貫好酒白脯祭之。其患人當日差。其祭日忽有等獨鬼入宅者不得損之。但作方便放出不須令入。即得忌之

壁宿直日 鬼名波由田 令人於廁上倒便語不得。當以紙錢四十九貫好酒白脯如法祭之。須書此鬼形類。即不死一七日內漸漸差。更加年壽延一百歲。切須敬之

婁宿直日 鬼名令尼居 令人兩脚應骨體痛坐臥不得。此鬼所為。如不過祭法其脚便

失。以五色紙錢二百貫好酒白脯如法祭之。患人一七日內差行。季便得。祭日輒不得令僧尼入宅切須禁之。祭了隔日即得

奎宿直日 鬼名洪宅置 令人小便不出陰陽疼痛行動不得。三日內不過祭法。令必至於危。以黃紙錢一百二十貫好酒脯於未時祭之。過三日不差。女至于死。其鬼一日遊四天下得遍覺。即火急祭之。令收禁必當差

男宿直日 鬼名獨指樓 令人大小便不通或寒或熱轉動不得。如不過祭法。三日九日內必至於死。以紙錢四十九貫好酒脯祭之。當日平復如故。三日始祭患人即難濟矣

虛宿直日 鬼名常夜。迪 令人通體疼痛

轉動不得。是此鬼所為。別喚師人其三日內自差。以紙錢一十四貫酒脯如法祭之。當時平復如故耳

辰星直日 鬼名百破 令人或寒或熱不止心頭冷。一向叫喚哭聲不絕。如不過祭法五日內必死。以紙錢一百二十貫酒脯祭之。如前法。如至一七日祭。即不得其功。當須死不可救也

文星直日 鬼名形奉叉 令人後分疼痛如被箭射。不可忍之。起坐不得。是此鬼所為。機覺即。酒火急以酒脯如法祭之。當日便差。如三日外如祭。其病已入四支難療也

勅諸星宿鬼神等。無事莫行於人間。如違者當須以法祭之。急急如律令祭星宿之法。令用脯紙錢等。一一皆依前件法用不得欠小。如患人。來差。但稱病人姓名並得病之日及時。更莫道願家口平安之語。唯知志拜星宿之形。須道患人姓名。竝須一一書取前件諸行病鬼形貌。教人眼見諸鬼形。於鬼形上下

●壹=一^① ●貳=二^② ●參+（頭指）^③ ●肆+（理）^④ ●伍=五^⑤ ●日=白^⑥ ●刊=刊^⑦ ●小=少^⑧ ●刊=開^⑨
 ⑩北斗法^⑪ ⑫腰通膝處不能一不能腰通膝處^⑬ ⑭井=兼^⑮

令不起惡意或被羅喉掩蔽日月薄蝕或彗星現或旱或澇則當於道場中隱密處身著皂衣面向南坐以燒。死灰畫三角壇中書彼羅喉彗星等形早傍時畫龍形於彼人心上書彼人名於中夜及午時燒安悉香念誦於真言句中加彼名以石榴枝鞭其彼形誦真言二十一遍每一遍一鞭。即除若五星陵逼強盛命衰亦作此法

大聖息災真言曰

唵薩囉怛他藥多室哩二合曳娑囉二合賀引

破宿曜災難真言

唵薩囉怛囉二合室哩曳二合三摩曳娑囉賀

北斗七星真言

迦喇計入囉哩也波囉鉢吒修智囉摩耶娑囉

二合賀

香用薰陸白檀可置壇樣

北斗七星護摩法

庚安二年三月二十七日。於東寺坊書寫之畢。寫本不齊多之。追可校附本矣。果實七十。天明二壬寅年六月十二日。以東寺觀智院之本書寫之。開筆於智積院院南杉舍。慈恩八十。觀修寺真言集云。北斗七星護摩法一行。又北斗指尾法引用此。今歲求智積院之本。校合施國字。上本藏於勸學院寶庫時享和。壬戌年五月二日。疊山長谷妙音院小池坊輪下。

總持院沙門 快道誌

No. 1311

梵天火羅九曜

一行禪師修述。二十八宿在天左轉。數知人犯觸之位。大唐武德元年起戊寅。至咸通十五年甲午。都得二百五十七年矣。梵天火羅九曜及暗虛二星圖在此。但諸星都所在。看之決定。一生吉凶萬不失一神妙之極云云

一羅喉蝕神星明曰

唵囉戶羅阿素三合囉邏惹野塞麻捨觀。野塞名位扇底伽哩莎。婆訶

羅喉星以錢供養口決云向丑寅供之。年一

十九九二十八三十七四十六五十五六十四

七十三八十二九十。一并大凶

行年至此宿者凶。星隱而不見。一名羅喉。一名羅師。一名黃幡。一名火陽。臨人本命。愛官失位。重病相纏。財物破散。喪服愁口舌。國王以神不祭至此宿修福攘之。元雷神錢畫所

犯神形供養大吉云云。人命屬大清天。此年百事如大吉。所求必得。行來出入皆

二中宮土宿星。王在。雞緩。真言

歸命唵贊日利曳娑婆賀。又真言曰

唵捨泥殺。作二合囉囉乞殺二合恒囉二合跋羅

二合訶囉囉娑野名位普瑟底二合迦哩娑縛二

合賀

又真言

唵戌戌羯囉設駱二合囉囉二合邏囉二合邏

若名位室哩娑婆二合賀

春巽夏坤秋乾冬艮。季夏月莫子一盤祭之

口決云其方不定。春季向巽餘以次知之。

年二十一二十二二十九三十八四十七五十六

六十五七十四八十三九十二并大凶

行年至此宿者是中宮土星。其星周九十里屬楚國之分。其宿最凶。偏臨宮之然及面通人此宿貞慎疾病牢獄。君子重厄之年號曰

●死二屍● (天災)十即● ●壇二樓● ●享和二年刊長谷寺藏本 ●原本冠註曰一行禪師開元十五年入滅至咸通十五年凡百五十年是則此八十五字後人所加 ●野蠻二蠻野● (婆)一● ●一十(一百)● ●原本冠註曰羅喉各三頭都九頭本此圖一本亦在計都下 ●原本冠註曰以神不祭蓋錯脫 ●神二度● ●作二解● ●安二摩婆● ●白又真言至寶金剛真言下出恐衍文且戊戌本作戊戌上字寫誤也 ●分十(野)● ●宿二星● ●道二度●

土星。不欲犯之。其形如。波羅門。牛冠首手

持錫杖。與爲禍國王以季。夏月菓子一祭祭

之。宜送本命元神錢。畫所犯神形供養。黃

衣攘之。必消災。增福壽命本命。屬赤虛天百

事不如意。男不宜官女不宜夫。忌三月九月

庚辛日

三瞻北辰星水星王在冬三月 明日

唵俱悉陀他姪佉利多崖崖紫備帝莎婆

訶

又明日

唵母呾婆乞殺二合娑摩二合明羅名位契努二

合摩莎縛二合賀

又心呪曰

唵蘇底哩二合瑟吒莎婆訶

以中夏之月用油祭向北方供之年三十二二

十一三十三十九四十八五十七六十六七十

五八十四九十三少吉

行年至此。宿名北辰。一名彗星。一名商星。周

迴一百里屬燕趙之分野。若臨人本命。主陰

愁口舌盜賊牽喚。其神狀婦人。頭首戴獠冠

手持紙筆。國王以仲夏之月用油祭。宜離北

斗穰之。數此十二宮。從生月下一宿爲一日。

左數至生日止即知也云云。已行無異。本人命

屬遊咸天百事不成。男不宜官女不宜夫。忌

四月丙戌日

四西方大白星金星。金神也。王在秋三月 明日

歸命唵呾尾。毘婆婆訶

又真言曰

唵戌上羯羅識呾囉。呾囉二合邏。若名位室

哩婆婆訶

常以仲秋之月用生錢祭之向。西方供之年

四十三三十三三十一四十四四十九五十八六

十七七十六八十五九十四少凶

行年至那。是太白星西方金精也。其

星一名大白。一名長庚。一名那。其星周迴

一百里屬秦國之分野。若臨人本命。至

有哭泣刀兵。形如女人。頭戴雲冠。白練衣

彈絃。與人爲患。國王常以仲秋之月用生錢

祭之。行年至此星。宜著白衣醺謝本命元神

作福田。大吉也。人命屬飛蝗天百事皆吉

受解患。男財宜官婦子相係。治生萬倍

五大陽密日。星真言曰

彗謨羅但彗二合但羅夜引野彗莫素哩野薩

縛彗乞羅二合但羅二合羅惹野唵阿謨伽寫

名位設底去莎婆訶

以冬至之日用衆寶祭之。向卯辰供之年五

十四二十三三十二四十一五十五十九六十

八十七七八十六九十五大吉

行年至此宿者。主大陽屬日。其星周迴一千

五百里。一日一周天。若臨人本命。加官進祿

有喜事。常得貴人接引。所作通達。國王以

冬至之日用衆寶祭之大吉矣。此星真言不

可思議。若至心帶佩并供養一年。非橫不死

云云。人命屬通光。百事如意。天神相保終

無實難。所向開通福祿自至

六南方火熒惑星火王在夏三月 火星真言曰

歸命唵摩訶訶利多莎婆訶

又真言曰

唵阿羅羅迦騰儼野名位娑婆二合賀

以仲夏之月火祭之。向南方供之。年六十五

二十四三十三四十二五十一六十六六十九七

十八八十七九十六並是凶年也

行年至此星。一名南方熒惑星。一名四利

星。一名虛漢。其星周迴七十里。屬魏國之

分。若臨人命。必生口舌疾病相纏。神形如外

道。首戴獠冠。四手兵器刀刃。國王以仲夏之

月用火祭之。行年至此者。君子臨禍。職事

進益。小人臨禍。災害不生。敬之即無殃咎

波二婆(之) 夏十(之) 所犯神形 增十(長) 殺十(但羅) 官二凶 金十(土) (火) 是 星二野 臨(臨) 羅二合 若十(野) 哩十(迦星) 秋一夏 誤十(者) 星二日 一(也) 年一 至二主 首二四 指二柱 亥一 密一 密二 羅二 亥十(野) 常二 至二志 光十(天) 原本冠註曰此圖一本在英日大陰下 四利二星 虛二 虛二 羅二 羅二

人命屬雲霄。天神相保。不敢棄禍。錢財滿盈。福祿廣至。雖有少憂。自解無苦。

七計都餽神星明曰

唵轉日羅二合計都癸引癸乞殺二合恒羅二合
邏惹野名位。此

畫此形深室供養。之。迴禍為福。向未申供
之。羅喉帶。珠寶。並日月計都著錦繡衣。年
七十六二十五三十四四十三五十二六十
一七十九八十八九十七並凶也

行年至此計都亦是隱星。一名豹。尾。一名大
隱。首隱不見。而行無定形。若臨人名。
官最多逼塞。求官不遂。務被遷移。官符相
纏。多憂疾病。此星凶。國王不。祭

行年至此須送五道司命。畫此神形。深室供
養。之。迴禍作福。人命屬溫獨天。所向不如

意行。無利。夫婦哭泣。或夫流淚。忌五月六
月甲乙日

八。暮大陰月天明曰

唵戰上恒羅二合癸乞殺二合恒羅二合邏惹野名
位。設底婆婆賀

常以夏至之日。衆寶玉及水祭之。向申酉供
之。年八十七二十六三十五四十四五十三
六十二七十一八十八九十九十八

行年至此宿位者。是。太陰。也。屬月。其月周
迴一千五百里。一日周迴天下。若臨人本命
大吉。加官進祿所作通達。得貴人接引。長有
喜慶之事。國王以夏至之日。用衆珍玉及水
祭之。行年至此。四方事通和求官得遂所作大
吉。人命屬微。供天千百事皆凶。遺病恐死。田
園不收。受縣官事。忌正月九月丙丁日

九東方歲星。三。木星明曰
其言曰
唵婆羅二合阿薩鉢二合底摩摩地比珍縛羅
二合野名位摩羅縛二合寧婆縛二合賀引

常以仲春月用衆寶祭之。向東供之。年九十
八二十七三十六四十五五十四六十三七十
二十八一九十九九十九並是大吉

行年至噯沒斯者是歲星。東方木精。一名攝
提其星周迴一百里。屬魯衛之分。臨人本命
加官進祿。萬事吉祥。其神形如卿相。著青衣。
戴玄冠。手執華。國王常以仲春月。用衆
寶祭之

行年至此宿宜與貴人交通婚姻和合。此。年
大吉之事也。人命屬高倉天萬事皆諧。
所向如意往來有利。居為平安子孫熾昌

北斗七星明曰

其言三曼多那羅那羅破左邏野
九執明曰

歸命唵婆羅二合淫囉二合哩也二合鉢囉鉢多
二合囉底囉摩野三娑婆二合賀

餽神頭從正月至年終常居二宿

低宿計餽神尾從正月至年終帶居此二宿
以上無。按事斯經云。凡人只知有七曜。不曉虛
星。號曰羅睺計都。此星在隱位而不見。逢日

●叶十(娑婆賀) ●珠二二(二) ●一十(七十) ●尾十(一名餽神尾) ●[面]一 ●官十(室) ●原本冠註曰祭下
蓋有脫文 ●原本冠註曰龍頭各一頭都三頭本此圖一本本在羅睺下 ●其二其日 ●(唵阿婆伽)十設 ●原本冠註曰此圖
一本在蓋日太陽下 ●太二大 ●方二萬 ●供二倍 ●(地)一 ●(囉)十賦 ●(一)一 ●(二)二 ●原本冠註曰此圖一本大異 ●年十(進口) ●事二年 ●原本冠註曰已下與本無之蓋是使人難記 ●於十(此) ●
原本冠註曰張一本作方弓片字賦 ●尾二尾 ●帶二帶 ●原本冠註曰不下脫知字次看字誤也 ●隱位二位

一〇祿存星祿會寅戌生人

宅諸大小神等。并三千大千世界不可說。不

①號十(日)②(若)十不③在二至④[拜]一⑤[思]一⑥善十(根)⑦[讀]一⑧九二元⑨[北]一
 ⑩雷二常⑪震二發⑫排二第⑬塞十(紫)⑭益二福⑮豐二成⑯奉十(上)⑰[星]一⑱
 形二顯⑲將二得⑳[是]一㉑庚年凡一亥年厄月㉒置二京㉓術二術㉔判二判㉕受二藏
 ㉖云十(也)㉗日十(滅)㉘中二大㉙吉二起㉚迦十(路迦)㉛曳十(道路野曳)㉜(癸)十巳
 (權僧正)十笈㉝(丁)十亥

難備計濕囉囉天說支輪經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法寶奉 詔譯

爾時難備計濕囉囉天。普觀世間一切男女。因於生時。值諸宮宿所感善惡。至壽命盡於其中間。或貴或賤。或富或貧。有孝有忠。好女好武。至於端嚴醜陋。愚鈍聰慧。疾病夭枉。孿寡孤嫠。狂惡剛強。溫柔恭順。言正行直。誠愧知慚。曉達天文。明察世事。或重佛法。樂修善事。或慕妖魔。信邪造惡。又或好遊山水。遂性全真。又或樂作商估。貿易寶貨。或好布施。或即慳貪。並乃表於相狀。顯著身軀。爲幢爲螺。作文作麗。一切美惡。並稟一身。亦乃宿有。因緣今值星曜。悉其未曉。略爲宣揚。

復次天羊宮當火曜。直在婁宿胃宿全分昂宿一分。其日生者。相貌端嚴。身軀細妙。孝於父母。敬事尊長。多眷屬。饒僕從具。勇猛有精神。有大福德。不奈飢寒。樂於法知慚愧。好布施。心堅固。言行真實。見解明了。合得君王愛重。衆人欽仰。眼優食色。多好遊歷。一生多饒齒疾。及有痼病。壽或中天。於生後第四年。合有火難。至年十八。亦合中天。至年二十五。合有虎狼之難。亦主海中死。當天難時。若遇吉曜臨照。即延壽命至一百歲。於八月內。值火曜及昂星。直日夜半時命終。復次金牛宮當金曜。直在昂宿三分畢宿參宿各二分。其日男女

生者。相貌端嚴。身分長細。面有星。屬合主大富。常受快樂。多饒眷屬。亦多奴僕。氣性剛強。不宜妻妾。少小辛苦。晚年之後。復得父母資財。即受快樂。有精神。善工巧。見識明了。所作堅固。好樂布施。貪愛食味。饒患喉病。至二十五歲。命合中天。若於是時。復得吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。至於百歲。後患風狂病。於九月中。當水曜及畢宿。直日終於事跡之地。復次陰陽宮當水曜。直在參宿二分嘴宿并宿各三分。其日男女生者。稟性柔善。身相端正。所言真實。談對辯捷。於其交友。分義長遠。偏好香華。貪愛食味。稟性滑稽。厚於女色。目觀美麗。神魂如失。於諸幻術。見者愛樂。於成就法。修習必得。若學禁龍及呪水法。於此二法。最得精妙。少小辛苦。至中年後。方有名譽。見者愛重。初生之後。至第五年。有中天難。於天難時。若遇吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。至八十歲。於十月內。遇水曜及參宿。直日於日中時。因疾命終。

復次於巨蟹宮當太陰。直在井宿鬼宿柳宿全分。其日男女生者。身分長細。稟性柔善。有智慧。能忍事。孝順父母。最得父母憐愛。於手中足下。合有蓮華紋。螺紋。輪紋。及吉祥果紋。相多有妻妾。眷屬又多奴僕。少年微賤。晚歲豐富。樂法勇猛。好於布施。供養賢聖。及諸師長。性好遠遊。初生後。至二十歲。合於樹上落下。因此傷天。當此之時。若遇吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。至八十歲。於十一月。當參宿及金曜。直日夜半時命終。

復次於師子宮當太陽。直在星宿張宿翼宿各一分。此日男女生者。爲性急躁。舉措多瞋。生二三子。每所憐愛。過於己命。雖豐財。實心常知足。好樂供養一切賢聖。爲人不拘散誕。自足。偏好食肉。亦好食魚。或往他國。亦不受飢寒。恒怖疾病。不懼大水。年至十五。有中天難。若遇吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。至於百歲。於十二月內。當土曜及星宿。直日於說伽河北岸。而越命終。

復次雙女宮當水曜。直在翼宿三分轸宿角宿各二分。其日男女生者。猴面廣目。肋下有鬚。人見敬愛。樂法愛香華。年少微賤。晚歲豐財。然多疾病。偏饒患目。好在他國。不宜妻妾。每觀美麗。神魂失次。年至三十。有中天難。當天難時。遇吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。至八十歲。於正月內。因患瘡命終。

復次天秤宮當金曜。直在角宿二分亢宿氏宿各三分。其日男女生者。爲人孝順。福祿自如。稟性急躁。多有瞋怒。然識見明達。審察微細。復有氣義。又能剛忍。長於親友。滑稽好色。多遊外國。或於非次。得快樂事。合主手中有幢蓋紋。相至二十二歲。有中天難。於天難時。若遇吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。至九十七。於二月內。值火曜及房宿。直日命終。

復次天蠍宮當火曜。直在氏宿及房宿心宿各一分。其日男女生者。合主利根。所學易成。爲人氣義。雖豐財。實或聚或散。至年十八。有蛇蠍虎狼之難。至年二十。再有中天之難。當天難時。若遇吉曜臨照。變惡爲善。得延壽命。

至七十七歲。於三月內值火曜及房宿直日命終。

復次人馬宮當木曜。直在尾宿箕宿斗宿各一分。其日男女生者。合主身相端嚴兼有福。稟性柔善持戒堅固。凡所言說悉務真實。足智慧好論義。一生之中常處大富。於年少時又得伏藏。至十八歲有中天難。於天難時若得吉曜臨照。變惡為善即延壽命至七十七歲。於四月內值金曜及牛宿。直日因斷食投水而終。

復次摩竭宮當土曜。直在斗宿三分牛宿女宿各二分。其日男女生者。身相端直隱處有賢。為性偏急常多瞋怒目相姦。然有氣義智慧不群。全忠孝多朋友。心勇狂樂聞戰。愛歌舞好技術。復愛香華多有妻妾。年至三十有中天難。當天難時遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至七十五。於五月內值土曜及危宿。直日命終。

復次寶瓶宮當土曜。直在女宿二分危宿室宿各三分。其日男女生者。合主大富常受快樂。多有眷屬亦多奴僕。而於父母志切孝養。雖有妻室不守財物。所生之子有夭死者。眼目姦。然有氣義。凡事明察所為長久。性不慳吝唯好布施。所聚財物亦有破散。生怖虎狼。年至十八有虎狼之難。於有難之際若遇吉曜臨照。變惡為善得延壽命至八十四。於六月內值太陽及奎宿。直日因患瘡而終。復次雙魚宮當木曜。直在室宿壁宿奎宿各一分。其日男女生者。身分端正眼目姦。多

有妻妾眷屬復多僮僕。稟性急躁常多瞋怒。有筋力貪肉食。復好食魚。然好布施及供養賢聖。愛香華好技術。貪著美色亦為女妬。言多真實亦合諍師。主患耳疾亦主長壽。年至十八有上樹上牆墮落之難。若遇吉曜臨照變惡為善。得延壽命至九十五於七月內值土曜及壁宿。直日因患瘡而終。

復說諸宿攝於三趣。所謂奎婁參井鬼軫亢房牛等九宿攝於天趣。胃昂噴柳星角氏心尾等九宿攝於人趣。若箕室張畢女危斗壁翼等九宿攝於人趣。若遇天趣諸宿照臨生者。凡是男女皆處富貴。子孫昌盛一切吉祥最為第一。爾時難備計濕躡羅天。為於世間一切男女。說支輪已歡喜而退。難備計濕躡羅天說支輪經。

No. 1313 (cf. No. 1214)

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門

不空奉

詔譯

爾時世尊在迦毘羅城尼。俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數來會。前後圍遶而為說法。爾時阿難獨居靜處念所受法。即於其夜三更已後。見一餓鬼名曰焰口。其形醜陋

陋身體枯瘦。口中火然咽如針鋒。頭髮蓬亂。爪牙長利甚可怖畏。住阿難前白阿難言。却後三日汝命將盡。即便生於餓鬼之中。是時阿難聞此語已。心生惶怖問餓鬼言。若我死後生餓鬼者。行何方便得免斯苦。

爾時餓鬼白阿難言。汝於明日。若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼。并百千婆羅門仙等。以摩伽陀國所用之斛。各施一斛飲食。并及為我供養三寶。汝得增壽。令我離於餓鬼之苦得生天上。阿難見此焰口餓鬼。身形羸瘦枯槁。鵠口中火然咽如針鋒。頭髮蓬亂。毛爪長利。又聞如是不順之語。甚大驚怖。身毛皆豎。即從座起疾至佛所。五體投地頂禮佛足。身體戰慄。而白佛言。願救我苦。所以者何。我住靜處念所。授法見焰口餓鬼而語我言。汝過三日必當命盡生餓鬼中。我即問言云。何令我得免斯苦。餓鬼答言。汝今若能施於百千那由他恒河沙數餓鬼。及百千婆羅門仙等種種飲食。汝得增壽。世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食。爾時世尊告阿難言。汝今勿怖。我有方便。令汝施施若干百千恒河沙餓鬼。及諸婆羅門仙等種種飲食。勿生憂惱。佛告阿難有陀羅尼。名曰無量威德自在光明殊勝妙力。若有誦此陀羅尼者。即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼。及婆羅門仙等上妙飲食。如是等眾乃至一一。皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食。阿難我於前世作婆羅門。於觀世音菩薩所。及世間自在威

●●●●● 本經。●●●●● 黃藥說淨脫等加華本。●●●●● 開府...門四十一字二(大興善寺三藏沙門大廣智)十一字●●●●● (唐三藏沙門大廣智)八字●●●●● ●●●●● 俱二均●●●●● 一應一掌●●●●● 於二此●●●●● 百二日●●●●● 毛爪二爪牙●●●●● 二●●●●● 授二受●●●●● 珠一●●●●● 世尊二自來●●●●●

面上火然。其咽如針頭髮。蓬亂。毛爪長利。身如負重。又聞如是不順之語。甚大驚怖。身毛皆豎。卽從座起疾至佛所。五體投地頂禮佛足。身心戰慄而白佛言。救我世尊。救我善逝。過此三日命將終盡。昨夜見一面然餓鬼。而語我言。汝於三日。必當命盡生餓鬼中。我卽問言。以何方計得免斯苦。餓鬼答言。汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼。及百千婆羅門并諸仙等飲食。汝得增壽。世尊我今云何得免此苦。

爾時世尊告阿難言。汝今勿怖。有異方便。令汝得施。如是餓鬼諸婆羅門及仙等食。勿生憂惱。

佛告阿難。有陀羅尼名曰一切德光無量威
力。若有誦此陀羅尼者。卽成已施俱胝那由
他百千恒河沙數餓鬼。及六十八俱胝那由
他百千婆羅門并諸仙等前。各有摩伽陀。斗
四斛九斗飲食。佛告阿難。我於前世曾爲婆
羅門時。於觀世音菩薩及世間自在德力如
來所。受此陀羅尼。我當以此陀羅尼力便得
具足施於無量無數餓鬼及婆羅門并仙等食
以我施諸餓鬼食故。捨離此身得生天上。阿
難汝今受持此陀羅尼當自護身。卽說呪曰。
那嚩薩縛_{無可反}。怛他揭多_{去聲}。縛路枳帝_{下同}。
三_{上聲}跋_{下同}。囉_{轉經反}三跋囉_{呼之}二虎呌_{縛路枳帝}三。
佛言阿難。若欲作此施食法者。先取飲食安

置淨盤器中。誦此陀羅尼呪呪食七遍。於門內立展臂戶外。置槃淨地彈指七下。作此施已於其四方。有百千俱胝那由他恒河沙數。

餓鬼。於一一餓鬼前。各有摩伽陀斗四斛九斗飲食。如是鬼等。遍皆飽滿。是諸餓鬼。喫此食已。悉捨虛身。盡得生天。復言阿難。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。若能常誦此陀羅尼。并奉飲食。卽爲具足無量功德。命得延長。卽成供養百千俱胝如來功德。顏色鮮潔。威德強記。一切非人。步多鬼等。夜叉羅刹。并諸餓鬼。皆畏。是人心不忍見。是人卽爲成就具足大力勳進。

復言阿難若欲施婆羅門及仙食者。當取飲食滿置鉢中。誦此陀羅尼呪呪食七遍。瀉流水中。具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙等。如天飲食。其婆羅門并仙人等。喫此食已諸根具足圓滿吉祥。各發其願護歎施人。其施食人心得清淨。而便疾證梵天威德。常修淨行具足成就。供養百千俱胝恒河沙數如來功德。於諸怨敵而常得勝。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若欲供養一切三寶。應當具辦香華飲食誦此陀羅尼呪。呪所施食及香華等二十一遍供養三寶。此善男子善女人等。具足成就諸天妙供及無上供。尊重讚歎一切如來。刹土三寶諸佛憶念。稱揚讚歎諸天擁護。佛言汝去。阿難當自謹身。并及廣爲諸衆生說。令諸衆生成就具足無量功德。所生之世常值百千俱胝諸佛。佛說教面然餓鬼陀羅尼咒呪經。

No. 1315

④施諸餓鬼飲食及水法并手印

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空國奉 詔譯

先出衆生食。事須如法。周匝種種皆著並須淨好。或一分或少許。或一器。皆須安淨銅器中如法。如無銅器白瓷亦得。如無瓷器可用漆器。其飲食須和清水。面向東立坐亦得作法。

夫欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大心。普請餓鬼。先誦此偈至心一遍。然後作召請法。所獲福利果報不可校量。

比丘比丘尼某甲發心奉持

普施十方 窮盡虛空

微塵刹中 所有國土

先亡久遠
山川地主

諸鬼神等請來集此

普施汝食 願汝各各

轉將供養 盡虛空界

一切有情 汝與有情

亦願汝身
乘此呪食

生天受樂
十方爭土

發善是心
行善是道

永莫良傳 有辛拉送

永莫退轉
前得通者

滿我所願
願施此食

一 器淨食

周遍法界

一切餓鬼

乃至曠野

我今悲感

受我此食

以佛及聖

普安醫院

離苦解脫

隨意遊住

當來乍佛

管 不 作 作

智本且用
產獲冬茂

所生功德

①「一」②「二」③「三」④「四」⑤「五」⑥「六」⑦「七」⑧「八」⑨「九」⑩「十」⑪「十一」⑫「十二」⑬「十三」⑭「十四」⑮「十五」⑯「十六」⑰「十七」⑱「十八」⑲「十九」⑳「二十」㉑「二十一」㉒「二十二」㉓「二十三」㉔「二十四」㉕「二十五」㉖「二十六」㉗「二十七」㉘「二十八」㉙「二十九」㉚「三十」㉛「三十一」㉜「三十二」㉝「三十三」㉞「三十四」㉟「三十五」㊱「三十六」㊲「三十七」㊳「三十八」㊴「三十九」㊵「四十」㊶「四十一」㊷「四十二」㊸「四十三」㊹「四十四」㊺「四十五」㊻「四十六」㊼「四十七」㊽「四十八」㊾「四十九」㊿「五十」

阿難聞此語已。心生惶怖問餓鬼言。大士若我死後生餓鬼者。我今行何方便得免斯苦。爾時餓鬼白阿難。言汝於來日晨。朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食。并餘無量婆羅門仙闍維所司業道冥官。及諸鬼神先亡久遠等所食飲食。如摩伽陀國所用之斛。各施七七斛飲食。并爲我等供養三寶。汝得增壽。令我等輩離餓鬼苦得生天上。阿難見此焰口餓鬼。身形羸瘦枯槁極。口中火然其咽如針。頭髮亂毛爪長利。又聞苦語甚大驚怖身毛皆豎。卽至晨朝從座而起。往至佛所右邊三匝。頂禮佛足身體戰慄而白佛言。大悲世尊願救我苦。所以者何昨夜三更。經行靜處念所受法。見焰口鬼而語我言。汝過三日必當命盡生餓鬼中。我問鬼言云。何令我得免斯苦。餓鬼答言。汝若能施百千萬億那由他恒河沙數無量餓鬼。婆羅門仙闍維所司業道冥官。及諸鬼神侍從眷屬先亡久遠。平等普施餓鬼飲食。汝等增壽百言世尊云。何能辦無量飲食充足。佛告阿難。汝今勿怖。我念過去無量劫中曾作婆羅門時。於觀世音菩薩摩訶薩邊。受得陀羅尼名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法。佛告阿難。汝若善能作此陀羅尼法加持七遍。能令一食變成種種甘露飲食。卽能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼。婆羅門仙異類鬼神。上妙飲食皆得飽滿。如是等衆。一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水量同法界食之無盡。皆獲聖果解脫苦身。佛告阿難。

汝今受持此陀羅尼法。令汝福德壽命增長。餓鬼生天及生淨土受人天身能。令施主轉障消災延年益壽。現招勝福當證菩提。發廣大心普爲有情。積劫已來多生父母。列宿天曹幽司地府。焰摩鬼界蜚蜚蠢動一切含靈。普設無遮廣大供養。悉來赴會。乘佛威光洗滌身田。獲斯勝利受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等。及諸業道無量聖賢。以無緣慈隨我所行。是故我等爲欲滿足弘誓願故。欲爲弘護令濟有情無退失故。爲摧諸業令清淨故。爲欲精進求無上道速成就故。爲欲拔濟惡道衆生。永拋苦海登彼岸故。如經所說無邊世界六道四生。其中所有爲於主宰統領上首之者。皆是住不可思議解脫菩薩慈悲誓願。分形布影示現化身。在六道中同類受苦。設於方便不被煩惱隨煩惱壞。分別諸業令發道意。常自剋責悔身造作。調伏教化一切衆生。爲大導師摧滅三塗。淨諸業道斷截愛流。不捨行願處於苦海爲善知識。成熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信大乘渴仰瑜伽。願樂見聞陀羅尼藏甘露法門。爲諸有情興拔濟心。殷勤稱讚捨大財寶。三請於師方許檀法。平等一如離怨憎想。常行布施無有悔恨。親近善友勇猛精進。無有怯弱至求大道。稱讚三寶撫育生命。方便拔濟皆令解脫。不以惡求而養身命。常自利他。彼善男子是眞善友。行菩薩行。普爲三塗諸惡趣中。一切餓鬼焰魔王等。婆羅門仙虛空諸天。釋梵四王列宿天曹。龍神八部日月須彌。修羅外道六欲魔衆。水火風空山林窟穴。舍宅宮殿伽藍。大地江河流泉浴池。廟宇吉凶遊行神衆。抄錄善惡神通無礙。毛羽飛空水族游鱗。披毛角類蠢動含靈。曠野遊魂餓屍苦惱。多生冤恨相繫未免。歷劫怨魂負於財命。亡過僧尼未證果者。多生父母眷屬親戚。乘如來教得出三塗。無量地獄發菩提心。各願放捨解脫冤結。遞相讚念如父母想。到此道場證知護念心懷踴躍。如優曇花甚難可值。由自造作處於人間。識情難定多隨妄起。積爲苦源未獲聖果。旋生過患。又復依王水土住佛慈光。常思曩緣猶懷今果。日夜剋責何報殊私。或爲眷屬親戚父母幾曾翻覆顛倒攀緣。改形換面豈將便識。唯願今日承斯佛力。駕迫飛空到此道場。慈光拂體各隨形類。懺悔塵尤發菩提心納斯供養。佛告阿難。若欲受持施食之法。須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法。若樂修行者。應從瑜伽阿闍梨。學發無上大菩提心。受三昧戒入大曼拏羅得灌頂者。然許受之受大毘盧遮那如來五智灌頂。紹阿闍梨位。方可傳教也。若不爾者遞不相許。設爾修行自招殃咎。成盜法罪終無功効。若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式。善能分別了達法相。故名三藏阿闍梨。方得傳斯教也。若欲作法先自護持弟子亦爾。定知日已選擇淨地。精華大舍間靜園林。鬼神愛樂流泉浴池。江河山澤福德之地。堂舍亦得。如法塗摩用香水泥隨施主力方圓大小。四角豎標如法莊嚴。用五色綵安火焰珠。又

於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝。東北佛頂。

東南大悲。西南隨求。西北尊勝。又於四柱如

法莊嚴。殊特妙好名吉祥幢。今百由旬無諸

衰患即成結界。風吹影拂土散水露。罪障消

亡獲大福利。眼見耳聞普皆利濟。次復周圍

懸繒幡蓋。寶扇白拂布列位。次其於位大別在

阿伽香水妙花燈塗。飲食湯藥種種果

味及餘物等。以法淨除勿令觸穢。莊嚴若了

手執香爐。右邊道場遍以觀照。不周備處重

添安排。莊嚴事畢與諸弟子。香湯洗浴著新

淨衣。出外中庭如法掃灑。香泥塗地如法莊

嚴。名三昧耶壇。是與弟子及鬼神受戒壇也於道場外敷淨薦

褥。嚴整威儀作禮三拜。面東胡跪手執香爐。

作啓請法

啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等。及

諸業道無量聖賢。我今以大慈悲。乘佛神力。

召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中。曠

劫飢虛一切餓鬼。閻羅諸司天曹地府。業道

冥官婆羅門仙。久遠先亡曠野冥靈。虛空諸

天及諸眷屬異類鬼神。唯願諸佛般若菩薩

金剛天等無量聖賢及諸業道。願賜威光悲

增護念。普願十方盡虛空界天曹地府業道

冥官。無量餓鬼多生父母。先亡久遠婆羅門

仙。一切冤結負於財命。種種類族異類鬼神

各及眷屬。乘如來力。於晨朝時。日夜時或時諸天來歡喜降臨

作法決定降臨。得受如來上妙法味清淨甘露。

飲食充足滋潤身田。福德智慧發菩提心。永

離邪行歸依三寶。行大慈心利益有情。求無

上道不受輪迴諸惡苦果。常生善家離諸怖

畏。身常清淨證無上道。如是三白啓告已竟。

即以香華燈塗運心。供養諸佛般若菩薩金

剛天等。無量聖賢及諸業道。唯願慈悲降臨

攝受。微分供養禮三拜已。承迎聖衆入於壇

內。右邊三市還復面東作禮聖衆。即以香華

燈塗種種法事供養次即發露已身所有罪咎

懺悔已竟。還禮聖衆。即以塗香戒度塗掌。入觀心方可作法。次結破地獄印。二羽金剛拳。檀瑟而相鉤。進力堅側合。心想開地獄。三誦三擊開。真言曰

娜謨阿瑟吒三合試帝南三明也三合三沒狀俱
抵南唵引惹嚩三合曩嚩婆細地哩地哩吽
由此印呪威力故。所有諸趣地獄之門。隨此印呪豁然自開

次結召請餓鬼印。左羽作無畏相。右羽向前
豎。四度微曲進度鉤召。真言曰

唵引嚩嚩囉嚩迦嚩囉曳三合嚩嚩囉三合賀
既召請已。普皆雲集。以慈念心讚歎慰喻。令
歡喜已渴仰於法

次結召罪印。二羽金剛縛。忍願伸如針。進力
曲如鉤。召罪真言曰

唵引薩嚩播波羯羯嚩囉三合擊尾戌狀曩囉日
囉三合薩但囉三合三摩耶吽弱入摩
次結摧罪印。八度內相叉。忍願如前豎
摧罪真言曰

唵囉日囉三合播捉尾娑普三合吒耶一薩嚩播
野滿狀曩囉三合鉢囉三合謨乞叉三合耶三薩嚩
播耶誑底里藥三合薩嚩薩但囉三合薩嚩但他
誑多六囉日囉三合三摩耶吽八怛囉三合吒九

次結定業印。二羽金剛掌。進力屈二節
禪智押二度。淨業真言曰

嚩囉日囉三合羯麼一尾戌狀野三薩嚩囉擊
備三母狀薩底曳三合曩四三摩耶吽五
次結懺悔滅罪印

二羽金剛縛。進力屈二節。禪智押二度
懺悔真言曰

唵薩嚩播波一尾娑普三合吒二那賀囉三囉日
囉三合野四娑囉三合賀
諸佛子等既懺悔已

百劫積集罪。一念頓蕩除。如火焚枯草
滅盡無有餘

次結妙色身如來施甘露印即以左羽轉腕向
前。力智作聲施甘露真言曰

曩謨素嚩播耶一怛他訖哆野二怛囉也三合他
唵引四素嚩素嚩五鉢囉三合素嚩六鉢囉三合
素嚩七娑囉三合賀八

誦真言時。想於忍願上有一瓔字。流出般若
甘露法水。彈洒空中。一切餓鬼異類鬼神普
得清涼。猛火息滅。身田潤澤離飢渴想

次結開咽喉印。左羽想持蓮花。右羽忍禪
作聲。隨誦而彈之。開咽喉真言曰

曩謨婆嚩囉帝一尾補囉囉怛囉三合野二怛他
誑多野三

誦諸佛子。今與汝等作印呪已。咽喉自開。通
達無礙離諸障難

諸佛子等。我今爲汝稱讚如來吉祥名號。能
令汝等永離三塗八難之苦。常爲如來眞淨
弟子

南無寶勝如來若有大衆一時爲稱

諸佛子等。若聞寶勝如來名號。能令汝等塵勞業火悉皆消滅

南無離怖畏如來准前篇稱下皆例此

諸佛子等。若聞離怖畏如來名號。能令汝等常得安樂。永離驚怖清淨快樂

南無廣博身如來

諸佛子等。若聞廣博身如來名號。能令汝等餓鬼針咽業火停燒清涼通達。所受飲食得甘露味

南無妙色身如來

諸佛子等。若聞妙色身如來名號。能令汝等不受醜陋。諸根具足相好圓滿殊勝端嚴。天上人間最爲第一

南無多寶如來

諸佛子等。若聞多寶如來名號。能令汝等具足財寶。稱意所須受用無盡

南無阿彌陀如來

諸佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等往生西方極樂世界。蓮花化生入不退地

南無世間廣大威德自在光明如來

諸佛子等。若聞世間廣大威德自在光明如來名號。能令汝等獲得五種功德。一者於諸世間最爲第一。二者得菩薩目端嚴殊勝。三者威德廣大超過一切外道天魔。如日照世。顯於大海。功德巍巍。四者得大自在所向如意。似鳥飛空而無阻礙。五者得大堅固智慧光明。身心明徹如琉璃珠。諸佛子等。此七如來以誓願力。拔濟衆生永離煩惱。脫三塗苦

安隱常樂。一稱其名千生離苦證無上道

次與汝等歸命三寶

歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三說

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說汝依三寶故如法堅護持

次爲汝等發菩提心。汝等諦聽。作金剛掌忍願如蓮葉。以印心上。真言曰

唵引冒地呬多一母怛跋二合 娜野頭三今爲汝等發菩提心竟

諸佛子等當知。菩提心者從大悲起。成佛正因智慧根本。能破無明煩惱惡業不被染壞

次爲汝等受三昧耶戒印。以二羽轉忍願申如針。真言曰

唵引三昧耶薩怛嚩二合

今爲汝等受三昧耶戒。從今已去。能令汝等入如來位。是真佛子。從法化生得佛法分

次結無量威德自在光明如來印左羽想持器右羽彈忍願。想於左羽掌中有一鑽字。流出種種無量甘露法食。即誦施食真言曰

唵引薩嚩怛他誑多一轉路枳帝嚩三婆囉婆囉三三婆囉三婆囉四吽五

語諸佛子。今與汝等作印呪已。變此一食爲無量食。大如須彌。量同法界終無能盡復以前印誦此真言曰

曩謨三滿多沒跋喃嚩一

語諸佛子。今與汝等作印呪已。由此印呪加持威力。想於印中流出甘露成於乳海。流注

法界普濟汝等一切有情。充足飽滿。是時行者即以右羽持甘露器。面向東立瀉於壇前

或淨地上或大石上或所淨瓦盆亦名五圓盆生藥亦得不得瀉於石榴桃樹之下。鬼神懼怕不得食之。若舉衆壇中明王諸天。若施飲食是本法也

若供養諸佛聖衆。於上五更晨朝日出是供養時。若鬼神法當於人定子時亦得人定本

阿闍梨法。若於齋時盡於一日。但加持飲食水等布施。飛空鳥獸水族之類。不揀時節但用施之。若作餓鬼施食之法當於亥時是施

食時。若於齋時施餓鬼食者。徒設功勞終無効也。不是時節妄生虛誑。鬼神不得食也。不從師受自招殃咎。成盜法罪

諸佛子等。雖復方以類聚。勿以瞋恨。然我所施一切無礙。無高無下平等普遍不擇冤親。今日勿得以貴輕賤。倚強凌弱擁遏孤幼。令不得食。使不均平。越佛慈濟。必須互相愛念。猶如父母一子之想。語諸佛子。汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚。或有事緣來不得者。汝等佛子慈悲愛念。各各資持飲食錢財物等。遞相布施充足飽滿。無有乏少令發道意。永離三塗長越四流。當捨此身速超道果。又爲汝等將此淨食分爲三分。一施水族令獲人空。二施毛群令獲法寂。三施他方稟識陶形。悉令充足獲無生忍

次結普供養印作金剛合掌置印當心真言唵引誑嚩三婆囉日囉二合解

諸佛子等從來所受飲食。皆是人間販鬻生命。酒脯錢財血肉腥膻葷辛臭穢。雖復受得

如是飲食。譬如毒藥損壞於身。但增苦本。沈淪苦海。無解脫時。我某甲依如來教精誠懺悔。設此無遮廣大法會。汝等今日遇茲勝善戒品。當於過去世廣事諸佛。親近善友。供養三寶。由此因緣。值善知識。發菩提心。誓願成佛。不求餘果。先得道者。遞相度脫。又願汝等晝夜恒常。擁護於我。滿成所願。以此施食所生功德。普將迴施法界有情。共諸有情同將此福。盡皆迴施無上菩提。一切智智。勿招餘果。願速成佛。

次結奉送印。二羽金剛拳。進力二相鉤。隨爾而掣開。金剛解脫真言曰。

唵引囉日囉二合穆乞又二合穆

佛告阿難。若當來世。慈獨慈獨尼烏波索迦烏波斯迦。每於晨朝。或於齋時。及一切時。常以此法。及諸真言。七如來名。加持飲食。施諸餓鬼等。修行者。當於齋時。及一切時。為諸餓鬼。及餘鬼神。出於飲食。盛淨器內。候於人定。加持。布施。無量餓鬼。及餘鬼神。

一切時者。俱有留取。便能具足。無量福德。則同供養百千俱胝如來功德等。無差別。壽命延長。增益色力。善根具足。一切非人。夜叉羅刹。諸惡鬼神。不敢侵害。又能成就無量威德。若欲能施諸餓鬼等。婆羅門仙。閼維所司。業道冥官。及諸鬼神。先亡久遠等。以淨飲食。滿盛一器。作前印呪。投於淨流水中。如是作已。即為天仙。美妙飲食。供養俱胝恒河沙數餓鬼。婆羅門仙。閼維所司。業道冥官。及諸鬼神。先亡久遠等。得加持食印呪威力。各成就根本所願。諸善功德。各各

同時發誓願言。呪願施主壽命延長。福德安樂。又令其人心所見聞。正解清淨。具足善根。速證無上正等菩提。又同供養百千恒河沙如來功德等。無有異。一切冤讎。不能侵害。若慈獨慈獨尼烏波索迦烏波斯迦。若欲供養佛法僧寶。應以香花燈塗。上妙飲食。以前印呪。加持奉獻。諸佛菩薩。一切賢聖。歡喜讚歎。種種功德。恒為諸佛。憶念稱讚。諸天善神。常來擁護。是人即為滿足檀波羅蜜。佛告阿難。汝隨我語。如法修行。廣宣流布。令諸短命薄福眾生。普得見聞。常修此法。壽命延長。福德增長。是時佛說為阿難。及救拔餓口餓鬼。一切眾生。陀羅尼經。以是名字。汝當奉持。一切大眾。及阿難等。聞佛所說。一心信受。歡喜奉

行。瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經

No. 1319

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由

唐三藏沙門不空奉 詔譯

爾時世尊。在迦毘羅城。尼俱律那。僧伽藍所。與諸比丘。并諸菩薩。無數眾會。前後圍遶。而為說法。爾時阿難。獨居靜處。念所受法。即於其夜三更已後。見一餓鬼。名曰焰口。其形醜陋。身體枯瘦。口中火然。咽如針鋒。頭髮鬚亂。牙爪長利。甚可怖畏。住阿難前。白阿難言。汝

却後三日。命將欲盡。即便生於餓鬼之中。是時阿難聞此語已。心生惶怖。問餓鬼言。大士。若我死後。生餓鬼者。我今行何方便。得免斯苦。爾時餓鬼。白阿難言。汝於來日晨朝。若能布施百千那由他。恒河沙數餓鬼。飲食。并餘無量婆羅門仙。閼維所司。業道冥官。及諸鬼神。先亡久遠等。所食飲食。如摩伽陀國所用之斛。各施七七斛。飲食。并為我等。供養三寶。汝得增壽。令我等輩。離餓鬼苦。得生天上。阿難見此。焰口餓鬼。身形羸瘦。枯極醜。口中火然。其咽如針。頭髮鬚亂。毛爪長利。又聞是語。甚大驚怖。身毛皆豎。即至晨朝。從座而起。往詣佛所。右遶三匝。頂禮佛足。身體戰慄。而白佛言。大悲世尊。願救我苦。所以者何。昨夜三更。經行靜處。念所受法。見焰口鬼。而語我言。汝過三日。必當命盡。生餓鬼中。我問鬼言。云何令我得免斯苦。餓鬼答言。汝若能施百千那由他。恒河沙數。無量餓鬼。婆羅門仙。閼維所司。業道冥官。及諸鬼神。侍從眷屬。先亡久遠。平等普施。餓鬼飲食。汝得增壽。白言世尊。云何能辦。無量飲食。充足。佛告阿難。汝今勿怖。我念過去。無量劫中。曾作婆羅門時。於觀世音菩薩摩訶薩。邊受得陀羅尼。名曰無量威德。自在光明。如來陀羅尼法。佛告阿難。汝若善能。作此陀羅尼法。加持七遍。能令一食。變成種種甘露飲食。即能充足。百千俱胝那由他。恒河沙數。一切餓鬼。婆羅門仙。異類鬼神。上妙飲食。皆得飽滿。如是等眾。一一各得摩伽陀國所用之斛。此食此水。量同法界。

食之無盡。皆獲聖果解脫苦身。佛告阿難。汝今受持此陀羅尼法。令汝福德壽命增長。餓鬼生天及生淨土受人天身。能令施主。轉障消災延年益壽。現招勝福當證菩提。發廣大心普為有情。積劫已來多生父母。列宿天曹。幽司地府。焰魔鬼界。輕微蠢動一切含靈。普設無遮廣大供養悉來赴會。承佛威光洗滌身田。獲斯勝利受人天樂。唯願諸佛般若菩薩金剛天等。及諸業道無量聖賢。以無緣慈證我所行。是故我等為欲滿足宏誓願故。為欲宏護令濟有情無退失故。為摧諸業令清淨故。為欲精進求無上道速成就故。為欲拔濟惡道衆生。永拋苦海登彼岸故。如經所說無邊世界六道四生。其中所有為於主宰統領上首之者。皆是住不思議解脫菩薩。慈悲誓願分形布影示現化身。在六道中同類受苦。設於方便不被煩惱隨煩惱境。分別諸業令發道意。常自克責悔身造作。調伏教化一切衆生為大導師。摧滅三塗淨諸業道。斷截愛流不捨行願。處於苦海為善知識。成熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信大乘渴仰瑜伽。願樂見聞陀羅尼藏甘露法門。為諸有情與拔濟心。懇懇稱讚捨大財寶。三請於師方許壇法。平等一如離怨憎想。常行布施無有悔恨。親近善友勇猛精進無有怯弱。至求大道稱讚三寶。撫育生命方便拔濟皆令解脫。不以惡求而養身命常自利他。彼善男子是真善友。行菩薩行普為三塗。諸惡趣中一切餓鬼。焰魔王等婆羅門仙。虛空諸天

釋梵四王。列宿天曹龍神八部。日月須彌修羅外道。六欲魔衆水火風空。山林窟穴舍宅宮殿伽藍。大地江河流泉浴池。廟宇吉凶遊行神衆。抄錄善惡神通無礙。羽毛飛空水族遊鱗。披毛角類蠢動含靈。曝野遊魂鞭尸苦澁。多生冤恨相繫未脫。歷劫冤魂負於財命。亡過僧尼未證果者。多生父母眷屬親戚。承如來教得出三塗。無量地獄發菩提心。各願放捨解脫冤結。遍相讚念如父母想。到此道場證知護念。心懷踊躍如優曇花。甚難可值由自造作。處於人間識情難定。多隨妄起積為苦源。未獲聖果旋生過患。又復依王水土住佛慈光常思慕緣猶懷今果。日夜克責何報如斯。或為眷屬親戚父母。幾曾翻覆顛倒攀緣。改形換面豈將辯識。惟願今日承斯佛力。駕迦飛空到此道場。慈光拂體各隨形類。懺滌塵尤發菩提心。納斯供養。佛告阿難。若欲受持施食之法。須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法。若樂修行者。應從瑜伽阿闍梨學。發無上大菩提心受三昧戒。入大曼拏囉得灌頂者。然許受之。受大毘盧遮那如來五智灌頂。紹阿闍梨位方可傳教也。若不爾者遞不相許。設爾修行自招殃咎。成盜法罪終無功效。若受灌頂依於師教。修習瑜伽威儀法式。善能分別了達法相。故名三藏。阿闍梨方得傳斯教也。若欲作法。先自護持弟子亦爾。定知日已。選擇淨地精華大舍。閑靜園林鬼神愛樂。流泉浴池江海山澤。福德之地堂舍亦得。如法塗摩用香水泥。隨施主方圓大小。四角

堅標如法莊嚴。用五色綵安火焰珠。又於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝。東北佛頂。東南大悲。西南隨求。西北尊勝。又於四柱如法莊嚴。殊特妙好名吉祥幢。令百由旬無諸衰患。即成結界。風吹影拂土撒水霧。罪障消亡獲大福利。眼見耳聞普皆利濟。大復周圍懸繒幡蓋。寶扇白拂布列位次。阿伽香水妙花燈塗。飲食湯藥種種果味及餘物等。以法淨除勿令觸穢。莊嚴若了手執香爐。右邊道場遍以觀照。不周備處重要安排。莊嚴事畢與諸弟子。香湯洗浴著新淨衣。出外中庭如法洒掃。香泥塗地如法莊嚴。名三昧耶壇。於道場外敷淨薦褥嚴整威儀。作禮三拜面東胡跪。手執香爐作啓請法。

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由竟

No. 1320

瑜伽集要焰口施食儀

夫欲遍供普濟者。虞懇至誠嚴飾道場。隨力備辦香花。供養飲食淨水等已。依位敷坐。竟歸依上師三寶發菩提心云歸依上師。歸依佛。歸依法。歸依僧。

我今發心。不為自求人天福報。聲聞緣覺乃至權乘諸位菩薩。唯依最上乘發菩提心。願與法界衆生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提。三白已。用右手無名指。溫取香水塗二手掌。表敬仰故。無礙略作詳之可見。或加不空爾索經內真言。淨水塗掌時。念

淨手真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩
摩 訶 薩
摩 訶 訶

默念大輪明王咒
七遍 其咒印者 甘
露 茶 利 善 薩 念 誦 儀
云 二 手 內 用 文 直 豎
二 頭 指 相 並 以 二 中
指 二 頭 指 切 節 前
各 頭 相 拄 二 大 指 並

佛直結印當
心誦呪曰

捺麻斯得哩三合野一脫夷二合葛喃三薩
哩幹二合担塔葛達喃三唵四微囉積五

微囉積六麻訶撈葛囉二合幹資哩二合
幹資哩二合薩恒薩恒九薩囉誦十薩

囉誦十一得囉二合夷十二得囉二合夷十三微
麻尼十四三攀撈納囉十五得囉二合

麻囉的十六席塔訖哩二合得蘭二合顏席

提脫夷二合莎訶十七

佛呪云 誦此陀羅尼三七遍 即當入一切曼荼羅 所作
皆成 阿闍梨念誦法云 安印於心誦一七遍 誦此眞
目 如再入壇輪 失念或三昧 菩薩與摩訶 身口二律儀
四重五無間 是等諸障 悉皆得清淨 此補文中 須依
師授則
可矣

衆等發廣大心 即應盡淨身心 虔懇苦請 依三寶
心 不爲自求人天福報 緣覺聲聞 乃至權乘諸位菩薩 唯
依最上乘發菩提心 願與法界衆生 一時同得阿耨多羅
三藐三菩提 卽
召請三寶云
一心奉請十方遍法界微塵刹土中諸佛法
僧 金剛密跡衛法神王 天龍八部婆羅門仙
一切聖衆 唯願不違本誓 憐愍有情降臨道
場 衆等利
香花讚

印現境儀 誦此壇儀云 若無
轉法輪菩薩印 卽現壇儀 千手
眼修行儀云 二手各作金剛拳
進力攪攪相約
船真目曰

唵 幹 資 囉 二 合 撈 械 囉

二合咤一撈二咤三咤四咤五
以印直身前 卽遍虛空界成大曼荼羅 今應隨宗 想諸虛
空界五部主伴等 悉皆顯現 此當文中建壇誦畢已 舉三
十五佛般若心經七支加行
畢 首座菩薩胡跪白佛

南無歸依十方盡虛空界一切諸佛
南無歸依十方盡虛空界一切尊法
南無歸依十方盡虛空界一切賢聖僧
南無如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊

南無釋迦牟尼佛
南無金剛不壞佛
南無寶光佛
南無龍尊王佛
南無精進軍佛
南無精進喜佛
南無寶火佛

南無寶月光佛
南無現無畏佛
南無寶月佛
南無無垢佛
南無離垢佛
南無勇施佛
南無清淨佛
南無清淨佛
南無清淨佛
南無清淨佛
南無娑留那佛
南無堅德佛
南無栴檀功德佛
南無無量掬光佛
南無光德佛
南無無憂德佛
南無那羅延佛
南無功德花佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛
南無德念佛
南無善名稱功德佛
南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛
南無闍勝佛
南無善遊步佛
南無周匝莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
南無法界藏身阿彌陀佛

衆罪皆懺悔
及諸佛功德
去來現在佛
無量功德海
所有十方世界中
我以清淨身語意
普賢行願威神力
一身復現剎塵身
於一塵中塵數佛
無盡法界塵亦然
各以一切音聲海
盡於未來一切劫
以諸最勝妙華鬘
諸佛盡隨喜
願成無上智
於衆生最勝
我今歸命禮
三世一切人師子
一切遍禮盡無餘
普現一切如來前
一一遍禮刹塵佛
各處菩薩衆會中
深信諸佛皆充滿
普出無盡妙言詞
讚佛甚深功德海
伎樂塗香及傘蓋

如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高聚
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方一切諸衆生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
唯願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
願將以此勝功德
性相佛法及僧伽
如是無量功德海
所有衆生身口意
如是一切諸業障
念念智周於法界
乃至虛空世界盡
如是四法廣無邊
啓告十方一切諸佛。般若菩薩金剛天等。及
諸業道無量聖賢。我今某甲以大慈悲乘佛神
力。召請十方盡虛空界。三塗地獄諸惡趣中。
曠劫飢虛一切餓鬼。閻羅諸司天曹地府。業
道冥官婆羅門仙。久遠先亡曠野冥靈。虛空
諸天及諸眷屬異類鬼神。唯願諸佛般若菩

運心供養 蘇悉地羯羅經無量法下卷中說。運心供養者。以香水塗諸樂器。使奏樂法所攝。迴滿十方盡虛空界。及與人天妙音響。繞香燈明幢幡等莊。種種妙樂歌聲妓唱。眞珠網綢麗羅寶飾。華雲白拂優妙響。於羯尼網如意寶藏。衣服之雲。天諸散上妙香矣。種種檀栴闍柱莊嚴。天諸絨衫束腰瓔珞。如是等樂。行者運心想滿虛空。以志誠心如是供養。最爲勝妙。故依法誦此真言。及作手印。如上所想供養悉皆成就。眞言曰。

那麻薩哩幹
二合答塔葛的

毘牙二合月說穆契毘牙二合唵引薩哩幹

二合
塔龜烏武葛二合的斯發二合攏納

寄文行可未嘗不
吟慢葛葛捺龜莎詞

誦之七遍。先手印相。兩手相叉合掌。以右腕左置於頂上。凡作供養應具此法。及奉璫伽皆依此手印。持誦成就。及以蓮心。合掌禮頂。方成圓滿供養之法。蓮心曰云。

三寶施食。將奉三寶施食。先結三尖印。禪
押施虔頭。戒忍進疎伸。誦真言。

孤魂。自他先亡家親眷屬等衆。唯願承三寶
力仗祕密言。此夜今時來臨法會。如是
次結召請餓鬼印。左羽作無畏相。右羽向前。空
次結召請餓鬼印。四度。微曲進度。鈎召。眞言曰
唵 卽納 卽葛 移希 曳二合 歇 莎 訶

今此印呪。出烟熾餓鬼
母本。自身想觀自在
菩薩。心月輪上想紅色
字印及字母。流出
光明照彼罪人。口誦神
呪。隨光來至行者面前。
大衆讚善
安慰云
既召請已。普皆雲

集。以愍念心讚歎慰喻。令歡喜已。渴仰於法
善來諸佛子。曾結勝緣故
今遇此嘉會。勿得生憂怖
一心渴仰法。不出於此時
戒品而露身。速令離苦趣

既至道場。邊佛三匝。投身布禮。至向已。還禮聖衆。退坐
一面。從壇東門至南門地獄衆居。復從南門至西南隅
餓鬼衆居。自西南隅至西門畜生趣居。自西門起至西
北隅人趣宮室。從西北隅至北方門傍諸所居。自北方門
邊至東門天衆居位。或無座至。自七上至下
勝劣所之亦得。重坐色印。如開合鏡說。
次結召罪印。二羽金剛。忍順仰如針。
進力曲如鈎。召罪眞言曰

唵 引薩 哩 幹 二合
巴 鉢 一羯哩 二合

沙 拏 二合 月 戌 狀 納 三 幹 資 囉 二 合 薩 埵 四
薩 麻 耶 五 咤 六 撈 七

此上印呪出餓罪經。自身成觀自在菩薩。心月輪上想。白
色字印。鈎火光。口誦心密言。鈎攝一切有情三惡趣
衆。并自身三惡趣衆。黑色如雲霧。衆罪召入掌。變成諸鬼
形。又金剛頂地念誦法云。於進力度端各想有一。或
字。以鈎攝彼自他身中所有罪障。而寄諸已。想彼罪形如
鬼黑色雲霧。卽以二羽諸度各齊。想鈎入掌內。以進力二
度。鈎。想彼罪
令入掌中

次結摧罪印。八度
又。忍順仰如
聖。摧罪眞言曰
唵 幹 資 囉 二合

巴 尼 月 斯 普 二 合 吒 耶 薩 哩 幹 二 合 阿
巴 耶 班 塔 拏 尼 二 不 囉 二 合 穆 恰 耶 三
薩 哩 幹 二 合 阿 巴 耶 葛 誦 毘 藥 二 合 薩
哩 幹 二 合 薩 埵 喃 五 薩 哩 幹 二 合 答 塔 葛
達 六 幹 資 囉 二 合 三 麻 耶 七 咤 八 恒 囉 二 合 吒
九

今此印呪出餓罪經。身想觀音。或准餓罪經。自身想成四
面八臂青色觀音。正面青色。右面黃色。左面綠色。後面紅
色。二手結摧罪印。右第二手持。第三手。第四手。第一
左第二手。第三手。右第三手。第四手。身出火光。還華日
輪上坐。足踏烏羅摩。如是相。心月輪上想青色。或
字。出光。照罪衆相。將惡願三拍。摧前衆罪形。口誦
狀。密言。罪相悉摧。令滅無餘。又金剛頂地念誦法
云。於願度端想一。或答囉二合字。忍度端想一。或
字。復於字上想生火。或取彼罪諸摧罪。而密說已
用力。按之。如彈指。法左右上下。或准金剛頂經。身作降三
世印。觀觀。眞言。眞言。忍順應三拍。約文中云。衆
報有二。衆中復有現行種子。成。現行中有不定。今此
印中滅不
定業也
次結定業印。二羽金剛。進力屈二節。
願智押二度。定業眞言曰

唵 幹 資 囉 二 合
巴 鉢 一 羯 哩 二 合
月 戌 狀 納 三 幹 資 囉 二 合 薩 埵 四
薩 麻 耶 五 咤 六 撈 七

東 塔 耶 二 薩 哩 幹 二 合 阿 唎 囉 拏 爾 三
苦 塔 薩 底 曳 二 合 納 四 三 麻 耶 咤 五
此上印呪出不動本續。有十二種諸佛不通過。定業印。
文云。手結定業印。自身想觀自在菩薩。心月輪上想一。青
色。或觀哩二合字。出光。口誦心密言。照前諸鬼等。所有
諸佛不通過。悔之。并自身三惡趣衆。轉重爲輕。重即
定業。此中轉滅。重決定業。故已上
二印淨現行。輕微種子。滅罪印除
次結懺悔滅罪印。二羽金剛。進力屈
願智押二度

唵 薩 哩 幹 二 合 巴
鉢 一 羯 哩 二 合
月 戌 狀 納 三 幹 資 囉 二 合 薩 埵 四
薩 麻 耶 五 咤 六 撈 七

二 但 賀 納 三 幹 資 囉 二 合 耶 四 莎 訶
此出滅惡趣王本續云。自心月輪上。想白色。或觀哩二
合字。出光。照法界一切有情。并前經業悉皆消滅。此中
正滅輕微種子之衆。上來召請。至此通滅罪障。
諸佛子等。既懺悔已

百 劫 積 集 罪 一 念 頓 蕩 除
如 火 焚 枯 草 滅 盡 無 有 餘
次結妙色身如
來施甘露印。或
施清涼印。卽以左
羽轉向前。力智
作。施甘
露眞言曰

六鉢羅三合酥
嚕七莎訶

謂鬼言時。想於惡忍上有一鬼。體字。流出般若甘澀法。用潤澤離飢渴想。此用月密明點本體。并須傳巴本意云。自身想觀自在菩薩心月輪上。想白色。森字。出光耀前。智鬼神等。并惡忍上至一月輪。上想青。體字。流出般若。點甘澀水。力智澀酒至空中時。如細雨而下者。鬼神身上。猛火息滅。普得清涼。離飢渴想。滅心報障之業。

次結開咽喉印
噉那謨發葛
𑖀𑖄𑖥𑖦𑖧𑖨
𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝

ॐ नमः शिवाय

辣葛得囉二合耶二答塔葛達耶三

善哉知之。自身想觀自在菩薩。心月輪上想一白色。綠字。出左觀前鬼神等。手拈法華流印。口誦心密寄。并惡緣開光手蓮花想。想鬼神等暫暇。自開通達無礙。便得出聲接得名號。隨聞記云。有禪月上想一月輪。輪上想一白色。阿字。流出般若甘露法水。以惡禪彈時左手。蓮花開拆。冥滿中想諸鬼神圍繞。開通清涼潤澤無所障礙。

語諸佛子。今爲汝等作印呪已。咽喉自開。通達無礙。離諸障難。諸佛子等。我今爲汝稱讚如來吉祥名號。能令汝等永離三塗八難之苦。常爲如來眞淨佛子。

南無寶勝如來。

次與鬼神同稱聖號。若有大衆一切同稱。

二羽金剛掌。六度內相叉。
逆力頭相挂。禪智偶豎立。

考我美

那謨囉怛誦
二合怛囉耶答

塔葛達耶

諸佛子等。若聞寶勝如來名號。能令汝等塵勞業火悉皆消滅。

南無離怖畏如來有
胸前舉。忍禪指相捻。掌
覆指垂下。左掌向上振。
那謨微葛怛得
摩二合納耶答塔

萬達耶

諸佛子等。若聞離怖畏如來名號。能令汝等
常得安樂。永離驚怖清淨快樂。

南無廣博身如來
左羽曲如筆。力智對
肩彈。右羽金剛筆。進
禪對
胸彈
可
那謨發葛嘔

不_レ言_ハ 諸一月補辣葛得離二合 耶答塔葛

達耶二
諸佛子等。若聞廣博身如來名號。能令汝等

飢鬼針咽。業火停燒。清涼通達。所受飲食得甘露味。

南無妙色身如來
左羽堅剛前。力智指
相提。右羽曲舒展。手
掌皆
仰下

耶答塔葛達耶

諸佛子等。若聞妙色身如來名號。能令汝等
不受醜陋。諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天
上人間最爲第一。

南無多寶如來
雙羽虛合掌
胸前蓮華狀
可憐可哀
那謨波虎囉

恒納二合耶答塔葛達耶

諸佛子等。若聞多寶如來名號。能令汝等具足財寶。稱意所須。受用無盡。

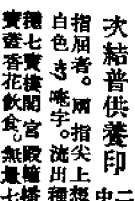

南無阿彌陀如來有羽
歷左禪
智相挂
那謨阿彌怛婆
耶答塔葛達耶

諸佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等往生西方極樂淨土。蓮華化生。入不退地。

誦釋施鬼真言

噃一葛葛納三婆幹幹資囉二合解二

次結奉送印二刻金
二相詢。隨請而擊閉。
金剛解脫眞旨曰
噫。幹資羅二合穆二
意想佛。等各歸本位。六
道衆生悅樂超昇。爲上良

因普皆回施
如常可知矣

佛頂尊勝陀羅尼神咒

普盛二合步別可

音車之在
遊馬記

哩幹二合的煉

य
य

月攝瑟吒二合耶勃

अथ सं

塔庵普磧二合普

不羅三合薩瑟吒三合敵薩哩幹三合恒塔
哩幹三合恒塔葛達薩諦答舍普洋
沙翅巴三合囉咩達八喇補囉薩
敢薩哩幹三合恒塔葛達引幹盧結弄
提薩阿三合囉咩咩三合傘祖膝
耶月拔塔耶葛葛捺莎發幹月
說提烏瑟現三合攝月抄耶八哩說
提薩阿三合囉咩咩三合傘祖膝
敢薩哩幹三合恒塔葛達引幹盧結弄
沙翅巴三合囉咩達八喇補囉薩
哩幹三合恒塔葛達薩諦答舍普洋
不羅三合薩瑟吒三合敵薩哩幹三合恒塔

萬達赫囉三合答牙鐵瑟吒三合納鐵瑟
吒三合敵摩的哩三合摩的哩三合麻詞摩
的哩三合幹資哩三合幹資哩三合麻詞幹
資哩三合幹資哩三合葛耶三詞恒捺八
哩說提薩哩幹三合葛哩麻三合幹囉捺
月說提不羅薩尼幹哩恒三合耶摩
麻猶哩三合月說提薩哩幹三合恒塔葛
達薩摩牙鐵瑟吒三合納鐵瑟吒三合
敵喀摩現摩現麻詞摩現月摩
現月摩現麻詞月摩現麻現麻
麻麻詞麻現摩現摩現摩現摩現
塔達普恒孤宅八喇說提月斯
蒲三合吒勃鐵說提今今抄耶抄耶
月抄耶月抄耶斯麻三合囉斯麻三合
囉斯發三合囉斯發三合囉斯發三合囉耶

斯發三合囉耶薩哩幹三合勃塔鐵瑟吒
二合納鐵瑟吒三合○敵說提說提
勃提勃提幹資哩三合幹資哩三合麻詞
幹資哩三合莎幹資哩三合幹資哩三合葛
哩昆三合抄耶葛哩昆三合月抄耶葛
哩昆三合幹資哩三合佐辣葛哩昆三合幹
卒噲三合忒發三合微幹資哩三合參發微
幹資哩三合幹即哩三合弄幹資哩三合發
幹多摩摩囉哩哩哩哩哩哩哩哩哩哩
喃抄葛耶八喇說鐵發幹多薩
堆彌薩哩幹三合達薩哩幹三合葛爹八
哩說提實哲三合薩哩幹三合答塔葛達
實哲三合輪薩麻刷薩顏多勃鐵勃
鐵薛鐵薛鐵薛鐵薛鐵薛鐵薛鐵薛鐵薛
諸塔耶月諸塔耶謨抄耶謨抄

吉祥偈

願盡吉祥夜吉祥

晝夜六時恒吉祥

一切時中吉祥者

南無西方無量壽如來

唯願法界存亡等罪

消除同生淨土

金剛薩埵

金剛薩埵百字咒

唵 阿 彌 陀 佛

巴 辣 耶 三 尊

瑟 瑟 三 尊

彌 發 五 阿 奴 囉

蘇 布 束 彌 發

不 囉 三 令 耶

彌 九 穆 達

訶 訶 斛 三 發

葛 達 幹 查 囉

哩 三 合 發

五 引 十 五

○上師願攝受

○三寶願攝受

○護法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

○諸法恒攝護

此咒求願補闕功德無量，散在諸經，又名句

中隨宗迴轉，誦者知之

瑜伽集要焰口施食儀竟

十類孤魂文

南無十方三世盡虛空界，常住佛法僧寶

上師本尊，入佛名，猛母明王世出世間護法善

神，慈悲廣大誓願弘深，威力難量盡知盡見，

願作證明哀愍護念

法界地府獄中閻羅天子，十八獄帝三十大

王三十三王三十六王，十八獄主牛頭阿傍

馬頭羅刹，主命主攝無毒鬼王，九位二十四

司助王，小臣掌部首領執杖，主淨主水主鐵

主土主火，善惡童子一切功曹獄吏，驃馬執

鎗一切羅叉，又地上檢察者帝釋四王太子

諸將，六齋八王三十二忍臣，四忍大王五道

大神，又十類孤魂者

第一法界一切守疆護界，陳力委命軍陣相

持，為國亡身官員將士兵卒孤魂衆

第二法界一切負財欠命，情識拘繫生產致

命，冤家債主墮胎孤魂衆

第三法界一切輕薄三寶，不孝父母，十惡五

逆邪見孤魂衆

第四法界一切江河水溺，大海為商，風浪飄

沈採寶孤魂衆

第五法界一切邊地邪見致命蠻夷孤魂衆

第六法界一切拋離鄉井客死他州，無依無

托游蕩孤魂衆

第七法界一切河井刀索赴火投崖，牆崩屋

倒樹折品摧，獸咬虫傷橫死孤魂衆

第八法界一切獄中致命，不遵王法，賊寇劫

盜，抱屈冤冤大辟分屍犯法孤魂衆

第九法界一切奴婢給使，勤勞陳力，委命貧

賤孤魂衆

第十法界一切盲聾瘡癰足跛手瘡，疾病纏

綿難痊殘害，緣寡孤獨無靠孤魂衆

又法界而然鬼王所統，薛荔部多百億河沙

餓鬼，非我見聞有名無名塵沙種族人間，依

於草木附彼城隍，嘯冤魂識品物精靈，自殘

自盡軍陣亡身，無依無托遺骸暴骨，乏祭餒

魂魑魅魍魎，幽魂滯魄靈等衆，又有大

力鬼妖魅鬼惱人鬼，內障鬼外障鬼無礙鬼，

又有九類十類三十六類鬼衆，惟願佛法僧

寶力，法界緣起力，大悲觀音力，深願地祇力，

今我所觀功德力，祕密呪印加持力，稱七如

來名號力，誦經法會善根力，今皆召請法界

孤魂餓鬼種類，一切眷屬如雲而集，變此飲

食於虛空中遍滿法界，一切山原大地涌出

清冷之池，所有碧沼江河變成廣大乳海，十

二類生法食飽滿，二十五有樂具資圓，三業

澄明六根清淨，身心輕安清涼快樂，福智增

輝所求願滿，歸依三寶發菩提心，修菩薩行

得成佛道

蓋以冥關路渺，苦海波深，若非密呪之功，曷

薦沈淪之魄，由是特建法筵，虔集僧衆，演

祕密真言，加持上妙法食，如斯勝利，普施無

邊伏願饒湯滋液，變八德之蓮池，爐炭炎災，

成六銖之香羹，森森劍樹，為三會之龍華，爰

爰刀山，作五天之驚嶺，銅汁銅柱，化甘露之

① 聖德太子時代成賢寫東寺三密藏藏本

其資生。至罪人所。以火焚之。罪人歡喜。以此因緣惡業道中。陰相現風大。先動失熾煖相。黃冷諸風。因便發動。惡風動故。筋脈痿痺。反口中乾燥。面目孤齒。遍體萎黃。腹脹。魚鱗青黃。脈現。飲食不消。身體羸瘦。口苦。尿黃。目視脫精。唯見光焰。喉痺。腫急。逆氣。噎滿。心頭惡臭。上衝其咽。聲嘶。短氣。遍身瘡癩。膿血臭爛。受大苦楚。臨欲終時。復作此念。得一鐵丸。燦開咽喉。得大火聚入中而坐。又得一黑闇處。令離光焰及除冷病。不亦快乎。是時獄卒化作良醫。幻提鐵丸如大藥丸。著其口中。令急含口。又化大車作金蓮花。上有童子執拂鼓舞。病人見已心生愛著。此化熱煖必除我冷。即前往趣氣絕命終。生鐵丸窟無間。此地獄中是餓鬼道極苦惱處。有一鐵山。縱廣正等二十五由旬。彼山東向有一小孔。如摩伽陀斗。但出黑煙。既入彼中。鈎虫刀虫。咬食其身。煙動其眼。不見火焰。周障馳走。頭打鐵山。腦碎。髓出如破酪瓶。鐵丸頂入。從足而出。乃至略說。一念項死。一念項生。罪畢。食涕唾鬼中食膿血鬼中。從是展轉生。罪畢。多受諸狗等身。從是畢已。復生貧窮。孤露。疽癰。瘡。瘡。病。消。癩。一切諸衰。以為嚴飾。人所惡見。寒餓而死。如是相貌。受報好醜。聞說之時。身毛皆豎。而況眼見。是故汝等。當起大悲。救其苦難。所以爾者。諸餓鬼等。皆是過去汝等父母兄弟姊妹。以顛倒愚癡。不肯求出世之樂。戀著三界。具造衆罪。業力所感。生餓鬼中。苦惱交煎。

無時出離。永失人身。以失人身。遠離善友。遠善友故。重繫疑網。永不得阿耨多羅三藐三菩提。是故當知。甚可惡傷。拔苦厄。爾得解脫。爾時會中有一菩薩。名曰月愛。曾已薰一習大悲行海。見是事已。身體抖動。筋脈抽切。悲感勢惱。從坐而趨。頭面作禮。悲淚滿目。前白佛言。嗚呼。婆伽婆。願教我等救護之法。多所安穩。

爾時世尊。告月愛菩薩。善哉。大士。真是大悲。修大悲者。惡傷一切故。問我此事。汝當善聽。善男子。我有勝大悲。曰陀羅尼門。名曰囉那畢。喇多。大道場會甘露味法。不可思議。具大慈悲。有大威勢。能碎地獄畜生。餓鬼。廣大業山。亦能令菩薩速得如來一子之地。復得成就一百一十種大慈悲心。能令持者現身證得大悲輪王。陀羅尼大悲不壞。藏三昧門。善男子。此大神呪。能滅餓鬼。餓渴劇火。施與清涼甘露美味。畢定速得阿耨多羅三藐三菩提。譬如夜月能除暑蒸。此陀羅尼亦復如是。汝當繫念一心諦聽。勿令忘失。我今說之。善男子。若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。童男童女及諸人天。意欲受持此方便法者。應須召請盡十方界一切六趣諸餓鬼神衆。當作是念。南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無本尊釋迦牟尼如來。南無安住大地菩薩衆。南無一切龍天善神。願以威神加哀護助。我今召請十方刹土盡虛空界一切六趣餓鬼有情類。以三寶威神力故。悉至我所。作是說已。面向東方。即誦召請神呪七遍。爾時世尊即

爲月愛宣說召請陀羅尼呪。即說呪曰
那謨善布哩。一怛他伽哆耶。二

佛告月愛。召請彼已。爾時十方一切六趣餓鬼鬼神悉赴集。瞻仰行者。如見父母。行者爾時應當起大悲心而語之言。汝當善聽。我今以此陀羅尼開汝咽喉。施汝清涼柔軟快樂。欲令汝等自恣飲食甘露美味。爾時世尊說開咽喉陀羅尼呪曰

唵。一善布哩。二迦怛哩。三怛哆伽哆。四

誦此陀羅尼神呪滿七遍已。是諸鬼等以此呪力。咽喉通息。猛火息滅。無復痛惱身心。泰然。爾時行者當先施水。欲施水者。每於晨朝或日中時。取一掬淨水。面向東方。呪之七遍。向東散灑。著於空中。其水以此陀羅尼力。一滍墮地。變成十斛天甘露漿。諸鬼神等充足飽滿。歡喜無量。爾時世尊爲月愛故。即說呪。水陀羅尼呪曰

那謨蘇盧婆曳。一怛伽他哆耶。二怛鐵他三蘇嚧。蘇嚧。四波羅蘇嚧。莎婆呵。五

佛告月愛菩薩言。善男子。是名施甘露藥陀羅尼神呪。復次若諸人天欲施其食者。每日要於齋前時。以好最勝器鉢。或金銀器。或銅器。鐵器。鍍石鉛錫。或琉璃。瓊梨貝玉等器。若無上者。但得木石瓦器。實清淨者。或瓢。瓢亦得用。盛滿乳酪。若無乳酪。淨水亦得。取所有飲食。或乳飯。若梗米大麥飯。若餅。麪。粥等。著於器中。勿著菜茹。於一陰涼樹下。先誦召請呪。次誦開咽喉。如向所說。呪器中食七遍已。瀉著樹下。是時十方一切餓鬼。以陀羅尼威

德力故。皆得食喫。亦不變化作膿血。亦無遮禁。自恣啖食。充足飽滿。滅飢渴火。身體安樂。無諸痛惱。復有清涼柔軟微風。來觸其身。恆垢除滅。身無熱苦。泰然快樂。身諸長毛惡虫墮落。亦無一切毒惡禽獸來相殘毀。心意勇悅。以此因緣。罪畢得出生入天中。受天尊勝微妙快樂殊勝自在。當知是人唯佛與佛乃能稱讚。爾時世尊即便宣說施甘露食陀羅尼呪曰

那謨娑婆但他伽哆一南轉揭帝二三沫羅三沫羅三

爾時釋迦牟尼佛說是勝大悲曰陀羅尼神呪已。是時天地六種震動。於此三千大千世界。皆悉光明。雨天寶花紛雲而下。及天寶香瓔珞伎樂如雨亂墜。即時六趣一切無間治罪苦具更相堂觸。其音演暢。無常苦空解脫之音。錢湯爐炭摧折破壞。一切罪人自識宿命。釋然快樂如入三禪。於此會中有得初果乃至阿羅漢果。無量人天發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊告月愛菩薩及諸大眾。此陀羅尼難可得聞。而況得見。過去未來俱胝如來皆共宣說。我今釋迦牟尼亦復為汝開示宣說善男子。若諸天人如法受持。若為諸鬼神及飢渴所逼非分橫死者。則不得名為勝大悲曰陀羅尼也。何以故。此陀羅尼譬如摩尼寶王。能滿有一切意願。亦明月能令優曇鉢花映媚開敷。善男子。若有菩薩不著己樂。救於彼苦。薰修大悲。一切利安。如法施行。此人真是大悲菩薩。是人已為行觀音行。

一切諸佛授手摩頂。諸尊菩薩所苦愛護。一切賢聖視之如子。諸天神龍神隨侍衛護。月愛當知此人功德與彌勒菩薩等。所以者何。是善男子。若能振發丈夫之人日日修行。一日施食。一天下餓鬼皆得飽滿。多日施食。十方六趣一切餓鬼盡得飽滿。如是菩薩所得福聚不可思議。難可測量。不覺不知。自然而得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此陀羅尼若但讀誦寫書。是人超越世間六十億劫微細生死。何況如法修行無時間斷者。善男子。我今分明語汝。是持呪者於彌勒佛前。若不得授決定阿耨多羅三藐三菩提記。於此賢劫次第成佛者。我則墮於欺誑眾生。成道已來所說經法一無是處。是故月愛當知。末後諸人等聞此呪已。深心信解。彼人轉身得轉輪王位。百千萬劫常攝梵福。值佛出世作無量供養。修於梵行遠到一切神通之岸。所可受生身體堅固。如那羅延。壽命長遠。彼身金色。以三十二大丈夫相而自莊嚴。得梵音聲。一切世間威德自在。善男子。誰有智者見如是利而不受持。當知此人失大利益。爾時月愛菩薩聞佛說已。歡喜無量。重白佛言。善哉世尊。願賜閑靜聽。我更問此陀羅尼大悲祕藏。云何方法。云何受持。唯願說之。爾時世尊觀察大眾。舒顏含笑。讚月愛言。善哉大士。能問此事。一心諦受。當為汝說。佛告月愛。若有人天意樂受行我大悲法門者。彼人應當於白月八日或十五日。香湯沐浴塗諸妙香。著白淨衣食。三白食乳酪米飯起悲傷心。於諸衆

生願誓安樂。於東方日出時。或夜月圓滿時。於清淨處。或月夜露地。當作三肘香水壘茶羅云壇以香泥塗地除去惡穢壇開四門若用出肘當作四方壇若以月夜露地當作清月形須四鉢乳安其四角。又須四瓶盛滿香水亦著四門以隨時五色草木花安其瓶口。須五體香四角布列一爐安中心。又以一燈其燈用蘇安著中座。復取四鉢盛花水及粳米飯。於壇中心作一蓮花座。雜色綵紙敷其上。安置佛形或觀世音像。此門安置閼維等。東門安置天主等。略說以種種幡蓋交映嚴飾。燒香唯得用阿迦嚩香唐云沈水香如法結已。行者向西門面向南。於座前置一火爐燒堅勒炭。先取蘇酪蜜和著器中。行者先請十方佛及住大地菩薩金剛天龍鬼神已。繫心不亂想六趣衆生種種苦惱。如向所說既見此已。悲泣盛徹欲救護。復想己身乘寶花臺飛到其所。調身按摩流淚如雨。欲滅其火陪復悲哽痛徹骨髓若心不相隨者當想一其火陪復悲哽痛徹骨髓切觀鬼如己所愛之妻子如是作觀十四遍已即於定中得如來極愛一子之地。想了出觀。面對東方。召請十方一切餓鬼。誦此召請呪滿十四遍已。復想諸鬼遍滿閼浮。次為開咽令得解脫。即呪壇中香水乳飯香花等。用食呪還著本處。行者爾時即取一撮乳酪。誦施食呪。呪三遍一擲火中。如是滿足千遍已。爾時此處有無量百千那由他十方餓鬼。一切集聚間無空缺。歡喜飲食。即現其身與行者語。隨行者意一切施與不違逆。行者即為示教利喜令得解脫。當爾之時。十方刹土現在諸佛遙讚行者。復與遙

授菩提之記。一切菩薩歡喜愛念。一切天龍各將香花環瑤種種妙樂造施行者。行者由行威神力故。不起于座即得百千那由他陀羅尼門。百千俱胝三昧門。善男子。舉要而言。是人現身火不能燒。水不能溺。毒不能害。刀不能傷。轉坐受身即十住成如來地。佛告月愛言。是名施甘露味大壇場法。若欲速疾一子地三昧陀羅尼等及阿耨菩提者。要須入大曼荼羅。若為事弊不能成辦者。但如上所說依法受行。一切成驗也。爾時世尊即為月愛菩薩摩訶薩而說偈言

是陀羅尼門 諸佛先已說

我今亦演說 總益人天故

若人信樂者 開持如此呪

汝聽其功德 我今當略說

若於千億劫 廣造不善業

誦持此呪故 七日能令淨

菩薩於億劫 積集諸福德

誦持此呪故 七日能令勝

當知諸佛法 方便不思議

得者乃能知 佛言無有二

爾時世尊復告月愛菩薩言。善男子。當知此人說其功德不可窮盡。汝應憶念如法受持。何以故。我於處處經中。說世間出世間由偏說悲田最為第一。復次月愛。我於一時。為諸比丘說。若人以深敬心施我飲食。未授我中間。迺以施狗。我讚此人得福無量。是故月愛。雖施阿羅漢辟支佛。現受其報有限有量。但得五百劫人天果報。善施餓鬼一搗之食。是

人福德即是菩提。菩提者不可限量。是故福壽不可限量。汝今諦聽。我復為汝說此陀羅尼功能所作之事。若復有重罪惡業果障難可除斷者。每日呪乳粥以施餓鬼。滿足七日。一切罪障悉滅無餘。又復一法。若人遇大重病及諸鬼病等。當作麵粥三器。呪之七遍。於曠野中施諸餓鬼。如是二七日。所遇病痛即得除瘡。又復國土中惡業毒流行。人民疾疫畜生天橫者。當作火爐。取薩利殺波子唐云白芥子和蘇蜜等。呼諸畢利哆等。然後取一撮一呪一投火中。如是日日各一百八遍。七日已惡鬼歡喜。收攝惡毒疾患除滅。又復若人橫遭口舌者。當作蜜漿。呪之七遍。灑著四方。一切口舌自然殄滅。又復若有怨家讐心欲相謀害者。當於晨朝為諸鬼等設美飲食。稱前怨名。是諸餓鬼便令彼人預遭衰禍。又復有法。若飢餓劫時。當呪五穀乳酪等一百八遍。投著泔池中。即得國土人民豐樂。又復有法。若欲悉底喇摩耶者。取牛蘇乳酪等。面向此方。呪之千遍。施諸餓鬼。呼舍提駄藍婆等。為我取彼彼即得來。若欲令去呼令將去便將去。又復有法。若欲使取種種財寶者。如上設食。呪滿萬遍。呼名語之。即得金銀七寶來施行者。又復一法。取胡粳米蘇蜜等。指撮呪之一遍。一燒滿一千八遍。必得大財物。一切所求皆得如意。又復有法。若欲滿足檀那。行者每日施餓鬼飲食。滿其百日即得具足。又法。若欲求壽命延長者。如上作法滿其百日。即得長壽。又法。若欲現身色力美觀見者歡喜

者。當施餓鬼滿足百日。必得如意。如是略說但有一切求事種種衰患舉意對治一切皆得。是故我今略說少耳。爾時世尊復告月愛菩薩摩訶薩言。此陀羅尼經不可思議。說其功德。若復一劫若減一劫。亦不能盡。若當來世能持此經。當知是人已為便攝二十種大福德聚。何謂二十。一者現在不為飢渴窮厄疾病衰禍惱燒身心。二者人有所食。若美不皆成上味。三者其人所入野道。虫毒和合草藥終不能傷。四者其人鬼神羅刹精魅魍魎觀之如佛。五者其人諸佛菩薩天仙龍神護如眼精。六者其人所有疫病若業若模不能近身。七者其人壽命增進臥安覺安觸事吉祥。八者其人隘曠野乏少水草自然稱適。九者其人頭貌悅膚體光澤無有惡色。十者其人常逢善友。乃至菩薩現為侶。復次一者其人未來常生刹利王家。二者其人具足色力壽樂辭辯。三者其人常生諸佛菩薩前。四者其人所在之處伏藏自現。五者其人恒得他人恭敬侍接。六者其人所有財寶無能奪者。七者其人意欲所願悉得稱遂。八者其人不隨飢餓劫難生。九者常生天上受尊勝樂。十者常以法喜禪悅無飢渴。是為二十種大福德聚。善男子。此陀羅尼威德自在。若視飢渴人面誦之即得飽滿。若呪枯樹尙得生枝。何呪有情不蒙其福。最故我今殷勤三說囑果於汝。汝當憶持為衆生說勿便忘失。爾時月愛菩薩從佛得聞此方便法。歡喜踊躍。即以毘楞伽摩尼珠瑠璃及諸花香而散佛上。

即於佛前以偈讚曰

大悲觀世音 迦陵頻伽音

以衆巧言辭 開示甘露法

爲欲悉摧伏 廣大業山故

以此方便門 懃懃付屬我

我依佛嚴教 堪能廣流布

唯願法中生 草復以爲慮

佛說此經已。一切衆菩薩摩訶薩金剛力士

釋梵四鎮天龍鬼神。聞佛如來讚說此親那

畢利多甘露味陀羅尼。皆悉歡喜奉教修

施餓鬼甘露味陀羅尼神呪經

南無步補利。但他羯哆耶三。薩婆詳喇

多羯羅耶四。阿伽又五。莎訶

其契法。起立以兩脚作十字立。先以左手仰

垂於膝間作施無畏相。次右手大母指屬入

掌中。四指把舉於右耳端著。以莫頭相來去。

卽誦念妙言三遍。時觀一切餓鬼等三十六

部鬼神悉集誦呪人邊。合掌瞻仰觀者行者。

此姊妹尼妙言。若有善男子女人童男童女

受持讀誦者。現身行十種福聚。何等爲十。一

毒藥不能中。二毒蛇不敢螫。三刀仗不能害。

四王官不敢瞋。五衆人皆愛敬。六天龍常隨

護。七衣食悉豐足。八者顏貌端正。九永離毛

豎畏。十不受三塗身

唵步補喇。伽怛唵。但他羯哆耶

其契相法。准上召喚契法。並足立。以十指合

掌。頭各相著。其間令相去一寸。開胸當心上

著。此名大悲心輪姊妹尼法。結此契時。誦念

妙言七遍。時觀想契上有一水精摩尼寶珠。

放水精光照觸諸鬼。一切猛火皆悉不燃。此

水精光明入諸鬼口。諸鬼咽喉皆得通息離

諸苦惱

南無素嚩波曳。但他羯哆耶三。但姪他三。蘇嚩

蘇嚩波羅蘇嚩四。莎婆訶

其契相法。半跏坐如轉輪王坐法。先以右手

如托頸狀。去頸一寸許。以肘安右膝上。次以

右仰側舒五指垂右膝上。作施乳狀。作此契

時。誦念妙言七遍。想觀左手十指端出白色

乳。色如白銀。流出不絕。是諸鬼等皆張口

承乳。皆得飽滿。作契者彼善男子現身當得

十六種功德。何者爲十六。一者壽命長遠。二

顏色殊美。三氣力充盛。四心常歡樂。五辨才

無滯。六者恒無飢想。七口中香潔。八人皆敬

仰。九天神侍衛。十思含遮鬼現形供給。十

一身無疾患。十二威德如王。十三惡人惡鬼

見皆生喜。十四得千輪王福。十五夢見諸善

薩羅漢十六所生之處世界震動

No. 1322

新集浴像儀軌一卷

慧琳述

西國五印度僧。衆住持稍加嚴麗。或居伽藍

寺宇蘭。若僧園。每日浴像焚香採衆名華。布

散供養禮拜讚佛。虔誠恭敬旋遶日。如是

精勤畢命爲期無替。每日清晨若不修此供

養誓不自食。遠近諸國共同無有不作之處。

蓋是衆僧修持常敬奉者也。其像唯除土木

彩畫不可浴之。若是金銀寶玉銅鐵鑄石如

是等像悉堪常浴。凡擬明旦所用浴像香水。

今夕各別浸香細擣絹包經宵水浸。但是諸

香皆堪浴像。一味香水各別一瓶。亦不以多

香和雜一處。其瓶可用不受觸者爲佳。所謂

金銀諸寶鐵銅鉛銀白淨瓷瓶無破損者是

也。皆須磨洗令其光淨。上題香水名號次第

輪用。如貧無者可取未曾經用新淨石瓦木

瓶以充其事。更不得難用即成穢觸。受得用

盛浴像已了香水。行此法者於淨獨行謹威

儀。最須精細作意。諸供養器物準此應知。至

灌浴之時灑掃堂殿。於寬淨之處以淨牛糞

塗一大壇徑可一丈。置一宜臺於壇中。上安

一大器物。中施一臺子上安像傍置一床。

油單覆上諸香水瓶次第行列。五種法供養

物。百索長線新淨軟帛。暨等物羅列於上。衆

既集已。共請明法阿闍梨。或舉衆中最尊上

座。爲衆稱誦浴像經中啓白發願大乘妙偈。

句句衆人普皆隨誦偈曰

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴衆

願彼五濁群生類 速證如來淨法身

戒定慧解知見香 遍十方刹常芬馥

願彼香煙亦如是 無量無邊作佛事

亦願三途苦輪息 普令除熱得清涼

皆發無上菩提心 亦出愛河登彼岸

又令一人手執香爐虔恭踴躍。梵音稱誦三

歸依讚。每句衆人作禮一拜。讚曰

曼讀母狀引野虞縣吹引一

曼讀達曼引野多去以寧二

娜莫僧去伽去引野摩賀帝三

底哩二合昆喻引二合比婆去多上單娜莫四

又令二人吹螺二人誦讚種種雅樂絲竹絃

歌一時俱作阿闍梨親捧水瓶灌沐佛像取

彼長線一頭繫瓶垂下衆中人人捧線合掌

當心專注虔誠稱念諸佛若有不及捧線者

者可取執前人身長衣意如各各躬親自浴

佛像之像也乃至香水瓶次第傾盡一遍即

須替換浴了佛像更安未浴過者又更各添

本類香水如前灌沐其吹螺誦讚及以樂音

直至浴過所有尊像方暫停息既灌洗了便

以淨帛揩拭令乾安於床上依位行列即取

塗香人人各以無名指頭搨取翅指當心阿

闍梨稱誦獻塗香真言句句衆人齊聲誦乃

至末句一時向佛遙彈奉獻作一拜獻塗香

真言曰

唵薩嚩怛佉去引誦多一獻狀引布惹引二誦伽

去婆上母捺囉三合婆頤二合羅摩引四三摩

曳平吽引

又取華盤行者與衆人各捧一華如前齊誦

獻華真言向佛遙散奉華真言曰

唵薩嚩怛佉去引誦多一補遊跋二合布惹二誦

伽去三去母捺囉三合婆頤二合羅摩三去摩

曳平吽引

阿闍梨次執香鑪令其左右及以衆人互執

身衣齊誦焚香真言普心奉獻真言曰

伽去三母捺囉三合婆頤二合羅摩三去摩曳
平吽引
阿闍梨又捧甜脆餅盤如前稱誦獻食真言
誠心奉獻真言曰
唵薩嚩怛佉去引誦多一沫其可里布引惹引二
誦伽去三去母捺囉三合婆頤二合羅摩三去
摩曳平吽引
次捧燭臺誦奉燈真言一遍真言曰
唵薩嚩怛佉去引誦多一餽泥一比野二合布惹引
二誦伽去三去母捺囉三合婆頤二合羅摩三
去摩曳平吽引
又令誦讚人人手執香爐高聲誦洛像妙讚
讚曰其文讀不并誦五讚文多故各各虔跪一偈
一禮灌浴供養既已周備阿闍梨取彼洛佛
香水灑自頂上及灑大衆人頭上此是洗
浴衆聖萬德莊嚴吉祥福水霑灑身上并飲
少多能令身中煩惱消滅漸次成就無上菩
提大衆一時虔誠作禮然更吹螺并誦行願
吉祥等讚音聲絲竹引衆先行隨日左轉尊
卑倫次旋行道三匝七匝隨意所宜各誦大
乘經中讚佛妙偈法事既畢禮拜辭佛人衆
一尊送本處此則西方洛像常法然後衆僧
上堂方受其食嗚呼悲哉此方寂無知者且
佛像終身不曾一浴煙熏塵染烏鼠穢汚舉
國皆然無能曉悟設有浴者祖習愚情別造
一裸體尊容立於水器之內以小杓洗須慢
心獻弄殊無敬重之意反招輕忽之罪哀哉
不知敬田福之大也高鑒君子賢明哲人畏
罪求福之備特宜存意此法雖不能每日浴

者亦可每月爲之所獲殊勝福利如洛像經
中如來金口所說

No. 1323

除一切疾病陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉
詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅伐城逝多
林給孤長者園與大慈弼衆千二百五十人
俱聞衆多諸大菩薩摩訶薩爾時世尊告阿難
陀言阿難陀有陀羅尼能除世間一切疾病
汝當受持讀誦通利如理作意即說密言曰
怛囉也二合他二尾摩黎尾摩黎二合囉具枳黎
三三喇二合末底反四軍摩黎五嫩奴鼻六印
捺囉二合囉囉二合母隸娑囉二合囉
佛告阿難陀此陀羅尼若誦持者宿食不消
風濕亂風黃痰瘧患痔瘡淋上氣喘虛寒熱
頭痛中痛著鬼魅者悉得除差我以佛眼觀
見彼人諸天魔梵沙門婆羅門能作障難除
非決定業報盡者餘無能遠越作其障難如
來應供正遍知說一切有情中如來爲尊勝
一切法中離欲法爲尊一切衆中僧伽爲尊以
此誠實言願我及一切有情食飲喫啖入腹
消化得正安樂娑囉引二合囉引
爾時世尊說是經已諸苾芻僧并諸菩薩摩

○〔沐〕一○ ○〔三去〕一○ ○〔引〕一○ ○小○少○ ○〔浴〕一○ ○此下甲本與舊曰廣平二年七月三十日於日野書了大阿闍梨御本
延昭本以他本比安了 ○廣本 ○黃龍反淨殿等加筆本 ○〔佛說〕十○ ○經十〔開仁諸來〕細註 ○〔開府〕門四十一字二〔大
興善寺三藏沙門大廣智〕十一字 ○〔唐三藏沙門大廣智〕八字 ○時二切 ○伐二伐 ○衆多諸大二及衆多合及衆
多大 ○反二切 ○合十〔引〕 ○阿十〔引八〕夾註 ○底二重 ○底淋二重淋 ○淋淋 ○底二重
○半二背 ○〔爲〕十 ○〔引〕一○

一三三六 呪時氣病瘥 一三三七 呪齒腫 一三三八 呪月經 一三三九 呪小兒驚 一三四〇 囑囑家說救拔小兒痲痺料

鬼所執。其小兒先患寒熱。身體瘦弱漸漸乾枯。心神荒亂身常顛掉。啼哭不食者。持明人於二河岸取土。作患小兒像。於四方曼拏羅內。面西安小兒像。復於曼拏羅設種種香華。及白色飲食乃至酒肉等。復設七座幢燃七盞燈。復用白芥子野狐糞貓兒糞安。悉香蛇皮。以如是等藥用黃牛酥。同和為香燒薰小兒。復用麻油麻荊子。或用葉及華茂羅樹葉。囉囉迦藥。如是五藥以水煎之沐浴小兒。即誦大明。加持如上曼拏羅中祭食及種種物。誦大明曰

唵引囉囉囉引囉囉引野一但願二合路枳也二合尾捺囉二合鉢拏引野二賀囉囉日哩二合拏三沒囉二合憾摩二合難囉囉四摩引哩二合嚕閉拏五摩引哩二合難那引六囉囉囉囉七輪瑟迦二合輪瑟迦八合捫左捫左九俱摩引囉。崗娑囉二合賀引十

如是誦大明加持已出於城外。以日中時面東。祭摩但哩難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄擲。所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後。第二日第二月第二年得患者。是蘇難那母鬼所執。其小兒先患寒熱作荒亂相。合眼不食手足。番樹腹內疼痛吐逆喘息者。持明人當用米粉一斗。作病小兒像面西。安曼拏羅中。復於曼拏羅設種種上妙香華飲食及酒肉等。復用白色幢四座燃燈四盞。復用安。悉香蒜蛇皮白芥子貓兒糞酥。同和為香燒薰小兒。又同前用五藥水沐浴小兒。即誦大明。加持如上曼拏羅中祭

食及種種物即說大明曰

唵引囉囉囉引囉囉引野一但願二合路枳也二合尾捺囉二合波拏引野二賀囉囉二合賀引娑耶哩尼三入囉二合囉多賀娑多二合野四賀囉賀囉五那賀那賀六但哩二合輪囉囉瑟耶吒二合屹囉二合賀引七囉囉哩二合多野囉囉哩多野八祖沙野祖沙野。九賀囉囉瑟十蘇難那捫左捫左十一俱摩引囉。崗娑囉二合賀引十如是誦大明加持已出於城外。以戌時面西。祭蘇難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄之。所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後。第三日第三月第三年得患者。是哩囉帝母鬼所執。其小兒忽然驚悸。叫呼啼哭身體疼痛。寒熱無恒頭面顫動。顧視自身漸漸羸弱。不思飲食以至枯瘦者。持明人當用種種上味肉食及生肉生魚酒等。設紅色。幢八座燃燈八盞。復用尾螺樹葉安。悉香蛇皮蒜貓兒糞白芥子等。用酥同和燒薰小兒。及同前五藥煎以水。沐浴小兒即誦大明。加持如上曼拏羅中祭食及種種物。即說大明曰

唵引囉囉囉引囉囉引野一。捺含囉那囉二賀。捺囉二合賀引娑引野三鉢囉二合入囉二合囉多賀娑多二合野四賀囉囉瑟五那賀那賀六摩哩那二合野摩哩那二合野七瑟瑟吒二合屹囉二合放八謨吒野謨吒野娑囉二合賀引九如是誦大明加持已出於城外。以戌時面向北。祭哩囉帝母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後。第四日第四月第四年得患者。是目佉曼尼迦母鬼所執。其小兒先患寒熱。欬。嘔吐逆身顛垂頭。啼哭手搔兩目顧視人面。不思飲食饒大小便者。持明人當於河兩岸取土。作病小兒像。面西安曼拏羅內。復設種種香華。及生熟肉食并酒果等。又用紅色幢四座燃燈四盞。復用兜羅子蛇皮貓兒糞牛角虎爪白芥子等。同和為香燒薰小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。即誦大明。加持如上曼拏羅中祭食及種種物。即說大明曰

唵引囉囉囉一沒囉二合憾摩二合尾鉢拏二合摩四濕囉二合囉二塞剛二合那虎多引設囉三目佉曼尼迦引四賀囉囉瑟五摩哩那二合野摩哩那二合野六囉囉哩二合多野七囉囉哩二合多野八佉引四佉引四九婆囉囉帝十目佉曼尼迦引娑囉二合賀引十如是誦大明加持已出於城外。用戌時面向南。祭目佉曼尼迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後。第五日第五月第五年得患者。是尾拏囉迦母鬼所執。其小兒先患心神恍惚。多發瞋怒。寒熱不恒欬。嘔吐逆。身忽生瘡如水泡相。眼視虛空不思飲食。漸漸羸瘦腹陷不現者。持明之人當造白色飲食及酒肉等。設白色幢五座燃燈五盞并種種香華等。復用安。悉香蒜蛇皮貓兒糞白芥子等。用酥同和。為香燒薰小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。即誦大明。加持如上曼拏羅中

水沐浴小兒。即誦大明。加持如上曼拏羅中

吮引彘謨離引隣擊引野一但賴二合路迦也
 二合尾*捺囉二合波擊引野二尾擊引嚙迦引尾
 擊引嚙迦引謨乞叉二合野三謨乞叉二合野四賀
 彘賀彘五替捺囉二合賀引細彘六捫左捫左
 七尾擊引嚙迦引斐隣二合賀引八

如是誦大明加持已出城外。於日中時面西。祭尾拏嚩迦母鬼。所有祭食種種等物隨處棄之。所患小兒速得除瘡。

復次小兒初生後。第六日第六月第六年得患者。是說俱備母鬼所執。其小兒先患寒熱或笑或啼。身體顫動而有穢氣。不思飲食漸漸羸瘦者。持明人用米粉一斗。作病小兒像。

面西安曼拏羅中。復設種種香華飲食酒肉及乳粥等。復設白色幢四座燃燈四盞。復用安息香蒜蛇皮貓兒糞白芥子酥。同和爲香燒薰小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。卽誦大明。加持如上曼拏羅中祭食及種種物。卽說大明曰

唵引羣婆誑羣帝一囉引羣拏引野二朗俱濕
 羣二合囉引野三必哩二合多尾捺囉二合鉢拏
 野四囉日哩二合拏賀羣賀羣五設俱倆捫左捫
 左六俱摩引囉崗婆囉引二合賀引七

如是誦大明加持已出於城外。於戌時面向南。祭設俱備母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘥。

復次小兒初生後。第七日第七月第七年得患者。是布多那母鬼所執。其小兒先患寒熱身體疼痛。多大小便常拳二手。不思飲食漸

漸羸瘦者。持明人用吉祥草作病小兒像。面西安曼拏羅中。復用種種紅色華及造紅色飲食酒肉等。復設白色幢八座燃燈八盞。復用安息香蛇皮屍髮虎爪賴摩樹葉貓兒糞白芥子酥。同和爲香燒熏小兒。復同前用五藥水沐浴小兒。卽誦大明。加持如上曼拏羅中祭食及種種物。卽說大明曰

唵引曼謨婆訶隨帝一囉引隨拏引野二胡俱濕
 隨二合囉引野三必哩二合多尾捺囉引二鉢拏
 引野四俱摩引囉屹囉二合賀五偈訖哩二合祝六
 賀曇賀曇七祖蘭拏二合祖蘭拏二合安囉引二合
 賀引八

如是誦大明加持已出於城外。以戌時面向西方。祭布多那母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘡。

患者。是輸瑟迦母鬼所執。其小兒先患寒熱。作荒亂相。身體疼痛。眼不見物。垂頭無力。身出穢氣。不思飲食者。時持明人用米粉一斗。作黑羯羊一頭。以頭向西安曼拏羅內。復用

香華乳粥上味飲食及酒肉等。復設白色幢五座燃燈五盞。復用安息香熬蒸臘婆蛇皮蒜白芥子貓兒糞酥等。同和爲香燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。卽誦大明。加持

如上曼草羅中祭食及種種物。卽說大明曰
唵引曇謨羅引嚩拏引野一怛賴二合路迦也二合
尾*捺囉二合 鉢拏引野二入嚩二合 羅入嚩二合
羅三鉢囉二合 入囉二合 羅鉢囉二合 入嚩二合 羅

如是誦大明加持已出於城外。於戌時面向南方。祭輪迦迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘥。

復次小兒初生後。第九日第九月第九年得患者。是阿哩也迦母鬼所執。其小兒先患寒熱。身顫啼哭遍身疼痛。口吐涎沫吐逆不止。或垂頭頸或目返視。不思飲食者。持明人用

米粉一斗 作白色燄羊一頭 用白色香塗
羊 以頭向西安曼拏羅內 復設種種香華上
味飲食酒肉等 復設白色幢四座燃燈四盞
復用蛇皮爲香燒熏小兒 復用同前五藥水

食及種種物。卽說大明曰
唵引疑談明迦引地鉢多曳一朗闌濕躡二合囉
引野二賀曩賀曩三鉢左鉢左四吽吽五登吒牛

如是誦大明加持已出於城外。以戌時面向北方。祭阿哩也迦母鬼。所有祭食種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘧。

復弄小兒初生後 第十日第十月第十年得
患者。是染婆迦母鬼所執。其小兒先患寒熱。
忽作惡聲吐逆不止。多大小便。饒患眼目及
患牙齒。不思飲食者。時持明人取河兩岸土
作小兒象。用土灰塗象。可平安矣。至催口。夏

設種種香華及上味飲食酒肉等。復用安息香雞翅牛角蛇皮人骨貓兒糞白芥子酥。同和爲香燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。即誦大明。如時如上。曼摩羅中祭食及置

種物。卽說大明曰

神名阿羅城金毘羅羅

神名般耆連和耆羅洹

神名摩尼鉢羅沙呵呵波

神名曇無和羅建陀尸吁

神名拘摩和羅修摩建陀

神名取披健陀叱閣叱者

佛告比丘此十二大神諸鬼中之雄與其眷

屬三萬五千俱諸人聞時退伏羅刹昔不

知法以血爲食常噉人小兒之屬我爲說

法今皆得道作大誓願若佛滅後五濁亂時

謹諸弟子比丘僧衆令獲吉祥之福德也

神名闍離摩呵闍離

神名闍離尼郁佉目佉

神名三波提摩訶三波提

神名頽提拔提鳩坻鐵離

神名莎羅波提安那波提

神名半那波提閼那波提

神名迦備尼摩訶迦備尼

神名波沙檀尼耶離迦彌

佛告比丘此十九神王他方國土世界號華

積佛號最上天王如來至真等正覺遣二菩

薩一號無量光明二曰大光明遣二菩薩獻

此十九神王神呪作是言婆婆世界一切人

民行善者少爲惡者多是故獻此十九神王

以佐世尊令諸衆生調伏信解今我爲汝等

衆說彼佛所獻神呪十九王此諸鬼神三萬

六千以爲眷屬當爲汝等設諸擁護度厄難

苦令獲吉祥普入法門

神名迦多梨離摩蘭泥

神名迦梨羅牟提歐梨

神名酸梨枝賁妙梨移

神名摩梨枝阿迦綿移

神名摩提移阿那摩羅金

神名富吒羅子鳩羅羅子

神名那迦離子不吒羅子

神名鳩蘭陀子陀羅子

神名不吒吒羅子鳩羅子

神名多迦離摩蘭泥

神名鳩蘭陀羅鳩梨提

神名迦私羅牟尼提歐梨

神名迦蘭因梨提迦拔跋

佛告比丘此二十七神王昔化提比丘治護

屋室壁間有黑蛇來習化提化提即問絕

梵地阿難即往至佛所問此事佛即答阿

難汝語化提我當爲其說辟蛇毒二十七神

王護化提身語化提言汝當慈心哀天下萬

蟲誦我此言汝毒當歇阿難即以神水灑

灑化提化提醒悟阿難即語化提言佛已

爲汝說二十七神王辟蛇毒法汝但慈心於

天下人非人毒自當滅阿難即爲化提說佛

所說二十七神王神呪法呪化提即愈阿難語

諸比丘若有安居住止之處應說此言蛇毒

七歲不復害人三七遍誦此神名即獲吉祥

神名安陀尼沙多摩尼

神名闍離尼摩訶尼羅

神名摸阿尼烏羅利

神名摸羅陀提迦波頭摩逸

佛告比丘此十二神王佛昔爲迦奈比丘說

此神名有惡凶人常刺奪比丘衣裳比丘往

到佛所啓白是事佛語比丘汝若在山間樹

下冢墓之間行十二頭陀時有諸凶人來燒

汝者汝當說此十二神王名號凶惡之人自

然退散復道而去不能爲害可得修禪求四

道果獲吉祥之福無衆患難

神名頽跋敷頻吒般跋敷

神名般跋敷頻離跋波羅那

神名拘離比敷波羅比敷

神名沙臘波提跋波羅那

神名檀陀離羅波羅那

神名須摩提陀薩提那墮

佛告諸比丘此十二神王昔有比丘名般若

提婆誦習經法中諸寒冷遂爲蟲所齧我

爲是比丘及未來世諸弟子等說是章句若

有比丘及諸四輩爲蟲所齧者以淨水一

器含水一口牙臨其上七遍誦此十二神王

便吐口中所含水如是法用四十九遍蟲便

破散隨水流逝無不除愈得吉祥之福

神名伊離敷伊離毘敷

神名烏呵尼模呵漏漏漏

神名道加舍梨耶那

神名翼梨陀僧坡牟阿那

佛告比丘昔有求那陀比丘患眼風痛又患

濕蟲痒痛難忍往到我所具以啓問我即爲

其說此神呪六王爲護若遇有末世諸比丘

及清信士女爲蟲所咬眼者汝當爲說此六

神章句無不得愈吉祥之福

佛告四衆諸比丘等昔有比丘名曰善可住

●阿二阿● ●曇二曇● ●離二離● ●之(之)一● ●提二提● ●血十(肉)● ●佉二佉● ●迦多二多迦● ●歐梨二梨利
●企十(神名摩提移阿那摩羅金)● ●子二子● ●下同● ●子二子● ●子二子● ●尼提歐二提歐● ●因二因● ●格二
而● ●(官)十次● ●資二資● ●格二格● ●沙二沙● ●惡凶二惡凶● ●波二波● ●離二離● ●名十(日)● ●
伊二伊● ●拔二拔● ●有二後●

在山間樹下禪思。日時欲至便著衣持鉢。入城聚落分衛乞食。時有惡魔與八萬四千小鬼。神以爲眷屬。與善可相達。魔作是念。此善可沙門。以得羅漢既能自度。當復教導一切餘人。使入應真。生嫉妬心。作是念。已便勸諸小魔。使來從善。可口中直入腹者。幾亂善。可使意願倒不得正念。然善可已得羅漢。心中自然。廓爾開解。即得憶念。時佛昔爲諸比丘輩。說百七十二神王灌頂章句。憶念此已。即便彈指。一心而誦。舉聲唱詠。惡魔眷屬退散。馳走。部伍營從莫知藏處。

佛語比丘。我今爲汝及未來世諸比丘等。廣演灌頂百七十二神王名。此諸神王。將從七萬二千鬼神。以爲眷屬。各以已之威力共護汝等。使諸小魔不得汝便。在所至到無所罣礙。辟除惡毒。蛇虺等諸獸。象龍熊羆之屬。自然消滅。無敢當者。若有鬼神往來不去者。四天諸王。當遣使者。持金剛之杵。破頭作七分。佛告比丘。此大章句至真至妙。三世諸佛盡說是大章句。我亦復開此寶函。出是章句。若有比丘帶持之者。所到遊行。善神祐助。辟除萬惡。魔不敢當。設有惡意。自然滅亡。此大神典。帶持之者。如王佩劍。謀賊不敢當。此大神典亦復如是。若帶持者。外諸惡魔。及身中五陰之魔。莫不爲伏。佛說此語竟。阿難在右邊。即便正衣服。頭面禮足。胡跪。白佛言。世尊。如來爲諸比丘。說七萬二千神王灌頂章句。於未來世法欲滅時。此大章句設有受者。云何授與。佛語阿難。此大神典至尊至重。

諸佛如來。不妄宣說。度與人。也。若有持戒不犯禁者。護念十方諸衆生者。開大乘意。度苦人者。近善知識。聞而信受。不誹謗者。如是之人。專心求者。應當授與。阿難又復又手自佛言。云何授與。佛言。若有受此護身神典者。先當禮敬十方佛。次禮經寶。次禮聖僧。次禮度經之師。皆當專心一意。偏露右肩。長跪合掌。師當右手持文。弟子以右手受之。師以左手持法水。灌弟子頂上。阿難以是因緣。故名灌頂章句。所以然者。如王太子紹王位時。法應以水灌其頂上。然後統領治國之事。我法亦爾。佛語阿難。若有比丘樂受是典。應懸五色幡。蓋長四十九尺。散五方之華。各隨方之色。燒栴檀香。安息婆膠等。齋戒一心。不食五辛。不得飲酒及噉肉。醍醐酪酥雜膩諸物。悉不得食。先當洗浴。身體著鮮潔之衣。於高山上。以香汁塗地。縱廣七尺。名之爲壇。當從此上度。是灌頂十二部微妙經典。當受之日。思念十方諸佛菩薩。應真聖僧。歸誠作禮。及度經師。莫念東西南北之事。譬如禪思比丘。無他想念。惟守一法。然後見真。若有比丘受章句經。如是不亂。七萬二千鬼神。導從前後。爲身作護。爲神作護。亦能爲他人作護。辟除邪惡。萬毒不行。

佛告阿難。我說是時。羅閱祇園城。西數里有大金山。其中多諸比丘。聚修四道果。聞說是灌頂章句。皆齊整衣服。來到我所。頭面禮足。却坐一面。聽說經法。是時衆中有一少年比丘。已得羅漢。名曰真寶。從坐而起。前禮佛足。長跪合掌。白佛言。天尊演說。無上真妙之法。灌頂章句。十二部妙典。我常於佛滅度之後。廣宣流布。此深妙典。若有國土。遭疾厄者。縣官所呼。召萬疾流行。我當於中誦讀此經。百毒萬惡。莫不消散。說此語已。便誦誦宣傳。說是十二部妙典。如是展轉授與。諸比丘輩。各令宣傳。在所國土。盡得此典。是比丘臨終之時。餘三十七日。在心自念言。如來所說十二部灌頂章句。微妙妙典。於後如來滅度三百歲中。而此經典。當隱沒不現。何以故。佛始滅度。行善者多。爲惡者少。到於末世。九百歲中。魔道興盛。諸外道輩。採佛妙經。以爲已有。訓導萬姓。令其受持。而復盟誓。變秘經法。當受之日。皆用珍寶。種種雜緣。以爲重信。然後授與。當爾歲時。國國相伐。民多荒亂。飲食勇貴。多諸盜賊。積死者半。又諸惡王。斷滅三寶。使法言不通。破塔滅僧。三寶漸末。中國之王。雖有信心。不能究竟。多所禁制。心不專一。迷惑於異道。爾時常有比丘。出現於世。名曰普濟。在諸名山石室之中。禪思專心。如是展轉遇好處。見有寶函。開而看之。見此經目。以紫金書。刻鏤栴檀簡上。此比丘見已。一心合掌。頭面作禮。誦持修行。如是妙典。佛法既滅。出于歲時災變如是。諸佛菩薩。應真聖僧。天龍八部。一切鬼神。見此災怪。惡念衆生。於末世中。受諸苦惱。使是比丘。出現於世。救度危厄。苦患衆生。不爲九橫之所得便。以此經典。使諸四輩。比丘比丘尼。清信士。清信女。讀誦宣傳。教授後世。一切善男子。

神十(等) 師二(等) 名十(字) 不(一) 正二(等) 神十(王) 未來二(後末) (諸)十佛 左二(右) 師十(香) 師二(蘇) 在二(存) 道二(尊) 獎二(德) 伐二(罰) 男二(所) 不能二(而) 不

善女人等。舉使其獲得吉祥之福。

佛告阿難。吾去世後法言薄淡。雖復殷勤不計勞苦。爲諸一切四輩弟子。演說微妙無上聖王過去未來現在十方無量諸佛說灌頂大章句經十二部妙典諸佛如來祕密之藏。我既以演。欲令此經流傳世間。使未聞者悉得知見。諸有疑惑未解法者。心開意釋獲大利益。復次阿難。我說此經。初始滅度百歲之中。時多諸比丘讀誦通利。宣傳之者亦甚衆多。到二百歲四輩弟子多得道者。於此經法都無復用至三百歲。是故隱沒不現世間。故言爲善者多不大爲惡。此玄妙神典釋梵四王護世善神山川龍王攝持經文十二部呪灌頂章句。七寶之函盛持神文。內著巖石。室窟之中。未來末世當有比丘學頭陀者。遊行山間。覓好福室。遇得此經開。而看之。禮敬合掌頂受。宣傳遠近各使聞知。此大章句經文既出少有受者。多行誹謗不肯信。受

佛告阿難。末世之中雖有清信士清信女。於我法中奉受三歸及五戒法。不解苦空四大非我。恒著我想顛倒分別起諸邪見。到疾厄之日爲橫所惱。便向諸異道邪見師所。召諸邪妖魘魅鬼神。殺衆生命欲求長生。愚癡之人信邪倒見。爲邪師所誤死入地獄備受諸痛。哀哉可傷甚可憐愍。是故吾今爲其演說灌頂章句十二部要藏。拔除邪惡令得長生。佛復告阿難。我有廣大之言深妙之語淺近之化教未及者。末世之中諸比丘輩。聞有國土城邑聚落異。封之處。有諸餘比丘師

師相承受此經典。未聞未見諸比丘輩。謂此沙門是邪見之人。說外道法爲利養故。作如是言我不信此。如來世尊有所言說義味深遠。如此經所言但取人情。若有比丘出此言者坐誹謗故。有讀誦書持此灌頂章句經者。意中恨恨不復讀誦修行此經。使是行人轉生進退。讀誦經者作如是言。若是佛說諸餘大德比丘等輩。不應謂我是邪見人真非佛說。我於此深妙經典不應好樂。若廣說者便是邪見墮惡道中。以此因緣若於末世五濁亂時。若有比丘比丘尼清信士清信女。奉受此十二部灌頂章句經者。如法修行不應毀謗而誹謗之。見有行者恭敬禮拜。想身如佛諸大菩薩應真聖僧等無有異。若有輕毀罵辱之者。當於現世得不吉報。

佛又告阿難。於後末世若有比丘比丘尼清信士女讀持此經者。爲人廣說解釋中義。諸餘沙門及比丘尼清信士女。未聞未見。若相誹謗。因疾惡此經聞有說者。不樂聽聞反信邪法。緣是罪故當有數萬比丘墮鬼神道中。若有惡心於此經典。當墮惡蛇毒蠍之中。若見經文起瞋恚心。緣此罪故當有數萬人坐誹謗故墮在龍中。阿難於後末世誹謗。此經毀皆不信不欲聽聞。謂諸行者是邪見人。緣是謗毀經隨鬼神道及蛇龍中不可稱數。我今爲諸四輩弟子敷演少耳。若說其罪不可得盡。非文章所記。今故出此示於未聞。從今已後見誹謗者不應誹謗。見有修行十二部經者。皆應供養供給衣服病瘦醫藥。恭敬

禮拜如大師想。頭面禮敬應從啓受。不得輕毀此深妙典。我諸四輩弟子之中。轉相毀謗不肯信受此神妙經。緣此過惡墮罪無窮。佛說如是誹謗之過。坐中有諸比丘作如是念。如來世尊有所言說皆不虛妄。語諸同坐諸比丘輩。未來之世當有如是破法之人毀謗此經。今佛世尊故出此語破法之過。阿難因從坐而起稽首佛足。長跪合掌白佛言。如來所說無有前却。有所言說皆實不虛。如阿難解佛所說義。多諸愛和俱舍離然末世中多有誹謗。佛先說諸經法有呪術者。或云應學誦持修行。或云不應修習禁呪。諸經法中更互不同反覆前後。故使末世諸比丘輩。有信行者有誹謗者。是故重問於世尊耳。惟願更演化於未聞。

佛語阿難善哉善哉。汝能爲未來四輩弟子重問此義。快矣阿難。諦聽。聽審詳行之。佛言我經中說諸禁呪。所不應行者。謂諸異道邪見法術。亂惑於萬姓但爲利養。以活身命我所不許。今吾所演灌頂章句。十二部真寶呪術。阿含所出諸經雜呪。盡欲化導諸衆生。故不如異道爲利養也。但爲度脫衆生而厄難遭苦患者。不於其中希望利養。令諸衆生得解息耳。以是因緣吾今聽許。佛告阿難。我說是經。利益一切無量衆生。我若不說此經呪術。當來末世一切衆生。雖見我法微妙真寶。心意貪樂由其業行。習惡來久信根淺薄。未解深法至真之化。佛告阿難。四輩弟子入我法中。受持禁戒多

○(一)一○ ○以二已○ ○十(中)○ ○室富二屋室○ ○而二時○ ○受二奉○ ○諸二衆○ ○封二用○ ○(諸)一○ ○根二
飯○ ○深妙經典二經○ ○持二誦○ ○若二苦○ ○疾二賊○ ○玩二錢○ ○蠟二蠟○ ○故值在二座○ ○毀二誹○
○證二讀持○ ○經十(後)○ ○此二件○ ○(妙)一○ ○(而)一○ ○(而)十白○ ○愛二福○ ○來十(世)○ ○難
二受○ ○所二著○ ○亂惑二惑亂○ ○厄二危○

所缺犯心不專一。急難之時遭疾苦患既不專一。向諸異道邪見法中。以求福祐欲脫衆難。不可得難。不知宿對前世業緣。歸命。往到異道師所跪拜問訊。我遭苦厄願見救護。異道師言隨汝所願。吾當祈請上通五官下

言地祇。令汝得福救度危厄不復遭苦。師又復言或汝先身犯諸過惡。或言七世殃咎所引。爲五官所錄受諸罰。誦讀或云牽引滅及門族。前人既已病苦所惱逢諸危難。心意不定無所歸趣。恍惚失所猶如狂人。師又語言

汝七祖。爲九幽所羅魂在。大山。當以匹帛隨方之色。救贖汝等七祖之魂。拔除汝等七世之過。又有一師復作是言。汝爲山神樹木鬼神星宿之神所燒害也。致諸病痛受諸疾厄。必爲犯此星宿神耶。當以白牛白馬種種衆生甘美飲食。設諸妓樂歌詠鬼神。可獲大

福除汝厄難。所在安寧無復恐懼獲善吉祥。佛告阿難我滅度後濁惡之世。信正者少多習邪見。不樂真法不欲聽聞。爲諸惡師作難毒法。殺衆生命欲救危厄。殺者得罪。天神地祇悉不食噉。是故我今廣演灌頂十二部章句真寶呪術。化諸未信不解道者。汝當宜

傳在所國土令誦此經。誦誦受持勿令毀缺。佛說是語時。欲界六天及上諸天。作天。伎樂已用讚歎。燒天之香鬱鬱如雲。天雨名華。闍闍而下供養大會。又有諸天龍鬼之王。數千圍遶以爲眷屬。因說此經因緣力故。脫鬼神身皆得人身。大衆人民各隨業緣得道不同。佛說經已阿難長跪叉手白佛言。演說

此經當何名之。佛言此經名爲灌頂章句七萬二千神王護比丘呪經。佛說是時四衆人民。聞經歡喜作禮奉奉行。

佛說灌頂十二萬神王護比丘尼經卷第二

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是。一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有七比丘尼名修陀利。在山中塚墓間禪思一心。有諸惡鬼神嗽人精氣者。繞是比丘尼脫其衣裳。不聽遊行入村乞食。是時修陀利比丘尼。語同座諸比丘尼言。汝等當正心憶念我師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。作

是言已。是諸嗽精氣鬼神退散馳走。於是修陀利比丘尼等。相將俱到佛所。稽首作禮白佛言。天尊我等七人受天中天無上真法。思惟一心求四道果。是諸嗽精氣鬼神七萬餘頭。來亂我等不得正念。亦復遮圍不令行求飲食之具。現惱如是當奈之何。唯願天尊說於聖術而辟除之說是語時阿難在右邊。佛

顧語阿難言。汝見是修陀利比丘尼七人等不。阿難答曰見。佛言阿難是諸比丘尼常爲七千萬鬼神所燒。我今當爲其召須彌頂上及海中諸大神。當護是等諸比丘尼。不令諸小鬼神得其便也。

佛於是便以神力。召須彌頂上諸鬼神神王來已。是諸鬼神神王將從七萬鬼神。來到佛所稽首禮足。

佛告諸鬼神神王等。我若在世及滅度後。在所國土城邑聚落。護諸比丘尼不令諸小鬼神之所得便。令諸比丘尼所到之處。常隨護助使得安隱。諸惡之鬼不得燒近。

佛復告勅大海居止水精山中龍宮所住處。有五萬鬼神將其營從。來到佛所各禮佛足却住一面。

佛又告須彌頂上七萬神王。及海中五萬神王等。汝從今以後。當護諸比丘尼。令得安隱離諸恐怖。得定意得定行。令諸小鬼神退散馳走。遠於是處百千由旬不得作害。佛說是已。賢者阿難長跪叉手前白佛言。是等神王其字云何。願爲解說。佛言阿難其神名字我今說之。灌頂章句其名如是。

神名枝活吒。神名寶幢字淨自在。此神主護某頭神名倪提想。和璧字妙善生。此神主護某眼神名波羅想。和璧字暉日光。此神主護某鼻神名和沙頭提手字信堅固。此神主護某耳神名頭荷尼迦移字開疑惑。此神主護某口神名廣迦利迦移字光普攝。此神主護某頸神名沙提舍鳩羅字善安吉。此神主護某肩神名波羅闍迦提字耀雪山。此神主護某臂神名波羅頭阿鉢字演光明。此神主護某手神名迦摩隸吒遮字香珍寶。此神主護某胸神名俱波婁闍叉字如福輪。此神主護某背神名沙善般遮。壇字清微微。此神主護某腹

注十(住) 二(住) 三(住) 四(住) 五(住) 六(住) 七(住) 八(住) 九(住) 十(住) 十一(住) 十二(住) 十三(住) 十四(住) 十五(住) 十六(住) 十七(住) 十八(住) 十九(住) 二十(住) 二十一(住) 二十二(住) 二十三(住) 二十四(住) 二十五(住) 二十六(住) 二十七(住) 二十八(住) 二十九(住) 三十(住) 三十一(住) 三十二(住) 三十三(住) 三十四(住) 三十五(住) 三十六(住) 三十七(住) 三十八(住) 三十九(住) 四十(住) 四十一(住) 四十二(住) 四十三(住) 四十四(住) 四十五(住) 四十六(住) 四十七(住) 四十八(住) 四十九(住) 五十(住) 五十一(住) 五十二(住) 五十三(住) 五十四(住) 五十五(住) 五十六(住) 五十七(住) 五十八(住) 五十九(住) 六十(住) 六十一(住) 六十二(住) 六十三(住) 六十四(住) 六十五(住) 六十六(住) 六十七(住) 六十八(住) 六十九(住) 七十(住) 七十一(住) 七十二(住) 七十三(住) 七十四(住) 七十五(住) 七十六(住) 七十七(住) 七十八(住) 七十九(住) 八十(住) 八十一(住) 八十二(住) 八十三(住) 八十四(住) 八十五(住) 八十六(住) 八十七(住) 八十八(住) 八十九(住) 九十(住) 九十一(住) 九十二(住) 九十三(住) 九十四(住) 九十五(住) 九十六(住) 九十七(住) 九十八(住) 九十九(住) 一百(住)

神王女迦羅博多尼字華開敷此神女若爲
賊惡伴所引至○縣
時即便解脫
神王女迦陀維遮字香烟氣此神女主治黃尸
客氣之鬼復連鬼
神不現
神王女稜迦移陀羅那字妙王頂此神女若爲
龍象所害種
種慈其以○其歸持自然消滅
神王女劍菡閣浮無耶字遊戲樂此神女護某位
衆衰頭痛瘰
熱即便不行饑害
神王女迦俱捷絺迦字淨如梵此神女護某不爲
山神樹神○星死等
死鬼神所繞苦
神王女遮羅絺迦那字音深妙此神女護某大
小便利之時不爲
惡鬼神所觸燒也
神王女慢羅鳩梨陀字信善法此神女護某屋
舍床席帳幔不
使他餘鬼神留停宅中
神王女臂頭梨架羅字師子音此神女守護人
門戶宅令四方
八神之王勅令銀護除去不詳
神王女訶栗提羅伽字樂音樂此神女典領八十
億神諸神之母。護
某使魔病除愈百事吉祥
神王女薩遮摩陀利字聲清徹此神女護某不令
他人厭惡增疾之
者。使厭離不行者也
神王女慢多羅阿佉尼字欣樂快此神女○使
五溫疫毒
若頭痛寒熱。某若呼名者即爲作證
神王女鳩蘭鞠吒羅字字結明誓此神女主諸
毒蛇妖孽若
隨人者。在呼七遍誦即不行

①手=子②②號=乾③③賀=賀④④謂=胃⑤⑤抄=抄⑥⑥正=主⑦⑦陀=伊⑧⑧坻=坻⑨⑨頤=頤⑩⑩[鬼]=⑪⑪
 與其一=其與⑫⑫令=今⑬⑬婆=波⑭⑭如=北⑮⑮屋=宅⑯⑯路=落⑰⑰施=施⑱⑱若十(有)⑲⑲撤=微⑳⑳
 ①麻十(有)②②尸客=風客③③客尸④④磨=摩⑤⑤[陀]=⑥⑥其二=某⑦⑦(種種)+荷⑧⑧荷=荷⑨⑨星=星⑩⑩
 吉十(也)⑪⑪懷=懷⑫⑫法=語⑬⑬架=迦⑭⑭人=某⑮⑮增疾=憎族⑯⑯使五溫=主五瘟⑰⑰[者]=⑱⑱
 十(也)⑲⑲子=分⑳⑳

10

清江雜錄卷第三

Profile

①〔神者…無〕二十三字一②無鬼神二鬼神所③近一延④聞一聞⑤大一大⑥加一如⑦(畫)十夜⑧情一陰恐⑨
 魔一妖⑩薛荔一荔薛⑪辨一狀⑫〔諸〕一⑬某甲一若⑭無龍之屬二龍無蛇蛇⑮蒙南一縮藏⑯(襄)一
 ⑰(以)十頭⑱言十(世尊)⑲知識二識知⑳拾十(望)㉑使得一得受㉒之十(也然)㉓歷二隨㉔唯願
 哀堅去我二當哀堅我故去⑳〔長者〕一㉙〔禮〕一㉚〔世尊…已〕九字二〔受三歸已歸寶竟〕八字㉛復告一告執持
 神十(有)㉜魔一鬼㉝〔汝〕一㉞佛受歸二受歸佛㉟日二以㊱說二道㊲人飲酒一飲酒者㊳(之)一*
 ㊴及可得二事當可㊵取十(者)㊶衰十(者)㊷復二者㊸神以刀二以刀探㊹復二者又㊺洋二并㊻漢

來。奉受三歸及五戒法。持月六齋。年三長齋。燒香散華懸幡蓋供事三寶。從今以去不敢復犯破歸戒法。佛言如汝今所言者是為大善。如汝眼所見身所更。自作自得非天授與。

佛語長者汝今受是三歸五戒。莫復如前受歸戒法也。破是歸戒名為再犯。若三犯者為五官所得便。輔王大臣都錄監。伺五帝使者之所得便。收神錄命皆依本罪。是故我說是言。令清信士女勸受歸戒。歸有三十六鬼神之王隨逐護助。戒有二十五神。營護左右門戶之上辟除凶惡。六天之上天帝所遣歸戒之神。凡有億億恒沙之數。諸鬼神王番代擁護不令衰耗。諸天歡喜皆言善哉當共護之。如是持戒若完具者。十方現在無量諸佛菩薩羅漢皆共稱譽。是清信士女臨其終時。佛皆分身而往迎之。不使持戒男子女人墮惡道中。若戒羸者當益作福德。布施持戒忍辱精進一心智慧。然燈燒香散雜色華。懸繒幡蓋歌詠讚歎恭敬禮拜。益持齋戒亦得過度。若不能如上修行如是功德。復持戒不完向諸邪道。覓求福祐。三歸五戒億億恒沙諸鬼神王各各離之。惡鬼數來而燒近之。因哀致病耗亂其家。起諸病痛遂致喪亡。財物不聚所向不偶。死復還墮地獄之中。雖戒具足不持六齋。猶華樹無果婦人不產。種穀不滋治生無利。折耗失本。更無衣糧。不持齋戒無利如是。佛言長者。人犯所受破是歸戒。凡為天上二百七十神王之所得便。更非外魔

*之所得便。此鬼神視人善惡。若持禁戒不毀犯者。開人心意示人善惡。人若不善便為作害。疏記善惡奏上大王。大王執持隨罪輕重。盡其壽命如法苦治不令有怨。使破戒者甘心受之。佛告梵志。長者執持捨彼異道。於我法中受持歸戒。心不安定而復破犯。遂為鬼神之所得便。受諸苦痛。今自悔責求哀懺謝。改更修善作諸福德。滅諸惡法今皆得道。合家大小宗族之中。見長者執持罪福報應。悉從我受三歸五戒。堅持不犯皆得法眼。淨。我今於此會中。廣說長者宿命因緣明驗罪福。示於後世廣宣流布使得聞知。

佛語梵志若有清信士清信女。若為邪神惡鬼所得便者。若橫為縣官所羅。盜賊剽奪。遇大疾病厄難之日。當洗浴身體。男子著單衣白帛。懷女當素衣。澡漱口齒。七日七夜長齋素食。敷好高座懸繒幡蓋。香汁灑地燒栴檀香。一日七轉讀此灌頂大章四句。如是妙典至真祕藏。消滅一切無量災變。梵志白佛言。天中天已能為我及十方眾生。說三歸五戒鬼神名竟。若男子女人欲受者當云何授與。佛言若人欲受先禮十方佛。長跪叉手作如是言。我弟子某甲盡形壽受三歸五戒。諸佛菩薩真人聖眾哀念我等。梵志又問受歸戒有差別不。佛言無差別。若人受者先當列三歸五戒之法。然後以神王名字著歸戒下。以好素帛書持此神王名字。帶持而行。當燒香禮敬十方佛。當取月八日七日持齋。若欲行來常著身上。若著頂上若著胸前。若惡魔相

逢無不除却。若男子女人著此三歸五戒善鬼神名字時。若入神祠是諸邪神。皆驚起為其人作禮。何以故此人帶持諸佛所說三歸五戒神名字故。佛語梵志。此歸戒鬼神名字至尊至重。諸佛護念汝好宣行之。佛說如是。阿難從坐而起前白佛言。演說此法當何名之。佛告阿難是經名為灌頂章句歸戒帶佩經。佛說是已。四眾人民天龍八部一切鬼神。皆大歡喜作禮奉行。

灌頂經卷第三

佛說灌頂百結神王護身呪經卷第四

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是一時佛在羅閱祇園大精舍中。有千二百五十弟子各住餘室。佛獨一房自思念言。我涅槃後四部弟子。持戒不具多所毀犯。造作非法不行十善。我法既滅末世之中。鬼魔亂起行諸邪惡。燒惱人民。又有毒龍吐毒害人。我當云何而辟除之。作是念已默然而住。於是天帝知佛所念。從坐而起如人屈申臂頃。來至佛所稽首佛足。作禮畢已長跪叉手。前請佛言。惟願世尊慈濟眾生。為說無上灌頂章句大神王名字。守護萬姓。故使得安隱離諸厄危度於邪惡。使諸魔鬼不得作害。結願神名常在左右。為人防惡使毒不行。所請如是惟願演之。佛告天帝釋善哉善哉。諸

年一歲 如汝一汝今 何五帝司五官 聖二歡 其二命 覓求一求覓 各二去 而燒近之一燒近之也 吏一吏 此二也此諸 大二天 苦痛二痛苦 法二海 示二示 神名二字鬼神王名字 句十經 諸為我一為我故 受十歸戒 戒十法 別十也 行十行 神名二字鬼神王名字 悉十皆 經一 是已如是 是經 末題宋本同首題 聞如前行元明二本俱有灌頂百結神王護身呪 經第四 惟二唯 下同 守一

聽諦受。吾今爲汝而演說之。令諸世間一切衆生。有受三自歸者。盡帶持此百大神王名。以護人身。除邪惡。使萬毒不行。百姓安寧。若干億神。恒沙數鬼。皆不得留住。帶神名者。身中有鬼神在。其身中不去者。四天王當遣使者。持金剛杵碎頭作七分。

天帝釋白佛言。世尊所稱譽者。其法微妙。惟願演說。化於未聞。佛語天帝。此灌頂章句。結願呪經。甚深微妙。不可妄說。諸佛世尊。不妄宣授。度與人也。今我出世。值於五惡。我若不說。此結願呪經者。諸弊小鬼。互來燒人。覓人飲食。求人長短。我今爲汝及一切人而演說之。

佛語天帝釋言。有百神王。今在須彌山頂上居住。我以威神召其使來。面勅神王。以護汝等。不令遭橫。結縛呼其名。是諸神王。當當在汝左右。爲汝作護。天帝釋言。其名何等。佛言。

神名伊利寐稊 字德無礙
神名尼烏厨遮 字棄。自大
神名波羅那頭 字遊安寧
神名無和遮。樓 字歸正化
神名薩多。波羅 字救脫厄
神名摩和頭 字暉光照
神名天。樓眸俱 字宣言教
神名阿羅或駒 字開達明
神名那羅那移 字隨順彼
是九神王。當以威神爲某作護。辟除凶惡。無諸惱患。他餘鬼神。不得其便。遠百由旬。無相燒

害。帶持結願神王名字。外諸惡魔。無不除却。獲善利安。令得吉祥。

神名摩醯首羅 字威靈帝

神名摩尼。拔陀 字威伏行

神名富那。拔陀 字集至誠

神名金毘羅陀 字威如王

神名賓多斯那 字知敬上

神名賓頭盧伽 字立不動

神名車鉢羅婆 字忍德脫

是七神王。當以已之威力。共擁護某。除不吉祥。鳥鳴惡夢。野獸變怪。因衰燒人者。不得害某。帶持結願神名字。故獲福如是。

神名曼摩。拔羅 字學帝王

神名摩竭波羅 字除曲心

神名繡利密多 字有功勳

神名勒那翅奢 字調和平

神名毘摩舍帝 字伏衆根

神名奢羅密帝 字獨處快

神名醯摩。拔陀 字應念至

是七神王。當以威神之力。爲某作護。若入江湖池溪谷。水中難毒蛟龍之屬。懷惡心者。風波起時。以某帶持結願神名。自然安隱。過度厄難。所到安寧。吉。利。度岸。

神名薩多。琦梨 字大力天

神名波梨羅厥 字勇猛進

神名毘摩質多 字響高遠

神名陵摩。利子 字英雄德

神名波阿梨子 字威武盛

神名佐羅密陀 字吼如雷

神名鳩羅檀提 字戰無敵
是七神王。當以威德在所作護。若入異道聚會之中。飲食有毒。蟲道所中。食其飲食。自然消化。毒爲不行。帶持結願神王力故。現世獲福。其報如是。

神名和耆羅桓 字堅不動

神名摩尼鉢羅 字演暢音

神名阿波提羅 字喜無懼

神名曼無。利羅 字赫嚴飾

神名提陀尼吁 字堅住行

神名勒摩和羅 字清淨明

神名摩呵闍離 字越諸難

是七神王。當以威神爲某作護。若有怨家以毒惡心。妬賢嫉能。或誣財寶。已爲各恨。鬪譯不已。是七神王。即以威力解除。二家。使其和解。俱生善心。惡意悉滅。帶持結願神王名字。現報如是。

神名閼那阿梨 字善威光

神名耆羅斯耨 字專業得

神名勒迦設婁 字除煩惱

神名摩遮多梨 字補天位

神名羅摩奴遮 字開正路

神名摩迦盧遮 字力堅固

神名阿梨。盧黃 字離諸趣

是七神王。當以威神佐助左右。治生買賣。常獲倍利。不與怨家盜賊惡伴之所牽引。所在遊行。見者悉喜。和悅相向。無瞋惱色。帶持結願神王名。故現報如是。

神名耆那提遮 字除怖懼

神名鳩羅檀提 字戰無敵
是七神王。當以威德在所作護。若入異道聚會之中。飲食有毒。蟲道所中。食其飲食。自然消化。毒爲不行。帶持結願神王力故。現世獲福。其報如是。

①(若)十有②其二某③并二杖④不令二令不⑤(第一)十神⑥自大二莫⑦樓二樓⑧波二仗⑨天二天⑩(第二)十神⑪拔二威⑫如二和⑬(第三)十神⑭數二劍⑮利二祥⑯(第四)十神⑰梨二利⑱(第五)十神⑲波阿二阿波⑳(第六)十神㉑摩遮二遮摩㉒(第七)十神㉓(第八)十神㉔(第九)十神㉕(第十)十神

五、

溪谷曠野雜毒虫
他方怨賊奪人財
俗惡末世生毒腫
若有男子學誦是
假使欲歎其功德
刀劍矛戟不傷身
國王大臣喜悅向
蛇蛇含毒誠可畏
不復瞋患吐惡氣
怨讎嫌恨莫能害
觀其威光默然信
山野*弊狼及大蟒
無傷害心悉藏毒
*弊惡鬼神將人魂
感其威神自然伏
其人不病無苦痛
言辭辯慧有殊傑
其人終不墮地獄
世世所生識宿命
鬼神*捷陀共擁護
及阿須*淪摩喉勒
諸天悉共頌其德
諸佛嗟歎令如願
其人道意不退轉
姿顏美艷無與等
國國相*伐民荒亂
終不於中天其命
勇猛降伏諸魔事
其功德行不思議

以帶持故無不降
見有誦者復道歸
帶持結願無不滅
佛說神呪結願經
譬如恒邊滅一沙
盜賊怨家無能害
學此神呪福如是
見彼誦者毒疾除
持此神呪福如是
天龍鬼神真陀羅
學誦此典德如是
師子猛虎鹿*蝦蟇
衆惡消滅魔敢當
諸天人民懷害心
學此結願無所畏
耳目聰明無闇塞
行是神典能除惡
離餓鬼道及畜生
學誦此*經人所敬
諸天四王亦如是
行此神呪福能護
天人龍鬼甄陀羅
誦誦說經爲人故
法慧之義而無盡
誦習此經開化人
飢饉存臻懷苦窮
能誦此經化人者
心無所畏毛不豎
降伏外道令入正

妖魅幻化及符呪
持是神呪莫能中
一切悉共歌其德
然後當來在末世
常行精進喜踊躍
受持經卷講誦誦
在所宣傳令廣知
爾時世尊說此偈已告阿難言。假使有人。令
面見佛至心供養衣被。飯飴。床臥之具。病瘳
醫藥。不如有人受持是灌頂章句結願神呪
經書。持讀誦。書著竹帛爲他。說者。則爲具
足供養於佛。時天帝釋與無央數諸天俱來
各齎天華香供養散佛。而自佛言。我當將護
持結願經者。四天王及上諸天。各齎華香以
供養佛。各白佛言。我當擁護善男子善女人。
受此經典書持。讀誦爲他人說。所在遊行周
匝營。護令無伺求得其便也。
佛告阿難。我今爲汝及四衆弟子。說此灌頂
章句百神王名護身結願大神呪經。汝當受
持度與男子女人等。譬令其誦誦。宣傳吾言
示於未聞。佛說如是天龍鬼神四部弟子。聞
經歡喜作禮奉出行。

佛說灌頂呪宮宅神王守鎮左右
經卷第五

東晉^{*}天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是。一時佛在摩竭國。與千二百五十比丘俱。菩薩萬七千人。清信士三萬人。清信女萬二千_四人。諸天人民鬼神龍王不可稱計。皆悉來集。聽佛說法。莫不樂聞。

佛語目連。波羅閱國去城千里有七百餘家。未親聖化。不識眞道。多事鬼神。鬼山川樹神。及四日月五星二十八宿水火神等。舉村奉事。以爲眞正。殺生祭祠。以此爲常。

是時村民宗王名曰迦羅那。門室大小一百餘人。春分之中爲惡鬼神所共燒觸。此迦羅那居山谷之邊。或言山神燒我。或言樹神燒我。或言水火日月星宿神燒我。作是念已生大愁苦。

爾時惡魔明旦復將五方鬼魅，悉共并力擲地大呼，恐怖迦羅那家室大小。或有鬼神身如師子，或如熊羆虎狼象龍牛馬犬狗，或猴猿之形不可具說。或虫頭人身，蛇蛇之形，龍龜之圖手，或六目三頭，或一頭而三面齒牙爪距，或擔山吐火雷電霹靂，村民聞之莫不助憂。然迦羅那心中煩惱語諸宗族，卿等當佐我作四方計。

爾時村中有學梵志道者。語迦羅那言汝可
請大學淨信梵志。迦羅那答言可爾。便擇良
日吉時設大供辦。諸梵志集來迦羅那大客

①劍一箇②玩蛇一蛇玩③蝦蟆一團團④經一典⑤在所一所在⑥令一今⑦飯飴一飲食⑧持讀誦書一讀誦讀說
 ⑨說者二人說⑩我二吾⑪讀誦一誦讀⑫讀一衛⑬也二者⑭行二受⑮末題宋本同首題⑯開如前行元明
 二本有灌頂宮宅神王守鎮左右呪經第五⑰(人)一⑱說法一所說⑲神鬼一鬼神⑳明五星二十八宿宋本空白㉑王二主
 ㉒㉓猊猊一猊猊㉔手二首㉕(何)十方㉖良日吉一吉日良

業行得道不同爾時坐中有一菩薩名曰普觀從坐而起前白佛言世尊已爲迦羅那說五方辟鬼神呪管護門戶鎮守左右竟惟願更演向者目連所說章句爲未來世諸衆生輩若有如迦羅那比惡鬼神所燒者我當書持讀誦經文示於後世廣宣流傳遠近使聞普得度脫無復憂懼

佛告普觀菩薩汝能爲未來濁惡之世重問灌頂無上章句神名字者諦聽憶念我當重演如是章句普觀菩薩言唯唯天尊四衆渴仰唯願速說佛言灌頂章句其名如是

神名阿修呵比丘尼槃頭荷

神名波梨梨波斯離次離

神名優眇知具利毘陀離

神名何泥梨移波泥梨羅

神名阿吼羅迷比路波祇

神名氣利彌提波羅彌提

神名陀羅住留富那佉尼

神名師阿羅陀羅毘慢陀羅

神名具利毘陀利闍吒羅

神名住利旃咶利嚧摩陀

神名阿波提梨摩那斯爾

神名脂波弗夢儻頭摩醯

神名嚧蕪夢羅呵梨彌醯

神名多遮枝嚧遮惟留賴

神名差陀離遮難頭誘難

神名貨樓素陀輸柔羅彌

神名丘波題金波羅優候

◎棟二京◎ ◎[中]一◎ ◎祠祀二祭祀◎ ◎大二天◎ ◎頌恩二恩頌◎ ◎教二教◎ ◎贈二親◎ ◎斷二制◎ ◎[大]十月◎ ◎四東
等二等四家◎ ◎法十[時]◎ ◎[捷]一◎ ◎汝二爾◎ ◎久十[時]◎ ◎[但]一◎ ◎[一]十千◎ ◎糖二糖◎ ◎真正二正
真◎ ◎[昔]一◎ ◎已二以◎ ◎下[下]◎ ◎惟二唯◎ ◎[丘]一◎ ◎荷二荷◎ ◎梨二梨◎ ◎捷二就*◎ ◎路二路◎ ◎慢
二美*◎ ◎夢二夢*◎ ◎呵二呵◎ ◎惟二唯◎ ◎貨樣二貨樣

神名樓壽閣登又登善又

神名魔呵留羅迦利區惹

神名舍恒陀越阿褥三菩

神名迦三耶魔呵阿輪

神名拔陀沙羅慢陀羅阿

神名迦奈國舍噶遲比遲

佛告普觀菩薩摩訶薩。北方九千大神。其上

首者有三七神王。主持北方五萬億魅鬼及

詐稱之神。求人飲食者故氣之魔。聞有男子

女人等輩。呼三七神王名號。是諸魅鬼退散

馳去不能為害。遠百千由旬移置無人之處

還其所在。灌頂章句其名如是。汝善持之

佛告普觀菩薩摩訶薩。我說四方諸神王竟

今復更演中央神王。有二十萬以為眷屬。其

上首者有十二神王。能為一切無量眾生。除

去四方災惡諸變。烏鳴惡夢縣官之厄。口舌

鬪亂五溫之病。毒氣蛇虺怨家債主。逆賊侵

陵壞王國土。他餘難。鬼魅禍呪咀。魔邪鬼

神及諸精魅。見有男子女人等輩。讀誦宣說

此十二神王名字之時。四方妖邪惡鬼等類

無不頌伏。復能為人作鎮護故。我今演說

如是章句。示諸未聞普使受持此十二神王

名字。為人守鎮辟除凶惡。灌頂章句其名如

是汝善持之

神名優婆塞那仙爾

神名優婆塞那淫垢除

神名跋耆修婆羅毘坻

神名多婆斯阿修羅婆羅

神名摩薩羅波拘蘭茶

神名垢摩阿修羅婆羅那

神名佛寶抵和婆娑斯

神名伽施陀賦為氏仇陀

神名多羅浮多神闍曳

神名婆視涅槃伽羅呵衍

神名毘異那貳娶坻衍

神名多羅斯陀尼波

佛告普觀菩薩摩訶薩。我今已說五方逐魔

鬼竟。取中央三萬大神上首者十二神王名

字為守鎮法。當以好函盛之。題四天王名字

書函四邊。稱吾釋迦名號而封印之。緣傘

覆蓋安淨潔處。若有邪神惡鬼往來人宮宅

中者。見此神王名字鎮函之處。莫不退散馳

走者也

佛告普觀菩薩摩訶薩。若後末世遭災禍者。

為諸魔魅之所傷犯。當淨身口意不噉雜食

五辛之屬。齋戒一心禮敬十方三世諸佛。然

十方燈燒雜名香膠香。婆香安息香等。懸五

方逐魔神幡。各長一丈四尺。上作鬼神之

形。飾諸浮遊魔鬼精魅。當在人定之時。露出

中庭讀此神呪。以青銅之鏡照曜五方。使諸

魔魅不得隱藏其形。向五方燒香散諸名華。

師當專心一意。說是五方守護神名。一方至

四十九遍誦是章句。是諸惡魔聞見之者。莫

不驚惶馳走而去。不復為害。遠百千由旬不

燒人也。普觀菩薩白佛言。世尊向所說幡蓋

作鬼神形像者。出何法中云何驅魔令其退

散。佛語普觀菩薩摩訶薩言。善男子我所說

幡蓋作鬼神形像者。取上五方諸神之中。第

一者耳。又問云何驅逐眾魔。答言當以好

淨器先咒五龍之水以灑五方。諸魅魔邪無

不退散馳走而去。部伍營從形體裸露莫知

藏匿。此大章句至真致重。能消滅諸鬼神

災橫之變。使誦持者獲得無上吉祥之福。普

觀菩薩復白佛言。作諸雜術種種相貌似不似

耶也。佛言不也。我若在世不須如是相貌似

也。我既涅槃未來惡世。五濁眾生信正者少

多習邪見不識真正。為此等輩說是章句雜

法之術。以化群生故我出此雜碎章句非邪

法也。以化萬姓諸比丘輩不解我意。見有書

持讀誦之者。謂此法言非佛真說。起邪見想

誹謗不信。我已於前護比丘章。說諸誹謗

惡各之過。若見聞者唯應專修勿生不信。見

有行者恭敬禮拜如大師想。可獲大福至得

佛道。佛又告普觀菩薩。汝當宣布流傳此經。

至吾法沒莫效外道誹謗我法。若起慢心即

墮惡道。況復毀謗阿鼻地獄億劫無救。今

故宣示勿有謗毀。佛說如是。阿難長跪叉手

白佛言。演說此經當何名之。佛語阿難此法

名為灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除邪惡

使獲吉祥魔鬼敢當經。阿難汝好宣傳使諸

四輩。廣宣流布利益萬姓。得入正法無諸邪

曲。佛說此經已。會中人民外道梵志。天龍八

部悉得解悟各隨本願得道不同。聞佛所說

歡喜奉行

灌頂經卷第五

一者耳。又問云何驅逐眾魔。答言當以好淨器先咒五龍之水以灑五方。諸魅魔邪無不退散馳走而去。部伍營從形體裸露莫知藏匿。此大章句至真致重。能消滅諸鬼神災橫之變。使誦持者獲得無上吉祥之福。普觀菩薩復白佛言。作諸雜術種種相貌似不似耶也。佛言不也。我若在世不須如是相貌似也。我既涅槃未來惡世。五濁眾生信正者少多習邪見不識真正。為此等輩說是章句雜法之術。以化群生故我出此雜碎章句非邪法也。以化萬姓諸比丘輩不解我意。見有書持讀誦之者。謂此法言非佛真說。起邪見想誹謗不信。我已於前護比丘章。說諸誹謗惡各之過。若見聞者唯應專修勿生不信。見有行者恭敬禮拜如大師想。可獲大福至得佛道。佛又告普觀菩薩。汝當宣布流傳此經。至吾法沒莫效外道誹謗我法。若起慢心即墮惡道。況復毀謗阿鼻地獄億劫無救。今故宣示勿有謗毀。佛說如是。阿難長跪叉手白佛言。演說此經當何名之。佛語阿難此法名為灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥魔鬼敢當經。阿難汝好宣傳使諸四輩。廣宣流布利益萬姓。得入正法無諸邪曲。佛說此經已。會中人民外道梵志。天龍八部悉得解悟各隨本願得道不同。聞佛所說歡喜奉行

爾時如來說是塚塔垂欲周訖。釋種童子從外而來。往詣世尊脫屣却蓋。五體投地胡跪合掌。問訊世尊起居增損。佛問釋種童子從何而來。身蒙塵土顏色憔悴。何所憂愁狀似怖悸。釋種童子而白佛言。我今暫至塚塔之上。朝拜先亡瞻視山野。忽爲鬼神之所燒亂。是故恐怖戰掉如是。我今歸命於佛世尊。施我法術令身安寧。及餘一切無量衆生。皆令離苦得安隱樂。不爲鬼神之所燒亂。佛語。釋種童子。汝今日來此大衆中始爲幾會。五百末利伽及賢者阿難。適問於我塚塔因緣。始竟於今會。汝復請法術妙義汝今當一心

四時自欲滅。三者惡比丘輩互爲非法。四者不行毘律戒破犯所受。五者更相毀謗以破吾法。六者四輩弟子學諸異道。符書禁呪用爲經典。七者我法將沒。當值惡王毀滅吾法。破塔滅僧表刹不現。當知吾法出千歲時災變如是。釋種童子復白佛言。凡夫塚

阿醯那陀瑟那頭
毘舍離婆呵帶叉

①日二以②造十(泰盛)③性二姓④般涅槃=涅槃般⑤蒙二蒙⑥(釋種)一⑦*慧二慧⑧會二合⑨[今]一
 ⑩[吾言]一⑪妓二伎⑫魔陀修陀=跋陀⑬燒二乾⑭*⑮[利]一⑯者二時⑰友二心⑱[乎]一⑲
 ⑳時二將㉑律戒二戒律㉒[典]一㉓鬼二界㉔魃二妖㉕誦二誦㉖受二憶㉗橫二莖⑧*㉘伽二迦
 ㉙延十(豆)㉚問二問㉛尼阿無迦二尸阿無蓮㉜喪二喪㉝裝塗染二染塗裝㉞字二子

蛇婆提提歌尼羅
帝婆婆呵若梨耶

迦尼羅攝婆那伽

阿陀伽摩天提伽

伊羅婆陀摩阿那伽

毘摩那伽多囉陀

餘那加羅閣婆呵

提婆提羅帝尼收大述

毘呵四婆摩阿婆四

質多羅速和尼那求

阿樓由那伽羅除阿四

修波羅薩帝奴阿伽佛陀

佛告童子。我今結是南方天王

頂章句。伏諸惡龍吐毒害人。今已結竟。令諸

惡龍。攝取毒氣使不得行。塚塔之處有災怪

時。應當說是灌頂章句。即能辟除山海毒氣。

還其處所不能為害

堀地跋聞呵諦

三物第呵修羅阿失陀

婆延地婆三婆四

伊第阿陀提婆摩天地

伽梨沙摩呵祕摩

阿修羅陀那祕羅陀

神摩質兜樓

修質語麗婆羅呵梨

無夷連郵婆

舍梨阿細跋梨弗多羅

神神樓耶那那迷

薩那迷端婆梨細

佛告童子。今結是西方天王。樓博又所

領鳩槃荼鬼。使攝精魅。喜燒人鬼。使飲毒

惡。不害於人。令得吉祥。無諸惱患。惡魔等侶

山精雜魅。隱藏不現

跋樓龜婆尼世帝蘇彌耶貪呵頭

彌多羅婆伽羅那移婆阿還婆摩天拂與陀

陀舍提舍伽伽子薩那難多羅婆跋那伊地

婆那陀阿阿離健大比丘那婆米弟婆尼

轉弩提步舍伽利阿離地勇迷

那利帝隸富羅息幾大阿陀雲覺陀羅神樹大

蘇婆尼相提婆阿陀術富羅翅大

佛告童子。是為北方灌頂章句。毘沙門天王

所領鬼神。乾闥婆等山精雜魅。往來人所作

諸變怪。應當說是灌頂章句。精魅惡魔不能

為害

佛告童子。我今於此大衆之中。臨滅度時。說

是塚塔因緣譬喻。令諸四輩各得其所。若諸

賢聖四道果人。及諸凡夫塚塔之處。皆應說

是灌頂章句。護於四方。不令他餘精魅鬼神。

善死惡死橫死鬼神之所附著。燒香供養於

塚塔上。向是四方說。是章句時。諸鬼魔輩各

自馳散。隱藏不現。無有勢力。不得男子女人

之便也。釋種子復白佛言。今日世尊已說

塚塔因緣之福甚喜無量。令諸衆生得設供

養舍利流布。於閻浮提廣作佛事。善哉世尊

佛之舍利威神如是。我等今日快得供養。及

未來世諸衆生輩。皆亦復然。廣設供養。以爲

軌則

佛語童子。諸賢聖塔盡有善神。四大天王龍

神八部。晝夜愛敬而無休息。常共守護。不令

毀壞。凡夫塚塔無善神護。有諸山精雜魅鬼

神之所附著。依因假託。覓人飲食。亦能復

作種種變。已恐怖凡夫人。愚者惶怖。謂之

爲神。汝當正心。莫効凡人。以邪爲正。以鬼爲

神。汝當憶念我所說。灌頂章句。無上總持

大神呪經。若有恐怖遊行塚墓。爲諸邪鬼。覓

亂汝者。即當說是灌頂章句。諸鬼魔輩。即當

破散馳走而去

佛告童子。汝與阿難。於我滅後。當廣宣流。傳

此塚塔因緣。普使聞知。佛語童子。若人面值

於我。以種種供養。無所乏少。不如有人於我

滅後。以此灌頂十二部鬼神呪總持之王。示

於人民。令其讀誦。其福勝彼百千萬分。不及

一也。我結是灌頂無上章句。十二部要。雖不

同時。然欲利益無量無邊。邪見衆生。學習之

者。捨諸邪見。積功累德。漸得至佛道

佛告童子。我說是語時。三十三天。皆讚善哉

釋迦如來。乃能憂念閻浮提人。說種種法。以

用化導諸衆生。故我等咸喜。即以天華而散

佛上。及諸大衆。無不見者。佛說經竟。比丘僧

比丘尼清信士女。無央數衆。諸善薩衆。不可

稱數。悉飛騰動。亦不可計。天龍八部。無不歡

喜。阿難整服。更問世尊。向所說者。塚塔因緣。

及此四方灌頂章句。更無異號。佛言如是。大

會聞法。靡不歡喜。釋種子禮佛而退

灌頂經卷第六

梨一梨二梨三梨四梨五梨六梨七梨八梨九梨十梨十一梨十二梨十三梨十四梨十五梨十六梨十七梨十八梨十九梨二十梨二十一梨二十二梨二十三梨二十四梨二十五梨二十六梨二十七梨二十八梨二十九梨三十梨三十一梨三十二梨三十三梨三十四梨三十五梨三十六梨三十七梨三十八梨三十九梨四十梨四十一梨四十二梨四十三梨四十四梨四十五梨四十六梨四十七梨四十八梨四十九梨五十梨五十一梨五十二梨五十三梨五十四梨五十五梨五十六梨五十七梨五十八梨五十九梨六十梨六十一梨六十二梨六十三梨六十四梨六十五梨六十六梨六十七梨六十八梨六十九梨七十梨七十一梨七十二梨七十三梨七十四梨七十五梨七十六梨七十七梨七十八梨七十九梨八十梨八十一梨八十二梨八十三梨八十四梨八十五梨八十六梨八十七梨八十八梨八十九梨九十梨九十一梨九十二梨九十三梨九十四梨九十五梨九十六梨九十七梨九十八梨九十九梨一百梨一百零一梨一百零二梨一百零三梨一百零四梨一百零五梨一百零六梨一百零七梨一百零八梨一百零九梨一百一十梨一百一十一梨一百一十二梨一百一十三梨一百一十四梨一百一十五梨一百一十六梨一百一十七梨一百一十八梨一百一十九梨一百二十梨一百二十一梨一百二十二梨一百二十三梨一百二十四梨一百二十五梨一百二十六梨一百二十七梨一百二十八梨一百二十九梨一百三十梨一百三十一梨一百三十二梨一百三十三梨一百三十四梨一百三十五梨一百三十六梨一百三十七梨一百三十八梨一百三十九梨一百四十梨一百四十一梨一百四十二梨一百四十三梨一百四十四梨一百四十五梨一百四十六梨一百四十七梨一百四十八梨一百四十九梨一百五十梨一百五十一梨一百五十二梨一百五十三梨一百五十四梨一百五十五梨一百五十六梨一百五十七梨一百五十八梨一百五十九梨一百六十梨一百六十一梨一百六十二梨一百六十三梨一百六十四梨一百六十五梨一百六十六梨一百六十七梨一百六十八梨一百六十九梨一百七十梨一百七十一梨一百七十二梨一百七十三梨一百七十四梨一百七十五梨一百七十六梨一百七十七梨一百七十八梨一百七十九梨一百八十梨一百八十一梨一百八十二梨一百八十三梨一百八十四梨一百八十五梨一百八十六梨一百八十七梨一百八十八梨一百八十九梨一百九十梨一百九十一梨一百九十二梨一百九十三梨一百九十四梨一百九十五梨一百九十六梨一百九十七梨一百九十八梨一百九十九梨二百梨二百零一梨二百零二梨二百零三梨二百零四梨二百零五梨二百零六梨二百零七梨二百零八梨二百零九梨二百一十梨二百一十一梨二百一十二梨二百一十三梨二百一十四梨二百一十五梨二百一十六梨二百一十七梨二百一十八梨二百一十九梨二百二十梨二百二十一梨二百二十二梨二百二十三梨二百二十四梨二百二十五梨二百二十六梨二百二十七梨二百二十八梨二百二十九梨二百三十梨二百三十一梨二百三十二梨二百三十三梨二百三十四梨二百三十五梨二百三十六梨二百三十七梨二百三十八梨二百三十九梨二百四十梨二百四十一梨二百四十二梨二百四十三梨二百四十四梨二百四十五梨二百四十六梨二百四十七梨二百四十八梨二百四十九梨二百五十梨二百五十一梨二百五十二梨二百五十三梨二百五十四梨二百五十五梨二百五十六梨二百五十七梨二百五十八梨二百五十九梨二百六十梨二百六十一梨二百六十二梨二百六十三梨二百六十四梨二百六十五梨二百六十六梨二百六十七梨二百六十八梨二百六十九梨二百七十梨二百七十一梨二百七十二梨二百七十三梨二百七十四梨二百七十五梨二百七十六梨二百七十七梨二百七十八梨二百七十九梨二百八十梨二百八十一梨二百八十二梨二百八十三梨二百八十四梨二百八十五梨二百八十六梨二百八十七梨二百八十八梨二百八十九梨二百九十梨二百九十一梨二百九十二梨二百九十三梨二百九十四梨二百九十五梨二百九十六梨二百九十七梨二百九十八梨二百九十九梨三百梨三百零一梨三百零二梨三百零三梨三百零四梨三百零五梨三百零六梨三百零七梨三百零八梨三百零九梨三百一十梨三百一十一梨三百一十二梨三百一十三梨三百一十四梨三百一十五梨三百一十六梨三百一十七梨三百一十八梨三百一十九梨三百二十梨三百二十一梨三百二十二梨三百二十三梨三百二十四梨三百二十五梨三百二十六梨三百二十七梨三百二十八梨三百二十九梨三百三十梨三百三十一梨三百三十二梨三百三十三梨三百三十四梨三百三十五梨三百三十六梨三百三十七梨三百三十八梨三百三十九梨三百四十梨三百四十一梨三百四十二梨三百四十三梨三百四十四梨三百四十五梨三百四十六梨三百四十七梨三百四十八梨三百四十九梨三百五十梨三百五十一梨三百五十二梨三百五十三梨三百五十四梨三百五十五梨三百五十六梨三百五十七梨三百五十八梨三百五十九梨三百六十梨三百六十一梨三百六十二梨三百六十三梨三百六十四梨三百六十五梨三百六十六梨三百六十七梨三百六十八梨三百六十九梨三百七十梨三百七十一梨三百七十二梨三百七十三梨三百七十四梨三百七十五梨三百七十六梨三百七十七梨三百七十八梨三百七十九梨三百八十梨三百八十一梨三百八十二梨三百八十三梨三百八十四梨三百八十五梨三百八十六梨三百八十七梨三百八十八梨三百八十九梨三百九十梨三百九十一梨三百九十二梨三百九十三梨三百九十四梨三百九十五梨三百九十六梨三百九十七梨三百九十八梨三百九十九梨四百梨四百零一梨四百零二梨四百零三梨四百零四梨四百零五梨四百零六梨四百零七梨四百零八梨四百零九梨四百一十梨四百一十一梨四百一十二梨四百一十三梨四百一十四梨四百一十五梨四百一十六梨四百一十七梨四百一十八梨四百一十九梨四百二十梨四百二十一梨四百二十二梨四百二十三梨四百二十四梨四百二十五梨四百二十六梨四百二十七梨四百二十八梨四百二十九梨四百三十梨四百三十一梨四百三十二梨四百三十三梨四百三十四梨四百三十五梨四百三十六梨四百三十七梨四百三十八梨四百三十九梨四百四十梨四百四十一梨四百四十二梨四百四十三梨四百四十四梨四百四十五梨四百四十六梨四百四十七梨四百四十八梨四百四十九梨四百五十梨四百五十一梨四百五十二梨四百五十三梨四百五十四梨四百五十五梨四百五十六梨四百五十七梨四百五十八梨四百五十九梨四百六十梨四百六十一梨四百六十二梨四百六十三梨四百六十四梨四百六十五梨四百六十六梨四百六十七梨四百六十八梨四百六十九梨四百七十梨四百七十一梨四百七十二梨四百七十三梨四百七十四梨四百七十五梨四百七十六梨四百七十七梨四百七十八梨四百七十九梨四百八十梨四百八十一梨四百八十二梨四百八十三梨四百八十四梨四百八十五梨四百八十六梨四百八十七梨四百八十八梨四百八十九梨四百九十梨四百九十一梨四百九十二梨四百九十三梨四百九十四梨四百九十五梨四百九十六梨四百九十七梨四百九十八梨四百九十九梨五百梨五百零一梨五百零二梨五百零三梨五百零四梨五百零五梨五百零六梨五百零七梨五百零八梨五百零九梨五百一十梨五百一十一梨五百一十二梨五百一十三梨五百一十四梨五百一十五梨五百一十六梨五百一十七梨五百一十八梨五百一十九梨五百二十梨五百二十一梨五百二十二梨五百二十三梨五百二十四梨五百二十五梨五百二十六梨五百二十七梨五百二十八梨五百二十九梨五百三十梨五百三十一梨五百三十二梨五百三十三梨五百三十四梨五百三十五梨五百三十六梨五百三十七梨五百三十八梨五百三十九梨五百四十梨五百四十一梨五百四十二梨五百四十三梨五百四十四梨五百四十五梨五百四十六梨五百四十七梨五百四十八梨五百四十九梨五百五十梨五百五十一梨五百五十二梨五百五十三梨五百五十四梨五百五十五梨五百五十六梨五百五十七梨五百五十八梨五百五十九梨五百六十梨五百六十一梨五百六十二梨五百六十三梨五百六十四梨五百六十五梨五百六十六梨五百六十七梨五百六十八梨五百六十九梨五百七十梨五百七十一梨五百七十二梨五百七十三梨五百七十四梨五百七十五梨五百七十六梨五百七十七梨五百七十八梨五百七十九梨五百八十梨五百八十一梨五百八十二梨五百八十三梨五百八十四梨五百八十五梨五百八十六梨五百八十七梨五百八十八梨五百八十九梨五百九十梨五百九十一梨五百九十二梨五百九十三梨五百九十四梨五百九十五梨五百九十六梨五百九十七梨五百九十八梨五百九十九梨六百梨六百零一梨六百零二梨六百零三梨六百零四梨六百零五梨六百零六梨六百零七梨六百零八梨六百零九梨六百一十梨六百一十一梨六百一十二梨六百一十三梨六百一十四梨六百一十五梨六百一十六梨六百一十七梨六百一十八梨六百一十九梨六百二十梨六百二十一梨六百二十二梨六百二十三梨六百二十四梨六百二十五梨六百二十六梨六百二十七梨六百二十八梨六百二十九梨六百三十梨六百三十一梨六百三十二梨六百三十三梨六百三十四梨六百三十五梨六百三十六梨六百三十七梨六百三十八梨六百三十九梨六百四十梨六百四十一梨六百四十二梨六百四十三梨六百四十四梨六百四十五梨六百四十六梨六百四十七梨六百四十八梨六百四十九梨六百五十梨六百五十一梨六百五十二梨六百五十三梨六百五十四梨六百五十五梨六百五十六梨六百五十七梨六百五十八梨六百五十九梨六百六十梨六百六十一梨六百六十二梨六百六十三梨六百六十四梨六百六十五梨六百六十六梨六百六十七梨六百六十八梨六百六十九梨六百七十梨六百七十一梨六百七十二梨六百七十三梨六百七十四梨六百七十五梨六百七十六梨六百七十七梨六百七十八梨六百七十九梨六百八十梨六百八十一梨六百八十二梨六百八十三梨六百八十四梨六百八十五梨六百八十六梨六百八十七梨六百八十八梨六百八十九梨六百九十梨六百九十一梨六百九十二梨六百九十三梨六百九十四梨六百九十五梨六百九十六梨六百九十七梨六百九十八梨六百九十九梨七百梨七百零一梨七百零二梨七百零三梨七百零四梨七百零五梨七百零六梨七百零七梨七百零八梨七百零九梨七百一十梨七百一十一梨七百一十二梨七百一十三梨七百一十四梨七百一十五梨七百一十六梨七百一十七梨七百一十八梨七百一十九梨七百二十梨七百二十一梨七百二十二梨七百二十三梨七百二十四梨七百二十五梨七百二十六梨七百二十七梨七百二十八梨七百二十九梨七百三十梨七百三十一梨七百三十二梨七百三十三梨七百三十四梨七百三十五梨七百三十六梨七百三十七梨七百三十八梨七百三十九梨七百四十梨七百四十一梨七百四十二梨七百四十三梨七百四十四梨七百四十五梨七百四十六梨七百四十七梨七百四十八梨七百四十九梨七百五十梨七百五十一梨七百五十二梨七百五十三梨七百五十四梨七百五十五梨七百五十六梨七百五十七梨七百五十八梨七百五十九梨七百六十梨七百六十一梨七百六十二梨七百六十三梨七百六十四梨七百六十五梨七百六十六梨七百六十七梨七百六十八梨七百六十九梨七百七十梨七百七十一梨七百七十二梨七百七十三梨七百七十四梨七百七十五梨七百七十六梨七百七十七梨七百七十八梨七百七十九梨七百八十梨七百八十一梨七百八十二梨七百八十三梨七百八十四梨七百八十五梨七百八十六梨七百八十七梨七百八十八梨七百八十九梨七百九十梨七百九十一梨七百九十二梨七百九十三梨七百九十四梨七百九十五梨七百九十六梨七百九十七梨七百九十八梨七百九十九梨八百梨八百零一梨八百零二梨八百零三梨八百零四梨八百零五梨八百零六梨八百零七梨八百零八梨八百零九梨八百一十梨八百一十一梨八百一十二梨八百一十三梨八百一十四梨八百一十五梨八百一十六梨八百一十七梨八百一十八梨八百一十九梨八百二十梨八百二十一梨八百二十二梨八百二十三梨八百二十四梨八百二十五梨八百二十六梨八百二十七梨八百二十八梨八百二十九梨八百三十梨八百三十一梨八百三十二梨八百三十三梨八百三十四梨八百三十五梨八百三十六梨八百三十七梨八百三十八梨八百三十九梨八百四十梨八百四十一梨八百四十二梨八百四十三梨八百四十四梨八百四十五梨八百四十六梨八百四十七梨八百四十八梨八百四十九梨八百五十梨八百五十一梨八百五十二梨八百五十三梨八百五十四梨八百五十五梨八百五十六梨八百五十七梨八百五十八梨八百五十九梨八百六十梨八百六十一梨八百六十二梨八百六十三梨八百六十四梨八百六十五梨八百六十六梨八百六十七梨八百六十八梨八百六十九梨八百七十梨八百七十一梨八百七十二梨八百七十三梨八百七十四梨八百七十五梨八百七十六梨八百七十七梨八百七十八梨八百七十九梨八百八十梨八百八十一梨八百八十二梨八百八十三梨八百八十四梨八百八十五梨八百八十六梨八百八十七梨八百八十八梨八百八十九梨八百九十梨八百九十一梨八百九十二梨八百九十三梨八百九十四梨八百九十五梨八百九十六梨八百九十七梨八百九十八梨八百九十九梨九百梨九百零一梨九百零二梨九百零三梨九百零四梨九百零五梨九百零六梨九百零七梨九百零八梨九百零九梨九百一十梨九百一十一梨九百一十二梨九百一十三梨九百一十四梨九百一十五梨九百一十六梨九百一十七梨九百一十八梨九百一十九梨九百二十梨九百二十一梨九百二十二梨九百二十三梨九百二十四梨九百二十五梨九百二十六梨九百二十七梨九百二十八梨九百二十九梨九百三十梨九百三十一梨九百三十二梨九百三十三梨九百三十四梨九百三十五梨九百三十六梨九百三十七梨九百三十八梨九百三十九梨九百四十梨九百四十一梨九百四十二梨九百四十三梨九百四十四梨九百四十五梨九百四十六梨九百四十七梨九百四十八梨九百四十九梨九百五十梨九百五十一梨九百五十二梨九百五十三梨九百五十四梨九百五十五梨九百五十六梨九百五十七梨九百五十八梨九百五十九梨九百六十梨九百六十一梨九百六十二梨九百六十三梨九百六十四梨九百六十五梨九百六十六梨九百六十七梨九百六十八梨九百六十九梨九百七十梨九百七十一梨九百七十二梨九百七十三梨九百七十四梨九百七十五梨九百七十六梨九百七十七梨九百七十八梨九百七十九梨九百八十梨九百八十一梨九百八十二梨九百八十三梨九百八十四梨九百八十五梨九百八十六梨九百八十七梨九百八十八梨九百八十九梨九百九十梨九百九十一梨九百九十二梨九百九十三梨九百九十四梨九百九十五梨九百九十六梨九百九十七梨九百九十八梨九百九十九

佛說灌頂伏魔封印大神呪經卷第七

東晉·天竺三藏尸梨蜜多羅譯

●聞如是。一時佛在舍衛國祇樹精廬。與千二百五十人俱。於時天尊在禪室中。正是長齋之始。月十五日明星好時。天帝釋及四天王。地下鬼神王臣長者。國中吏民悉詣佛所。各欲問其所疑。天尊默然一無所說。佛思念言。一切十方無量衆生。常處愚冥不識真正。樂爲魔事造諸邪見。沒生死海誰能知者。輪迴五道獨吾知耳。心念是已便復閉目。繫心寂定久久不覺。天帝承佛威神知佛所念。即起合掌前爲作禮。却在一面彈右手指而覺佛曰欲有啓請。佛於是覺問天帝釋曰欲何所問。天帝釋稽首佛足。長跪合掌而白佛言。九十五種道法之中。尙有文頭裏法。況復世尊無上微妙。最勝法中而無此術。唯願天尊顯揚方便化於愚冥。未達道眼使得開解。離諸危厄無量重病。脫三界苦登泥洹道。所問如是唯願敷演。

寶蓮阿。加其身長大一丈二尺。著青色之衣吐于青氣住在東方。二者名曰摩訶毗斗。其身長大一丈二尺。著赤色之衣吐于赤氣住在南方。三者名曰移兜涅羅。其身長大一丈二尺。著白色之衣吐于白氣住在西方。四者名曰摩訶伽尼。其身長大一丈二尺。著黑色之衣吐于黑氣住在北方。五者名曰烏咄羅。其身長大一丈二尺。著黃色之衣吐于黃氣住在中央。此五方之神各有眷屬。一神王者有七萬鬼神相隨逐也。五方各有七萬鬼神。七五三十五萬諸鬼神。悉來左右扶佐病者。令免危厄過度諸難。此鬼神王爲人作護。令諸邪惡不得妄行。

佛告天帝釋。是爲五方神王名字。若後末世四輩弟子危厄之日。取上五方神王名字及其眷屬。寫著貝木之上。名爲文頭裏法。其義如是汝宜行之。天帝釋言。貝木文頭裏法廣難。佛言經廣七七分。天帝釋言何木最勝。佛言金銀珍寶最爲上者。次梅檀木種種雜香。以此爲文頭裏形。若有疾病危難恐怖邪鬼。往來中傷燒人者。當如前法存思三想。及五方之神形色相類。使一一分明如對目前。如人照鏡表裏盡見。如此成就無餘分散專心一意。病者除愈惡者安隱。邪鬼惡神無不辟除。此印所向之處。無不致福。却諸惡前諸善。若佛四輩弟子。欲行此神印之者。先當洗浴身體著香潔之衣。禮敬十方無量諸佛至真等正覺。持印之法右手擎之。右手提牛牛尾驅魔之杖長七尺。頭戴

赤色咀魔印。去病者七步。閉口七息之頃。令存想成就。存想成就已。舉右腳爲先。還向病者。持此神印致病者身。當胸上而安之。若是女人復退還七步。如前一意而立。存五大神。青氣之神吐青氣來入病者左手大母指中。赤氣之神吐赤色之氣來入病者左足大母指中。白色之神吐于白氣來入病者右手大母指中。黑色之神吐于黑氣來入病者右足大母指中。黃色之神吐于黃氣來入病者口中。此五氣之神吐五種正氣。入病人身中。諸邪惡氣一時消散。從臍中而出。焞焞如煙。譬如大風吹破雲雨。能善持神印威力如是。病者除愈鬼氣亦滅。佛語天帝釋。五方神王常應存思其形相也。皆盡被鎧甲持弓帶箭。各隨其名位在印五方。爲病者作護。不令他餘鬼神往來身中。逐諸邪惡令魔退散。不得留住其身中也。

佛告天帝釋。此文頭裏一切鬼神。厭惡此印。不得妄行非法之事。此文頭裏印山令山崩倒。印一切樹木樹木爲之摧折。印於河海源池泉水爲之枯竭。印向水。火爲之消滅。若四方卒風吹揚塵土。舉印向之即住不行。舉印向地地爲之震動。若諸方盜賊亂起之時。舉印向之即便消散。無復惡意皆生慈心。兩作和解不相掠奪各還正治。此大神王之印章。有所向處無不爲益。印身中四百四病無不除愈。若持此印者。誦一章以爲呪說。佛又告言有一文頭裏七神名字。印人宅舍爲人作護。除滅邪惡驅逐外鬼。面百由旬各

●(灌頂)大七字(大灌頂)三字●(灌頂)元本明本俱有灌頂伏魔封印大神呪經第七●(心)十當●存一當●加二當●●神十(等)●令免危厄過度二身令過度危厄●(書)十讀●員二圖●* 四許一何●疾病一病我●四相二●鬼惡神二神惡鬼●除十(胡言)●(胡言)也十一字二(胡言)非經文畫者對梵文十二字●(梵言)文頭裏者言神印也)十一字●(梵言)文頭裏此云神印九字●(文頭裏者言神印也)十此●普十(也)●卷一第●(于)十青●母二●(書)十●(書)一●厭一●在二●火十(水火)●一第●西二四●

馳散而去不敢當人也。今我說之佛言。凡人所居處。常有七鬼神爲人作衛護。何等是耶。神名多賴哆。神名僧伽羅。神名婆摩斯。神名底婆那。神名婆羅。神名彌輪多。神名善那舍。是七神者印人宅中。諸魔行惡心者。聞見此神印即散而走。若不去往來相疑。迷頭破七分。

佛語天帝釋是七神王。於我滅後護佛弟子。逐諸邪惡不令得住。汝當宣示一切衆生。出入行來常當慎謹。是七神王以著心中莫有違犯。若犯是神。則便捨離人舍宅中也。若佛弟子淨持齋戒。是七神王常在左右。爲人作福德擁護。佐人。四面惡鬼無敢近者。舍宅應以好色土塗牆而印門戶上。好函盛之。蓋覆上。諸神營衛惡魔退散。佛告天帝釋。我今爲諸衆生演此相印。略說少耳。天帝釋聞佛演說文頭裏歡喜無量稽首佛足。長跪白佛言。我今欲承佛威神。勅四天王并其神名字。爲文頭裏法勸佐。世尊唯願許可。佛言聽汝演說。天帝釋即便前禮佛足三自歸命。歸命已訖語四衆言。今佛世尊聽我演說四王名字。以護四衆諸弟子衆。舍宅四方四樓災却禍。逐諸邪鬼遠於界內。既已聽說今我演之。

東方天王名提多羅吒。主諸災橫水火變怪。以神王名厭之。吉。
西方天王名毘留波叉。主諸逆賊怨家偷盜。以神王名厭之。吉。
南方天王名毘留離。主諸五溫疲勞疫氣。

惡毒闍諍口舌。以神王名厭之。吉。

北方天王名毘沙門。主諸鬼魅魍魎往來鬼神作災異者。以神王名厭之。吉。

佛告天帝釋。汝已能爲未來衆生。略演灌頂大神印呪四王名字次第如是。今我釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三菩提。願本諸佛。各說灌頂無相佛印。章句次第名字如是。

第一維衛佛所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 安陀尼 牟訶尼 瞻波尼 婆尼 阿難陀 阿婆尼 阿婆摩 阿里那

第二式佛所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 修摩那 婆和呵 摩他尼 陀尼 闍婆羅 阿僧伽 摩伽利 摩

第三隨葉佛所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 阿婆羅牟訶 蓋蛇阿難陀 蔚多羅提婆 阿婆羅時哆 阿婆尸羅利 彌

第四拘樓婆佛所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 伊利 彌利 只利 嚕利 毘利 阿利 伽利 攪

第五拘那含牟尼佛所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 伊羅 彌羅 垢羅 毘羅 摩羅 伽羅 尼羅 攪

第六迦葉佛所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 婆留 休留 沙留 拘留 周留 闍留 摩留 攪

第七我釋迦牟尼佛亦復願本如來所說。文頭裏無相章句次第如是。

但署他 頭尼 羅夜 摩訶 彌提 優呵 婆梵 婆他 攪

佛告天帝釋。我今爲汝及十方衆生。說是灌頂無相章句。諸佛如來不妄宣說此四十九章句。我今開此寶函之中出此章句。爲未來世五濁衆生。貪著愛欲不樂正法。多起邪見不行十善。令諸魔鬼之所得便。若四輩弟子危厄之日。若欲說此無相章句。當以一氣存呼章句。憶念莫忘至四十九喚一章句。如是次第四十九章句皆亦如是。此大章印無相功德。能消衆魔令獲吉祥。

佛語天帝釋。我結是伏魔印呪經。時有女人神。居止雪山之東。名曰阿利陀。有七百鬼神。以爲官屬。作如是言。瞿曇沙門未說是章句封印呪經時。我等所在遊行心無怖懾。今聞此印經舉聲稱怨。嗚呼痛哉何故爾乎。我本昔時取衆生精氣。以爲飲食害於人民。而今不能燒於人也。沙門福德威神如是。我等相將俱到其所作如是言。我久聞瞿曇名聲高遠。今者又聞章句封印大神呪經。我伏我信敬禮佛足長跪叉手。我今歸命於天中天。願爲弟子乞受戒法。佛言善哉善哉。汝先世有福德值遇見我。時佛便授阿利陀三歸五戒。

佛語天帝釋。我結是伏魔印呪經。時有女人神。居止雪山之東。名曰阿利陀。有七百鬼神。以爲官屬。作如是言。瞿曇沙門未說是章句封印呪經時。我等所在遊行心無怖懾。今聞此印經舉聲稱怨。嗚呼痛哉何故爾乎。我本昔時取衆生精氣。以爲飲食害於人民。而今不能燒於人也。沙門福德威神如是。我等相將俱到其所作如是言。我久聞瞿曇名聲高遠。今者又聞章句封印大神呪經。我伏我信敬禮佛足長跪叉手。我今歸命於天中天。願爲弟子乞受戒法。佛言善哉善哉。汝先世有福德值遇見我。時佛便授阿利陀三歸五戒。

①居十(之)②(佛言)③神④者二名⑤而走若不去⑥走而若不去者⑦迷二迷⑧(作)十七⑨(當)一⑩以二⑪以二⑫以二⑬以二⑭以二⑮以二⑯以二⑰以二⑱以二⑲以二⑳以二㉑以二㉒以二㉓以二㉔以二㉕以二㉖以二㉗以二㉘以二㉙以二㉚以二㉛以二㉜以二㉝以二㉞以二㉟以二㊱以二㊲以二㊳以二㊴以二㊵以二㊶以二㊷以二㊸以二㊹以二㊺以二㊻以二㊼以二㊽以二㊾以二㊿以二

之法爲清信女。阿利陀已受戒。作禮白佛言。我等官屬七百鬼神護四輩弟子。在所國土城邑聚落。奉法之處我當佐助。令無伺求得其便也。阿利陀復白佛言。我等鬼神官屬七百。常以精氣血肉爲食。今日歸命於佛世尊。既受戒法不殺物命。唯願天尊勸諸弟子。法食之時惠施少少。飯食之餘。阿利陀說此語已。世尊許可。便於佛前得陀誦道。佛告阿難。吾去世後。若有男子女人等輩。行此灌頂十二部封印大神呪經時。香汁塗地。圓如車輪。散好香華。應然七燈。燒婆香膠香安息香等。以青銅鏡照曜五方。使魔不得隱蔽其身。復以七箭爲神王信。又言阿難。阿利陀鬼神之中。別有七神最大雄傑。諸魔闕時獨伏羅刹。見阿利陀以降信解。亦於佛前合掌叉手復作誓願。於佛滅後在所國土。行此封印大神呪處我當作護。佛言阿難。若有男子女人等輩行此神典。當造其形像。以蘇油塗果而施與之。若人久爲邪鬼所病。當行此印呪。又持五穀灑散諸方。行呪欲半。取少飲食著一器中。使一人。捐置三道口。復使一人於戶邊。伺來還者。以神呪水而灌前人。師當一心並誦灌頂無相章句。一氣呼誦一章句也。四十九章皆亦如是。呪欲竟時三說沙羅法。欲呪之時勿令邊有異人作聲。語笑之事皆不得也。若有惡魔惡人者。遠出自由句不害人也。阿難問言此七神王其云何。佛言一者名因臺羅。二者名和林羅。三者名波耶越羅。四者名宋林羅。五者名檀特羅。

六者名照頭摩羅。七者名金毘羅。佛言阿難此七神王。於我滅後當護諸弟子。不令諸小魔得其便也。若施食時當作七聚。淨草銅器悉令潔淨勿生慢心。若非意起。神王離體不護人也。阿難叉手白佛言。世尊如來有所言說皆順正法。今者說灌頂章句神呪封印。危厄之人欲修行者。而復賜與阿利陀鬼神飲食。不當似外道邪見法也。佛答阿難言。若不解我意也。吾所以施飲食者。欲使阿利陀佐助四輩作威神耳。

佛告阿難。譬如王國有他方怨敵。欲來侵境。王賜臣下諸將士。種種甘饌。蘇油石蜜美味之屬。而復賜與種種衣被珍寶雜物。然後討伐諸逆賊。無不降伏退散歸本。不相擾亂。各還正治。佛語阿難。我今施與阿利陀飲食之具。亦如王者賜諸將士無有異也。令阿利陀降伏外魔。及諸鬼神無不散滅。驅走去者還其處所隱匿不現。阿難是灌頂章句大封印呪經。利益一切無量衆生。是故稱歎名大章句寶聖之句。無上尊句出邪論句。八聖道句無邪曲句。脫厄難句遠魔道句。解生死句除八難句。解除身中四百四病。無不吉祥。以是因緣名曰章句。佛說經已。阿難即長跪叉手白佛言。世尊演說此經。當何名之。佛語阿難。此經名爲天帝釋所問灌頂伏魔大神呪經。說此言已。諸天龍王善鬼神等。及阿利陀七百眷屬四部弟子。聞經歡喜作禮奉受。

灌頂經卷第七

佛說灌頂摩尼羅夏大神呪經卷第八

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。佛愍念世間天下人民。爲諸邪魅鬼神所惱。佛便結是摩尼羅夏大神呪經。於是世尊便舉過去七佛名字以爲經證。第一維衛佛。第二曇首佛。第三隨葉佛。第四拘樓秦佛。第五拘那含牟尼佛。第六迦葉佛。今我第七釋迦文佛。

佛告阿難。我今又舉是八大菩薩。毘陀和菩薩。羅睺菩薩。憍日兜菩薩。那羅延菩薩。須深菩薩。薩婆菩薩。和和菩薩。因互達菩薩。和輪調菩薩。是爲八菩薩。及五百闍士。佛告賢者阿難。此諸菩薩有大誓願。於我滅後五濁世中。救諸厄人。若爲邪神惡鬼所持。皆當一心呼其名。即不違本願爲人作護。令諸小魔自然消滅。

佛又告賢者阿難。我十大弟子各有威德。智慧齊等。悉皆第一。我今結之各現其威神護諸四輩。佛言阿難。舍利弗大目犍連。大迦葉須菩提。富樓那阿那律。迦旃延優波離。羅睺羅阿難。若四輩弟子爲邪惡所中者。皆當呼其名號。爲人除憂。去諸厄難萬事吉祥。佛告阿難。有諸天子常樂佛法。於閑靜時來到我所。我爲說法各得道迹。亦作誓願於我滅後護諸四輩。不令邪惡得其便也。四大天王。

○(歸)十戒○ ○授二受○ ○飯二飲○ ○同二具○ ○七二十○ ○慈二靜○ ○捐二惡○ ○使二以○ ○(歸)十何○ ○百十(千)○ ○持二持○ ○言二告○ ○草二然○ ○有二者○ ○說二辭○ ○味二饌○ ○鬼邪二邪鬼○ ○解二脫○ ○[即]一○ ○說二演○ ○灌頂二佛說灌頂伏魔封印大神呪經○ ○灌頂伏魔封印大神呪經○ ○佛說大灌頂神呪經○ ○(灌頂一大)七字二(大灌頂)三○ ○字○ ○四前元明俱有灌頂摩尼羅夏大神呪經第八○ ○魅二惡○ ○(維)十式○ ○樓二葉○ ○嚴二故○ ○羅和二和○ ○和羅○ ○五二抵○ ○健二乾○

南方四鬼*師但署*陀 鬼*師斯喉 鬼*師

婆斯喉 鬼*師但署*陀 鬼*師賴達

西方四鬼*師但署*陀 鬼*師噶利 鬼*師噶羅只 鬼*師輪波羅浮喉

鬼*師水*和和利

北方四鬼*師但署*陀

鬼*師陀羅尼 鬼*師陀羅多*升 鬼*師復

度伽 鬼*師波盧里多

上方四鬼*師但署*陀

鬼*師浮摩 鬼*師修浮摩 鬼*師波由

鬼*師夜摩

下方四鬼*師但署*陀

鬼*師根頭波 鬼*師修摩 鬼*師根陀

鬼*師修利耶

佛告阿難。我以略說諸佛名字菩薩羅漢諸

天龍*善神及二十四鬼*師名字如是。今當

又說四山河海。川谷井泉有諸精魅。喜行毒

惡以害萬姓。汝當正心誦是摩尼大神呪經。

并說山海精魅名字。若有行毒害萬姓者。各

使攝毒不復害人

佛。告阿難國土之中。四山河海有二精魅鬼。

我今說之其名如是

一名深沙 二名浮丘 國中魅鬼 山中魅

鬼 林中魅鬼 草中魅鬼 墓中魅鬼 塚

中魅鬼 地上魅鬼 地下魅鬼 水邊魅鬼

水中魅鬼 空中魅鬼 市中魅鬼 死人

魅鬼 生人魅鬼 飽死魅鬼 餓死魅鬼

渴死魅鬼 道中魅鬼 道外魅鬼 堂中魅

鬼 堂上魅鬼 堂外魅鬼 簷邊魅鬼 四

壁魅鬼 火中魅鬼 火邊魅鬼 身中魅鬼

身外魅鬼 飯時魅鬼 噉時魅鬼 金銀

魅鬼 坐時魅鬼 臥時魅鬼 赤色魅鬼

黑色魅鬼 有長魅鬼 身短魅鬼 有大魅

鬼 有小魅鬼 中適魅鬼 白色魅鬼 黃

色魅鬼 青色魅鬼 斑色魅鬼 紅色魅鬼

紫色魅鬼 厭人魅鬼 夢中魅鬼 朝起

魅鬼 步行魅鬼 飛行魅鬼

佛語阿難是諸山精溪澗之中人間作害若人

知其名者喚其名不能害人吾故說是四十

九鬼今吾更說汝一心聽

佛告阿難 有問人魂鬼 擊人魄鬼 喜聞

聲鬼 大語言鬼 有大笑鬼 有大戲鬼

相殺打鬼 相搏撮鬼 遮生門鬼 噉人

精鬼 食人血鬼 屠人肉鬼 噉人骨鬼

拍人骨鬼 噉人五藏鬼 食人腸鬼 抽人

筋鬼 縮人脈鬼 壞人胎鬼 使難產鬼

喜瞋惱鬼 喜恚恨鬼 持刀行鬼 持杖行

鬼 有汗僵鬼 有仰行鬼 有叉腰鬼

有反倒鬼 有顛行鬼 有破體鬼 碎身

應鬼 有疑阻鬼 有懸頭鬼 有五擊鬼

有鍾心鬼 有寒戰鬼 有熱悶鬼 有沙中

鬼 有團堆問鬼 有健行鬼 有舉手鬼

有摩頭鬼 有白頭鬼 有赤頭鬼 有黃

頭鬼 有斷頭鬼 有吐火鬼 有煮燒人鬼

有血光鬼

佛。告阿難若人疾厄。為此諸鬼所燒害者。

當說其名字即當攝毒不能為害。還其處所

隱匿不現

佛告阿難又四十九山精之鬼我今說之。今

諸四輩離諸邪惡。不復遭惱百病除愈。怨害

不生得吉祥福。佛語阿難山精之中五等精

魅。我今說之其名如是

青色山精 赤色山精 白色山精 黃色山

精 黑色山精 高大山精 卑小山精 廣

大山精 無頭山精 無手山精 無脚山精

龍頭山精 蛇頭山精 馬頭山精 狗頭

山精 虎頭山精 人頭山精 猿頭山精

鳥頭山精 銜火山精 火殃山精 蛇形山

精 龍形山精 男形山精 女形山精 三

脚山精 六手山精 九頭山精 三頭山精

四眼山精 四十九眼山精 三眼山精

聚會山精 歌樂山精 喜歡山精 愁憂山

精 悲哭山精 跛脚山精 暗啞山精 歎

吒山精 相拘牽山精 闕*呻山精 吐青

毒山精 吐赤毒山精 吐白毒山精 吐黑

毒山精 吐黃毒山精 兩頭共身山精 龜

形山精

佛言是為四十九山精之鬼。若四輩為山精

鬼所害者。呼其名字即便攝毒不復為害

佛言阿難國土四方山精雜魅。惡鬼伴侶水

中雜精。我今更說諸精魅鬼

火中魅鬼 水中魅鬼 水邊魅鬼 飄風之

鬼 東方青色鬼 為惡夢鬼 為變怪鬼

鳥鳴怪鬼 百*狩變怪鬼 有狐鳴鬼 有

鳥鳴鬼 鼠鳴怪鬼 南方赤氣溫鬼 白

氣溫鬼 青氣溫鬼 黑氣溫鬼 黃氣溫鬼

五注之鬼 青色注鬼 白色注鬼 赤色

和利一伽 升二斗 善一 告二言 龍一 班二 厭二 人十也 華二 呼二 汗一 團堆問 有 當說二 暗啞二 為山精 二 得二 木 爲 往 許二 風鳴怪鬼 黃氣溫鬼

不可稱數。阿難頭面禮佛足。四輩亦然歡喜無量頂受奉行。

灌頂經卷第八

佛說灌頂召五方龍王攝疫毒神呪。上品經卷第九

東晉·天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是。一時佛遊王舍大城竹林精舍。與四部弟子眷屬圍遶。天龍八部悉來集會。佛爲說法垂欲竟時。於是阿難從坐而起。齊整衣服稽首佛足。長跪合掌而白佛言。維耶離國瘟疫疾疫。猛盛赫赫猶如熾火。中毒病者頭痛寒熱。百節欲解。蘇者甚少死者無數。世尊大慈愍加群生。願爲救護使得蘇息。不遭苦患病愈熱除。復爲說法使得至道。

佛告阿難維耶離國中。所以遭此疫毒病者。是其國人多殺群生。無有慈心以殺獵爲業。是諸羣鹿麋鹿禽獸熊羆之屬。有智慧者作是誓願。願我來世墮鬼神中。願爲鬼殺斃火燒人。有犯觸我者若殺若縛。願取我者我當放火。燒其山野及所居村舍。於我有怨悉令被害。令諸衆生不得藏匿。是故阿難當化導一切令其慈仁。勿殺群生普慈一切。受持禁戒行於十善。若能如此可得至道。

佛又告阿難其世間人遭諸火殃。或燒一家乃至五三十家。或燒一里乃至五三十里。或燒百里乃至五百里。或燒千里乃至五千

萬里。如此因緣不可稱數。與此衆生有業緣者。必爲火殃之所燒害。是故不。得避藏得脫。以是因緣勿行殺獵。化行十善可得至道。

佛又告阿難此國中人。又網水中龍龜魚鼈雜類衆生不可稱數。而噉食之以爲美饈。諸衆生等有智慧者。各各懷忿。願我後世墮大海中。作毒蛟龍吐種種毒氣猶如雲霧。以害維耶離國中人民。食我肉者使病不死。萎黃困篤從死得生。殺我命者毒著便死。我今先叙彼諸因緣。然後請召五方諸大龍王勅語之曰。莫令諸小毒龍害於人民。各使攝毒還其處所。解於罪福攝取惡毒。不復爲害令一切人民。得離病惱無復厄難。拔度生死得涅槃道。阿難白佛唯願速說五方龍王名字隨方所攝諸小龍。龍輩吐惡毒氣害於人者。使其檢校不行諸毒。惟耶離國受苦如是。唯願世尊一一解說。令彼衆生得脫厄難。解脫彼苦得聞法音。

佛告阿難汝當諦聽諦受。東方青龍神王。其上首者名曰阿修訶。七十四十九龍王。典領東方小龍伴侶七十萬億。山精雜魅毒病厄難。皆當說其名字讓病者身。能使小龍攝毒不害病者。使身中諸毒自然消滅。病愈熱除平復如本。

佛圖那龍王 三物都路龍王 毘婆樓摩龍王 三物弗路龍王 因婆羅龍王 婆伽樓龍王 摩伽樓龍王 難陀那龍王 優鉢難陀龍王 修陀利合龍王 婆修只龍王 德

又迦龍王 阿婁盧龍王 婆婁盧龍王 伽

婁盧龍王 沙梁瞿龍王 思利曼陀龍王

思利健陀龍王 思利婆栗陀龍王

思利毘陀龍王 阿婆盧龍王 思婆盧龍王

王 修婆摩龍王 須彌摩龍王 修彌弗多

羅龍王 旃陀羅弗多羅龍王

那栗陀奴龍王 伽栗陀奴龍王 茲闍陀

奴龍王 思普陀奴龍王 婆伽梨沙龍王

毘摩婁龍王 阿梨伽思梨沙龍王

婆伽梨思龍王 竭波思梨沙龍王 伽婆思

梨沙龍王 無勒思利龍王 害垢思梨沙

龍王

竭陀羅婆梨俱龍王

*闍那栗陀龍王 質多斯龍王 質多勒又

龍王 那某旨龍王 阿羅婆婁龍王 某旨

隣陀龍王 阿勒伽浮龍王 思利龍王

思梨祇吉龍王 攬菩盧龍王

佛告阿難南方赤龍神王。其上首者名曰那

頭化提。五七三十五龍王。典領南方五十

萬億諸山精魅鬼。二十萬億小龍輩。吐毒

氣者害於人民。令其攝毒莫復害於人民。有

得毒病者。皆當呼此龍王名字令諸萬姓休

息安寧病消熱除。龍王施命。平復如本

只利彌龍王 阿那俱龍王 阿難陀婁龍王

害多蓋朱龍王 毘婆樓摩龍王 水伽婁

龍王 伊羅毘陀龍王 傷瞿龍王 阿婆

羅婁龍王 阿多俱龍王 優婆婆伽多俱

龍王 波羅提浮龍王 那羅耶婆龍王 達

*婆婁龍王 毘無龍王 阿勒又龍王 思羅

①可二有② ③卷末題三本俱各同卷首題 ④(灌頂)十字二(大灌頂)三字 ⑤(上品)一 ⑥闍那元明俱有灌頂召五方龍王攝 疫毒神呪經第九 ⑦得二可 ⑧婆二樓 ⑨(請)一 ⑩龍王二龍王 ⑪龍王 ⑫惟二維 ⑬(龍)一 ⑭婆二婆 ⑮ 樓二樓 ⑯阿二陀 ⑰利二梨 ⑱龍二龍 ⑲龍二龍 ⑳龍二龍 ㉑闍二龍 ㉒梨二利 ㉓(伽)一 ㉔吉二古 ㉕(日)一 ㉖五七三十五 ㉗(龍)一 ㉘弊二弊 ㉙於人民有得毒二人有得 ㉚諸二其 ㉛(平復如本)一 ㉜ 樓二樓 ㉝水伽二水迦 ㉞俱二但 ㉟婆二復 ㊱婆二婆

婆睺龍王 羅伽那龍王 思度龍王 薄伽

龍王 思陀龍王 茫伽婁龍王 毘大都龍

王 修波羅坻度龍王 毘羅婆奴龍王 陀

羅難陀龍王 毘陀羅龍王 尼彌陀婁龍王

修陀陀羅龍王 修梵陀羅龍王 波羅旃

陀羅龍王 * 慢陀奴龍王 摩根陀羅龍王

陀婆伽羅龍王 徒菩北多俱龍王

佛告阿難西方白龍神王。其上首者名曰阿

* 樓薩叉提。三七二十一龍王。典領西方九十

萬億諸小龍王。及山精魅鬼。二十萬億。有疾

急者喚是龍王名字之時。是諸小龍各攝。毒

惡。不害萬民長得歡樂。衆病除愈平復如

本

徒菩魯嚕多俱龍王

摩。那利龍王 斯爲多俱龍王 阿勒多龍

王 敗兜多羅龍王 * 毘陀羅波兜龍王

龍頭毘龍王 安婆羅坻陀羅龍王

半陀修都龍王 提梨坻賴兜龍王 毘婁勒

俱龍王 毘婁博叉龍王 毘舍羅摩龍王

* 奢伽某伽龍王 旃陀婆那龍王 羅陀無

那龍王 半* 闍婁龍王 半* 闍周婁龍王

波羅獨都龍王 便頭龍王 優婆便頭龍王

佛告阿難北方黑龍神王。其上首者名曰那

業提婁。四七二十八龍王。典領北方百億諸

小龍王。及山精魅鬼十三萬億。毒病疾厄恐

怖之日。喚是龍王名字之時。諸小龍各攝

毒氣。不復害人萬民安樂。病苦消除衆善補

處。平復如本龍王力也

波利俱龍王 只遮尼俱龍王 伽。闍那俱

龍王 深林婆俱龍王 某栗那瞿曇龍王

某羅摩奴須龍王 * 慰多羅摩奴婁龍王

阿摩婁婁龍王 佉伽婁那龍王 曼陀羅俱

龍王 * 慰多羅龍王 阿羅婆羅龍王 摩

羅摩龍王 毘住龍王 伊他婆婁龍王

摩那思龍王 只羅哆俱龍王 伽毘盧龍

王 思婆婁龍王 * 慰多婆婁龍王 恒伽懼

龍王 毘陀羅龍王 木叉俱龍王 婆羅

木叉龍王 俱佛提龍王 甘婆羅思和婁

龍王 伊羅彌丘龍王 難陀優婆難陀龍

龍王

佛告阿難中央黃龍神王。其上首者名曰闍

羅波提。四七二十八龍王。典領中央諸小龍

王六十萬億。及山精魅鬼十二萬億。若諸

人民。悲憂憂惱。變怪災水火之厄。諸怪屢

生。亦當應寫上龍王名字。各隨所主。厭除

萬怪令其消滅。呼是龍王名字之時。是諸小

龍山精魅。即便隱毒不復害人。萬民歡樂

國土安寧。雨澤以時民無荒亂。人王喜悅稱

善無量

阿周都龍王 波利伽留龍王 修某丘阿陀

舍龍王

* 健陀阿婁龍王 僧伽婁龍王 提梨彌阿

婁龍王 周修訶龍王 那頭伽提那龍王

阿敷薩伽提龍王 那僕提婁龍王 那速提

龍王 薩迦陀那龍王 優婆薩龍王 禪

然薩龍王 阿宿提龍王 婆伽羅龍王 和

修吉龍王 阿那婆達多龍王 薩迦陀那

伽龍王 優婆達龍王 禪然薩龍王 阿宿

羅龍王 婆伽羅龍王 和修周龍王 阿那

婆達龍王 摩那斯龍王 難陀龍王 毘難

陀龍王

佛告阿難是爲請召龍王名字如是。我勅諸

方大龍王等。及山精魅鬼攝諸小龍。五色之

氣雲霧毒害侵陵萬民。我勅以勅竟。龍王受

教魅鬼亦然。便攝小龍使不行毒害於人也。

龍王歡喜受吾教命歡喜奉行

佛告阿難我說是五方龍神王意。於此衆中

誰能施行。召五方一百六十一諸龍王名。逐

諸小龍及山精魅鬼。使攝其毒不復得行。饒

於人民。使諸國土無諸苦者。毒氣既除人民

歡樂。我法興隆魔道隱閉諸毒消滅。聖衆能

化靡不受行。時佛世尊唱是語已。大衆寂然

默無言者。於是衆中有一少年比丘名曰禪

提。從坐而起胡跪合掌。而白佛言世尊。阿難

今日於大衆中請於如來。說是五方召龍神

呪。世尊以說召龍王意。欲令諸比丘輩宜天

尊言。使此法言流演世間。禪提比丘不以愚

惑。今當承佛威神之力。往彼維耶離大城之

中。說今如來所說龍王無上神呪。說是語已

受天尊教禮佛而去

於是禪提比丘。往彼維耶離大國之中。救治

人民諸疾病者悉得除愈。百姓歡樂喜慶無

極。如是漸漸國王大臣。長者居士豪姓之屬。

悉皆供養爲起精舍。四事供養無所乏少。人

民無憂毒氣不行

爾時是禪提比丘。住是國中二十九年。以佛

世尊所說召龍摩訶神呪。化導人民悉皆奉

○(經)一○* ○二十二十二 ○毒惡一惡毒 ○(那)一○ ○奢伽一除加 ○那二耶 ○限二智 ○(平復如本)一○ ○毘難 ○毘 ○婁 ○波 ○羅 ○陀 ○羅 ○難 ○陀 ○羅 ○王 ○修 ○波 ○羅 ○坻 ○度 ○龍 ○王 ○毘 ○羅 ○婆 ○奴 ○龍 ○王 ○陀 ○羅 ○難 ○陀 ○龍 ○王 ○毘 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○尼 ○彌 ○陀 ○婁 ○龍 ○王 ○修 ○陀 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○修 ○梵 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○波 ○羅 ○旃 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○* ○慢 ○陀 ○奴 ○龍 ○王 ○摩 ○根 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○陀 ○婆 ○伽 ○羅 ○龍 ○王 ○徒 ○菩 ○北 ○多 ○俱 ○龍 ○王 ○佛 ○告 ○阿 ○難 ○西 ○方 ○白 ○龍 ○神 ○王 ○其 ○上 ○首 ○者 ○名 ○曰 ○阿 ○* ○樓 ○薩 ○叉 ○提 ○三 ○七 ○二 ○一 ○龍 ○王 ○典 ○領 ○西 ○方 ○九 ○十 ○萬 ○億 ○諸 ○小 ○龍 ○王 ○及 ○山 ○精 ○魅 ○鬼 ○二 ○十 ○萬 ○億 ○有 ○疾 ○急 ○者 ○喚 ○是 ○龍 ○王 ○名 ○字 ○之 ○時 ○是 ○諸 ○小 ○龍 ○各 ○攝 ○毒 ○惡 ○不 ○害 ○萬 ○民 ○長 ○得 ○歡 ○樂 ○衆 ○病 ○除 ○愈 ○平 ○復 ○如 ○本 ○徒 ○菩 ○魯 ○嚕 ○多 ○俱 ○龍 ○王 ○摩 ○那 ○利 ○龍 ○王 ○斯 ○爲 ○多 ○俱 ○龍 ○王 ○阿 ○勒 ○多 ○龍 ○王 ○敗 ○兜 ○多 ○羅 ○龍 ○王 ○* ○毘 ○陀 ○羅 ○波 ○兜 ○龍 ○王 ○龍 ○頭 ○毘 ○龍 ○王 ○安 ○婆 ○羅 ○坻 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○半 ○陀 ○修 ○都 ○龍 ○王 ○提 ○梨 ○坻 ○賴 ○兜 ○龍 ○王 ○毘 ○婁 ○勒 ○俱 ○龍 ○王 ○毘 ○婁 ○博 ○叉 ○龍 ○王 ○毘 ○舍 ○羅 ○摩 ○龍 ○王 ○* ○奢 ○伽 ○某 ○伽 ○龍 ○王 ○旃 ○陀 ○婆 ○那 ○龍 ○王 ○羅 ○陀 ○無 ○那 ○龍 ○王 ○半 ○* ○闍 ○婁 ○龍 ○王 ○半 ○* ○闍 ○周 ○婁 ○龍 ○王 ○波 ○羅 ○獨 ○都 ○龍 ○王 ○便 ○頭 ○龍 ○王 ○優 ○婆 ○便 ○頭 ○龍 ○王 ○佛 ○告 ○阿 ○難 ○北 ○方 ○黑 ○龍 ○神 ○王 ○其 ○上 ○首 ○者 ○名 ○曰 ○那 ○業 ○提 ○婁 ○四 ○七 ○二 ○八 ○龍 ○王 ○典 ○領 ○北 ○方 ○百 ○億 ○諸 ○小 ○龍 ○王 ○及 ○山 ○精 ○魅 ○鬼 ○十 ○三 ○萬 ○億 ○毒 ○病 ○疾 ○厄 ○恐 ○怖 ○之 ○日 ○喚 ○是 ○龍 ○王 ○名 ○字 ○之 ○時 ○諸 ○小 ○龍 ○各 ○攝 ○毒 ○氣 ○不 ○復 ○害 ○人 ○萬 ○民 ○安 ○樂 ○病 ○苦 ○消 ○除 ○衆 ○善 ○補 ○處 ○平 ○復 ○如 ○本 ○龍 ○王 ○力 ○也 ○波 ○利 ○俱 ○龍 ○王 ○只 ○遮 ○尼 ○俱 ○龍 ○王 ○伽 ○闍 ○那 ○俱 ○龍 ○王 ○深 ○林 ○婆 ○俱 ○龍 ○王 ○某 ○栗 ○那 ○瞿 ○曇 ○龍 ○王 ○某 ○羅 ○摩 ○奴 ○須 ○龍 ○王 ○* ○慰 ○多 ○羅 ○摩 ○奴 ○婁 ○龍 ○王 ○阿 ○摩 ○婁 ○婁 ○龍 ○王 ○佉 ○伽 ○婁 ○那 ○龍 ○王 ○曼 ○陀 ○羅 ○俱 ○龍 ○王 ○* ○慰 ○多 ○羅 ○龍 ○王 ○阿 ○羅 ○婆 ○羅 ○龍 ○王 ○摩 ○羅 ○摩 ○龍 ○王 ○毘 ○住 ○龍 ○王 ○伊 ○他 ○婆 ○婁 ○龍 ○王 ○摩 ○那 ○思 ○龍 ○王 ○只 ○羅 ○哆 ○俱 ○龍 ○王 ○伽 ○毘 ○盧 ○龍 ○王 ○思 ○婆 ○婁 ○龍 ○王 ○* ○慰 ○多 ○婆 ○婁 ○龍 ○王 ○恒 ○伽 ○懼 ○龍 ○王 ○毘 ○陀 ○羅 ○龍 ○王 ○木 ○叉 ○俱 ○龍 ○王 ○婆 ○羅 ○木 ○叉 ○龍 ○王 ○俱 ○佛 ○提 ○龍 ○王 ○甘 ○婆 ○羅 ○思 ○和 ○婁 ○龍 ○王 ○伊 ○羅 ○彌 ○丘 ○龍 ○王 ○難 ○陀 ○優 ○婆 ○難 ○陀 ○龍 ○王 ○佛 ○告 ○阿 ○難 ○中 ○央 ○黃 ○龍 ○神 ○王 ○其 ○上 ○首 ○者 ○名 ○曰 ○闍 ○羅 ○波 ○提 ○四 ○七 ○二 ○八 ○龍 ○王 ○典 ○領 ○中 ○央 ○諸 ○小 ○龍 ○王 ○六 ○十 ○萬 ○億 ○及 ○山 ○精 ○魅 ○鬼 ○十 ○二 ○萬 ○億 ○若 ○諸 ○人 ○民 ○悲 ○憂 ○憂 ○惱 ○變 ○怪 ○災 ○火 ○水 ○之 ○厄 ○諸 ○怪 ○屢 ○生 ○亦 ○當 ○應 ○寫 ○上 ○龍 ○王 ○名 ○字 ○各 ○隨 ○所 ○主 ○厭 ○除 ○萬 ○怪 ○令 ○其 ○消 ○滅 ○呼 ○是 ○龍 ○王 ○名 ○字 ○之 ○時 ○是 ○諸 ○小 ○龍 ○山 ○精 ○魅 ○即 ○便 ○隱 ○毒 ○不 ○復 ○害 ○人 ○萬 ○民 ○歡 ○樂 ○國 ○土 ○安 ○寧 ○雨 ○澤 ○以 ○時 ○民 ○無 ○荒 ○亂 ○人 ○王 ○喜 ○悅 ○稱 ○善 ○無 ○量 ○阿 ○周 ○都 ○龍 ○王 ○波 ○利 ○伽 ○留 ○龍 ○王 ○修 ○某 ○丘 ○阿 ○陀 ○舍 ○龍 ○王 ○* ○健 ○陀 ○阿 ○婁 ○龍 ○王 ○僧 ○伽 ○婁 ○龍 ○王 ○提 ○梨 ○彌 ○阿 ○婁 ○龍 ○王 ○周 ○修 ○訶 ○龍 ○王 ○那 ○頭 ○伽 ○提 ○那 ○龍 ○王 ○阿 ○敷 ○薩 ○伽 ○提 ○龍 ○王 ○那 ○僕 ○提 ○婁 ○龍 ○王 ○那 ○速 ○提 ○龍 ○王 ○薩 ○迦 ○陀 ○那 ○龍 ○王 ○優 ○婆 ○薩 ○龍 ○王 ○禪 ○然 ○薩 ○龍 ○王 ○阿 ○宿 ○提 ○龍 ○王 ○婆 ○伽 ○羅 ○龍 ○王 ○和 ○修 ○吉 ○龍 ○王 ○阿 ○那 ○婆 ○達 ○多 ○龍 ○王 ○薩 ○迦 ○陀 ○那 ○伽 ○龍 ○王 ○優 ○婆 ○達 ○龍 ○王 ○禪 ○然 ○薩 ○龍 ○王 ○阿 ○宿 ○羅 ○龍 ○王 ○婆 ○伽 ○羅 ○龍 ○王 ○和 ○修 ○周 ○龍 ○王 ○阿 ○那 ○婆 ○達 ○龍 ○王 ○摩 ○那 ○斯 ○龍 ○王 ○難 ○陀 ○龍 ○王 ○毘 ○難 ○陀 ○龍 ○王 ○佛 ○告 ○阿 ○難 ○是 ○爲 ○請 ○召 ○龍 ○王 ○名 ○字 ○如 ○是 ○我 ○勅 ○諸 ○方 ○大 ○龍 ○王 ○等 ○及 ○山 ○精 ○魅 ○鬼 ○攝 ○諸 ○小 ○龍 ○五 ○色 ○之 ○氣 ○雲 ○霧 ○毒 ○害 ○侵 ○陵 ○萬 ○民 ○我 ○勅 ○以 ○勅 ○竟 ○龍 ○王 ○受 ○教 ○魅 ○鬼 ○亦 ○然 ○便 ○攝 ○小 ○龍 ○使 ○不 ○行 ○毒 ○害 ○於 ○人 ○也 ○龍 ○王 ○歡 ○喜 ○受 ○吾 ○教 ○命 ○歡 ○喜 ○奉 ○行 ○佛 ○告 ○阿 ○難 ○我 ○說 ○是 ○五 ○方 ○龍 ○神 ○王 ○意 ○於 ○此 ○衆 ○中 ○誰 ○能 ○施 ○行 ○召 ○五 ○方 ○一 ○百 ○六 ○十 ○一 ○諸 ○龍 ○王 ○名 ○逐 ○諸 ○小 ○龍 ○及 ○山 ○精 ○魅 ○鬼 ○使 ○攝 ○其 ○毒 ○不 ○復 ○得 ○行 ○饒 ○於 ○人 ○民 ○使 ○諸 ○國 ○土 ○無 ○諸 ○苦 ○者 ○毒 ○氣 ○既 ○除 ○人 ○民 ○歡 ○樂 ○我 ○法 ○興 ○隆 ○魔 ○道 ○隱 ○閉 ○諸 ○毒 ○消 ○滅 ○聖 ○衆 ○能 ○化 ○靡 ○不 ○受 ○行 ○時 ○佛 ○世 ○尊 ○唱 ○是 ○語 ○已 ○大 ○衆 ○寂 ○然 ○默 ○無 ○言 ○者 ○於 ○是 ○衆 ○中 ○有 ○一 ○少 ○年 ○比 ○丘 ○名 ○曰 ○禪 ○提 ○從 ○坐 ○而 ○起 ○胡 ○跪 ○合 ○掌 ○而 ○白 ○佛 ○言 ○世 ○尊 ○阿 ○難 ○今 ○日 ○於 ○大 ○衆 ○中 ○請 ○於 ○如 ○來 ○說 ○是 ○五 ○方 ○召 ○龍 ○神 ○呪 ○世 ○尊 ○以 ○說 ○召 ○龍 ○王 ○意 ○欲 ○令 ○諸 ○比 ○丘 ○輩 ○宜 ○天 ○尊 ○言 ○使 ○此 ○法 ○言 ○流 ○演 ○世 ○間 ○禪 ○提 ○比 ○丘 ○不 ○以 ○愚 ○惑 ○今 ○當 ○承 ○佛 ○威 ○神 ○之 ○力 ○往 ○彼 ○維 ○耶 ○離 ○大 ○城 ○之 ○中 ○說 ○今 ○如 ○來 ○所 ○說 ○龍 ○王 ○無 ○上 ○神 ○呪 ○說 ○是 ○語 ○已 ○受 ○天 ○尊 ○教 ○禮 ○佛 ○而 ○去 ○於 ○是 ○禪 ○提 ○比 ○丘 ○往 ○彼 ○維 ○耶 ○離 ○大 ○國 ○之 ○中 ○救 ○治 ○人 ○民 ○諸 ○疾 ○病 ○者 ○悉 ○得 ○除 ○愈 ○百 ○姓 ○歡 ○樂 ○喜 ○慶 ○無 ○極 ○如 ○是 ○漸 ○漸 ○國 ○王 ○大 ○臣 ○長 ○者 ○居 ○士 ○豪 ○姓 ○之 ○屬 ○悉 ○皆 ○供 ○養 ○爲 ○起 ○精 ○舍 ○四 ○事 ○供 ○養 ○無 ○所 ○乏 ○少 ○人 ○民 ○無 ○憂 ○毒 ○氣 ○不 ○行 ○爾 ○時 ○是 ○禪 ○提 ○比 ○丘 ○住 ○是 ○國 ○中 ○二 ○十 ○九 ○年 ○以 ○佛 ○世 ○尊 ○所 ○說 ○召 ○龍 ○摩 ○訶 ○神 ○呪 ○化 ○導 ○人 ○民 ○悉 ○皆 ○奉 ○

受。常爲四輩之所供養。乃至命終未曾休息。是禪提比丘命終已後。諸弟子輩以香檀薪。焚燒其身收取舍利起于塔廟。禪提比丘命終之後。毒氣復與疫癘衆多。死亡者無數。無人救療。是諸人民作是念言。憶我本昔有禪提比丘。誦說如來召龍神呪。設有病苦皆悉除愈。今已命過。我今遭此厄難。誰救我者。即便奔趣往至禪提先精舍所。往彼住處。見禪提比丘所嚼楊枝。擲地成樹。樹下有清泉。諸人民輩即禮拜此樹。如見禪提在世無異。折此楊枝取下泉水還歸到家。以楊柳枝拂除病者。以水灑諸病人。羣悉得休息。身體清涼百病除愈。於是國中國王大臣。長者居士四輩人民。有病苦者悉皆往彼故精舍所。取此楊枝並取泉水。浴洗病者。灑散五方。諸魔惡鬼毒鬼消亡。辟除衆惡萬事吉祥。賢者阿難語諸四輩言。不但禪提比丘。行是神呪有效驗也。昔南天竺有一居士名曰求若先。奉持五戒守行十善。亦復誦是如來所說召龍神呪。時世飢窮。求若先居士遊他國土以求衣食。漸漸遊行至迦羅葉國中。往釋印迦羅越舍。時是長者家門之中一百餘口。爲此雲氣毒病所羅。得病之人有死有蘇。居士既到諸有病者悉得除愈。釋印迦羅越。耳自得聞諸鬼神神。更相語言我前本時。欲令此國疫氣流行。病者使死不得活。今者遠方有神人居士從天竺來。口中誦習如來所說召龍灌頂微妙法術。我今當往無人之處。攝取毒氣不能得行。一鬼語言何故爾乎。一

鬼答言迦羅越舍車屋之中。有此神人誦習呪術。本欲行毒而今不能。不去何待。若留在此。爲彼神人之所傷害。於是以後諸鬼神神各各惶怖。兩兩相牽三三相隨。五五相逐馳走而去。往彼山谷無人之處。各自隱藏不現身形。於是以後毒氣不行。國中人民有病苦者悉得差愈。國王流聞迦羅越舍有是神人。即便嚴駕車乘往到其所。到已前拜而問訊言。何來居士乃有如此微妙聖術。居士答言南天竺來。居士名何。答言求若先。王將居士往到宮中。七日七夜作倡妓樂而娛樂之。設種種美膳金銀珍寶衣服數通而施與之。求若居士爲王說法示教利喜。王聞法音喜踊無量。國中人民無不獲福。王於是後遂與居士相將。往到竹林精舍禮拜世尊。作禮畢訖却坐一面。佛爲說法。王及臣民靡不歡喜。各隨本緣悉得道迹。於是阿難又告四衆。今佛世尊說是灌頂召龍神呪。不但爲今維耶離也。標心乃在像法之中。千歲之末佛法欲滅魔道興盛。當有惡王斷滅三寶。使法言不通。破塔滅僧五濁亂時。爲是當來諸衆生輩。演說此法示於未聞。普使宣傳流布世間。人民受者不遭患難。衆病除愈死得昇天。

價。一日七遍轉是召龍大神呪經。邪氣雲除衆善集身。解釋病者熱毒消除。病苦得愈。得吉祥福。賢者阿難又復告言。諸四輩弟子若疾厄之日。當以香泥泥地。然十方燈散雜色華。燒衆難香兜裏婆畢力伽沈水膠香婆香安息香等。燒是香時亦能使魔隱藏不現不復害人。即得吉祥萬病除愈。佛說經竟。四衆人民無不歡喜。釋梵諸天以好香華。供散佛上以爲供養。阿難問佛言。說是語已當何名之云何奉行。佛言阿難此經名爲灌頂召龍大神呪經。又名行經之人因緣本事。經如法受持大衆人民天龍鬼神聞經歡喜作禮奉

灌頂經卷第九

佛說灌頂梵天神策經卷第十

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是。一時佛在因沙崛山中。與千二百五十比丘俱。菩薩三萬人。佛爲天龍八部說法。人民鬼神各隨業緣得道不同。說法既竟。於是梵王從座而起。長跪合掌而白佛言。世尊我於衆生。有微因緣多歸依者。又見人民悉受苦惱。心中疑惑不能決了。今欲承佛威神之力。出梵天結願一百偈頌以爲神策。惟願世尊許可此事。復作是言。我常見諸異道輩九十五種。各有雜術爲人決疑。而今世尊正覺最上更無此法。是故啓問唯願聽許。佛

○(者)一○ ○諸厄難一厄○ ○往一到○ ○[洛]一○ ○楊一樹○ ○(聲)一○ ○俗一洛○ ○毒一患○ ○在二住○ ○於二從○ ○(舍)一○ ○(即)一○ ○若十(先)○ ○破一填○ ○(氣)一○ ○嗽口齒二口○ ○數十方諸二十方○ ○病一疾○ ○得一獲○ ○第一二名○ ○(經如法受持)一○ ○卷末題三本俱各同卷首題 ○(灌頂...策)六字二大灌頂神呪 ○(聞字前元明俱有灌頂梵天神策經第十,九字 ○[天]一○ ○性一唯*

言梵王善哉善哉。汝能爲未來五濁惡世。像法衆生多諸疑惑。信邪倒見不識眞正。汝既慈悲欲爲說者。嘉也梵王我助汝喜善也。梵王隨意演說。梵王開佛讚歎策經歡喜踊躍。卽於衆中語四輩言。今我梵王承佛威神演說。卜經一百偈頌以示萬姓。決了狐疑知人吉凶。今以偈頌而說卦曰

若聞佛呪。經 百魅皆消形
舍宅得安隱 縣官不橫生
迴向無上道 梵天帝相榮
仕宦得高遷 世世獲嘉名
既能有好心 不能平其本
供養不專一 功德日減損
前行已不善 改更亦不晚
今悉令吉利 祿位自然返
前身無福慶 是故墮罪中
不信於三寶 輕笑慢世雄
現世獲苦惱 從此致命終
積罪如丘山 業報眞無窮
若欲覓福祐 懺謝燒衆香
帝釋常扶助 所向皆吉祥
疫毒自消除 至終無遺殃
世世享其福 得生昇天堂
恐此事不成 終爲人所發
喪死非一人 哭泣彌年月
魔邪之所作 遂便從此沒
若能念三寶 更得無遺穢
汝常好情性 何故生怨惡
輕笑於沙門 謂之如寄託

世世得其報 終爲邪所掠
出道逢官家 恒爲吏所縛
念汝少孤苦 踰躅在道門
正心相和順 勿令他生怨
報心無虧盈 祿位加子孫
安隱無疾病 當知梵天恩
既已墮罪中 又以罪誤人
殃注相結連 皆是宿世因
可共修正行 專意習精勤
保此得解脫 遠離地獄身
不欲行仁義 欺詐常爲先
若入江海中 逢風不得前
縱逸隨流浪 風波覆其船
沈溺在水中 姓命豈得全
既有嘉善心 又有好名祿
修於諸正行 世世蒙其福
安隱而無爲 親友亦歡穆
發願無不果 所求眞應速
若欲遠治生 求覓諸財寶
莫行不慈心 中路見不好
專心念於佛 疾得無上道
世世獲果報 安隱壽得老
貢高作魔師 教人殺衆生
業報既無窮 一到入幽冥
邪鬼不能祐 禍橫百端生
可歸於三寶 能拔罪苦名
一子行五逆 爲汝作禍災
劫奪人財物 離散失骨骸
當在空野中 陷落處不得埋

世世不見好 地獄中徘徊
已能有好心 徒勞守於空
何爲寂寞住 受報亦無窮
若必成其願 常在天人中
世世所生處 每每不從意
所遇皆不好 故與如斯事
此是心不淨 將欲求何冀
不肯悔其過 祿官自然至
若能盡心持 事事皆悉好
每見不良人 此榮非長保
恐是罪未至 出入生憂惱
一報墮地獄 意謂當至老
世間愚劣人 親友亦忻忻
一身既獲好 與之爲等隣
常見梵釋衆 道心亦日新
意業亦滋茂 豈不習精勤
萬物皆有報 剝奪失珍寶
遂爲賊所得 如是致不好
奉法莫進退 敬崇於三寶
從今可改更 衆魅不能惱
魔邪皆馳散 割口飯餒人
汝昔有慈悲 色力具足鮮
羸老得救命 濟物常在貧
惑念衆生故 當在明年春
尋得歡樂報 迷惑信魔邪
奉法不堅意 迷惑信魔邪
邪見殺衆生 百魅皆得祠
墮罪入地獄 億劫無出時
悔過於三寶 解脫無狐疑

①丘山二山 ②見不不見 ③慈二善 ④敬崇二敬 ⑤改更二改 ⑥忻忻二欣 ⑦道二貴 ⑧帝相榮二帝相 ⑨經一法 ⑩此偶 ⑪偶頌二此偶 ⑫上二下 ⑬佳二一 ⑭一見 ⑮得生二生得 ⑯災二災 ⑰離散二失骨骸 ⑱爲汝作禍災 ⑲離散二失骨骸 ⑳當在空野中 ㉑劫奪人財物 ㉒一子行五逆 ㉓可歸於三寶 ㉔邪鬼不能祐 ㉕業報既無窮 ㉖貢高作魔師 ㉗世世獲果報 ㉘莫行不慈心 ㉙若欲遠治生 ㉚發願無不果 ㉛安隱而無爲 ㉜修於諸正行 ㉝既有嘉善心 ㉞沈溺在水中 ㉟縱逸隨流浪 ㊱若入江海中 ㊲不欲行仁義 ㊳保此得解脫 ㊴可共修正行 ㊵殃注相結連 ㊶既已墮罪中 ㊷當知梵天恩 ㊸祿位加子孫 ㊹勿令他生怨 ㊺踰躅在道門 ㊻恒爲吏所縛 ㊼終爲邪所掠

汝欲居此宅 大凶不可止
子孫多零落 災火四面起
每每見不好 牛犢悉疫死
梵天語汝實 移可安隱耳
其福何燿燿 及致於鳳凰
麒麟爲汝感 聖王亦來翔
難有世無雙 諸天散花香
得報獲其功 百事皆吉祥
造心既不清 梵天所不護
出門逢毒狼 坐自生禍故
大小互相向 晝夜懷荒怖
何不奉正真 自獲安隱度
等心施於人 獲報無窮已
相與種福田 滅割於身已
慳吝懷貪惜 坐守財物死
布施持淨戒 世世從緣起
汝有嘉福田 後便致富貴
●今現人所敬 德行亦霽霽
高顯而無比 衆中之大師
壽命亦延長 衆聖爲等類
汝雖有廣虛 不知念無常
作善得其福 作惡得其殃
禮拜向三寶 供養散花香
釋梵相擁護 萬事皆吉祥
是人福力多 每每蒙神護
所求自如意 無不安隱度
必無他險難 名聞亦流布
釋梵口所說 吉祥不相誤
汝有諸兒子 一子五逆惡

爲汝作禍災 掠亂生罪過
疾病不呪治 師有所言說
修作諸福德 但當體三寶
令汝得財寶 種惡得其殃
困者非一人 皆是先世因
若能悔今身 汝是不吉人
中有邪魅鬼 三魂及七魄
恍惚既不定 產乳悉通利
梵天說神策 專心向正覺
漸漸增其福 前可寄財物
何忽說欺誑 可還此財寶
輒生輕慢心 五逆欺君父
恐此有業報 意業所纏綿
子可自改心 我念汝一身
君主相護念 恒爲人所薄
魔魅互來作 一以委湯藥
憶在不失忘 魔邪自消藏
正念魔敢當 然後亦吉祥
合家悉疾病 乃得慮滅性
所以致危命 災邪悉流逆
故使居此間 恒來相流連
繫縛在空山 終當墮深淵
男女皆聰明 魔邪不得生
禮拜無虧益 祿位自來榮
●本不令生長 過失非一兩
造經及形像 必當墮羅網
謂之是長保 世世生煩惱
是以不見好 歸命無上道
飄海在軍中 保令結始終

入陣常獲勝 此是梵天助
爲人懷弊惡 五逆誣君父
諸天所不護 善當學忍辱
莫信於邪師 但自一心念
今雖見不好 子可悔衆穢
汝欲貨難物 但當勤精進
牛馬猪羊犬 疫鬼不得便
雖言奉三寶 破齋毀經戒
輕慢於神明 每行不善意
汝家有十人 口舌相闢亂
治生不獲利 懷惡終不滅
大義有此人 可還入親里
今日雖未獲 家室數且樂
汝常信罪福 空言畏無常
●今者既不專 意勇必有功
勢力長無窮 坐此危身命
恒與財利競 兒孫悉流逆
莫恣於情性 欺誑多誤人
保離罪咎身 後當生福因
正覺度苦人 所向皆吉利
財物自如意 長益而昌盛
善神爲汝記 不行恭敬心
言輒生醜音 罪報不可任
死入地獄深 返逆無反覆
言音難盡究 畜養不滋茂
梵天所不祐 何爲江湖間
自然得高遷 必當在來年
然後信梵天 及作不善事
無修改更意 便不獲吉利

火一害 燿燿一炳炳 燿燿一燿燿 及二乃 嘉一佳 往 今二今 療二療 燒 點一鬼 委一委
師二凡 忘二亡 師二師 邪二魔 法二寶 悔二悔 可二所 本二大 惡二作
命二依 再二治 自二當 盛二盛 返二五 覆二復 福二福 及二反 今二今
既二既

楚釋語汝實	慎勿生疑思	人能奉最勝	正覺第一道	但當念經戒	魔邪不能惱	衆魔不能干	善神常相保	愛法如珠玉	入惡無不好	人欲奉三寶	歸正却衆邪	意中不理盡	魔邪悉來加	燒觸作諸怪	禍至必不除	災耗連日生	負罪如恒沙	財物不可保	分散理無常	慳貪懷嫉妬	世世受其殃	慍惜不布施	坐守財物亡	欲避路無從	是名不吉祥	自言信道德	精進常自守	內心懷不吉	後身墮餓鬼	罵詈無本末	謂師是老叟	傳語後世人	師恩不可負	勤修於人務	福祿及子孫	如是之報應	皆由宿世恩	出入常見好	流布於宗門	世世所生處	楚釋相譚誼	神通有大小	勿生不信心	人亦有貴賤	宿命所延任	何故助小魔	貢高發疑音	但當平等觀	子息如誚林	疾病不能愈	泣淚如雲雨	所求多罣礙	神策度世難	楚天之所許	齋戒修法會	心求自得叙
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

父母行不善	子孫多死亡	最後生一兒	復爲人所傷	孤獨無依怙	泣涕痛心腸	漸漸不吉利	尋復遇禍殃	子有好心行	奉法悉具足	君主相護念	視之如珠玉	正念皆如此	楚釋相營衛	是語皆謂可	順從心所欲	此人勤精進	持戒又具足	三歸五戒神	乃有三十六	常隨共擁護	所願無毀辱	但當修善行	死不入地獄	迴邪奉正法	無不獲善報	壽命亦延長	財物不虛耗	世世蒙其福	吉利自然到	色力常鮮潔	吐氣亦清妙	雖欲信正覺	無有堅固本	奄忽遭禍橫	心中生退轉	邪師之所欺	殺生求增損	既不專一心	必不獲利返	夫人懷憂惱	必有不好想	財物從此散	棄滅日增長	梵天說神策	悉好無疑象	三界度苦人	解脫八羅網	剝奪人財物	惡心亦如斯	此人僥劫來	惟得以爲佳	竊盜非好名	今身不自知	事師當如法	眞是不足爲	勿有懈怠辭
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

背叛設輕慢	罵詈生狐疑	災厄從中 _◎ 生	卜易問良醫	禍害自然生	未有忻樂時	何不奉正 _◎ 法	歸命自發露	悔過洗惡心	無不獲濟度	心行既不定	不爲神所護	宗室多死亡	夜見惡夢寤	所作輒不善	還自中其身	若能歸正覺	解脫罪苦身	魔邪之所作	鬼魅之所親	鮮 _◎ 骨好罵詈	動起驚四隣	墮落於水中	魂魄隨 _◎ 流浪	作鬼屬河神	長有 _◎ 萍泊憂	苦譴不能堪	復還從家求	災耗四面起	生見無盡休	前行作五逆	當不信正 _◎ 法	邪心逐異道	每事懷餘因	宗室相嫌恨	小語呼天神	怨對相牽引	衆墮地獄身	汝家多財物	呪咀更相欺	今日得重病	皆是宿生疑	湯藥不得行	此病不可治	大小亂相向	諸神不護之	六畜疫所害	非是人所治	皆從業緣報	綺語多所欺	不孝違師父	常懷 _◎ 狐疑	一到入地獄	億劫無出期	精進莫殺生	殺者心不仁	後罪短命死	不得復人身
-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	---------------------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①魔二點 ②障道二取譚 ③通二道 ④勿二怨 ⑤任二促 ⑥光二姓 ⑦能二得 ⑧不吉利二生不吉 ⑨主二王 ⑩樹二逐 ⑪今二令 ⑫生二至 ⑬法二覺 ⑭偈二鑑 ⑮流浪二流浪 ⑯治二薄 ⑰法二員 ⑱每二無 ⑲輕二自

拘羅諸罪過 正念不放逸 軍中何足貪 四面無所見 但當念道德 保還得安隱 汝前取婦時 和合共為家 不悟忽中道 鬪諍不脫時 正覺久滅度 苦行修功德 濁世罪衆生 百事不吉祥 夫欲修仁義 常念於正覺 三界拔苦惱 自歸無上道 常念受罪人 不見好可論 衆魔共繞試 殺生祠諸鬼 改更歸魔道 子孫多疾病 治生不得利 緣汝業行惡 所作不如法 所求垂應得 往往非一事 禍至亦不除

苦惱不生忻 專心畏於神 刀兵若在頭 *惟有諸獨體 何能爲他受 不使空勞軀 相視如鴛鴦 必令保久長 便欲相天傷 財物亦消亡 沙門承遺教 受訓金顏貌 輕賤爲未効 坐生諸殃考 皆應淨心行 世世不遺橫 宗族蒙福慶 所生值衆聖 獲報得命天 禍害相纏繞 邪心增其表 業報真不少 必當破汝家 恒與官相羅 無事生罪瑕 誤計信於邪 恒與惡相連 忽便致流遷 悉是罪所延 必當在來年

專心既無定 唯見罪自纏 財物悉流散 若能奉正覺 一母生十子 長大異計業 恩愛起鬪亂 兩舌相誹謗 常見愚劣人 縱逸無所畏 怨對自在近 若能不爲此 念此無知人 殺生倒祠神 *返逆不恭敬 天神不營護 車牛出入行 神母與汝顯 但當弘目心 所向無罣礙 善行多恩福 常無疾病憂 遊處他方土 親友蒙其祐 疾病當除愈 善心向三寶 功德漸漸勝 正真定可修 但當念修善 雖爲吏所呼

夜臥生夢寤 不見受福路 傾家無歸訴 終身不遭遇 房室各各立 毫利不相及 財色致憂悵 縣官相連習 不信於三寶 殺生而無道 不得終耆老 每事無不好 飲毒求自活 意怙爲恃賴 適意以爲快 衆魔作禍害 前後皆吉利 所作悉如意 勿思衆魔事 位官自然至 祿位自顯昌 所作皆吉祥 善神自扶將 樂報真未殊 魔鬼不能加 福祿自無遐 流布宗室家 莫信於衆邪 慎勿行五逆 縣官不能責

慈心念清淨 如水洗塵滓 何忽壞道心 輕慢於三寶 世世受其殃 念子獲其報 五逆無所知 *倒祠天下神 遂不果其願 乃至世世生 勿與惡人好 呪咀汝兒子 遂爲災所害 三寶可歸心 念此孤遺子 遠離舊鄉土 雖在他封境 言歸保安隱 慎莫懷憂惱 官祿自到前 咸同識宿命 庠序而無爲 莫作不善行 積財不欲施 奴婢作口舌 恆貪所結縛 汝欲結姻媾 既無好行迹 常懷輕賤心 進退無宜體

能拔諸憂厄 惡氣無遺跡 邪行以自立 謂言是不急 相見輒號泣 地獄實難入 至老無見息 十方皆周極 魔魅所隱匿 不得所求力 致令生鬪諍 禍熾如火盛 危厄兒身命 梵天懷欽詠 一身在軍中 趙遙逐異風 梵釋所興隆 親友亦歎願 福德至無窮 更生昇天宮 皆習衆聖風 積福致興隆 信義當溫厚 諫言不肯受 無事生怨咎 竊盜言無有 才伎不具足 夫罕不拘錄 每言輒毀辱 怨恨聲相續

◎念二命◎ ◎不二必◎ ◎戰二過◎ ◎便二更◎ ◎無二不◎ ◎具計業二計衆異◎ ◎念二今◎ ◎倒二滿◎ ◎日二自◎ ◎位二仕◎ ◎至二主◎ ◎殊二失◎ ◎當二常◎ ◎勿二怨◎ ◎慎二怨◎ ◎仗二技◎ ◎報二報◎ ◎誰二誰◎

何意相聞譯 口舌紛紜生
 縣官更互起 憂苦輒身嬰
 悔過滅罪垢 梵釋常相營
 命終昇天堂 善神悉來迎
 華色不久停 會當有萎落
 人生如電過 恒恐奄忽著
 憂畏長時有 歡樂暫纏縛
 婚娶當及吉 必好莫前却
 汝昔有恩福 神明所祐佐
 令汝有男女 強健無轉軻
 不能重修善 還奉正真化
 必當獲福利 迹行無穢汚
 汝昔歸三寶 至心皆清淨
 中爲人所誤 迴心向邪影
 意業起煩惱 邪心自然秉
 還返向正真 梵天乃總領
 前世無福田 終日懷憂惱
 所作不吉祥 可歸於三寶
 罪報既無窮 自致無上道
 持戒不毀犯 縱逸無所畏
 愚癡不信法 出輒遇禍崇
 百苦纏身形 善事則隱諱
 誹謗說人惡 後墮畜生類
 五逆無慈心 晝夜修六度
 精勤奉正真 功德亦流布
 齋戒消魔鬼 戒神常擁護
 行善無惡緣 吉祥不相誤
 梵天說神策 求取諸異藥
 汝欲入山林

直心行四等 豺狼爲退却
 伏藏及珍寶 悉令汝經略
 善神相營衛 不令有遺落
 汝欲案禮法 惡子嚴教呵
 朝夕禮三寶 情性令柔和
 譬如有大樹 覆蔭甚衆多
 汝莫自促促 保令事無他
 人生於世間 各有宿身緣
 負債作奴婢 罪根相牽連
 以償其宿罪 世世有對冤
 斯由宿身來 積行相纏綿
 若能專精進 便當守一心
 世世得福報 終不入魔林
 現在無罪垢 功德日滋深
 子孫樂相向 祿位自來任
 子欲遠治生 慎莫信他語
 但正一心念 釋梵爲等侶
 所求自如意 大利天當與
 存情向三寶 衆聖之所許
 慎莫作偷盜 偷盜非好名
 貪心取他物 後報作畜生
 以償其宿罪 輪轉靡不經
 出入不自由 鎖械其身形
 得善無惡緣 戒神常擁護
 梵天說神策 吉祥不相誤

佛語梵天大王。汝今以爲一切人民。說此
 神策。利益一切功德不少。令諸疑惑各得
 開解。我今當演善神灌頂章句以爲勸助。若
 有人民聞策之者。或信不信令得正念。使一

切魔不得破壞生嫉惡心。設有惡意自然消滅。說是語竟。梵王請佛唯願說之。於是世尊即說灌頂無上偈頌。神名如是

地神畢栗絺毘
 水神阿婆提婆多
 火神帝沙陀提婆多
 風神婆由駄提婆多
 山神阿迦奢提婆多
 三頭神坻梨尸棄提婆多
 六眼神毘摩提婆多
 五頭神般闍尸棄

佛告阿難梵天大王等。若四輩弟子欲爲
 人行此神策法時。當以竹帛書此上偈。以
 五色綵作囊盛之。若欲卜時探取三策。至于
 七策審定無疑。深漱口齒莫食酒肉及噉
 五辛。出策之法不得過七人。後設探者衆
 事不中不護人也。梵王說已。佛於衆中印可
 善哉。四衆聞說梵王神策。淨心歡喜作禮奉
 行

灌頂經卷第十

佛說灌頂隨願往生十方淨土經
 卷第十一

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯
 聞如是。一時佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹間。
 爾時世尊般涅槃時。十方國土無央數衆。天
 龍八部悉皆悲號歎息。禽獸雜類悉皆如是。

①命終二終命 ②怨二怨 ③古二時 ④真二道 ⑤鬼二魅 ⑥異二果 ⑦守二安 ⑧經二經 ⑨得善誤二十字一
 ⑩語二說 ⑪大王一 ⑫聞二聞 ⑬多二多 ⑭國二國 ⑮大一一 ⑯人行此神 ⑰時一 ⑱定
 二之 ⑲酒二和 ⑳設二說 ㉑薩二語 ㉒卷末題三本俱各同卷首題 ㉓灌頂土十字二大灌頂神呪 ㉔普廣所
 問十經 ㉕聞前元明俱有灌頂隨願往生十方淨土經第十一亦名普廣所問經二十一字。但上記中間下經字明作品字

等臨終之日。願生西方華林刹者。其佛號曰
習精進菩薩。無央數國土莊嚴。若人臨終願

精誠行道可得度苦，隨心所願無不獲果。
佛^⑤又復告普廣菩薩摩訶薩：十方妙土通

未定應爲修福。願亡者神使生十方無量刹土。承此功德必得往生亡者在世若有罪業應墮八難。幡燈功德必得解脫。若善願應生父母在異方不得疾生。以幡燈功德。皆得疾生無復留難。若得生已。當爲人作福德之子。不爲邪鬼鬼之所得便種族豪強。是故應修幡燈功德。諸因過命者修行福業。至心懇惻。願代亡者。悔過衆罪罪垢卽滅。爲亡者修福。如

餉遠人無不獲果。譬如世間犯罪之人。心中思惟望諸親屬。求諸大力救其危厄。今日燒香望得解脫。爲亡者稱其名號修諸功德。以福德之力緣是解脫亦復如是。徑生十方無願不得。

普廣菩薩又白佛言。若人在世不歸三寶不行法戒。若其命終應墮三塗受諸苦痛。其人臨終方欲精誠歸命三寶。受行法戒悔過罪。發露懺謝改更修善。臨終時聞說經法。善師化導得聞法音。欲終之日生是善心得解脫不。佛言普廣。菩薩摩訶薩。若有男子善女人等。臨終之時得生此心。無不解脫衆苦者也。所以者何。如人負債依附王者。債主便畏不從求財。此譬亦然。天帝放赦閻羅除遣。及諸五官伺候之神。反更恭敬不生惡心。緣此福故不墮惡道解脫厄難。隨心所願皆得往生。

普廣菩薩復白佛言。又有衆生不信三寶不行法戒。或時生信或時誹謗。或時父母兄弟親族。卒得病苦緣此命終。或墮在三塗八難之中。受諸苦惱無有休息。父母兄弟及諸親族。爲其修福爲得福不。佛言普廣。爲此人修福七分之中爲獲一也。何故爾乎。緣其前世不信道德。故使福德七分獲一。若以亡者般身之具。堂宇室宅園林浴池以施三寶。此福最多功德力強。可得拔彼地獄之殃。以是因緣便得解脫。憂苦之患長得度脫。往生十方諸佛淨土。

普廣菩薩復白佛言。若四輩男女善解法戒。

知身如幻精勤修習行善提道。未終之時逆修三七。然燈續明。懸幡施蓋。請召衆僧轉讀經。修諸福業得福多不。佛言普廣。其福無量不可度量。隨心所願獲其果實。普廣菩薩白佛言。世尊。若四輩男女。若臨終時若已過命。是其亡日我今亦勸。造作黃幡懸著刹上。使獲福德離八難苦。得生十方諸佛淨土。幡蓋供養隨心所願至成菩提。幡隨風轉。破碎都盡至成微塵。風吹幡塵其福無量。幡一轉時轉輪王位。乃至吹塵小王之位。其報無量。燈四十。九照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見。緣此福德拔彼衆生悉得休息。

佛告普廣。若四輩男女。若行齋戒心當存想。請十方僧。不擇善惡持戒毀戒高下之行。到諸塔寺請僧之時。僧大供養無別異。想其福最多無量無邊。若值羅漢四道果人及大心者。緣此功德受福無窮。一聞說法可得至道無上涅槃。

佛告普廣及大衆人民天龍八部諸鬼神等。各各諦聽思惟吾言。我今欲於此大衆之中。說那舍長者本昔因緣罪福之事。此大長者居羅閱祇園。恒修仁義飢窮乏者。沙門婆羅門諸求索者。悉欲供養無所遺惜。父母大慳無供養心。長者有緣行至他方。晨朝澡洗著衣結束已畢。跪拜父母又手白言。今有緣事往至他方。有少財物分爲三分。一分供養供給父母。一分珍寶施諸沙門及貧乏者。除有一分自欲持行。父母言受。於兒行後修諸福

德。若有人來從求索者悉當施與。於是長者便辭父母遠至他方。如是去後父母邪見無念子心。沙門婆羅門及貧乏者往從乞。懷貪邪見無施與心。子行去後。若干日數應還到舍。父母計其應還歸家。往到市所。取猪羊骨頭蹄膏血。果臝雜穀持散家中。那舍長者從遠方還。見其父母歡喜無量。接足禮拜問訊起居。父母亦復歡喜踊躍語那舍言。我於汝行後爲汝設福。沙門婆羅門國中孤老貧窮乞者。以汝財物悉施與之。見聞設福布施貧乏心大歡喜。又語兒言。我亦復請諸沙門設福始竟。今日家中草穢狼藉猶未掃除。兒見狼藉相貌如是。信其父母爲設福德。倍復歡喜踊躍無量。久後之間父母衰老。得諸病苦即便命終。那舍即便殯殮屍骸。安厝粗畢。從父母命終轉讀經。燒香禮拜歌詠讚歎無一時廢。竟于三七經聲不絕。作是思惟我父母在世。極憂念我多修福德。今我又復請諸聖衆。想我父母緣此功德故。應往生十方利土。供養恭敬面見諸佛。

於是那舍忽得重病。奄便欲死唯心上。家中大小未便殯斂。至七日後乃得蘇解。家中問言那舍長者病苦如是。本死今蘇從何而來。長者那舍語其家言。我數日來。善神將我。示以福堂無極之樂。又到地獄靡不經歷。眼中所觀唯苦痛耳。今我又見餓鬼住處。所生父母在中受苦。見我來看悲號慟。欲求免脫不能得出。我思父母在世之時。大修福德意謂生天。而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱。

◎(卷)十男◎ ◎便二更◎ ◎時一是◎ ◎福十(者)◎ ◎福二維◎ ◎說二語◎ ◎佛二清◎ ◎燈二然◎ ◎九+(燈)◎ ◎生二苦◎ ◎僧大二大第◎ ◎沙門婆羅門二婆羅門沙門◎ ◎積二路◎ ◎數二數◎ ◎摩二敬◎ ◎來二中◎ ◎更道在二反更道◎

那舍長者說此語已。向其家中懊惱流淚。我
今家中當作何方功德之力。拔我父母使得
解脫。那舍長者又自思惟。我父母昔病苦之
時。大修福德欲終未終。及命終已然燈續明。
轉經行道齋戒一心。乃至三七未曾懈廢。而
今父母而更生此罪苦地獄。必當有便問
親族及諸宿。宿答言我不了此深妙之
事。可往諮問佛世尊也。於是長者便往。到
佛所。頭面作禮胡跪合掌。而白佛言欲有啓
請。唯願世尊慈愍不怪。佛言便說。長者那舍
說向因緣。父母在世常修福德。及命終後爲
供三七至安厝畢。謂言生天而更墮在地獄
中。已問諸宿宿宿不了。今故問佛爲我決
疑。緣我重病奄奄欲死。七日乃蘇。善神將我
經歷地獄靡不周遍。以是因緣得見父母在
苦劇地。修福如此而更墮罪。不解所以今故
問佛。唯願世尊。解釋我疑。修何福業令我父
母。解脫厄難不遭苦患。悉得生天封受自
然快樂無極得涅槃道。

佛語長者汝一心諦聽我所說。汝前欲行
往至他方。留財寶物與汝父母。令汝父母修
諸福德。父母邪見欺誑於汝。實不修福妄言
爲作修諸福緣。以慳貪故墮彼地獄。長者聞
佛神口所說。疑惑永除作如是言。是我之過
非父母咎。即於佛前代其父母。悔過此罪慳
貪之殃。長者父母於彼地獄。小得休息
佛語長者。今我借汝天眼。使汝得見父母休
息長者於是承佛。威神見其父母皆得。休息
那舍長者又白佛言。今者又當作何福業使我

父母解脫彼苦。佛語長者今。請諸衆。安
居三月行道欲竟。可還家中作百味飲食之
具種種甘美。以好淨器盛持供養。及好衣服
種種華香。金銀珍寶雜碎供具以施於僧。令
汝得福使汝父母解脫此難。不復更受餓鬼
形也。

長者那舍即如佛言。還家供辦不違尊教作
供養已。緣此生天封受自然無爲快樂。汝今
欲見汝父母所生宮殿處不。今更以威神。令
汝得見不復受受苦。長者承佛威神之力。見其
父母生在天上。諸天娛樂自在隨意無復憂
礙。佛告那舍罪福如是不可不慎。如長者
眼所見心所聞。故言自作自得非天與人。如
長者父母。雖在餓鬼其罪小輕。一切餓鬼受
罪甚重不可具說。長者父母其罪輕者。有小
福德扶接使爾。長者修福竟于三七日。於
諸餓鬼受罪輕也。所以然者前章中言。若人
在世不識三寶。不修齋戒無善師教。過命已
後兄弟父母。親屬知識爲其修福。七分之中
爲獲一也。是故長者父母有罪。雖在地獄餓
鬼之中。受罪輕者緣修福故七分獲一。今修
福德供養衆僧。以是因緣解脫衆難故得生
天。

佛告普廣菩薩摩訶薩。若人未終臨終之日。
若已終竟又是終日。父母親族知識朋友。爲
命終者修諸福業。齋戒一心洗浴身體著鮮
潔之衣。一心禮敬十方諸佛。又當稱揚十方
佛號。別以華香供養諸佛。可得解脫憂苦之
患。得昇天上證泥洹道。

佛告普廣菩薩摩訶薩。若未終時禮拜十方
諸佛。命終之人所生之處常得值佛。千劫萬
劫億萬劫數。重罪之殃無不得脫。亦復當爲
說是灌頂無上章句。三世諸佛天中之天各
皆順本。三世如來說是無上總持章句。普廣
菩薩摩訶薩。汝當諦聽我今爲汝。及一切衆
生諸病苦者。若其臨終若已終竟復是終日。
聞此章句。所生之處當得見佛。不墮八難遠
於惡道。於是世尊在大衆中。宣說諸佛無上
章句。即作偈頌而說之曰。

波利富樓那 達利三慢陀
達舍尼羅伽 摩訶尼羅伽
伽帝三慢陀 毘陀摩伽帝
摩訶伽利波 波帝婆彌陀
婆婆伽提 修鉢利富那
阿利那達摩 摩訶毘波提
帝利尼波伽 修勒波伽祇
薩帝三博叉 摩訶三慢陀
阿陀摩羅尼 阿利摩羅多
毘鼓三慢陀 達尼伽羅陀

佛語普廣菩薩摩訶薩。是爲灌頂無上章句。
必定不二。解除亡者無量罪厄。令過命者
得生天上。隨心所願往生十方。此大章句真
實之言。在所生處常見十方微妙淨土。若在
世時應當受持如是章句。齋戒一心爲過命
者。七日七夜受持八禁長齋菜食。禮敬十
方諸佛世尊。當發大誓願我獲得得那僧涅
諸衆生輩使向無上正真大道
爾時世尊說是語已。告諸大衆善男子善女

○今二今我 ○(到)一 ○(之)十中 ○地十(欲) ○解我我二解我我二 ○苦二思苦 ○小二少 ○今二今 ○
○(精)一 ○更受二受苦 ○(我)十成 ○受二生 ○星二陣 ○那舍二長者 ○(日)一 ○業二德 ○證教二教
○二名 ○二入 ○本二奉 ○慢二曼 ○帝二利 ○陀二加 ○必二事 ○亡二二 ○持二行 ○
○向二殿 ○

人等。及天龍八部一切鬼神。汝等衆輩。聞說十方淨佛國土。復聞說是那舍長者因緣。罪福。生信心不

普廣菩薩復從坐起。白。世尊言。說是十方諸佛淨土無量功德莊嚴快。樂。復得聞是那舍因緣。世尊又說衆事因緣。甚善。心大歡喜踊躍無量。世尊說是多所利益。後世衆生緣此解脫以爲軌則。不復貪吝資生之物。聞此經言但生施心無所愛惜。隨意施與貧乏使足。國土豐饒施心平等。如是漸漸積功累德悉成佛道。

普廣菩薩。摩訶薩又白佛言。若四輩男女欲修學是願生淨土灌頂經典。有幾事行得此經法。佛言普廣有十二事。可得修學是經典也。一者不信九十五種邪見之道。二者堅持禁戒至終不犯。三者勤學禪定教未學者。四者忍辱不瞋見惡不惱。五者常樂布施慈念孤老。六者常勤精進晝夜不懈。七者若行來出入朝拜塔像。及諸尊長然後捨去。八者合集衆人爲作唱導普得信心。九者不貪世榮衣服伎樂資生之物。常好苦行依四依法。十者行此法時無所怖望。但欲利益諸衆生輩。不於其中憐人利養。十一者至終不諂邪命自活。十二者行此。經時不擇富貴豪樂之人。貧苦求者等心看之無有異想。是爲十二正化之事。時普廣聞此心大歡喜。我當奉行至終不犯

普廣所問十方淨土隨願往生。亦名那舍罪福因緣。又名灌頂無上章句。佛說是經已。四衆人民天龍八部。聞佛所說作禮奉行

灌頂經卷第十一

佛說灌頂拔除過罪生死得度經卷第十一

東晉。天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是。一時佛遊維耶離音樂樹下。與八千比丘衆菩薩三萬六千人俱。國王大臣人民。及諸天龍八部鬼神共會說法。於是文殊師利法王子菩薩摩訶薩。承佛威神從座而起。長跪叉手前白佛言。世尊願爲未來像法衆生。宣揚顯說往昔過去諸佛名字。及清淨國土莊嚴之事。願爲解說得聞法要

佛告文殊師利。善哉善哉汝大慈無量。愍念罪苦一切衆生。問此往昔諸佛名字。及國土清淨莊嚴之事。利益一切無量衆生。度諸危厄令得安隱。汝今諦聽諦受善思念之。吾當爲汝分別說之。衆坐諸菩薩摩訶薩無央數衆。及諸應真國王長者大臣人民。天龍鬼神四輩弟子。皆各默然聽佛所說。莫不歡喜一心樂聞

佛告文殊師利。東方去此佛刹十恒河沙世界。有佛名曰藥師琉璃光如來無所著至真等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。度脫生老病死苦患。此藥師

琉璃光。本所修行菩薩道時。發心自誓行十

二上願。令一切衆生所求皆得

第一願者。使我來世得作佛時。自身光明普照十方。三十二相八十種好而自莊嚴。令一切衆生如我無異

第二願者。使我來世自身猶如琉璃。內外明徹淨無瑕穢。妙色廣大功德巍巍。安住十方如日照世。幽冥衆生悉蒙開曉

第三願者。使我來世智慧廣大。如海無窮潤澤枯涸無量衆生普使蒙益。悉令飽滿無飢渴想。甘食美饌悉持施與

第四願者。使我來世佛道成就。巍巍堂堂如星中之月。消除生死之雲令無有翳。明照世界行者見道。熱得清涼解除垢穢

第五願者。使我來世發大精進。淨持戒地令無濁穢。慎謹所受令無缺犯。亦令一切戒行具足。堅持不犯至無爲道

第六願者。使我來世若有衆生。諸根毀敗盲者使視。聾者能聽。啞者得語。癱者能行。如是。不具者悉令具足

第七願者。使我來世十方世界。若有苦惱無救護者。我爲此等攝大法藥。令諸疾病皆得除愈。無復苦患至得佛道

第八願者。使我來世以善業因緣。爲諸愚冥無量衆生講宣妙法。令得度脫入智慧門。普使明了無諸疑惑

第九願者。使我來世摧伏惡魔及諸外道。顯揚清淨無上道法。使入正真無諸邪僻。迴向菩提八正覺路

●第一非● ●世尊言一佛言世尊● ●樂二說● ●心大歡喜一大歡● ●[道]一● ●[摩訶薩]一● ●樂二衆● ●經二法● ●卷末題三本俱各同● ●[灌頂]度十字二[大灌頂神呪]五字● ●[章句]十拔● ●阿闍元本明本俱有灌頂章句拔除過罪生死得度經第十二 ●五十(長者)● ●光十(佛)● ●[來世]一● ●經二像● ●能二得● ●完二說● *

第十願者。使我來世若有衆生。王法所加臨當刑戮。無量怖畏愁憂苦惱。若復鞭撻枷鎖其體。種種恐懼逼切其身。如是無量諸苦惱等。悉令解脫無有衆難。

第十一願者。使我來世若有衆生飢火所惱。令得種種甘美飲食。天諸餽餽種種無數。悉以賜與令身充足。

第十二願者。使我來世若有貧凍裸露衆生。即得衣服。窮乏之者施以珍寶。倉庫盈溢無所乏少。一切皆受無量快樂。乃至無有一人受苦。使諸衆生和顏悅色。形貌端嚴人所喜見。琴瑟鼓吹如是無量最上音聲。施與一切無量衆生。是爲十二微妙上願。

佛告文殊師利。此藥師琉璃光佛本願功德如是。我今爲汝略說其國莊嚴之事。此藥師琉璃光如來國土清淨。無五濁無愛欲無意垢。以白銀琉璃爲地。宮殿樓閣悉用七寶。亦如西方無量壽國無有異也。有二菩薩一名日曜二名月淨。是二菩薩次補佛處。諸善男子及善女人。亦當願生彼國土也。文殊師利白佛言。唯願演說藥師琉璃光如來無量功德。饒益衆生令得佛道。

佛言若有男子女人。新破衆魔來入正道。得聞我說是藥師琉璃光如來名字者。魔家眷屬退散馳走。如是無量拔衆生苦。我今說之。佛告文殊師利。世間有人不解罪福。慳貪不知布施。今世後世當得其福。世人愚癡但知貪惜。事自割身肉而噉食之。不肯持錢財布施求後世之福。世又有人身不衣食。此大慳

貪命終。已後。當墮餓鬼及在畜生中。聞我說是藥師琉璃光如來名字之時。無不解脫憂苦者也。皆作信心貪福畏罪。人從索頭與頭索眼與眼。乞妻與妻。乞子與子。求金銀珍寶皆大布施一時歡喜。即發無上正真道意。佛言若復有人受佛淨戒。遵奉明法不解罪福。雖知明經不及中義。不能分別曉了中事。以自貢高恒常隨順。乃與世間衆魔從事。更作縛著不解行之。戀著婦女恩愛之情。口爲說空行在有中。不能發覺復不自知。但能論說他人是非。如此人輩皆當墮三惡道中。聞我說是藥師琉璃光佛本願功德。無不歡喜念欲捨家行作沙門者也。

佛言世間有人。好自稱譽皆是貢高。當墮三惡道中後還爲人作牛馬奴婢生下賤中人。當乘其力負重而行。困苦疲極亡失人身。聞我說是藥師琉璃光佛如來本願功德者。皆當一心歡喜踊躍更作謙敬。即得解脫衆苦之患。長得歡樂聰明智慧。遠離惡道得生善處。與善知識共相值遇。無復憂惱離諸魔縛長得安隱。

佛言世間愚癡人輩。兩舌鬬諍惡口罵詈更相嫌恨。或就山神樹下鬼神。日月之神南斗北辰諸鬼神。所作諸呪誓。或作人名字或作人形像。或作符書以相厭禱呪咀言說。聞我說是藥師琉璃光佛本願功德。無不兩作和解。俱生慈心惡意悉滅。各各歡喜無復惡念。佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女。常修月六齋年三長齋。或晝夜精勤一心

苦行。願欲往生西方阿彌陀佛國者。憶念晝夜。若一日二日三日四日五日六日七日。或復中悔聞我說是藥師琉璃光佛本願功德。盡其壽命欲終之日。有八菩薩。其名曰。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。無盡意菩薩。寶瓊華菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。彌勒菩薩。是八菩薩皆當飛往迎其精神。不經八難生蓮華中。自然音樂而相娛樂。佛言假使壽命自欲盡時臨終之日。得聞我說是藥師琉璃光佛本願功德者。命終之後皆得上生天上。不復墮三惡道中。天上福盡若下生人間。當爲帝王家作子。或於豪姓長者居士富貴家生。皆當端正聰明智慧高才勇猛。若是女人化成男子。無復憂苦患難者也。

佛語文殊我稱譽願說藥師琉璃光佛至真等正覺。本所修集無量行願功德如是。文殊師利從坐而起。長跪叉手白佛言。世尊佛去世後。當以此法開化十方一切衆生。使其受持是經典也。若有男子女人愛樂是經。受持讀誦宣通之者。復能專念。若一日二日三日四日五日。乃至七日憶念不忘。能以好素帛紙書取是經。五色雜綵作囊盛之者。是時當有諸天善神。四大天王龍神八部。當來營衛愛敬此經。能日日作禮。是持經者不墮橫死。所在安隱惡氣消滅。諸魔鬼神亦不中害。佛言如是如是如汝所說。文殊師利言天尊所說言無不皆善。

佛言文殊若有善男子善女人等。發心造立

佛言文殊若有善男子善女人等。發心造立

●第一通● ●第一施● ●(佛)十願● ●十(世尊)● ●男子女二善男子善女● ●已二之● ●饒鬼及在一地獄餓鬼及● ●(於)十三● ●是自● ●(作)一● ●(佛)一● ●(長得安隱)一● ●神十(等)● ●悔二晚● ●十(至)● ●十(如)● ●十(摩訶薩等)● ●(經)十願● ●於二生● ●殊十(佛利)● ●集二百● ●(經)一● ●是持一持是● ●善十(也)●

藥師琉璃光如來形像。供養禮拜懸雜色幡
蓋。燒香散華歌詠讚歎。圍繞百匝還。本座
處。端坐思惟念藥師琉璃光佛無量功德。若
有男子女人。七日七夜菜食長齋。供養禮拜
藥師琉璃光佛。求心中所願者無不獲得。求
長壽得長壽。求富饒得富饒。求安隱得安隱。
求男女得男女。求官位得官位。若命過已後
欲生妙樂天上者。亦當禮敬藥師琉璃光佛
至真等正覺。若欲上生三十三天者。亦當禮
敬。琉璃光佛必得往生。若欲與明師世世相
值。遇者。亦當禮敬。琉璃光佛。

佛告文殊。若欲生十方妙樂國土者。亦當禮敬*瑠璃光佛。欲得生兜率。天見彌勒者。亦應禮敬*瑠璃光佛。若欲遠諸邪道。亦應禮敬*瑠璃光佛。若夜惡夢鳥鳴。百怪螫尸邪忤。魍魎鬼神之所燒者。亦當禮敬*瑠璃光佛。若爲水。火所焚漂者。亦當禮敬*瑠璃光佛。若入山谷。爲虎狼熊羆。疾梨諸獸象龍。蛇螭蠍種種難類。若有惡心來相向者。心當存念*瑠璃光佛。山中諸難不能爲害。若他方怨賊偷竊惡人。怨家債主欲來侵陵。心當存念*瑠璃光佛。則不爲害。以善男。女禮敬*瑠璃光如來功德。所致華報如是。況果報也。是故吾今勸諸四輩。禮事*瑠璃光佛至真等正覺。

佛告文殊。殊我但爲汝。略說藥師瑠璃光佛禮敬功德。若使我廣說是*瑠璃光佛無量功德。與一切人求心中所願者。從一劫至一劫。故無不周遍。其世間人若有著床痿黃困篤惡

病。連年累月不愈差者。聞我說是藥師琉璃光
佛名字之時。橫病之厄無不除愈。唯宿殃不
請耳。

佛告文殊若男子女人。受三自歸若五戒若十戒。若善信菩薩二十四戒。若沙門二百五十戒。若比丘尼五百戒若菩薩戒。若破是諸戒。若能至心一懺悔者。復聞我說藥師琉璃光佛。終不墮三惡道中必得解脫。若人愚癡不受父母師友教誨。不信佛不信經戒不信聖僧。應墮三惡道中者。亡失人種受畜生身。聞我說是琉璃光佛善願功德者即得解脫。

佛告文殊。世有惡人。雖受佛禁。戒觸事違犯。或殺無道。偷竊他人財寶。欺詐妄語。姪他婦女。飲酒鬪亂。兩舌惡口。罵詈毀人。犯戒爲惡。累復祠祀鬼神。有如是過罪。當墮地獄中。若當屠割。若抱銅柱。若臥鐵床。若鐵鉤出舌。若洋銅灌口者。聞我說是藥師瑠璃光佛。無不卽得解脫者也。佛告文殊。殊其世間人豪貴下賤。不信佛。不信經。不信道。不信沙門。不信有須陀洹。不信有斯陀含。不信有阿那含。不信有阿羅漢。不信有辟支佛。不信有十住菩薩。不信有三世之事。不信有十方諸佛。不信有本師釋迦文佛。不信人死神明更生。善者受福。惡者受殃。有如是之罪。應墮惡道。聞我說是藥師瑠璃光佛名字之者。一切過罪自然消滅。

佛告文殊。若有善男子善女人。聞我說是藥師瑠璃光佛至真等正覺。其誰不發無上正

眞道意。後皆當得作佛。人居世間仕官不還。治生不得飢寒困厄。亡失財產無復方計。聞我說是藥師琉璃光佛。各各得心中所願。仕官皆得高遷。財物自然長益。飲食充饒。皆得富貴。若爲縣官之所拘錄。惡人侵枉。若爲怨家所得便者。心當存念。琉璃光佛。若他婦女。生產難者。皆當念是。琉璃光佛。兒男則易生身體。平正。無諸疾病六情。完具。聰明智慧壽命得長。不遭枉橫善神擁護。不爲惡鬼舐其頭也。

佛說是語時阿難在右邊。佛願語阿難言。汝信我爲文殊師利。說往昔東方過十恒河沙有佛。名藥師琉璃光本願功德者不。阿難白佛言。唯天中天佛之所說何敢不信耶。佛復語阿難言。其世間人雖有眼耳鼻舌身意。人常用是六事以自迷惑。但信世間魔邪之言。不信至真至誠。度世苦切之語。如是衆人難可開化也。阿難白佛言。世尊世人多有惡逆下賤之者。若聞佛說。經開人耳目破治人。病除人陰冥使觀光。明解人疑結去人重罪。千劫萬劫無復憂患。皆因佛說是藥師琉璃光佛本願功德。悉令安隱得其福也。佛言阿難汝口爲言善。而汝內心狐疑不信我言。阿難汝莫作是念以自毀敗。汝之功德。佛言阿難我見汝心我知汝意汝知之不。阿難卽以頭面著地長跪。白佛言審如天中所說。我造次聞佛說是藥師琉璃光極大尊貴。智慧巍巍難可度量。我心有小疑耳敢不首伏。佛言汝智慧狹劣少見少聞。汝聞我說深

①本座一坐本②(藥師)十寶* ③(遇)一④(若)+欲⑤天+(上)⑥(處)二當* ⑦(還)+(者)⑧火+(之)⑨(藥)二
 癰聖⑩男女二男子女人⑪諸二諸⑫與一或⑬[無]一⑭(差)二得接⑮(除)+宿⑯戒+(等)⑰(是)
 十藥⑱(更)+復⑲道二法⑳信+(有)㉑文二本尼㉒(慈)三慈道中㉓(過)罪二罪過㉔(願)+(者)㉕
 生產二產生㉖(念)是二存念㉗(則)一即㉘(不)一滅㉙(名)+(口)㉚(唯)+(唯)㉛(說)二言㉜(其)二如㉝(周)
 二俗㉞(發)人二人家㉟(是)十報㊱(除)二聞㊲(百)二告㊳(汝)二功德㊴(實)二語㊵(尤)+(佛)

妙之法無上空義。應生信敬貴重之心。必當得至無上正。真道也。

文殊問佛言。世尊佛說是藥師琉璃光如來無量功德。如是不審誰肯信此言者。佛答文殊言。唯有百億諸菩薩摩訶薩。當信是言耳。唯有十方三世諸佛當信是言。

佛言我說是藥師琉璃光。佛如來本願功德。難可得。見何況得。聞。亦難得。說難得書寫。亦難得讀文殊師利若有男子女人。能信是經受持讀誦書著竹帛。復能爲他人解說中義。此皆先世已發道意。今復得聞此微。妙法。開化十方無量衆生。當知此人必當得至無上正真道也。

佛告阿難我作佛以來。從生死復至生死。勤苦累劫無所不經無所不歷。無所不作無所不爲如是不可思議。況復。琉璃光佛本願功德者乎。汝所以有疑者亦復如是。阿難汝聞佛所說。汝諦信之莫作疑惑。佛語至誠無有虛偽亦無二言。佛爲信者施。不爲疑者說也。阿難汝莫作小疑以毀大乘之業。汝却後亦當發摩訶衍心。莫以小道毀汝功德也。阿難言唯唯唯。我從今日去無復爾心。唯佛自當知我心耳。

佛語阿難。此經能照諸天宮宅。若三災起時中有天人。發心念此。琉璃光佛本願功德經者。皆得離於彼處之難。是經能除水濁不調。是經能除他方逆賊悉令斷滅。四方夷狄各還正治不相燒惱。國土交通人民歡樂。是經能除穀貴飢凍。是經能滅惡星變怪。是經

能除疫毒之病。是經能救三惡道苦。地獄餓鬼畜生等苦。若人得聞此經典者。無不解脫厄難者也。

爾時衆中有一菩薩名曰救脫。從座而起。整衣服。叉手合掌而白佛言。我等今日聞佛世尊。演說過東方十恒河沙世界。有佛號。琉璃光。一切衆會靡不歡喜。救脫菩薩。又白佛言。若族姓男女其有厄難。著床痛惱無救護者。我今當勸請衆僧。七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道。四十九遍讀是經典。勸然七層之燈。亦勸懸五色續命神幡。阿難問救脫菩薩言。續命幡燈法則云何。救脫菩薩語阿難言。神幡五色四十九尺。燈亦復爾。七層之燈。一層七燈。燈如車輪。若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身。亦應造立五色神幡。然四十九燈。應放雜類衆生至四十九。可得過度危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持。

救脫菩薩語阿難言。若國王大臣。及諸輔相王子妃主中宮綵女。若爲病苦所惱。亦應造立五色續幡。然燈續明救諸生命。散雜色華燒衆名香。王當放赦屈厄之人。徒領解脫王得其福。天下太平雨澤以時人民歡樂。惡龍攝毒無病苦者。四方夷狄不生逆害國土通。洞。慈心相向無諸怨害。四海歌詠稱王之德。乘此福祿在生所生。見佛聞法信受教誨。從是福報至無上道。

阿難又問救脫菩薩言。命可續也。救脫菩薩答阿難言。我聞世尊說有諸橫。勸造幡蓋令其修福。又言阿難昔沙彌救蟻以修福故。盡

其壽命不更苦患身體安寧。福德力強使之然也。阿難因復問救脫菩薩言。橫有幾種。

救脫菩薩答阿難言。世尊說言橫乃無數。略而言之。大橫有九。一者橫病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身無福。又持戒不完橫爲鬼神之所得便。五者橫爲劫賊所剽。六者橫爲水火災。七者橫爲難類禽獸所噉。八者橫爲怨讎符書厭勝邪神牽引。未得其福但受其殃先亡牽引亦名橫死。九者有病不治又不修福湯藥不順針灸失度。不慎良醫爲病所因於是滅亡。又信世間妖靈之師。爲作惡動寒熱言語妄發禍福。所犯者多心不自正。不能自定卜問冤禍。殺猪狗牛羊種種衆生。解奏神明呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祿。欲望長生終不能得。愚癡迷惑信邪倒見死入地獄。展轉其中無解脫時。是名九橫。

救脫菩薩語阿難言。其世間人瘵黃之病。因篤著床求生不得。求死不得。考楚萬端。此病人者或其前世。造作惡業罪過所招殃咎所引故使然也。

救脫菩薩語阿難言。閻羅王者主領世間名籍之記。若人爲惡作諸非法。無孝順心造作五逆。破滅三寶無君臣法。又有衆生不持五戒不信正法。設有受者多所毀犯。於是地下鬼神及伺候者奏上五官。五官料簡除死定生。或注錄精神未判是非。若已定者奏上閻羅。閻羅監察罪輕重。考而治之世間接黃之病因篤不死一絕一生由其罪福未得

●其十(之)● ●來十(本願)● ●(佛)一● ●見二(應)● ●四二(見)● ●說十(本)● ●妙十(之)● ●以二(已)● ●羅十(白世)● ●聖十(聖)● ●(此)十(東)● ●又二(又手)● ●(諸)十(來)● ●濟二(同)● ●[救脫...言]八字一● ●言二(說)● ●誠所● ●二(說)之所判● ●火十(之所)● ●考二(持)● ●第二(第)● ●注二(註)● ●已二(以)● ●由二(由)

料簡錄其精神在彼王所或七日二三七日乃至七七七日名。籍定者放其精神還其身中。如從夢中見其善惡。其人若明了者信驗罪福。是故我今勸諸四輩。造續命神藥然四十九燈放諸生命。以此燈燈放生功德。拔彼精神令得度。苦今世後世不遭厄難救脫菩薩語阿難言。如來世尊說是經典。威神功德利益不少。座中諸鬼神有十二神王。從座而起往到佛所。胡跪合掌。白佛言。我等十二鬼神在所守護。若城邑聚落空閑林中。若四輩弟子誦持此經。令所結願無求不得。阿難問言其名云何為我說之。救脫菩薩言灌頂章句其名如是

神名金毘羅 神名和耆羅 神名彌伽羅 神名安陀羅 神名摩尼羅 神名宋林羅 神名因持羅 神名波耶羅 神名摩休羅 神名真陀羅 神名照頭羅 神名里伽羅 救脫菩薩語阿難言。此諸鬼神別有七千以為眷屬。皆悉叉手低頭。聽佛世尊說是藥師琉璃光。如來本願功德。莫不一時捨鬼神形得受人身。長得度脫無業惱患。若人疾急厄難之日。當以五色續結其名字。得如願已然後解結令人得福。灌頂章句法應如是。即說呪曰

南謨鼻殺下所界。反遮俱 嚕吠瑠璃耶 鉢波喝連社耶 哆姪他 鼻殺遮鼻殺遮 娑婆揭帝 薩婆訶 佛說是經時。比丘僧八千人。諸菩薩三萬六千人。諸天龍鬼神八部大王無不歡喜。阿難

從座而起前白佛言。演說此法當何名之。佛言此經凡有三名。一名藥師瑠璃光。佛本願功德。二名灌頂章句十二神王結願神呪。三名拔除過罪生死得度。佛說經竟大眾人民作禮奉行

劫不盡。此陀羅尼句。七十二億諸佛所說神呪 第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多 此陀羅尼句。七十二億諸佛所說神呪 陀摩帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那 烏蘇多烏蘇多帝那 浮浮奢浮奢帝那 阿輸帝阿輸帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波畫支波畫帝那 蘇可兒蘇可兒帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢破不帝那 莎奢不帝那 蘇奢不帝那 奢破不帝那 莎

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一

此陀羅尼神力。能使三千大千世界六種震動。山河石壁。顛倒涌沒。其中眾生悉發無上菩提之心。能除七千億劫生死重罪。眾生一切病苦消滅無餘。其中眾生書寫誦讀此陀羅尼一句名者。百千萬億恒河沙世。重罪業障摧滅無餘

第一維衛佛說。有一萬八千病。以一呪悉已治之。此陀羅尼名蘇盧都呵 支波畫支波畫 呼奴波畫呼奴波畫 浮流波畫浮流波畫 支波畫支波畫 阿若波畫阿若波畫 都呼那波畫 奢摩奴波畫 胡修波畫 蜜若呼那波畫 伊呼帝那帝那波畫 彌梨若帝那波畫 沙若帝那帝那波畫 蜜若奴帝那波畫 鬱遮兜帝那波畫沙呵 誦呪三遍。黃色續結作十四結。一。遍一結緊項。此陀羅尼力悉能摧伏。移山斷流乾竭大海。摧碎諸山猶如微塵。若日月失度能使正行。悉能覆災。風雨失時能使時節。穀米不登能使豐熟。隣國侵境悉能覆却。大臣謀反惡心即滅。疾病劫起悉能覆之。疫鬼入國能驅遣之。刀兵劫起能摧滅之。此陀羅尼力。覆災消怪無量無邊。若廣說者窮

第三隨業佛所說神呪名蜜耆兜 衆生所有業障報障垢重煩惱障。悉能摧滅。無餘浮律帝那 若無兜薩那 安耆兜薩那 若無兜薩那 遮浮浮薩那 若無兜薩那 烏耆浮浮薩那 若無兜薩那 跋波咻咻薩那 究梨咻咻薩那 支波都薩那

七二二一七二二七二〇若二說 (而)十白 〇反二切 (有)十比 人十(俱) 從座而二即從座 法二經 佛二如來 廣十(經) 卷末題三本俱各同卷首題 經本 天平十二年寫西福寺藏本 [八菩薩]一〇〇八二一 (所)一〇〇 (大陀羅尼)一〇〇 經十(廣濟諸衆生) 一十(一名廣濟衆生神呪)夾註 〔晉代一錄〕十二 字二〔失譯〕二字* (失譯題名開元附東晉錄)十字 〔晉代一錄〕十二字一 經二二惟結 已二以 呼十 (奴) 蜜二一 帝十(帝) 沙二安 帝二奴 通二句 廣二二 二 疾二夜 力十(能) 〔此陀羅尼〕十五字一 式二讀 二二二 〔諸〕一 〔神呪〕一 (合副奢那)十者

七佛入菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第

2000

[illegible]

色華。懺悔十方自責罪咎。從生死際至生死際。自責慚愧。爾時三稱我觀世音菩薩。燒香

散花叩頭求哀。悔過自責。億百千劫所有重罪。於一念頃。皆得消滅。淨身口意。爾時當

誦此陀羅尼三七二十一遍。日夜六時從初一日卅乃至七日。乃至三七二十一日。其鈍根

者未得初果者。我於爾時授與初果第二第三乃至第四果。隨其利鈍階差所應若諸菩

薩欲趣證地滯礙不進。如法行者卽得證地如前法網。我今說此陀羅尼句。三千大千世

界內。其中諸佛。露菩薩釋梵四天王諸仙人及諸龍王。皆悉證知大誓成就。願果不虛。眞

實如是

第四我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耨

未變者度未安者安。未得涅槃者令得涅槃。

此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。

阿摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 耆

摩那帝 笑時婆賴多帝 阿耨耨摩那羅帝
婆若不梨那帝 烏耆鉤帝 婆吒羅耆

帝烏鰂辨賴帝陀應賴帝莎呵
誦呪三遍五色縷結作六結繫兩眉肩

我今說此陀羅尼句時。三千大千世界其中
所有一切衆生。所有罪垢殃惡重病。以我法

音聲震三千。散入一切衆生毛孔六情諸根。現在病苦鬱蒸毒氣。及過去業諸結惱熱。一

切消盡令無遺餘。又諸行人厭離三界。欲求出要而不能得。我當爲設無量方便。令其所

求各得成辦。如其國土有諸隣敵欲來侵陵。我當救之令得脫難。爾時國王應當慚愧悔。

過自責歸謝萬民。淨潔洗浴著新淨衣。若高樓上若宮殿中。燒香散花禮十方佛。爾時當

三稱我名救脫菩薩。我今歸依如是三說。爾時卽當誦此陀羅尼三七二十一遍隨其方面

有賊來處。爾時當有八部鬼神。雨沙礫石。放大黑風。雷震霹靂。猶如天崩。震動天地。爾

時怨賊自然退散。我教脫菩薩拔濟衆生神力如是。

第五我跋陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。我今欲

說有陀羅尼名阿那耆置盧。晉言度脫衆生。老病死苦及三塗苦。衆生現在病苦悉皆悉齊。

阿那支波畫 求守羅波畫 支富盧波畫
阿那蘇可尼波畫 烏奢欽波羅加波畫 普

復那波晝 呵若_四呼帝奴_四婆晝 耆摩浮梨

阿婆羅帝那波畫 呼婆都波畫 耆摩

誦呪五遍六色糴結作五結痛處緊

此明前令地作水相水作地相。風作火相火作風相。三千世界作微塵相。色作虛空相。

虛空作色相。下至金剛際。上至淨居天。變爲非色相。若三千大千世界內。有諸行人四大

不調。行道滯礙互不調適。我以金色手摩其頂上。授與湯藥令其所患消滅無餘。行道得

進四大輕便。有諸衆生爲宿業罪垢纏裹縛束。在三界獄無復出要。我時當以智慧火及

禪定水。燒燃洗淨。令出三界。以薩婆若膏。漬潤令濕。令生法芽。拔其毒鐵。咸使令發。無上菩提道心。若諸衆生於今現身欲求所願者。欲求尊貴欲求聰明。欲求總持欲求智慧。欲求見十方諸佛。面對共語得受記別。欲見我跋陀和菩薩。授與四沙門果。欲得命終生兜率天上見彌勒。欲生他方淨佛國。土現在佛前。當書寫讀誦修行此陀羅尼。當少欲知足淨持戒地。當當慚愧修質直行。於一日一夜六時之中精進不闕。五辛酒肉不得過口。如是精進一百一十四日。內外明徹。面對十方諸佛面觀受記。善男子汝過如是若干劫數。當得作佛國土如是。弟子衆數壽命如是。若聲聞人欲求四果者。亦當如是修行此陀羅尼功用正等無異。隨根利鈍所證差別。我跋陀和菩薩所說陀羅尼句。神力如是誠諦不虛。

第六我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耨置盧。音阿那耨置盧斷諸疑網拔四倒毒箭令出三界。

善哉。毗那帝。阿輸波羅帝。耆耆盧波羅帝。阿輸多波羅帝。烏那呼波羅帝。若牟耶波羅帝。圖故查波羅帝。若牟耶波羅帝。莎呵。

誦呪三遍樓三色結作三結繫項。

此陀羅尼呪。七十七億諸佛所說。我今說竟。此陀羅尼力能令三千大千世界地皆震裂。其中衆生自然踊出。我時即以智慧力。一時接取安置一處。即以禪定清涼法水洗。漚塵

垢。摩挲拭安慰其心。譬如比丘入第三禪。然後我當隨根利鈍。應得阿耨多羅三藐三菩提者。隨其階次悉皆給與。若聲聞人應得四沙門果者。次第給與令滿其願。有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句。現在身中四百四病。破戒五逆及障道罪。宿世微殃悉皆消滅。無有遺餘。我大勢至菩薩威神力故。令此行人所修轉勝悉得成辦。有諸行人在所生處得宿命智。百生千生百千萬億生通達無礙。如觀掌中阿摩勒果。欲得聞持旋持總持。欲得四辯說法無礙。欲得佛十力四無所畏。欲得修佛三十二相八十種好速得成辦。欲得金剛三昧超過十地入佛正位。應當書寫讀誦修行此陀羅尼。晝夜六時曾不廢忘。淨持戒地五辛酒肉悉不食之。少欲知足修質直行。修行此陀羅尼故。無有非人能觸惱者。我時當與釋梵四天王。往詣是人所住之處安慰其心。令其所修日日增廣。

第七我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇波置樓。音烏蘇波置樓拯濟群生出於三界。令諸行人得從萬行。

阿那耨置盧。波羅帝那耨置盧。若摩陀羅羅耨置盧。阿輸陀羅尼耨置盧。烏蘇波置樓。遮波羅置樓。胡盧波置樓。耆耆置樓。遮波羅置樓。若無罽置樓。浮浮呼梨置樓。置樓。若無阿遮不梨帝置樓。莎呵。

誦呪五遍樓三色結作三結繫咽。此陀羅尼句。乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說。我今已說。此陀羅尼力能令十佛世界

六種震動。其中所有一切衆生。以此陀羅尼法音光明入其毛孔。塵勞垢習一時消除。以我大勢至威神力故。及此陀羅尼威神力故。此諸衆生命終已後。悉得往生兜率天上面覓見彌勒。若諸行人欲求解脫。而爲業障之所滯礙。懈怠懶惰三業不動。我時即以智慧火禪定水。燒燃洗濯業垢障道令其惺悟。皆使令發菩提之心。有諸行人四大不調病苦嬰身。有能讀誦此陀羅尼者。我時當與八部鬼神四天王。往是人所。即時授與阿伽陀藥。如意寶珠令無所乏。是善男子善女人。以我神力及陀羅尼力。轉倍精進故即得大果。

第八我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耨耨置樓。音阿那耨耨置樓出生死苦拯濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩。亦如國王解警中明珠施與貧窮。猶如慈父示子寶藏。此陀羅尼力亦復如是。若無呼波置樓。烏蘇多置樓。若無耨置樓。烏蘇呼那耨置樓。若物殊置樓。昆利帝那置樓。烏耆欽置樓。遮不呼蘇多置樓。若無耨多置樓。阿支不置樓。昆梨帝那置樓。莎呵。

誦呪三遍樓三色結作七結。痛處繫。此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。我今說之。有諸國王其國土境水旱不調穀米不登。爾時應當誦此陀羅尼七十七遍。三稱我名堅勇菩薩。我當時當勸阿耨大龍婆伽羅龍使諸小龍給足其水。令國豐實。若其國內疫病流行。有諸衆生病苦殃身。我時當往詣是人所。隨其偏發療治救濟。有諸衆生乏於財物。我

◎譯二譯◎ ◎受二授◎ ◎勸十(者)◎ ◎土十(者)◎ ◎觀二對◎ ◎前◎ ◎第六一◎ ◎四一◎ ◎陀二呼◎ ◎譯二譯◎ ◎大十智◎ ◎波二譯◎ ◎會不◎ ◎不實◎ ◎第七一◎ ◎羅十(置)◎ ◎耨二波◎ ◎梨二科◎ ◎譯二若耨◎ ◎置二那◎ ◎樓二那◎ ◎明二陀◎ ◎有一時二集一切◎ ◎我得二得我◎ ◎見二觀◎ ◎值二置◎ ◎進十(以精進)◎ ◎第八一◎ ◎救二拔◎ ◎第二人◎ ◎時當一◎

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第

西二

①沈水=堅沈水香 ②〔此中…無〕七十七字=① ③名支前宋本有文殊乃至經欲三百五十五字卷末別出 α. P. 543,〔名支…尼〕七百八十九字=② ④婆=娑 ⑤〔連〕=① ⑥〔此呪…之〕二十八字=② ⑦要月二月要 ⑧〔日〕=① ⑨尼十〔釋摩男菩薩迦摩羅國王奉〕 ⑩刀兵=二兵刀 ⑪教=修 ⑫餘=餉 ⑬〔我〕=① ⑭摩=教 ⑮摩=教 ⑯摩=教

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉_四抵
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩
訶_四薩埵蛇 伊勝多崩 婆羅婆又彌 佛婆
羅摩 _四北至望士耽薩埵 南無勒囊利蛇
蛇 南無阿利蛇 婆路吉_五抵舍伏羅蛇
菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆修目佉
毘目佉 伏_四流修目流毘修目流 輪那
澤 比_四輪那澤 摩訶思多婆兜 摩首羅兜
摩富_五抵婆婆_五抵多 婆首沙兜 莎呵_一

說能得行之吉是呪^①是隨心自在呪。是觀世音菩薩摩訶薩大悲故。說諸欲所求悉得如願。是呪能滅一切怖畏。能除一切病痛。能解一切繫縛。能除一切怨害。能除一切蠱道毒藥。能滅一切熱病。能降伏一切魔怨。能除

①勢一旺◎ ②陸橋一隔恆◎ ③博一博◎ ④勇一勇◎ ⑤豪蓋一飛殿◎ ⑥皆一得◎ ⑦獲一獲◎ ⑧(神)十呪◎ ⑨故
 二萬◎ ⑩挺一挺◎ * ⑪薩埵蛇一薩埵咤尼迦, 咤尼迦蛇◎ ⑫北至窟土二北至穴至◎ ⑬流十(伏)流◎ ⑭星二比
 ◎ ⑮恰一輪◎ ⑯是+(十五)灰註◎ ⑰(十五)一◎ ⑱勸一勸◎ ⑲恒診陀迦羅迦羅一但該迦市無薩婆樂但該陀迦羅蛇
 但修迦羅蛇南無薩婆樂但修陀迦羅蛇◎ ⑳唐二摩◎ ㉑樹梨一樹利, (樹利)一◎ ㉒犁陀羅蛇一犁陀羅蛇
 ㉓新一折◎ ㉔互離互離二互離◎ ㉕互離離◎ ㉖邪一邪◎ ㉗帝一帝◎ ㉘湖二湖◎ ㉙估一估◎ ㉚提十
 (蘇提)◎ ㉛俊一俊◎ ㉜[婆]一◎ ㉝哈咤二吟咤◎ ㉞樹二樹◎ ㉟因十(陀)◎ ㊱格十(羅)◎

羅 婆。蘭尼利師知路迦遮利耶。時那時

那時那時那。賴沙婆時那時那時那

賴沙婆。那。暮蛇。修竭多牟尼那。暮蛇

修竭多牟尼迦羅。摩闍竭提多蛇。含摩陀

摩。含摩陀摩。含摩陀摩目多咤提。那比

時多彌羅。留師多彌牟尼那比闍那彌修竭

都多摩牟尼那比闍那彌

世尊此陀羅尼句。為四部衆令得安隱離諸

惱患。衆魔惡鬼盜賊水火旋嵐惡風羅刹惡

鬼。熱病冷病風病等分諸病。家業衰耗所向

不利惡獸卒暴。急誦此呪一切解脫。今當重

說陀羅尼呪

阿軍阿勝牟尼。摩訶牟尼牟尼。奧尼休休

摩那力迦休休。閻迦那吒阿吒阿迦那

吒阿多那。知阿多波吒阿吒那吒那。吒流

豆流豆休休豆。希尼希尼希尼希尼。烏仇

摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩。希利希利。尼

利尼利。摩訶尼利。莎訶

今爲某甲等在所作護。若有諸鬼食人精氣

者。若損人資產者耗人財物者。如是一切諸怖

畏等。悉爲某甲等作無量救護。即說呪曰

「流摩流摩流摩流。摩。希利希利希利希利

仇那仇那仇那仇那。仇索仇索仇索仇索

仇留仇留仇留。仇留。休妻休妻休妻休妻

希利希利。暮休暮休暮休暮休。暮希

利暮希利暮希利暮希利。休休休休休休

休休休休休休思。摩訶提尼羅咤咤咤咤呵

如上所說莫令某甲有王賊水火風日月星

辰鬼神等畏。或有餘惡知識心懷惡害者。令

其自遇災禍苦惱。不越此界不犯此呪。一四切

阿修羅夜叉羅刹諸龍等。惡人非人等不能

爲害。爾時四衆聞說此呪歡喜奉行。

宋本此中有虛空藏菩薩摩訶薩十二行檢之
即上第一卷二十二經所出今此中除之

集法悅捨苦陀羅尼經。此呪中無

南無佛陀蛇。南無達摩蛇。南無僧伽蛇

南無毘首陀遮蛇。南無阿伽竭浮遮蛇。南

無摩呵薩婆婆伽利蛇多嚩嚩多林彌利

婆羅婆羅。留遮呵檀摩陀那闍那嚩知泥

底利婆居婆。遮蛇那蛇波羅薩婆摩訶嚩知

泥底利殃求知利。默求知利比婆薩婆蛇那

比林婆闍呵。陀舍蛇。輸薩婆婆羅。三

曼無律鉢浪波波利。摩訶阿那。莎呵

爾時佛告諸大衆言。吾本無數劫中處於凡

夫時。字遮他陀。在加伽邏國。作於商客販賣

治業。虛妄無實。造諸惡行不可稱計。煙荒無

道不可具說。是時愚癡害父愛母。經數年中

舉國人民一皆知之。稱聲唱言。是遮他陀害

父愛母經今數年。吾時思念與六畜無異更

無人事。時於加伽邏國跳城奔走趣於深澤。

時此國王名毘闍。告令國中人民。此遮他陀

煙荒無道致爲此事。其有能得此人者當重

賜寶物。時此國人各各愛慕欲捕其身。是時

驚怖即出國。作沙門在於他國。修行十善坐

禪學道。晝夜泣淚經三十七年。以五逆罪障

故。心不定愛悲巨處。以三十七年中在於山

窟。常舉聲泣苦哉苦哉。當以何心去此苦也。

悲歎下窟乞食時。道中地得一大鉢。中有一

匣經更無餘經。唯有集法悅捨苦陀羅尼。說

過去恒河沙諸佛泥洹時。常在毘悅羅國。說

此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅

尼者。此人過去世時修持五戒十善當令得

聞。有人雖聞而不在心不修集者是名無緣。

此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪。若

有人受持讀誦者。終不墮於三塗地獄餓鬼

畜生。何以故過去諸佛以欲泥洹時。會當說

之尊重歎仰。稱其功德不可計量付諸菩薩。

後有衆生得聞此陀羅尼者。修習著心福報

難計。猶如須彌寶海。凡夫不能得量。若有人

作諸惡行。竊聞此陀羅尼名不及修習。一用

在懷墮於地獄。一切地獄中蒙此人恩苦痛

不行。有人能行現身精勤修習得者。親見百

千萬佛刹土。得福無量不可具說。唯有諸佛

與諸菩薩乃能究盡。聲聞二乘人者不能得

知。何以故此陀羅尼。非一佛二佛所說。過去

恒河沙諸佛所說。是時吾得此經。即不乞食

歡喜向窟。到於窟中燒香禮拜悲淚讚仰。於

窟中修習讀誦經一年。始得以罪業障故。不

能得入心懷。是時吾即以秋月夜。洗浴修行

經一七日。如童子初學慣慣者不少。便更行

於七日亦如是慣慣無異。心中愁惱不知云

何。意中怙思此陀羅尼字。經於數反心中忽

定。我時欣悅如人地得百千斤金。人無知者

內欣不止吾時亦然。修行數年飛行無礙。觀

見十方三世諸佛。後有行者如法行之

我文殊師利。今欲說神呪。拔濟衆生。

除其煙欲本。有呪名烏蘇吒。除煙欲却

我慢

○蘭二羅○ ○暮一暮○ ○蘭二蘭○ ○吒十(那吒那)○ ○利十(希利)○ ○悉二普○ ○摩十(流摩流摩)○ ○仇
留)一○ ○休十(暮休)○ ○利十(暮希利)○ ○休)一○ ○泥二泥○ ○思一新○ ○尼二迦○ ○机二升○
○甲十(等)○ ○王賊水火風一王賊賊長水長火長風長○ ○(令令...備)九字二(悉皆屬闍婆迷闍忘失)十字○
切十(天龍)○ ○四十(都)○ ○卷第一終○ 此下甲本有光明皇后御願文 ○(宋本...行之)八百八十八字一○ ○卷
第二首○ 文殊師利菩薩所說陀羅尼經第二首○ 譯號同與如卷首 ○(註)一○ ○除煙欲却我慢宋元明三本俱作夾註 ○機十(句)
夾註○

①(作)一① ②潤二題①* ③(呪)一① ④酒十(肉)① ⑤(善)十男① ⑥水十(香)① ⑦勝二梅① ⑧秋十(名支波靈昆尼波查烏
 法查)① ⑨[名]一① ⑩消來乃至浮二十字宋元明三本俱作夾註 ⑪(渾丹瀟)一① ⑫閨二香①* ⑬駭二陵① ⑭唯二維①
 ⑮都二帝童① ⑯(結)十作①* ⑰脚二膝① ⑱(丹作膝)一① ⑲淨二涼① ⑳生十(讀誦稱令通利在處處我爲開淨提
 諸來生)① ㉑薄二籍①* ㉒致二置① ㉓潤二洋① ㉔限十(目)① ㉕芽二牙① ㉖招二照① ㉗故二胡① ㉘葉二
 ⑲碎二破① ㉙明照二照明① ㉚滅十(度)① ㉛今二令① ㉜來果乃至說十五字宋元明三本俱作夾註 ㉝通十(及)
 夾註① ㉞喻二帝① ㉟鳥二自① ㊱鳥童二鳥童查① ㊲呵十(阿)①* ㊳查十(呼呼)① ㊴查十(呼奴呵呵)① ㊵潤二澤①

陀羅尼。淨持戒地滅省睡眠。忍辱柔和少諸
緣務。心意質直。見修功德者讚歎其德。見貧
窮者及疾病者。慈心憐愍如己無異。如是修
行調其心已。復欲增上果所願者。當於三七
二十一日。遣中一食白。食。酥酪得食。若
鮮潔處若在塔中。六時行道於一時中。禮
十方佛懺悔宿罪。燒衆名香散花供養。樹檀
熏陸諸雜花香。三稱我名化樂天王。我是五
住菩薩。爾時於一時中。誦此陀羅尼二十
一遍。從初一日乃至七日。極鈍根者三七二
十一日。我於爾時往是人所。隨根利鈍授與
法忍。應得音響忍。應得音響忍。應得柔
順忍。應得授與柔順忍。應得無生法忍。應得
無生法忍。悉授與之。眞實不虛。

●兜率陀天王。我欲說大陀羅尼名。者蜜。蘇
兜。救諸病苦賑給貧窮令諸行人。遠得
三乘聖果如天降雨。令諸農夫多收果實
支畢度蘇兜。民若度蘇兜。畢梨帝那度
蘇兜。阿支都那度蘇兜。兜。究吒呼奴度蘇
兜。若富那度蘇兜。烏兜莎呼。兜度蘇
兜。蜜若無度蘇兜。莎呵

誦咒六遍五色續結作三結繫兩手
此大神呪力。能令此閻浮提所有地。種碎如
微塵。弗婆提提耶尼悉能爲之。海水枯涸須
彌山崩令如微塵。聖復能還復如本無異。令
諸行人諸結重罪塵勞垢習。爲渴愛河之所
漂流。沒溺生死無能覺者。我今以此大神呪
力。撈接救拔令出三界。以大乘河滅結使火。
以禪定膏油潤漬令濕。種植無上菩提根芽。

令諸衆生收諸果實。此陀羅尼力亦復如是。
若諸衆生現身欲修此陀羅尼。得宿命智齊
四百生。未來世事亦四百生悉能知之。現在
世事知他人。心所緣境界。天文地理圖書識
記。知諸衆生死此生彼。至四百生悉能知之。
應當受持讀誦此陀羅尼。應當精進淨持戒
地。少欲知足修質直心。晝夜六時少其睡
眠。精進修之。節食少語。乃至六年。畢得剋
果。先得宿命智。次得無生智。後得他心智。來
今往古未然之事靡不通達。得此宿命智已。
陀羅尼力故所得智慧。如五住菩薩等無有
異。

我焰摩天王今欲說大神呪。名求低伊蘇多
音響美妙音聲
波置呼盧多。烏吒呼盧多。那無呼盧
多。不梨帝那呼盧多。烏奢副呼盧多。莎
呵
誦咒三遍。續五色結作五結繫項
是名畢法性海美妙音聲。此大神呪。乃是過
去十恒河沙等諸佛所說。是呪能令小千世
界悉皆震動。其中衆生以大神呪威神力故。
三毒煩惱纏勞垢習自然湧出。法音光明從
毛孔入。鬱蒸熱惱自然清涼。小千世界其中
衆生。聞此陀羅尼美妙音聲和雅柔軟。有得
音響忍。有得柔順忍。有得大無生法忍。
有能堪任久住度衆生者。有得畢法性海
四辯無礙者。有得大總持神通自在。常遊諸
國以美妙音聲。而爲衆生演說法要。悉是大
神呪威神力故。能辦此事

我忉利天王愍念衆生故。欲說大神呪名胡
蘇兜那。音響去除垢穢慈悲拯濟。拔衆生苦
支不帝梨那。阿支不帝梨那。彌。闍帝梨
那。烏蘇帝梨那。若副多帝梨那。驅蘇帝
梨那。莎呵
誦咒三遍。白續結作六結繫項
此大神呪。乃是過去十恒河沙諸佛所說。我
忉利天王以此大神呪力。於四天下中得大
神力觸事無礙。盡一日月所照之處。悉能爲
之。衆生壽命帝王暴虐。兵刀寇賊飢饉疾
疫。大臣宰相佞諂不忠。國家衰忘星宿失度。
雨澤不時晚雨早霜。比丘懈怠三業不勤。故
使世界三災並起。若其國王放逸著樂。縱諸
群臣貪濁自恣。多取民物枉殺無辜。民怨天
怒故使國界兵刀競起。有諍奪之心行此惡
行。欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧。
悔過自責虛負萬民。空頑不及謙下自卑。惠
下利民退惡任善。尊聖敬德拯濟貧窮。如其
國王改往修來。遵修此德可得長生延年益
壽。復能讀誦此陀羅尼。修行信順。上來所說
諸惡災怪。悉得消滅無有遺餘
七佛所說神呪經卷第二

七佛所說神呪經卷第三

我摩醯首羅天王。今欲說神呪。愍念諸衆生
爲除苦本。除其我慢心令修忍辱行。有呪名

●疾病二病疾● 遺二遺● 食二飯● 蘇二蘇● (諸)十音● (我)十咒● 者二者● (屬)十蘇● 救諸病苦宋元
明三本俱作夾註 度二支● 兜十(那度蘇兜)● 呼二阿● 五色續二續五色● 復二伏● 多十(不梨
帝那呼盧多)● (以)一● 心十(智)● 少二資● 之二定● 畢二必● 美妙音聲宋元明三本俱作夾註 白十(色)● 疾疫二疫疾●
佛十(八菩薩)● 所說神呪二陀羅尼●

不行人曰：「此豈夫子之志也？」

一、示以系系小茅下且牛二示然

行行山年之行下女不日原行行自注

①听十(呖)㊟②(慈忍辱)三字二(慈忍辱)四字夾註㊟③(今)一㊟④(典領…是)二十字一㊟⑤遊二飛㊟⑥已二以㊟*
 ⑦(入王及諸)一㊟⑧靜二淨㊟⑨洗二洒㊟*⑩故二已㊟⑪是此二此是㊟⑫(我)一㊟⑬消諸乃至施十二字宋元
 明三本俱作夾註⑭立一大㊟⑮呵二呵㊟⑯誑二特㊟⑰庭㊟⑱其二是㊟⑲女二王㊟⑳護助乃至生八字宋元明三本俱
 作夾註

此大神呪乃是我過去十恒河沙劫佛所說。我難陀龍王。以得此大神呪力故。常遊諸國十方佛前。神通自在。無有罣礙。諸佛所說悉能總持。爲衆生說如聞而行。拔其毒癰。補智慧膏。以薩婆若水。洗除垢穢。拂拭。搓磨。令心調淨。我難陀龍王常遊諸國觀察衆生。有病

惡任善謙敬理信。如我國王行此德者。十方諸佛常隨護念。釋梵四天王。我等龍王。當隨護助。爲消災害。滿其所願。求願與願。不違其意。是王爾時欲滿願故。應當讀誦此陀羅尼。於宮殿內若正殿上。於月八日十四

世界無不蒙益。一四天下小千世界。四天下中三千大千世界。無不蒙潤。慈悲普覆等雨法雨。能令衆生增長。如翰育菩提根芽。若諸衆生處在三惡三垢覆蔽。爲開慧眼令觀光明。若諸國王渴乏須雨。我能給足令其豐實。四天下中普皆令等。而其國王欲得豐實。無

①生二主②桃二荷③* ④護諸乃至箇九字宋元明三本俱作夾註 ⑤梨二梨⑥* ⑦廣二若令⑧ ⑨以得此一已得⑩ ⑪錢
 二瑞⑫ ⑬隔二隔⑭ ⑮脫離二解脫⑯ ⑰字格乃玉顏八字宋元明三本俱作夾註 ⑱〔一〕一⑲* ⑳〔二〕一⑳* ㉑而二阿
 ⑳ ㉒〔三〕一㉓* ㉔〔四〕一㉕* ㉖〔五〕一㉗* ㉘〔鳥蘇〕七十八字一㉙ ㉚〔八〕一㉛* ㉜〔著闊〕九九字一
 ㉝〔二十〕一㉞ ㉟〔十一〕一㊱ ㊲〔十二〕一㊳ ㊴七二㊵ ㊶此十(大)㊷ ㊸其二此㊹ ㊺〔後〕一㊻ ㊼〔友〕
 一㊽ ㊾昔兩法甫宋元明三本俱作夾註 ㊿利二梨 ①〔都〕一② ③端二探④

欲求所願，皆應如是修。此功德

我阿那婆達多龍王今欲說神呪。名婆差盧
音言。美音讚歎三寶長來生信擁護正法震大
法雷。生長衆生菩提根芽。鞠育成就令得成
辦。悉皆令得無上佛果

支波畫提梨那。一阿若盧波畫提梨那。二和
婆盧波畫提梨那。三阿那婆盧波畫提梨那
四阿支不提梨那。五若蜜耆耶兜提梨那
六胡蘇波陀兜提梨那。七蘇副蜜耆那阿支
副烏奢支。八莎呵。九

誦呪三遍。樓青黃二色結作六結繫項

此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說。是
呪能令諸失心者還得正念。無智慧者令得
智慧。無辯才者令得辯才。無陀羅尼者令得
陀羅尼。狂者得正。瞋者呪其舌根乃至七日
還得能語。盲瞎者呪其眼根三七二十一日。
日初出時病者東向坐心念口言。令我眼根
隨日而生。呪師爾時日日呪之。一日三呪日
初出時日正中時日欲入時。乃至三七二十

一日。眼根還生即還得眼。若諸衆生手脚不
覺。呪已還復如本無異。有諸比丘懈怠不勤。
觸事滯礙聞鈍憂鬱。爲諸罪垢之所覆蔽。當
知是人曾於過去。或殺父母或殺和上阿闍
梨。或殺發心菩薩真人阿羅漢。或殺時君國
政。破壞壞僧。此人或曾於大眾中。作大妄語
輕毀衆僧。或時在俗輕視小斗欺劫百姓。見
孤窮者輕毀陵辱。爲子不孝爲臣不忠。見人
行善輕毀憎嫉。見諸惡人防護佐助。造此衆
惡自纏其身。其人命終入阿鼻地獄。動經

劫數罪畢乃出還得爲人。諸根暗鈍示同人

類。如是罪人若得值遇善知識者。得聞說此
陀羅尼。一靈運耳者。復能讀誦修行通利。慚愧
自責悔先罪咎。謙敬自卑敬諸比丘。孝順父
母恭敬師長。耆舊宿長生謙敬心。愛語和順
鄙悼自卑慚愧低頭。或時人請施與飲食。當
持此食色香美味。施與諸佛和上阿闍梨。我
之鄙惡不消此食餘殘淨惡我敢受。施衣
裳湯藥亦復如是。不自高身卑下他人。恒自
改悔無數劫罪。勤心讀誦此陀羅尼。於四十

八日在空閑處六時行道。供養禮拜十方諸
佛。於一時中七遍誦此陀羅尼精誠改悔
莫生疲厭。散五色華三種名香。旛檀沈水及
熏陸香。滿四十八日已。罪垢滅盡無有遺餘。
隨其前世根有利鈍。其利根者即得道果。第
二第三終不能得阿羅漢果。其根鈍者得正得
滅罪不墮地獄。我今所說饒益衆生。分別罪
福令其惺悟善惡報應。是名護法美妙功德。
今已說竟

我摩那斯龍王今欲說呪名陀摩叉帝音言
爲護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫離
陀無梨陀尼帝。一阿支畫尼梨帝。二毘帝
那尼梨帝。三烏支畫尼梨帝。四胡梨帝那
五尼梨帝。六莎呵。七

誦呪三遍白疊樓結作七結繫項
是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說。我
於往昔在閻浮提作大國王。十六小國皆悉
屬我。我有威猛大策謀力。降伏諸國三十六
國悉皆屬我。我時得病垂欲終。薄福少兒正

有三子。最大太子開鈍少智。中者庭弱。其最

小者聰明勇哲。博學多聞策謀威勇。見我欲
終悉皆來集。一萬大臣亦悉來集。一萬夫人
亦悉來集。王時欲終語諸群臣言。我三子中
誰中爲王。諸群臣言任大王意。王時答言不
應任我。我去之後治國之法霸王之事。汝曹
當知云何任我。諸臣啓言善哉大王。慈悲
臨覆心無憎愛。一萬大臣同聲唱言。第三王
子堪任爲王。一萬大臣言已辭退。時王正殿
身體疲懈。語諸子言我今欲臥。第三王子抱

父王頭。中者捉脚第一王子捉父王手。時王
仰臥即便命終。群臣聞之號哭來集。一萬夫
人亦悉號哭舉身投地。第三王子見父背喪
嗚呼懊惱自投於地。良久乃蘇。第一太子
默然不哭。第二王子坐啼脚頭。諸群臣言諸
王子等相貌有異。有一大臣是王叔父。大王
在時恒以國事付屬於我。今此王子意志有異
時。恒以國事付屬於我。今此王子意志有異
我宜問之。即前問言今王背喪。諸群臣等皆
悉已集。人子之情不應如是。默然而坐而不
涕泣。王子答言我與父王都無因緣。第三王
子獨是王子。我等二人猶如賓客暫來相過。
大臣答言不應如是。國是汝有非兄則弟。第
三王子呼咤宛轉前抱兄足。我小幼稚不應
爲王。願兄臨顧紹父王位。兄時答言父王臨
終告勅於汝。我徒先生不見告勅。是父王
過非汝愆咎。我等二人且當入山。精誠勸勵
求神仙道。言已即去。精誠不久獲得五通移
山駐流手挽日月。第三王子奉送父訖。得紹

此功一行此。我。美音讚歎三寶宋元明三本俱作夾註。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

人天無別。是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行

觀世音菩薩。復欲樂說菩薩有四攝法。何等為四。一者菩薩修行六波羅蜜。兼以化人拯濟一切。二者慈悲心育養群生。三者自利利人彼我兼利。四者有病苦者其心憐愍如視赤子。是為菩薩四攝法攝取衆生。是為菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德

救脫菩薩。復欲樂說有四弘誓。不與聲聞辟支佛共。何等為四。一者願使我心猶如大地。一切草木叢林萌芽。因之增長地無憎愛。二者願使我心猶如橋船。運度衆生無有疲厭。三者願使我心猶如大海。容受一切百川衆流投之不溢。四者願使我身猶如虛空。包含萬物猶如法性。是為菩薩四大弘誓。不與聲聞辟支佛共

跋陀和菩薩。我欲樂說菩薩妙行有八事。何等為八。一者菩薩處於五濁世界。拔濟衆生不生疲厭。二者見諸衆生興起福事。營護佐助不生穢心。三者見人爲惡教喻諷令得捨離。四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子。五者有來求者不惜身命。六者有厄難處扶持接令得脫離。七者見邪見人憐愍教喻令得正見。八者鞠育衆生猶如赤子。所有功德悉持施與。共用迴向無上菩提。是為菩薩八事利益無量衆生

大勢至菩薩。復欲樂說菩薩有四事利益衆生心無疲倦。何等為四。一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生。見他受苦如己無異。慈心流惻痛徹骨髓。二者菩薩摩訶薩於沒溺處

設大橋船。運度衆生無有疲厭。三者菩薩摩訶薩於生死海中衆生。迴渡。自手。牢捉令達彼岸。四者知諸衆生往古來今猶如幻化。雖達此理度人無厭。是為菩薩四事利益拯濟群生

得大勢菩薩復欲樂說。誰能於釋迦牟尼佛遺法之中作佛事者我等八人常當擁護。凡說有四事何等為四。一者憶無量苦見衆生苦如我無異。二者我等所持戒功德。悉捨施與衆生。共用迴向無上菩提。三者能忍苦事荷負一切衆生到於彼岸。四者發舉一切衆生心。猶如慈父念子無異。是為菩薩自利利人清淨妙行

堅勇菩薩。復欲樂說菩薩妙行有四事。何等為四。一者願我常生無佛世界。喻如日月行閻浮提爲其除冥。二者如以金銀決其眼膜令視光明。三者作大藥樹一切衆生得聞香者病苦消除。四者常演說法。如澍法雨。萌芽生長成就果實悉發無上菩提之心。是為菩薩四大弘誓

我文殊師利今欲說妙偈

。令此經流布

七佛菩薩衆

諸天龍王神

純說妙行呪

書寫讀誦者

美歎書寫者

上來賢聖教

稱揚轉教人

虛空藏菩薩今欲說兩偈半

美歎書寫者

上來賢聖教

言辭婉約美 妙善無窮盡
猶如大海水 深廣巨窮盡
此人之功德 巨億過於彼

我文殊師利今欲說一偈半
一切衆生類 迴彼姪鬼界
無能登之者 唯我能救拔
永斷生死本 普處寂滅樂

梵天王所說一偈
我常修行四無量 今來至此聞妙言
濟拔衆生生死苦 永以無復憂惱患

兜率天王今欲說一偈半
我於往昔值諸佛 得昇兜率爲天王
今以得聽一妙言 決了心膜開慧眼
其有衆生一經耳 不墮三塗昇梵天

他化自在天王欲說一偈半
聞此閻浮提 諸大菩薩等
演說微妙義 我心大歡喜
永拔生死種 得昇泥洹堂

化樂天王所說二偈半
我聞閻浮提 菩薩大士等
各各說妙行 四攝及弘誓
我聞此句已 心眼豁然開
願使諸天衆 得此淨眼根
永斷生死流 普得昇泥洹

焰摩天王欲說一偈如意珠
我等久處於天宮 厭離三界生死苦
何時如蛇脫故皮 永得寂滅涅槃樂
初利天王欲說一偈半
久處於生死 厭離欲淤泥

①是說一 ②包二卷 ③持二付 ④演說二過覆 ⑤平提二勞按 ⑥撈接 ⑦昆一略 ⑧消一委 ⑨如測一測雨 ⑩今二今 ⑪兩二二 ⑫彼二波 ⑬唯二惟 ⑭決二決 ⑮等二衆 ⑯眼二妙 ⑰天宮二生死 ⑱

興起大慈悲 濟拔生死苦
永脫生死苦 得入涅槃城
提頭賴吒天王欲說四偈

四大天王中 我最爲第一

我雖作天王 不脫鬼神苦

我作鬼神王 已經五百歲

東西常馳騁 濟度諸群生

哀哉過去世 曾作人中王

治化不以理 今作鬼王身

又願諸國王 正治於國事

莫作貪濁行 復受鬼神身

毘樓博叉天王欲說一偈半

我念過去世 生於閻浮提

豪富得自在 詭曲不端直

今雖作鬼王 猶受鬼神苦

毘樓勒叉天王欲說三偈

我今作鬼王 得離三塗苦

涉歷四天下 救諸病苦者

憶念過去世 曾作人中王

放逸著五欲 今受鬼王身

又願人中王 謹慎莫放逸

度脫諸衆生 普得涅槃樂

毘沙門天王欲說一偈半

我於往昔修菩提 爲衆生故作鬼王

衆生久處無明闇 我以金銀開其眼

慧眼既開度生死 生死既度昇泥洹

難陀龍王欲說二偈半

我現處龍宮 欲度諸龍衆

聞諸菩薩衆 各各說妙行

諸天龍神等 咸皆側耳聽
天衆及龍衆 歡喜不自勝
我及諸營從 得脫諸龍身
婆難陀龍王今欲說一偈半

我處於龍宮 猶如蠶處繭

願得智慧力 壞此無明闇

濟拔衆厄難 超度生死流

娑伽羅龍王欲說二偈

我念過去世 曾作人中王

慳吝於寶藏 今受龍王身

又願諸國王 慈慧普拯濟

治化以正法 莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身 不受熱沙苦

又於過去世 曾作人中王

貪溺著世樂 今受龍王身

又願諸國王 厭離於世樂

如囚厭於獄 超出三界門

德叉迦龍王欲說二偈半

又我於過去 曾作人中王

妻子及奴婢 悉皆用布施

坐以一臙故 今受龍王身

又願諸國王 謙敬以仁義

莫復自豪貴 後受龍王身

阿那婆達多龍王欲說四偈

我念過去世 生於閻浮提

曾作國王女 端正無等雙

父王甚愛重 名曰白蓮華

嫁與隣國王 不得適其意

瞋恚自害死 經歷三塗苦
今受龍王身 又願諸女人
厭惡女姿態 莫復懷妬忌
後受毒龍苦 難得脫苦時
摩那斯龍王今欲說二偈半

我處於龍宮 厭患諸龍臭

腥臊如濁猪 處廁不覺苦

三界諸人天 皆亦復如是

樂在三界獄 如猪不厭廁

哀哉甚可傷 不知求解脫

溫波羅龍王今欲說五偈半

我於過去世 曾於閻浮提

婆羅門家生 聰明甚黠慧

時有隣國王 送女以聘我

此女不貞良 私共外人通

我時伺捕得 斬之於都市

我時惡賤彼 送之歸本國

思惟欲穢惡 出家行正道

復遇惡知識 不值好同學

引置諸姪女 我時惋歎恨

持刀自刎死 經歷三塗苦

從是受龍身 甚苦不可言

胡蘇低羅龍王今欲白二偈

我於閻浮提 典主十六國

餘國皆易化 唯此國難教

群臣皆諂僞 貪濁多姦詭

早滂不平均 莫不由此事

金剛藏菩薩所說衆生有五種不信。一者疑

佛二者疑法。三者疑僧。四者疑諸法不實五

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第四

五五七

失音鬼名 填浮流 一喉喉摩 二波吒羅喉

喉摩 三波吒羅喉喉摩 四里摩勒喉喉摩 五

漢吒奴喉喉摩 六莎呵 七

呪續黃赤緣結作 七結繫項

調語鬼名 卑多羅 一波波浮 二波波浮 三

烏摩勒波波浮 四莎呵 五

呪水七遍 洗面洗左耳嗽口囉之各三 過

敵人目鬼名 支富羅 一支富 破 二呼奴

支富 破 三波吒羅 四支富破 五莎呵 六

呪水七遍 囉目

眠鬼名 破波羅 一破波羅喉 二破波羅喉

三破波羅喉 烏奴 四破波羅喉 五烏吐喉 六莎

呵 七七遍 呪之

食吐鬼名 都喉兜喉 一烏奴 破兜喉 烏奴

破 二兜喉 烏奴 破 三莎呵 四一七遍 呪

罷聚鬼名 阿那波那兜 一阿那波那兜 二

摩波那兜 三莎呵 四一七遍 呪

障善根鬼名 浮流浮流 一喉喉摩浮流 二

阿那那那喉喉摩浮流 三支兜那那摩喉喉

四那浮流 四阿那那摩喉浮流 五莎呵 六

七遍 呪水囉之亦七遍

焦渴鬼名 波波喉 一浮奴多波波喉 二阿那

里那呼奴多波波喉 三浮律多波波喉 四莎呵

五

呪二十一遍 五色縷青黃赤白黑 結作三七

結痛處繫

眼上 白 呪鬼名 阿富那 一破多奴阿富那

二里摩破多奴阿富那 三浮婆阿富那 四莎

呵 五

呪三七遍 呪壽金青黛水 常使病人向東方

日月淨明 德佛懺悔 洗目至七日

不禁鬼名 修修羅 一波波摩喉修修羅 二阿

那波那修修羅 三里摩阿那修修羅 四莎呵 五

用水三升 雞子黃許鹽和三遍 常使病人

向北方 禮 德內豐嚴王佛三禮 然後服之一

升餘者 印以修修羅字

梵鬼名 胡兜羅 一阿尼那胡兜羅 二阿波浮

胡兜羅 三阿波羅胡兜羅 四阿波羅呼那胡兜

羅 五耶無多胡兜羅 六莎呵 七

須七色縷 結作二十一結 先繫項次繫兩手

復繫腰繫腕

直下鬼名 舍波帝 一阿波羅喉舍波帝 二

摩喉喉舍波帝 三浮律多喉喉舍波帝 四阿

摩奴喉喉舍波帝 五莎呵 六

須五色縷青黃赤白紫 結作三七二十一

結繫脚次繫腰復繫手復繫項

惡瘡鬼名 破波羅 一喉喉奴破波羅 二烏吐

浮律多破波羅 三阿奢兜破波羅 四阿奢呼

浮兜破波羅 五莎呵 六

呪五升水三遍 著半雞子黃許鹽 標上塵釜

底黑塵墨各一掌許 煮七迴三遍 煮竟亦

三遍 於日初出時七遍洗瘡七遍 呪

不得下食鬼名 胡魔兜 一烏奢喉喉胡魔兜

二阿奢兜胡魔兜 三破波羅胡魔兜 四莎

呵 五

呪水七遍 與病人飲之

腰脚痛鬼名 呼盧兜 一波吒羅呼盧兜 二

摩羅呼盧兜 三彌梨著梨卑呼盧兜 四莎呵 五

呪三色縷青黃綠 結作七結繫脚腕

次繫脾後繫腰

頭痛鬼名 胡摩兜摩訶迦吒羅 一里摩迦吒

羅 二莎呵 三 七遍 呪楊枝打二七下

開鉤鬼名 呼吒吒 一浮律置呼吒吒 二阿支

拳呼吒吒 三浮律置支呼吒吒 四伊呼破羅支

呼吒吒 五和蜜兜伊呼支破羅 六莎呵 七

三七遍 呪七日三遍 呪

耳痛鬼名 里賦波 一阿制置里賦波 二呼賦

置里賦波 三伊呼支賦置里賦波 四着摩賦置

里賦波 五莎呵 六

於月生一日 設使左耳痛南向坐 右耳痛北

向坐 向東向門病人門內坐 呪師門外坐

水亦門外呪二七遍三遍 呪之

淋鬼名 破波羅 一浮梨浮梨置破波羅 二車

慕那破波羅 三呼呼羅車波羅 四迦波置車

波羅 五莎呵 六

五七遍 呪水 以葦桶柱陰上 以水從桶中

七遍 呪水 一睡之末後以一掬水望面灑之

小便不通鬼名 烏都羅 一呼若着梨吒烏都

羅 二呵若時律吒烏都羅 三呵若時律吒烏都

羅 三莎呵 四

取釜下炊湯二升半 雞子黃許白蜜和 與病

人服之正南而坐 念日月燈明王佛 作四拜

破波羅 一浮梨浮梨置破波羅 二車慕那破波羅 三呼呼羅車波羅 四迦波置車波羅 五莎呵 六

一三三二 七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第四 五

卒得心腹痛鬼名 蜜耆羅一阿吒膩吒蜜耆
羅二支波副尼耆羅三呼呼那尼耆羅四阿不
梨知 那知尼耆羅五支波置尼耆羅六莎呵

瘡病鬼名 須蜜多一阿膩吒二迦知膩吒三
烏呼那須蜜多四支波呼猴須蜜多五伊知膩
吒須蜜多六莎呵七
須五色縷呪作七結。痛從頭下先繫項繫脚

匿病鬼名 究水水羅一阿知那知水水羅二
嗚呼吒水水羅三阿知拏知水水羅四莎呵^五
須一斤芡一盞水煮取三升呷三遍病人東
向坐服之日服一升三日服

黃病鬼名 呼都盧一阿知那知支波破二阿

那着支^{*}波破^三呼梨吒支那吒支^④波破^四伊
着那知支^{*}波破^五莎呵^{*六}

三七枚瓜蒂二七枚杏子。一斗水煎得三升。呪七遍日取一升。目中著一。齋鼻中二。*齋

餘者服之。三日服之。黃白纒結作七結。先繫頭次繫兩耳繫項_回繫兩肘後繫手七遍呪

食人腦髓及心肝鬼名 句羅帝一阿吒拏支
知三阿若耆遮知三阿奢涅遮知四阿奴多遮

知五若不那帝遮知六阿多尼遮知七阿喉喉
喉喉遮知八阿副副副遮知九莎阿馬十

三斛熱湯一石升白粉和之洗浴。一杯飲之呪

卒得旋風頭眩腦轉鬼名 美音呪一名阿

四沙呵^{※五}
呪水二十一遍三嚩之

多呼律多三若不呵若不呵四舍囉呵舍嚩呵
嚩囉鬼名 阿羅兜一烏那呵烏那呵二呼律

五莎呵*六

若十四日十五日。取七_兩井水三粒鹽。呪三遍。三淋頂三唾_兩耳鼻。餘_兩水飲之。此人北向坐。七枚楊枝。東西南北安置。瓮上呪竟。以此水四方洒之。三嚙面三過飲。

不嗜食鬼名 安多蹊一 𩑦𩑦捺卑 𩑦𩑦捺卑安

多𩵿二𩵿鳴𩵿𩵿𩵿安多𩵿三𩵿波羅*和兜若安
多𩵿四𩵿遮捺迦知安多𩵿五𩵿阿若羅知安多𩵿
六莎呵*七
纒二色白黑。呪作十四結七遍呪水。與使飲

食少而吐多鬼名 耆多喉一 阿若摩若多捺

知三跋羅知那知三囉若知那知四阿若奴摩
知那知五阿嚧那知六莎呵_{※七}

呪水七遍縣面三^{*}過。殘水飲之作麻繩。常於
朝時以用絞項。使病人面東向坐。一日不差

乃至七日
 饗鬼名 胡樓兜一
 喉喉喉胡樓兜二
 阿呵

阿那胡樓兜三 阿若若若胡樓兜四 阿吒吒

須三升小豆一斗水。煎得三升。蜜安半升。酥

④其頭安綿揭耳七遍一一稱鬼名

喉喉喉若浮流兜三蘇摩帝浮流兜四呼呼

三遍呪水唾病人面
支兜那是土公鬼名
副梨副梨支兜那

阿𑖀𑖀𑖀那𑖀支𑖀兜那 二 胡律兜支𑖀兜那 三 呼𑖀𑖀𑖀阿𑖀𑖀𑖀支𑖀兜那 四 莎門 五

病人東向坐。三遍呪一瓮水七枚楊枝。東西

南北安置筵上。呪覓以此水四方灑之。三噯面三過飲。

那破梨吒³¹²四莎呵^{*}五

呪水七遍睡之。五色繩結作七結繫項。
一切毒蛇鬼名。阿那者一。若帝二囊阿那者三。
三阿若帝四那阿那者五。
四莎呵六。

呪水二七遍。唾五情根及以唾瘡并洗瘡三

遍
① 饒賴鬼名 摩卑 ② 陀羅那帝摩卑 奢若

陀摩卑三阿不梨多陀捺卑四莎呵_{本五}

蝦蟇毒鬼名 波奢尼一烏猴流兜修波奢
尼二若波畫波舍尼三阿若梨知波舍尼四莎

呪水三遍唾五情根并洗瘡餘水飲之吉

雷震鬼名 破知那一
流流兒破知那二車那兒
車那兒破知那三阿摩耆
兒破知那四阿呼梨

三升水一掌自粉和之。七遍呪吸三口餘者

洗瘡水至三日用

[illegible]

① 參二胡和 ② 〔八〕一 ③ 〔接〕一 ④ 浮波二波浮 ⑤ 〔七〕一* ⑥ 二二三 ⑦ 〔流〕一 ⑧ 搏二拭 ⑨ 〔神〕十曳 ⑩ 〔吓〕一
 ⑪ 奴二奴 ⑫ 〔一升〕一 ⑬ 班一班 ⑭ 請二青 ⑮ 蒼二蒼蒼 ⑯ 類二頭 ⑰ 蒼康二摩蒼 ⑱ 〔著〕一
 ⑲ 設二端 ⑳ 過二過 ㉑ 寫二寫 ㉒ 口十〔能令諸風散走他方悉滅無餘三遍睡刀吟灰作排紫字〕二十二字 ㉓ 淺二多
 ㉔ 若二阿 ㉕ 赤圖二寸異 ㉖ 寸異二圖 ㉗ 姿二姿 ㉘ 〔許〕一 ㉙ 賦二賦 ㉚ 厖二厖 ㉛ 〔四〕一* ㉜ 靜二石*
 ㉝ 以二已* ㉞ 獻二獻 ㉟ 鬼觸機二觸重 ㊱ 伐二代 ㊲ 稽二寶 ㊳ 帝十〔二〕夾註 ㊴ 蒼二羅 ㊵ 蒼二奢 ㊶ 帝
 十〔三〕夾註 ㊷ 吒十〔四〕夾註

鬼子母所說神呪。能令衆生拔邪救濟危厄。

音。於是世尊告處空藏菩薩摩訶薩言。此一

取胡麻油煎之。摩其患處卽得除愈。一切所

一(四)但:
阿)本
天乍復
閱二隔

爾時拘樓孫佛在於空中。爲一切衆生除一切病故。除一切惡鬼障難故。而說呪曰
南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南無拘樓孫 多嚩伽多耶 阿羅呵提三藐三佛陀耶 * 唵 伽吒伽吒伽吒伽吒 吉帝吉帝吉帝吉帝 南無薩婆多 嚩伽帝毘逾 阿羅呵 諸三藐三佛陀毘耶 娑波呵

人。又取銅鉢呪之。然後鉢此瘡上卽得除愈。若復有人被一切牢獄繫縛。用此呪呪其手七遍。以自摩面。一切官事自然解脫。若人恒受持此呪者。一切財物自然充足無所乏少。一切障礙卽得消滅。若人欲求見佛者。淨持房舍香泥塗地。安置佛像懸結幡蓋。香華供養。香湯浴身著淨衣服。燒沈水香。在於像前。*胡跪面正向東。其像面向西。誦呪一千八遍。誦訖卽於像前。頭向東眠。於其夢中卽得見佛。心裏所有憶念爾時卽見。或念其命長短爾時卽得自知。或念其身有病無病爾時亦見。或有怨家鬪諍勝負。皆知如是等。

難。疾病悉自消除無復遺餘。
 爾時拘那含牟尼佛在於空中。欲爲一切衆
 生除諸病故。除一切惡鬼障難故。而說呪曰「
 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
 南無伽那伽牟尼易 多吽伽多阿羅呵*提
 三藐三佛陀耶 *唵 莎羅莎羅莎羅莎羅
 私利私利私利私利 私羅波耶 陀摩陀
 摩陀摩陀摩 頭牟頭牟頭牟頭牟 頭摩波
 夜南無那摩伽那伽牟尼易 多吽伽多易
 阿羅呵*滯三藐三佛陀耶 私田闍 曼
 多羅波羅娑波呵

爾時拘那含牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩
言若善男子善女人受持此呪抄寫流通者
則遠一切怨家不得其便火不能燒水不能
溺不爲雷電霹靂所近若有人以毒藥與
持是呪人是人食之如食蜜糖自然銷化

無諸毒氣不爲一切橫死等畏。一切所食入腹自然銷化。得色得力壽命延長。恒常富貴財寶自然。一切諸佛憶念擁護。若人過去有三障重業能日誦此咒三遍卽得除滅。

泥塗地。懸綯幡蓋。安置高座。施設佛像。其人香湯浴身。燒沈水薰陸等香。種種素食。持以獻佛。隨力取辦。病人在於像前。稱病人名。而呪之。卽得除愈。一切鬼神魍魎著人。以此呪呪香水浴身。卽自消除。

若復有人身生國風白癰及以癰病。取田菰蒲根搗以爲末一升。以白蜜和之。在於像前呪之一千八遍。晨朝未食。日取方寸匕服之。卽得除愈。及諸餘一切宿癰亦得除愈。

若有人患寒熱病者。或四日一發或三日一發。或二日一發。或一日一發。取雜華爲冠。在於像前呪一千八遍。貧病人頭上卽得。

除愈。若復有人爲惡鬼所打。口噤不言。在於病人耳邊。小聲呪之一百八遍。卽得除愈。若復有人爲顛鬼所打。或雷靈單鬼。迦吒富

單那鬼毘舍闍鬼鳩槃荼鬼一切諸惡鬼等。取獻佛身上花。呪之一千八遍。燒之熏於病人鼻。其烟入鼻卽得除愈。若心中所念者悉

爾時迦葉佛在虛空中。欲爲衆生除一切惡病故。除一切惡鬼障難故。而說呪曰

迦葉波耶 多咍伽多耶 阿羅呵 提三藐
南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南無 南無 南無 南無 南無 南無

(佛)一(佛) (帝)十(耶) (赫)一(諸)提提 (胡)二朝* (誦)二頌* (銷)二賓* (鐵)一(鐵)* (心)所二所心
 疾病二病疾 (消)二銷* (多)十(耶) (南)無一(南)無十加 (淨)一(持)十(之) (義)二義
 (治)二持 (甚)滿二昌滿 (比)二上 (餘)二降 (龐)一撓,差 (或)一(像)前…耳 三十四字一
 實二冠 (除)愈一愈除 (富)單虫迦吒一 (單)十(那) (迦)吒富單那曳一 (茶)一茶 (魔)二魔 (耶)一
 一(耶)一

三佛陀 私田。妬。曼多羅波陀 娑波
呵

南無除迦牟尼耶 多他伽多耶 阿羅呵
提三藐三佛陀耶 但囉囉地 求彌 求彌

若復有人恐怖欲結界者。當取刀呪之一千
八遍。當戶安之。若人在空中結界。畏諸惡鬼

爾時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。我此
呪是恒河沙諸佛所說。我今已說。汝今受持

摩訶求彌 多麗多麗 摩訶多麗 遮麗
遮麗 摩訶遮麗 達麗達麗 摩訶達麗

求便者。當取水呪之七遍。用灑四方。若自身
中有恐怖者。結呪索用自防身。若有人被毒

讀誦。晝夜憶念勿令忘失。未來世中若有善
男子善女人受持此呪者。一日中三時誦之。

帝利帝利 摩訶帝利 呵呵 吉利吉利
摩訶吉利 周漏周漏 摩訶周漏 彌利彌

愈。若有人患耳痛者。取青木香用油煎之。持
灌其耳。即得除差。若人患腹痛者。取烏鹽呪

男子善女人受持此呪者。一日中三時誦之。
隨力多少。其人昏夜警中得見諸佛。若得此

利 摩訶彌利 帝利帝利 摩訶帝利 頭
頭頭頭 摩訶頭頭 遮麗遮麗 摩訶遮麗

之一百八遍。與病人服之。即得除愈。若有人
患齒痛者。取蘇曼水呪一百八遍。打碎用

警一切重罪自然消滅。若有作五逆罪不信
大乘者。如是重罪不可救。拔所有事業。誦此

棄利棄利 摩訶棄利 支利支利 摩
支利 娑波呵

持刷牙齒。即得除痛。若有小兒晝夜驚啼怖畏
者。取白縑用結呪索。呪之一百八遍。繫小

大乘者。如是重罪不可救。拔所有事業。誦此
呪。已悉得成就。一切團風白癩癩病等。取佛

爾時釋迦牟尼佛。告虛空藏菩薩摩訶薩言。
若有善男子善女人。受持讀誦晝夜憶念此

兒項下。即得除怖。若有人頭痛者。取鐵
刀或用手呪之一百八遍。摩於頭上。即得除

上華在於像前。呪之一千八遍。持以為未冷
水和之。塗其病處。即得除愈。及和冷水飲之

我此呪者亦復如是。無有異也
爾時虛空藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我今

差。若有人被他厭。或呪詛者。取鐵
刀七日七夜。用呪病人。即得除愈。若有雷電

亦良。若復有人得頭痛病者。取佛上華在於
像前。呪之一千八遍。擲以為未和冷水。分

欲說呪者。防護七佛所說神呪故。是以復更
說之。此呪能破一切罪障。而說呪曰

霹靂起時。用手折取石榴枝。不得除刺葉。手
捉向於鳴處。呪之一百八遍。即得除却。一

像前。呪之一千八遍。擲以為未和冷水。分
為三分塗於頭上。乾竟更著如是三遍。即得

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

切所欲造於事業者。讀誦此呪。悉用香華先
供養。然後誦呪。無不成就。說是經已。虛空藏

除愈。若婦人。生產難者。取佛上華擲為末。
和牛酥煎之。煎竟置於像前。呪之一千八

薩多波耶 摩訶迦盧尼迦耶 多囉囉地
支利支利 摩訶支利 兜漏兜漏 摩訶

菩薩摩訶薩。天龍八部一時歡喜讚歎。一心
奉行

遍。塗其產門。兒即易生。身即平復。若天多雨
不晴。取佛上華在於佛前。呪之一千八遍。出

兜漏 闍婆利闍婆利 摩訶闍婆利 醴利
醴利 摩訶醴利 娑波呵

其呪所有功能者。我今說之。若人為惡鬼所
打。須結呪索。呪之一千八遍。用蘇曼木。用

於空地燒之。即得止斷。若復有人為惡鬼所
打。口噤不言。或為毘舍闍鬼所打。或有癰病

其呪所有一切事。讀誦此呪。莫生疑心
爾時釋迦牟尼佛在虛空中。欲為衆生除一

止。其病即得除愈

或患濕病。取佛上華擲為末。和酒若葡萄
酒。及以米酒。銀碗盛之。在於像前。呪之一千

打。須結呪索。呪之一千八遍。用蘇曼木。用
撮取。呪之一遍。擲著火中。如此一千八遍。乃

止。其病即得除愈

八遍。與病人服之。即得除差。一切所有事
業。皆在於像前。呪之一千八遍。悉得成就。若

欲為一切事。讀誦此呪。莫生疑心
爾時釋迦牟尼佛在虛空中。欲為衆生除一

止。其病即得除愈

爾時釋迦牟尼佛在虛空中。欲為衆生除一
切病故。除一切惡鬼障難故。而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶

止。其病即得除愈

止。其病即得除愈

田二甜 新二始 如 曼二美 欲二應 未二末 生二產 未二末 葡二萄 諸二
及二乃 除二釋 囉二囉 他二他 念二之 耶二耶 耶二耶 耶二耶 耶二耶 耶二耶
無二無 阿二迦 耶二耶 二十五 多二多 摩二摩 地二地 木二木 木二木 木二木 木二木
芬二芬 長二有 者二者 來二來 古二古 別二別 氣二氣 佈二佈 佈二佈 佈二佈 佈二佈
提二提 鳴二鳴 佛二佛 說二說 十二十

如來方便善巧呪經

② 隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆。在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處。與大比丘衆五百人俱。復有五百諸大菩薩摩訶薩衆俱。其名曰彌勒菩薩。虛空藏菩薩。普賢菩薩。無邊華菩薩。普華菩薩等。此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者。爾時世尊於彼林中。與諸大衆前後圍繞。時一比丘爲鬼所持。形體裸露不自覺知。舉手叫喚言語麤獷。更一比丘著邪背佛。在虛空中嗚呼出聲不得自在。時虛空藏菩薩見聞是已卽從坐起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白言世尊。是虛空中作是聲者。誰之所爲復何因緣。此一比丘形體裸露舉手唱

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。是一比丘惡鬼所捉。復一比丘著於邪魅。時虛空藏菩薩白佛言。世尊如來今日憐愍一切諸衆生故。除滅一切諸病苦故。應說神呪。爾時世尊以神通力。令虛空中有六如來。忽然而現。各各說呪。一名毘婆尸佛。二名尸棄佛。三名毘舍浮佛。四名拘婁孫佛。五名拘那含牟尼佛。六名迦葉佛。時毘婆尸佛住在虛空。爲護一切諸衆生故。除滅一切惡邪鬼故。而說呪曰。

噍四呵羅呵羅五醯隸醢隸醢羅耶六南莫結
隸結羅耶七閼健模柘那耶八南無那^⑨摩蘇婆

爾時里婆尸佛說是呪已。告虛空藏菩薩言。善男子。若清信士及清信女。有能受持讀誦。於是陀羅尼者。一切刀杖不能加損。一切水火所不能害。非人惡鬼不能侵惱。終不橫死。若中毒藥變成美食易消無病。若欲食時先取一匙七遍呪之。然後乃食。能除一切呪詛厭魅。一切諸病皆得除愈。壽命延長耳所聞。

事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛。若復有人被厭魅者。於其耳邊誦呪七遍。是人聞已卽便除愈。若復有人著於癩病及白癩者。應以蘇摩那華。熏胡麻爲油。取青木香青蓮華。懷香草。東門。東。皆悉等分令使作末。和油煎之呪一百八遍。塗其身上卽便除愈。一切諸

病皆能破之。爾時尸棄佛住在虛空。爲護一切衆生。除一切病斷一切鬼邪故。說是神呪。

南無佛陀耶。南無達麼耶。南無僧伽耶。南無尸棄泥多他伽多耶。𣵼𣵼五。鉢柘。鉢柘。六波柘耶。七薩婆。苦多男入闍大邏耶。九。鉢邏毘甜十。薩婆。呵。

爾時尸棄如來說是呪已。告虛空藏菩薩言。

善男子是陀羅尼。無量百千億那由他諸佛所說。我今亦說。爲欲憐愍一切衆生。除一切病却一切鬼。及諸惡夢杆橫死等。虛空藏若善男子及善女人。有能晝夜憶念誦持是神呪者。終不爲於惡病所惱。及諸惡人之所囂。魘。於睡眠中夢見諸佛。若捨身時得值彼佛。

於其佛所剋獲道證。虛空藏是陀羅尼威力無量。我今爲汝更略說之。若有善男子善女人。欲斷一切病。當取五色纒結其呪索。若有疫病取蘇摩那華油。呪一百八遍。塗其身上即得除愈。若護自身令安隱者。呪水一百八遍。散於四方結其界場。取五色纒結呪索帶行。小兒著邪者。取青色纒結爲呪索。若值惡邪之所。境亂悶無名者。於其耳邊誦是陀羅尼。乃至七遍即得除愈。如是等一切事中隨意所用。

爾時毘舍浮佛住在虛空。爲護一切除諸衆生一切病苦。斷一切惡鬼故。說是陀羅尼南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無毘舍浮智多他伽多耶四唵五迦羅迦羅迦羅六居路居路七居盧蹉大男八居嚧薩婆伽四羅擊九蘇婆呵十

爾時毘舍浮佛說是呪已。告虛空藏菩薩言。善男子是陀羅尼。賢劫之中所有諸佛。及三世諸佛皆悉說之。我今亦說。虛空藏汝應護持。若有善男子善女人。受持讀誦是陀羅尼。一切刀杖所不能害。一切惡毒亦不能傷。諸瘡熱病皆得遠離。水不能漂火不能燒。終不

橫死。一切惡病亦不能侵。⑤唯除宿業定報。

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣。在佛像前燒好妙香。誦持是呪足一百八遍。一切厭魅呪詛等事悉不能害。一切病苦皆能遠離。捨除諸障壽命延長。所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂。若有惡人惡賊。縣官帝主先意慰喻。一切衆生

無不同意。若有恐怖闍譯縣官所對者。取白色繯誦呪一百八遍。結呪索帶行者。於諸事中皆悉得勝。若欲長壽者。取酪蜜稻穀華和之。以匙抄呪一遍擲火中。乃至一千八遍。即便如意。若欲除自他諸障。一切錢財珍寶等。離一切惡成就一切功巧。受持一切呪降諸怨敵者。取懷香草香。末香戶利沙華多伽羅香。石上華恭居摩香。附子帝釋手草香。樹枝出白汁者。取等分作末。和之呪一千八遍。塗身上即得如意。若欲見縣官大臣等。取樹枝出白汁者。然火。呪胡麻一撮呪一遍。擲著火中燒之。乃至一千八遍。即得如意。若欲治毒藥者。於佛像前用泥塗地。取紫剛木枝長二寸截一百八枚。內酥蜜中。一一稱彼人名。擲著火中。呪之即得如意。若欲除一切惡鬼者。取燒死屍殘火頭一百八枚。各呪一遍。擲火中燒之。即便除愈。如是等一切處中用悉皆得。唯除損害衆生身命。

爾時拘婁孫佛住在虛空。爲護一切衆生除一切病。斷一切惡及鬼魅故。說是呪曰：

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。三那莫迦囉脚村大耶。四多他伽多耶。五阿囉漢。六三藐迦三佛陀。七唵八迦吒迦吒迦吒迦吒九翅致翅致翅致。迦耶十那莫薩婆多他伽吒。十一阿囉呵大地耶。十二三藐三菩提。反邪蘇婆呵十三。

爾時拘婁孫佛說是呪已。告虛空藏菩薩言。善男子。是陀羅尼。乃至恒河沙等同名拘婁孫佛。并及三世諸佛所說。讚歎隨喜。若人受

持是神呪者。於未來世末劫之中。建立三寶。能生正信。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於晨朝時淨潔洗浴著新淨衣。辦具種種妙好香華。供養於佛。誦念是呪一百八遍。彼人則能知於七世宿命之事。若生天上爲天中尊。若在人間得作人主。若能如法盡命受持。捨壽之時生安樂國。若能如是常誦持者。於現身中離於一切種種病苦。得陀羅尼。閉持不忘。若欲飲食未入口時。先呪七遍然後食之。如是則離一切毒病。若欲爲他除災患者。呪於淨水一千八遍。用澡浴身然後行之。若呪惡瘡用赤銅刀子。如是等諸事誦呪七遍。即便如意。若能常誦持者。錢財自然破一切毒。一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離。若欲得見於佛身者。至清淨處。若在山場或在塔前。牛糞泥地燒沈水香。誦於此呪一千八遍。頭東向臥。夢見諸佛。隨心所願無不稱遂。彼佛如來即便開示。是汝命長是汝命短。或有缺少。如是等事悉皆示現。爾時拘那含牟尼佛住在虛空。爲護一切衆生迷途。除一切病斷一切惡諸鬼魅故。而說是呪：

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。三那莫迦囉脚村大耶。四多他伽多耶。五阿囉漢。六三藐迦三佛陀。七唵八薩囉薩囉薩囉薩囉九賜囉波耶。十達摩達摩達摩達摩十一度無度無度摩耶。十二那莫迦那無那。十三多他伽多耶。十四阿囉漢。十五三藐迦三佛陀耶。十六悉泥妬漫多囉。鉢大十七蘇婆呵十八。

爾時拘那含牟尼佛說是呪已。告虛空藏菩薩言。善男子。是陀羅尼。若有善男子善女人。常能讀誦受持之者。是人永得離於怖畏及諸怨敵。水不能漂。火不能燒。一切毒藥若誤食者。變成甘美。資身益壽。無有橫病。橫死等難。壽命延長。增加官位。常爲一切諸佛護念。若有先業諸障起時。日三誦之。悉得除愈。若欲治他疾病者。隨所有力。辦於飲食。及雜香華。若沈水香。若熏陸香。作淨好湯。呪千八遍。洗浴於身。爾乃行呪。是諸病苦及惡邪鬼。所附著者。皆得除愈。若治癩病。身體腫癰。風冷病等。取菰蒲末。以白蜜和。佛前誦呪一千八遍。空腹服之。即便除愈。若有四日。三二日。諸癰病者。亦於佛前用牛糞泥塗道場地。取蘇摩那華。以用作鬘。著於頭上。即便遠離。若被厭魅。乃至悶絕不覺知者。於其耳邊爲誦此呪一百八遍。即便除愈。若有羊獼及諸狂病。或爲迦吒富單那。毘舍遮鬼等之所著者。於佛像前。以牛糞泥塗地。如上燒好妙香。取所供養佛前。委華。呪一千八遍。火中燒之。熏其鼻孔。即得除愈。如是等一切病中。隨其專用。

爾時迦葉佛住在虛空。爲護一切無量衆生除一切病。斷一切惡諸邪魅故。說是神呪：

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。三那莫迦囉波多他伽多耶。四唵五阿囉呵囉囉囉囉六阿囉呵七南無迦葉波耶。八阿囉漢。九三藐三佛陀耶。十悉著呵。十一摩多囉。鉢陀十二蘇婆呵十三。

功一工念 懷二找 末香一米 和二服 酥二藥 放二枝 耶二那 迦十(吒) 若提昆二佛陀 三三三四 如二知 食飲二飲食 委二委 一 他 鉢陀十二蘇婆呵十三 爾時迦葉佛說是呪已。告虛空藏菩薩言。善

男子是陀羅尼。三十三恒河沙等諸佛所說。汝當受持讀誦修行。虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者。卽得現前夢見諸佛。離諸業障。唯除宿世決定報耳。於一切事隨意所欲。若有癩病及白癩等。於佛像前牛糞泥地。燒好妙香。取供養佛所有萎華。呪一千八百遍。搗末水和佛前服之。卽得除愈。若有長病及諸疫疾治法亦然。若病頭痛亦用華末塗其額上。女人難產用此華末和油煎之塗其女根。有如是等隨其用無不蒙益。若疥濕瘡亦用萎華細末酥和火上煎之。呪一千八百遍塗上卽愈。若欲止雨亦取萎華。呪一千八百遍露地燒之。令其作煙卽時便晴。若大風起雷電震雹亦得除止。若著瘧病一日二日乃至四日。亦取萎華呪一千八百遍。細搗作末酒和服之。卽時除愈。著羊癩者呪華如前。若燒若服皆得除愈。若被福魅或毘舍遮諸鬼神等之所捉持。或風冷病月食病等。和水服之。諸如是等一切疾病。悉於佛前牛糞泥地。呪於萎華一千八百遍。或燒或服皆悉除愈。各受安樂勿生疑惑。應決定信隨心用之。

爾時釋迦如來亦在虛空。爲護一切無量衆生。除一切病斷一切惡諸邪鬼故說是神呪。

南無佛陀耶 南無達摩耶 二 南無僧伽耶 三 南無貫迦牟尼夷 四 多他伽多耶 五 阿羅漢 六 三藐三佛陀耶 七 多地他懼迷懼迷入摩呵懼迷九多。梨多。梨十摩訶多。梨十一柁。梨柁梨十二摩呵柁。梨十三大。梨十四摩呵。梨十五帝。梨十六摩呵帝。梨十七呵。

二鼓 ①十一(兒) ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐

若不信我呪，心裂作七分，血從面門出。若不聽佛所說善法，終無吉利爲病所殺，身壞命終當墮地獄。天阿修羅共相鬪戰，是時帝釋

摩由囉私唎 摩由囉私唎 摩由囉私唎
摩由囉私唎 摩由囉私唎 摩由囉私唎
摩由囉私唎 摩由囉私唎 摩由囉私唎
摩由囉私唎 摩由囉私唎 摩由囉私唎
摩由囉私唎 摩由囉私唎 摩由囉私唎

囉帝 婆囉囉帝 地囉 地囉 婆帝
 守婆地囉 守婆那囉 那囉婆囉 那囉地
 毘提利囉叔呵般茶囉 迦茶翅 迦茶脾

囉囉遲陀陀婆毘達陀易帝囉娑阿
竭囉婆帝頻頭伽喇囉多那闍梨
說此呪時大地大海悉皆六返震動諸鬼神
等咸發大唱喏曰苦哉諸羅刹等亦復如
是共相謂言今者說呪我等大苦欲無生
路如是猛呪諸佛所說爾時世尊復告天帝
言汝今應當護此呪界由我護念此呪緣故
一切人天無能越者復告四道面天王有大
名稱住淨居天阿那含處名摩醯首羅及其
眷屬輔相大臣汝等宜應擁護此呪五阿那
含天神通威德色身名稱悉皆具足汝等眷
屬亦應擁護如是明呪爾時大梵天王從蓮
花生娑婆界主眷屬輔相汝等亦當擁護此
呪四禪諸天乃至梵身神通色貌名聞具足
及其眷屬輔相大臣亦應擁護如是神呪欲
界之主魔王波旬眷屬輔相應護斯呪他化
自在天王及其眷屬輔相大臣應護此呪化
樂天王及其眷屬輔相大臣應護斯呪炎魔
天王眷屬輔相應護此呪兜率天王眷屬輔
相應護此呪帝釋千眼舍脂之夫眷屬輔相
應護斯呪

大吉義神呪經卷第一

大吉義神呪經卷第二

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

謹世四王典領四方提頭賴吒領乾闥婆
衆有九十一子皆名曰帝姿貌端正有大威

大吉義神呪經卷第二

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

① 一 ② 二 ③ 三 ④ 四 ⑤ 五 ⑥ 六 ⑦ 七 ⑧ 八 ⑨ 九 ⑩ 十 ⑪ 十一 ⑫ 十二 ⑬ 十三 ⑭ 十四 ⑮ 十五 ⑯ 十六 ⑰ 十七 ⑱ 十八 ⑲ 十九 ⑳ 二十 ㉑ 廿一 ㉒ 廿二 ㉓ 廿三 ㉔ 廿四 ㉕ 廿五 ㉖ 廿六 ㉗ 廿七 ㉘ 廿八 ㉙ 廿九 ㉚ 三十 ㉛ 卅一 ㉜ 卅二 ㉝ 卅三 ㉞ 卅四 ㉟ 卅五 ㊱ 卅六 ㊲ 卅七 ㊳ 卅八 ㊴ 卅九 ㊵ 四十 ㊶ 四一 ㊷ 四二 ㊸ 四三 ㊹ 四四 ㊺ 四五 ㊻ 四六 ㊼ 四七 ㊽ 四八 ㊾ 四九 ㊿ 五十 ㊿ 五十一 ㊿ 五十二 ㊿ 五十三 ㊿ 五十四 ㊿ 五十五 ㊿ 五十六 ㊿ 五十七 ㊿ 五十八 ㊿ 五十九 ㊿ 六十 ㊿ 六十一 ㊿ 六十二 ㊿ 六十三 ㊿ 六十四 ㊿ 六十五 ㊿ 六十六 ㊿ 六十七 ㊿ 六十八 ㊿ 六十九 ㊿ 七十 ㊿ 七十一 ㊿ 七十二 ㊿ 七十三 ㊿ 七十四 ㊿ 七十五 ㊿ 七十六 ㊿ 七十七 ㊿ 七十八 ㊿ 七十九 ㊿ 八十 ㊿ 八十一 ㊿ 八十二 ㊿ 八十三 ㊿ 八十四 ㊿ 八十五 ㊿ 八十六 ㊿ 八十七 ㊿ 八十八 ㊿ 八十九 ㊿ 九十 ㊿ 九十一 ㊿ 九十二 ㊿ 九十三 ㊿ 九十四 ㊿ 九十五 ㊿ 九十六 ㊿ 九十七 ㊿ 九十八 ㊿ 九十九 ㊿ 一百

力。眷屬輔相應護此呪。毘留博叉領究槃荼衆。九十一子皆名曰帝。姿貌端正亦有威力。眷屬輔相應護斯呪。毘留勒王領諸龍衆。九十一子皆名曰帝。眷屬輔相應護此呪。毘沙門王領夜叉衆。九十一子同名曰帝。眷屬輔相應護斯呪。此四天王合三百六十四子能護十方。復有天帝名。因達羅。次名濫羅。婆嚩那蘇摩婆。羅杏婆闍波闍提夜叉鬼衆。汝等皆應擁護斯呪。有八龍王。阿那婆達多龍王。拔留那龍王。毘留勒龍王。修鉢龍王。撒緒都龍王。難陀龍王。憂鉢難陀龍王。娑伽羅龍王等。眷屬輔相應護此呪。有八阿修羅王。毘摩質多。囉阿修羅王。修質多。羅阿修羅王。羅喉阿修羅王。苦婆。利阿修羅王。鉢羅度阿修羅王。茂至連達。囉阿修羅王。那繻豆。囉阿修羅王。那茶阿修羅王等。眷屬輔相應護此呪。有釋提桓因典領四維。大梵天王典領上方。質多。囉斯那。乾闥婆王等。晝夜殷勤無有懈倦擁護呪界。夜叉主將摩尼跋達。囉。弗那跋達。囉。長臂長髮曠野鬼。善意。財富般闍迦。與法護法。酪首般。至子舍羅盧摩。及大面等。闍尼沙迦。如是諸鬼神通色力。名稱具足眷屬輔相。咸皆擁護持呪之人。卽說呪曰

闍羅毘翅 摩訶娑他咩 首婆岐鉢羅拔
唎締帝 涅闍私帝 阿三彌 叔祇 阿霜
祇 噉彌比不隸

說是呪時大地震動。鬼神之衆唱言苦哉。諸羅刹等咸作是唱。各相謂言今此呪力。破壞

我等將無活路。如此猛呪三佛陀說。若在山村落若在城邑。若在田野諸鬼神等。皆無住處。況復得食。佛告帝釋。過去無量無數阿僧祇劫。我於爾時初發菩提心。當於爾時北方有香山。我於彼山在南面住。作世俗仙名善音。我於爾時已得離欲獲得五通。當於爾時結此神呪。朝結此呪終日安隱。若復夕結竟夜安泰。爾時彼仙往至他所。由不結呪有百千夜。又羅刹鳩槃荼富單那毘舍闍等。又有一羅刹。身體長大滿千由旬。面廣百由旬。牙長五十由旬。眼二十由旬。吐舌滿十由旬。身如黑雲猶如大山。一出入息傷害數百千人。唯爲殘殺都無慈心。遙見仙人修於苦行。嗽食菜根。聞畜羅果而飲泉水。不食餘食。清淨行意。欲往加害。斷其命根。然彼仙人有大威德。膽勇成就。尋憶此呪。而彼羅刹不敢加害。佛告阿難。欲知彼時仙人。豈異人乎。我身是也。佛告帝釋。汝應受持是神呪。王讀誦憶念。若有沙門婆羅門。若天若魔若梵。一切世間爲呪所護。而有衆怨來侵擾者。無有是處。若天若龍若乾闥婆。阿修羅鬼神鳩槃荼。緊那羅迦樓羅餓鬼夜叉。羅刹金肩狂顛鬼。阿鉢私摩羅富單那。臂合支摩樓多。日月星炎熱病極熱病。如是諸惡欲伺其便求其過患。欲侵害者。無有是處。若被繫閉應死之者。誦讀此呪降伏譴罰。自此已下乃至鞭杖瞋責。由誦呪故。盡有差降。佛告釋提桓因。以是之故。應自擁護。若護於他。應當受持如是神呪。卽說呪曰。

三曼尼嚩 摩呵脾祇 摩呵嚩祇 摩呵他彌 摩呵者咩 阿周離 阿周囉者咩 阿周浮那陀囉散尼

說是勇猛咒已。鬼神夜叉衆皆出大聲。咸作是言。怪哉大苦。羅刹亦然。我等之衆將無生路。諸鬼神等尙不得住。況復飲食。

毘婆尸佛在無憂樹下。尸棄佛在分陀利樹下。毘舍菩佛在娑羅樹下。迦羅迦孫佛在尸利沙樹下。迦那迦牟尼佛在鬱曇婆樹下。迦葉佛在尼居陀樹下。釋迦世雄在毘鉢羅樹下。是諸如來依此諸樹成等正覺。七佛世尊有大神力。長夜擁護。是持呪者使常安吉。於運常日并諸宿會。都無凶患等同於吉。一切諸佛有大威德。一切羅漢皆盡諸漏不受後有。如是諸聖我今歸依。以此實語擁護帝主延祚無窮。卽說呪曰

閼摩泥 閼摩泥 摩尼咩 摩尼咩 質致唎尼蜜利 蜜唎 尼離 摩羅質致唎 摩羅伽唎吟 離吟離 蜜離 蜜離 蜜梨斯 寐寐 梨離 呵訖羅 摩泥 摩訖羅泥 悉地 悉嚩 悉嚩 呵呵嚩者岐尼 者岐尼 呵私 呵唎 私尤咩 尤咩 北迦尤咩 北迦尤囉彌離 陀囉彌離 陀囉拏陀唎 毘質泥 質多羅摩離摩指彌 頻頭摩支 那支那支離多多彌 毘摩彌摩羅摩羅陀 舍曷囉企 合羅者離 者離摩羅支

設是呪已大地震動 依地諸鬼悉皆駭怖。一切諸龍一切乾闥婆及放逸天持華鬘天。

至佛所頂禮佛足。在一面坐衆坐。以定。合掌向佛而說偈言

我今歸命大。道首 兩足之尊最勝覺

諸寂滅中爲第一 是故我今稽首禮

說是偈已即白佛言。世尊諸梵佐佛說呪界

經。我今亦欲助佛說呪。爲欲饒益一切世

界。擁護人天故說斯呪。若聞於我說是呪者。

夜叉羅刹悉皆遠走。自由旬外。我於昔來初

未曾更以清淨心至于佛邊。我今爲禮人中

師子說結界經故至佛所。我於欲界行住動

中。并及人天。爲自在主。其餘衆生住欲界者。

及餘鬼神種種別類夜叉羅刹。今一切驅使

遠避。我今。以白胡芥子擲著火中。能使鬼神

都如火然。當說此呪極爲大驗。即說呪曰

什婆利 什婆利都是婆利 鉢羅什婆利

什婆羅 什婆羅 什婆羅私喇 什婆羅

尼利離 呵什婆羅尼 嚩婆頭婆離 阿

那婆沙婆離 什婆離帝 什婆離尼尼 什

婆離帝 什婆離帝 摩什婆離尼 愛利肌

婆梨迦達喇 郁六迦目企 什婆羅目企

什婆羅合婆。喇 闍羅賦阿其尼離 左

喇 什婆喇 檀茶波離 左彌離 什婆

離 什婆羅 什婆離離 那羅離 什婆梨

尼 什婆羅 羅斯 子史離 什婆離那史

離 什婆盧 迦羅婆什婆離 輪迦什婆

離 嚩豆婆迦離什婆離 摩離什婆離摩

訶什婆離 那摩什婆梨私

說是呪時夜叉羅刹皆大火然。一切鬼神咸

皆火然。各出大聲唱言苦哉。舉聲號哭。此諸

鬼等於十方。悉皆逃走。盡受大苦猶墮地

獄。諸鬼神等咸作是言。今說是呪斷滅我等。

爾時魔王語諸鬼言速出我界。汝若出界身

體安樂無諸患苦。若有此呪處。若城邑聚落

及諸官府皆不得住。若越此界身即火然。此

魔所說呪結界經。欲說呪時當言魔所說呪。

以結於界結此呪界。乃至日月都盡此界乃

盡。於十方面各結呪界。隨所結處鬼神羅刹

身盡火然。今爲帝主。爲作大救護。爲作守

視得無上安隱。諸有日月之災諸天之災。夜

叉羅刹諸鬼等災盡使除去

爾時化樂自在天。與諸天眷屬。來至佛所頂

禮佛足。却坐一面說偈讚佛

歸命上丈夫 具足大智尊

解脫諸煩惱 憐愍衆生故

說甘露呪界 摧伏諸鬼神

擁護有命者 我亦欲助佛

宣說大猛呪 唯願三佛陀

哀愍憶念我

即說呪曰

私囉 毘私離 毘私離 婆尼卑離 彌離

聚茶離婆帝 婆離離帝 囉羅私 毘離

私 那羅那私 那羅那離離 囉囉那離

離 毘離離 闍羅尼離呼 羅那離 波羅

賜 波羅多卑 多卑尼 毘婆羅離 大尼

大尼 陀離婆地 囉婆離 賜那羅離 多那

利卑 多呵喇尼 喇致喇致 伊到伊

囉囉味 羅彌致 伊羅呵致 吒吒 吒喇

說是呪時大地震動。夜叉羅刹諸鬼神等。出

大聲聲唱言大苦。時他化自在天而作是言

呪之住處若城邑聚落。以此呪勢汝等鬼神。

皆不得住況其飲食。此大猛呪能斷汝等。又

是一切鬼神所牢閉處。能滅一切諸爲患者。

若遠此呪汝等便爲墮於地獄。以此呪力擁

護帝主使得善利。能遮刀杖解諸災患。日月

雲將蝕而得解脫。復有他化天王將無數諸天

來至佛所。頂禮佛足在一面坐。合掌向佛而

說偈言

我今歸命讚 堅實大精進

最勝不思議 是故今敬禮

佛已說是結界大呪經已。饒益世間及諸天

人。我今亦欲助佛讚說結界呪經。決定熾

盛勇猛可畏。爲擁護一切諸衆生故。摧伏一

切諸惡鬼故。諸鬼神等聞是呪已。不復能害

於諸衆生。即說呪曰

呵嚩呵嚩呵嚩 毘嚩毘嚩 毘那嚩 呵

呵 尤尤 呼呼嚩 者嚩者嚩 者

羅尼 呵那泥 毘離尼離 毘拔池 迦池

迦池 迦茶脾 迦茶迦茶脾 毘茶茶 脾

大大離 伽離 嚩嚩喇 摩摩茂喇 毘尼

拔提 婆羅 賴提陀陀 囉婆囉婆離 那

喇呼喇 毘闍尼視 拔喇 婆羅 拔帝賴

思比賴私 毘那離私 毘脂 者至尼 阿

那支婆那支尼 優婆利尼迦利 摩利 摩

尼 摩梨 摩訶阿喇 摩那阿喇尼 實

伽利 迦卑利卑利

○以二已○ ○道二線○ ○今二令○ ○以十(胡芥子)○ ○尼二尸○ ○阿二河○ ○明二藥○ ○左二七○ ○(羅)一○ ○主二王○ ○將二薄○ ○界二說○ ○阿十(阿)○ ○藥十(藥)○ ○藥二梨○ ○舊二者○ ○羅二毒○ ○陀十(陀)○ ○阿二摩○ ○喇二利○

①(門)一②(呼)一③(啊十呼呼)④尸二尼⑤(啊二利)⑥(顏明…味)五十八字一⑦(婆二波)⑧(暗二讀)⑨(暗二讀)
 ⑩(啊十說)⑪(衰二災)⑫(啊十結)⑬(第二二上)⑭此卷甲本闕⑮第三二下⑯(昭玄統)一⑰在
 二住⑱(者二者)⑲(那二陀)⑳(梨二明)㉑(梨二明)㉒(羅二東)㉓(羅二東)㉔(啊二利)㉕(羅二壩)㉖(聖二聖)

害一切世人。呪所住處使諸鬼等不得其便。即說呪曰

毘遲毘 毘遲毘 那茶毘 那茶毘 毘利

遲 毘利遲 婆那遲 婆那遲 呵呵呵

吟吟吟 尤尤尤 尤尤尤 尤尤尤 尤尤尤

囉牌 毘囉牌 婆囉牌 尼囉囉 尼囉囉

囉者支 婆囉 那陀囉 尼囉囉 尼囉囉

囉囉池 毘囉利私 婆陀利私 寐利私利

婆囉迦斯 那囉婆囉 尤寐離 跛囉呵

囉 跛陀呵囉 毘陀呵囉 毘婆呵囉

囉囉吒囉 負囉吒囉 婆囉吒囉 囉囉

囉茶離 那那茶囉 投投茶囉 囉細茶

囉 阿那茶囉 尤囉茶囉 茶掌囉 地

毘舍離池 者摩囉茶離

說是呪時大地震動。巨海波湧出大惡風。日月星辰凝住不行與雲注雨。鬼神之衆皆大驚怖逃走四散。聞此呪者一切鬼神皆無活路。諸鬼神等自相謂言。釋提桓因說是明呪章句。若國邑聚落我等都無住處。諸鬼至處身皆火然。其作到處受大苦惱。譬如地獄。若有越是天王呪者。身壞命終墮阿鼻。若越此呪而不隨順如違佛語等無有異。如佛離欲能越此呪。而此神呪是過去諸佛之所顯現。擁護帝主利益安隱。諸衰災患悉皆除滅。若有災害聞是呪名。皆生驚怖。自由句內消滅無餘。日所行處所有鬼神。皆不能得侵害世人。爾時毘沙門天王與諸鬼衆前後圍繞往至佛所頭而禮已右繞而坐合掌說偈

歸命大聖智光明 離諸三有正導師

分別諸有及涅槃 是故歸命真寶尊

我今亦欲助佛說 願當憐愍憶念我

有諸夜叉羅刹鬼等作種種形。師子象虎鹿

馬牛驢駝羊等形。或作大頭其身瘦小。或作

青形或時腹赤。一頭兩面或有三面或時四

面。龜毛髮髮如師子毛。或復二頭或復三

頭。或時一目鋸齒長出魚唇下垂。或復鰓鼻

或復鰓耳或復鰓項。以此異形爲世作畏。

或持矛戟并三叉。或時捉劍或捉鐵椎或

捉刀杖。揚聲大叫甚可怖懼。力能動地噴野

鬼神如是之等百千種形。阿羅迦夜叉在彼

國住爲彼國王。是故名爲曠野之主。於彼曠

野國中有善化處。凡有二十夜叉鬼母。彼諸

子夜叉等身形殊大甚有大力。能令見者生

大驚懼皆怖畏。又復能使見者錯亂迷醉

失守。猖狂放逸飲人精氣。爲諸人民作此患

者。今當說彼鬼母名字

跌達那 跋達囉婆帝 那多 阿囉那婆

囉那 難陀婆頭摩 婆頭摩婆帝 蛇除

阿帝耶除 婆婆婆 但那達多 婆達

囉 達多婆私多 婆私目企 那多 婆

那多 臂那多 囉婆婆 那遲囉 那軸

富佐羅

說是名已彼鬼母等來至佛所。毘沙門王白佛言。世尊。是鬼神等是我眷屬皆禮敬。是等夜叉以此呪力。誦罰禁制使不惱害。即說呪曰

佛呵囉 伽正離正離 摩祇 摩摩伽

囉 摩摩囉囉囉 呵那囉 佉泥 丘囉窻

婆吒求囉 伽那羅斯結尼 結尼 摩

呵 婆囉剎 優囉剎 毘囉剎 旃茶利

達囉尼 頭那囉那 舍囉 羅私利 大囉

囉囉私利 呵囉利私囉 婆陀牟囉 喇囉

那囉帝婆那除那利 囉囉 囉囉 喇囉

囉囉 囉囉 多囉 多囉 帝帝帝帝

摩摩摩摩 寐寐寐寐 某囉 某囉 某囉

某囉 者者者者 旨旨旨旨 摩帝摩帝

佉佉佉佉 棄棄棄棄 丘丘丘丘 佛

利 佛利佛囉

說是呪已大地震動。時諸夜叉鬼神之衆。悉

皆驚動自相謂言。今說此呪我等鬼神將無

活路。由毘沙門說是明呪。所住之處國邑聚

落百由旬內。一切鬼神不得其便。以此呪力

擁護帝主。使諸災患皆自消滅。天神之災人

非人災悉得解脫

爾時提頭賴吒天王有大名稱。與九十億那

由他乾闥婆眷屬圍遶。來詣佛所頭而禮已。

右遶而坐以偈讚曰

寂滅無爲最上尊 調伏諸根悉清淨

自得解脫亦脫彼 解脫一切生死輪

已自得度亦度他 能度生老及病死

最上調伏諸外道 今禮二足天人尊

時諸天世界梵世界。乾闥婆世界人世界。動

不動世界。如是諸界一切無能與佛等者。能

說如是大呪界經。安樂利益一切世間。我亦

囉一實囉 囉二實囉 尼一泥囉 囉二泥囉 陀一婆囉 茶一茶囉 細一細囉 阿一阿囉 地一池囉 主一主囉 王一王囉 耶一耶囉 作一作囉 弟一弟囉 就一就囉 婆一婆囉 奇一奇囉 奇又一奇囉 跌一跌囉 呵一呵囉 耶一耶囉 婆一婆囉 輸一輸囉 王一王囉 那一那囉 教一教囉 利一利囉

走百由旬外。今當助佛說此呪經。擁護一切
摧伏一切諸惡鬼神。唯願世尊憶念於我。即
說呪曰

羅池 羅羅池 摩摩遲尼 離尼 黎尼

毘羅尼 毘尼 那地 彌彌 蘭地 佉

勢 摩佉勢 摩摩佉勢 佉那地 那茶企

摩佉池 摩呵摩佉池 佉私喇 佉那

私利 尼尼 婆羅尼 喇尼 毘利匹匹

喇利匹那 喇 跋羅婆池 遮佉池 吒

佉 嚩吒佉 佉羅 佉羅尼 辛視利 視利

嚩受 嚩闍 毘闍 那闍囉泥 闍摩那是

婆闍囉婆闍 呵喇呵闍 那闍婆闍喇

說是呪已三千大千世界。猶振寶器相觸作

聲。一切鬼神乾闥婆羅刹。日月五星一切世

間。能為災者皆大戰恐。諸大天王咸言怪哉

大呪之王。結無上呪為最上呪。呪所住處城

邑聚落官府之處。百由旬內都無衰患。諸惡

徒眾盡不得住。而此呪經即是四大天王之

所供養。能為人天作大擁護。又為帝主能

作無上大。獲吉利

爾時毘留。勒天王。領諸究繫茶。與九十二那

由他究繫茶。來眷屬圍遶來至佛所。禮人中

尊右邊而坐。合掌向佛而說偈言

救濟一切世間苦 能與無量眾生樂

今禮如是滅結尊 能歸佛者得無畏

歸命世雄能度世 我今敬禮人中尊

鬼神之衆究繫茶 一切世人及非人

諸能惱害如是衆 今為禁制願佛念

諸非人等皆應聽 今我為世作擁護

即說呪曰
迦滯婆地 阿羅祇 毘羅祇 阿遮羅契阿

遮建提 婆闍連今 阿羅伽泥 婆羅伽

泥 伊帝彌智細 阿邏 婆羅除泥 波帝

皮帝 彌知帝 皮知彌細 阿遮伽祿 阿

遮伽祿 波遮伽祿 阿斯目稚 阿斯目地

阿牟羅細 遮茶 婆黎泥 遮遮支祿

說是呪已大地震動。百千夜又出大音聲。而

作是言怪哉善哉。大呪諸呪中上。善能和合

結此呪界。擁伏諸鬼護諸眾生。此呪住處若

國邑聚落官府之處。諸惡鬼等無能惱害。亦

無伺求得其便者。是故應當受持讀誦。此呪

為擁護故。應當祕藏世間及天。應當結界百

由千由旬內。此大呪王若有鬼神越此界者。其

心破裂當為七分。此鬼面門當沸血出。身壞

命終墮阿鼻獄

爾時毘留博叉諸龍之王有大力勢。與八十

那由他龍。來詣佛所禮佛足已。在一面坐合

掌說偈

歸命於佛善說者 如來善導諸眾生

能與一切衆眼目 滅結大師我今禮

善說此經度衆苦 無上法王衆中尊

能護一切諸世間 能遮一切諸惡鬼

我今亦欲助說呪 唯願世尊憶念我

即說呪曰

阿斯 阿婆斯 陀斯 陀婆斯 阿那

斯 阿索祿 婆羅羅細 遮羅遮 旃陀羅

那 那支祿 那那支祿 遮羅羅遮 那遮

泥 那那遮泥 毘遮遮祿 毘婆遮祿 陀

羅尼 遮羅泥婆祿 婆那那婆祿 婆那那

祿 呵羅細 毘羅細 陀細 摩細 那栖

祿 私呵 栖祿 遮遮羅遮羅 那羅那

說是呪時大地震動巨海波蕩。周遍俱時六

種震動。一切鬼神咸皆驚怖失聲大叫。聞此

事已天王歡喜。一切諸鬼皆從座起。而作是

言嗚呼大呪。遍千世界結是大呪。諸天鬼

神無能越者

爾時毘留沙羅刹王。與九十那由他羅刹。眷

屬圍遶來詣佛所。此羅刹面如大雲五色斑

駁。其髮強硬如師子尾。魚唇促鼻牙齒參差。

如是醜惡極大可畏。其眼正黃如似猿猴。耳

長如驢。復有。耽耳發大音聲。嗚吼可畏。齊

聲唱叫能動大地。各各皆能於須臾頃殘害

百人。但食人髓。噉其精氣。如是惡衆共至佛

所。即禮佛足合掌說偈

世尊大慈拔毒箭 如是最勝我今禮

能導世間諸衆生 法王妙法如甘露

善說此經護一切 今我歸命讚世雄

我亦助佛欲說呪 唯願世尊憶念我

巨海邊際有大住處。名曰善化。多有金銀真

珠。馬瑙水晶琉璃。并有。頗梨及毘琉璃。我

等所居有此好寶。而於彼處有六十羅刹。長

髮黑髮極惡大音。無畏人天不驚於外。速得

能得願佛念我。其名曰

頗闍拔闍 波頭摩 那闍那羅闍 難途耽

摩 難提膩 鉢摩波地 難提羅婆 拔達

那 難提拔達那 尼沙 尼沙翅沙 盧

○黎二梨二○ ○那二耐二○ ○彌二彌二○ ○喇二利二○ ○池二地二○ ○闍二闍二○ ○未二王二○ ○婆二羅二○ ○勒十(又)二○ ○者十
(也)二○ ○[千]二一○ ○羅二德二○ ○是大二大是二○ ○馬瑙二琉璃二○ ○頗梨二波璃二○ ○難二難二○ ○尼二尸二○

大吉義神呪經卷第四

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

時婆伽羅龍王與九十二子及諸龍圍繞往詣佛所頭面禮足。瞻仰尊顏一心合掌以偈讚曰

歸命世所讚 最上無與等
三界大導師 能示正道者
成就大威德 永滅煩惱結
人中之勝龍 一切衆生父
於無量劫中 具真實功德
力能摧衆魔 魔軍悉退散
所證無上道 難可得思議
能轉妙法輪 顯現四真諦
演斯真要法 解脫衆苦縛
說大結界經 利益諸天人
諸惡鬼神等 聞佛說呪經
悉皆遠逃避 至百由旬外
說是偈已復白佛言。世尊我今亦欲助佛說呪。摧伏鬼神除諸災患。卽說呪曰

那地 那地 那地婆隸 波羅羅地 質多
羅賜 鼻多羅賜 毘那栖隸 梅陀隸
閼毘 摩登祇羅利 乾陀利 婆尸利
摩訶婆尸利 婆尸羅陀 陀羅婆尸 陀
那羅隸 阿帝 阿吃帝 吒吒吒吒 吒
妬 妬 妬 智智智智 毘知智吒掘彌
彌掘彌 彌智彌智 羽黎羽黎 毘羽黎
那羅那羅 那陀陀隸 陀陀隸

①閏二閏②針十(義)③日二日④婆二沙⑤〔閏〕一⑥邏二邏⑦南二南⑧伽二伽⑨樂二樂⑩那二何
 ⑪尤二氣⑫休二休⑬盤二盤⑭副二副⑮還二還⑯婆二婆⑰捐二捐⑱裴二裴⑲羅十(堡)⑳河
 那伽二伽⑳羅二羅㉑羅十(王)㉒地二地㉓膝二膝㉔膝二膝㉕尼二尼㉖摩二摩㉗河二河㉘河
 二出㉙邏二邏㉚耶二耶㉛悉皆二皆㉜足二足㉝不分㉞〔元說〕一譯十(十一字)㉟十一字及
 二千底那山他㊱梅二梅㊲〔摩市〕十摩市㊳陀十(徒)㊴吃二吃㊵妬二妬㊶此二此

說*是呪已空中諸天其心調伏還下在地寂然聽法。爾時世尊為諸天眾說諸法要示教利喜。聞是經時無量那由他眾。遠塵離垢得法眼淨。諸有夜叉羅刹究察某昆舍聞於佛法中不生信者。為驚動故。如來爾時即出右臂示大地獄。見地獄中燒炙煮爛而命不絕。諸此罪人惡業未盡命則不斷。佛告大衆如斯地獄楚毒無量。是以汝等不應作惡。諸鬼神等見大地獄。心生驚怖身毛皆豎。五體投地而白佛言。世尊我等從今已往當受五戒。復白佛言。佛涅槃後正法滅時。若持如此結呪界經。夜叉羅刹來輕蔑者當使其心劈裂七分。有大沸血從面門出。命終當墮無間地獄不可救濟。佛告阿難汝當受持。誦讀是結呪界經恭敬禮拜。汝等天人當知過去諸佛亦說是呪。未來諸佛亦說是呪。現在十方諸佛亦說是呪。界經。我今復說是大結界神呪之經。即說呪曰

奚奚迷 奚奚迷 彌梨迷 彌梨迷 摩訶彌梨迷 阿羅隸 阿羅隸 阿羅隸 阿羅隸 波遮羅遮 羅隸 奚羅遮 遮羅遮 摩遮陀羅 摩陀羅 摩訶。因陀羅 牟羅那。牟羅那。遮陀婆。遮陀婆。遮陀婆。閼大羅馱阿迦細 那迦細 那細 那羅那 細毘婆 那細 奚黎。速隸 毘陀隸 說是呪已十方。火焰悉皆變滅。一切大地還伏如故。諸天大衆皆悉右繞禮佛而退。佛說經已諸比丘比丘尼。及大菩薩阿難等歡喜頂受

佛告阿難若有讀誦此經者。當常食乳淨自洗浴著鮮潔衣。於一切人不生嫌心。於諸衆生當生慈心。於佛像前作諸天龍王像及餘鬼神。皆圓形像。以牛糞塗地作七重界界場中央著諸蓮華。燒百一種香。為佛燒香合香。薩闍賴開香與摩羅首羅天。毗迦香與梵天。遮迦香與魔王。多迦羅香與化樂天。阿具裏香與他化自在天。婆羅婆香與兜率陀天。修富婁香與焰摩天。牛王香與帝釋。膠香與四天王。零陵香與伽羅龍王。陸香與毘摩質多阿修羅王。那賴。婆香與毘浮沙羅刹王。多利婆香與地神。甲香與地夜叉神。毘羅貳香與放逸天。那賴陀香與十方鬼神

如是等燒百一種香。各各於彼天像前燒。誦此呪者右膝著地。一百八遍燒香於天。前各塗地作七處呪場。在此場上發大誓願。捨自己身與三世佛。有夜叉羅刹不信於佛。欲害呪者滅結界經。為遮惡故應當捨身與佛。願諸如來憶念於我。當令呪者身如金剛。一切世間無能壞者。五體投地頂禮佛已應誦是呪。應向四方散胡麻子。當誦此呪一百八遍。當誦呪時淨居善現天。當現身在其人前。身真金色。彼天安慰誦呪之人。彼誦呪人應當驚怖。彼諸天等各入已形像之中。慰喻呪人而告之言。善哉善哉汝之所誦結呪界經。今得吉成。我等為汝隨汝所作。汝於我前不應驚怖。以金色身立呪者前。安慰之言善哉善哉能誦此呪。我等今者為汝使為汝所役。

此是結界勸成就相。誦此呪時應以月十五日及月滿時。夜誦令利隨意所樂。若園苑若宮殿。若大池若河邊。若有飲食若乘騎。衣服華鬘諸香等物。皆具首羅摩天之所化作。在誦呪人前。若求雨時燒香供養婆伽羅龍王。呪四枚石有龍住處呪石擲中。天即降雨。若族姓子族姓女。隨其所須雨之時節久近能稱其意。若有欲得如意寶珠。應於佛前向婆伽羅龍王像。應詣生藕華池河所。燒香供養龍王。七遍誦是結呪界經。應於池所呪場之中佛形像前。作五種音樂而為莊嚴

爾時婆伽羅王即於佛前與如意珠。得此珠已能雨珍寶。爾時四方應有火起。爾時應以雲蘇和梨利沙。置於火中應誦魔王呪。若欲國戰求勝敵者。應七遍燒香。以七色繩結為七結。七遍誦呪。當應以此結繫幢頭。設有刀箭欲來向身。自然墮落終不傷害。欲結界者諸天王所燒香供養。在香壇上七遍誦呪。復燒香以十色。紙結作七結。以梨利沙擲置火中。諸夜叉羅刹咸自見身自然火然。界內有樹以此呪線繫於樹上。若復欲使日月住者。此呪神力亦能住之。終不能得越此呪界。若欲得象乘馬乘駝乘。應於塚間作諸呪具。應以腰香供養毘沙門誦此呪經。爾時便得種種隨意所乘。若欲使夜叉羅刹。於月二十九日。在塚間著白淨衣。以香煙供養四大天王。若欲動地。應著白淨衣不嫌恨意。於一切衆生心生平等。應上車輪上以多利婆香供養地神。誦此呪經大地震動。若欲使火

摩羅二羅摩 誦讀二誦誦 結十界 四二自 十十(本) 二一羅 梨二梨 迷二迷 火二火 火二火 大二天 伏二復 洗二洗 佛一佛 羅一羅 迷二迷 具二具 交二交 十十 香二香 夜二夜 天十(像) 八二七 摩二摩 蘇二蘇 沙二沙 迷二迷

此陀羅尼力悉能摧伏。移山斷流乾竭大海。摧碎諸山猶如微塵。若日月失度能使正行悉能。攘災風雨失時能使時節穀米不登能使豐熟。隣國侵境悉能。攘却大臣謀反惡心卽滅。疫疠劫起悉能。攘之疫鬼入國能驅遣之。刀兵劫起能摧滅之。此陀羅尼力。攘災消怪無量無邊。若廣說者窮劫不盡。

陀魔帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那
烏蘇多烏蘇多帝那 浮浮奢浮浮奢帝那
阿輪帝阿輪帝帝那 庖梨遮尼梨遮帝那
支波畫支波畫帝那 蘇呵兜蘇呵兜帝那
耶無奢耶無奢帝那 奢破不帝那 漚耆不
帝那 蘇奢不帝那 莎呵

此陀羅尼神力。能使三千大千世界六種震動。山河石壁。破礮踰沒。其中衆生悉發無上菩提之心。能除七十七億劫生死重罪衆生。一切病苦悉皆消滅無有遺餘。其中衆生書寫讀誦此陀羅尼一句名者。百千萬億恒河沙世。重惡罪業摧滅無餘。

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜。晉言金鼓。衆生所有業障報障垢重煩惱。悉能摧滅無餘。

浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那 若

誦呪七遍，黃色縷結作四結繫項。

到處國邑聚落山林丘塚。其中衆生得聞說

此陀羅尼名。一經耳者命終已後。悉得往生阿閼佛國。乃至成佛不墮三塗。行此呪法。於四月十六日在東向塔內。一日遶塔八十匝。於塔西壁下東向立。誦呪二十四遍。乃至七日七夜不得睡眠。須胡麻油燈若麻油燈七枚。安置塔四角頭。淨潔洗浴著新淨衣。不食酒肉五辛。遺中一食。我於爾時當現其人前。放大光明以金色手。摩其頂上卽與授決。

此人所有業障罪垢悉滅無餘

第四拘留塞佛佛欲說大陀羅尼名金剛幢。并能療治三界五滓衆生。諸惡煩惱瘡疣重病。一切業障及以報障。諸垢煩惱悉能消滅。禪那兜離吒。晉言拔衆生苦。令出欲淤泥。聞者脫三垢貪欲煩惱。

阿若那喜婆若醯耒
伊那波梨帝 那醯耒

耆耆阿若帝那醯耆耆富磨醯耆耆若無

不醯畫 烏奢欽田磨醯畫 者浮*磨醯畫

浮牟牟咻 抱吒牟牟咻牟梨窈浮浮咻 娑

誦呪一遍纓黃色結作十三結繫頂

第五拘那含牟尼佛。欲說大陀羅尼名。

者呵衆。晉言聲震十方莫不歸伏。覺悟衆生。

猶如雷震。無明衆生。令得慧眼。此陀羅尼句。

乃是過去七十二億諸佛所說。我今說之。

禪非波羅帝婆 阿那婆耆耶婆 烏耆耆耶

者呵囊 四欽波羅帝囊者呵囊 蜜者帝囊

者呵囊 阿蘭耆帝毘毘呵囊 呼瑟帝囊

著蘭囊 蜜者兜帝囊若無呵帝囊 烏烏烏

烏嚕呵帝囊 支不破帝囊 沙呵

誦呪三遍黃色纒結作三結痛處繫

此陀羅尼力。能令三千大千世界六反震動。

其中所有一切衆生。得聞說此陀羅尼句。一

終耳者。百千萬億。其有衆生。修行讀誦。七日七

夜減省睡眠。其人現身得師子王定三昧。百

千諸佛現前授記。又其國土隣國強敵欲來

侵嬖國王爾時與諸群臣。淨潔洗浴著新淨

衣。於高樓上隨其方面先禮十方佛。然後禮

① 據二譯合* ② (第二所說陀羅尼能使第一願者得作佛在兜率天上無所不畏者令一切衆生如此) 三十三字十第②③ ④ (熟) 一④
 (神呪) 一④ ⑤ 破戰踊二戰戰④ ⑥ 距戰踊④ ⑦ (劫) 一④ ⑧ 波都二都波④ ⑨ 咄十(咄)④ ⑩ 遣二連④ ⑪ 殺二滅④ ⑫ 若二若
 ⑬ 摩二摩④ ⑭ (浮) 一④ ⑮ 已二那④ ⑯ 舍二舍④ ⑰ 歎二歎④ ⑱ 婆二昆④ ⑲ 婆二婆④ ⑳ 西二西④

我拘那含牟尼佛。三稱我名燒香散華。爾時即說陀羅尼句。以此陀羅尼威神力故。大梵天王帝釋四大天王。於虛空中悉雨刀劍。四面大黑風起。令其兵衆皆悉不得見日月之光。諸夜叉衆吸其精氣。應死者死自然退散。大陀羅尼威神之力乃至如是。

第六迦葉佛。欲說大陀羅尼名初。磨梨帝。晉言拯濟群生出生死苦。

阿若提婆梨帝。遮富。魔提婆梨帝。烏奢那提婆梨帝。婆。丘波羅帝提婆梨帝。呼婆都波羅帝提婆梨帝。那呼波羅帝提婆梨帝。那支富波羅帝提婆梨帝。那呼多羅帝提婆梨帝。婆若不羅帝提婆梨帝。那波都羅帝提婆梨帝。

奢若蜜都羅帝提婆梨帝。莎呵。誦呪七遍。黃色纒結作六結。痛處繫此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。此陀羅尼力。能令百佛世界六種震動。所有山河石壁。皆悉摧碎猶如微塵。通爲一佛世界。其中所有一切萬物皆作金色。滑。渾渾漚漚悉不復現。唯見金色更無餘色。此陀羅尼力故。能令百佛世界衆生。宿業重罪及三塗苦。悉皆消滅無有遺餘。其中衆生修行讀誦此陀羅尼者。未發無上菩提之心者。皆使發心至不退轉。先已發心者。修行此陀羅尼者。超過七住乃至十住。此陀羅尼金剛三昧大空解脫門。菩薩從初發心修行此三昧。直至道場菩提樹下入金剛定。莫不由是。

第七釋迦牟尼佛。欲說大陀羅尼名烏蘇者

畫膩多。晉言金光照曜。除三界衆生幽冥隱滯拔其厄難。此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說。我今說之。

者路不帝那置。畢者帝那置。烏蘇多帝那置。奢牟多帝那置。若不都帝那置。阿若婆若兜帝那置。若波都帝那置。奢牟波若帝那置。烏奢副帝那置。蜜者蘇帝那置。耶蜜者帝那置。破。知彌帝那置。畢梨帝吒帝那置。莎呵。

誦呪十四遍。黃色纒結作十四結。痛處繫此陀羅尼力。能令三千大千世界六種震動。其中衆生宿命罪垢。纏裹縛束處在幽隱。聞此陀羅尼一音。還耳。悉得往生忉利天上有諸行人。受持讀誦此陀羅尼者。未發心者咸使發心到堅固地。先發心者入法流水中。八住齊階疾至佛地。以此陀羅尼力故。一踊超過菩提樹下。乃至佛地坐於道場。此三昧名金光明王定。覺悟群生踊出三界拔衆厄難。超衆群聖疾成佛道。若有衆生欲修行此陀羅尼者。欲得現身四沙門果。欲除過去億百千劫。障道五逆犯四重禁。現世除滅令無遺餘。應當修行此陀羅尼。三七二十一日。護持禁戒猶如明珠。一日一夜六時行道懺悔十方。淨潔洗浴著新淨衣。用七色華三種名香。供養恭敬釋迦牟尼佛。於舍利塔前五體投地悔過自愆。爾時當誦此陀羅尼句八。十遍。日日常爾。乃至七日。一七日不得復至七日乃至三七日。億百劫劫所有重罪悉滅無餘。十方諸佛放大光明來觸其身是

人爾時心意熙怡。猶如比丘得第三禪。爾時當有大梵天王釋提桓因四大天王。即時授與四沙門果。

文殊師利菩薩所說陀羅尼名閼摩兜。晉言解衆生縛。現在病苦悉得消除。能却障道拔三毒箭。九十八使漸漸消滅。度三有流現身得道。

支不多捺帝。閼浮支捺帝。蘇車不支捺帝。祝者不支捺帝烏蘇多支捺帝。婆遮不支捺帝。閼摩賴長支捺帝。阿恕波賴長支捺帝。恕波帝捺帝。莎呵。

誦呪三遍結五色纒作二結繫項。此陀羅尼四十二億諸佛所說。若諸行人有能書寫讀誦此陀羅尼者。現世當爲千佛所護此人命終不墮惡道。當生兜率天上。面觀彌勒。又有衆生能修行此陀羅尼者。斷食七日純服牛乳。中時一食更無雜食。一日一夜六時懺悔。十方佛前悔先所作。億千劫劫所有重罪一時都盡。分部破戒亦悉都盡。五逆煥惡及一闍提。殷重悔過悉得滅除。於六時中一時十遍。空閑淨室若在塔中。此人心若淳厚。我於爾時當往其所。此人以見我故心轉淳厚。心淳厚故得見千佛。手摩其頭即與授記宿世殃惡永滅無餘。

我盧空藏菩薩欲說大陀羅尼。名阿那者。我寧。晉言拔衆生苦三界提特無比。若有衆生迴波六趣無能救者。我以救之令得脫離。阿那者。不梨帝者。若波者。查蘇。畢梨帝那者。查蘇。如波者。查蘇。

當三稱我名救脫菩薩。我今歸依如是三說。爾時卽當誦此陀羅尼三七二十一遍。隨其方面有賊來處。爾時當有八部鬼神。雨沙礫石放大黑風。雷震。霹靂猶如天崩震動天地。爾時怨賊自然退散。我救脫菩薩拔濟衆生神力如是。

我拔陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。我今欲說。有陀羅尼名阿那耨盧。晉言度脫衆生。老病死苦及三塗苦。衆生現在病苦悉皆拯濟。

阿那支波畫 求守羅波畫 支富盧波畫
阿那蘇呵兜波畫 烏奢欽波羅加波畫

者復那波畫 呵若呼帝奴波畫 者摩浮梨
帝那波畫 烏蘇帝樓波畫 奢波瞠波畫

阿婆婆羅帝那波畫 呼娑都波畫 耆摩梨
帝波畫 莎呵

誦呪五遍。縷六色結作五結。痛處繫

此呪能令地作水相。水作地相。風作火相。火作風相。三千世界作微塵相。色作空相。空作色相。下至金剛際上至淨居天。變爲非色相。

若三千世界內有諸行人，四大不調，行道漚礙，互不調適。我以金手摩其頂上，授與湯藥，令其所患消滅無餘。行道進德，四大輕便。有諸衆生爲宿業垢纏裹縛束，在三界獄無復出要。我時常以智慧火及禪定水，燒燃洗淨，令出三界。以薩婆若智清潤令濕，令生法牙拔其毒足，咸各使發無上菩提道心。若諸衆生於今現身欲求所願者，欲求尊貴，欲求聰明，欲求總持，欲求智慧，欲求見十方諸佛，面對

共語得受記。彌欲見我跋陀和菩薩。授與四沙門^四果。欲得命終生兜率天上。面見彌勒。欲生他方淨佛國土。現在佛前當書寫讀誦。

修行此陀羅尼。當少欲知足淨持戒地。常當慚愧修質直行。於一日一夜六時之中精進不闕。五辛酒肉不得過口。如是精進一百一十四日。內外明徹面對十方諸佛面對授記。善男子汝過如是若干劫數。當得作佛。國土如是弟子衆數壽命如是。若聲聞人欲求四果者。亦當如是修行此陀羅尼。功用正等無

異。隨根利鈍所證差別。我跋陀和菩薩所說陀羅尼句。神力如是誠諦不虛。

我大勢至菩薩欲說大陀羅尼。名阿那耨俱盧。晉言救諸病苦斷疑網。拔四毒箭令出。

三界
耆富吒那帝
阿輸波羅帝
耆耨盧波羅

帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟
耶波羅帝 圖故毘波羅帝 若牟耶波羅帝
莎呵
誦呢三遍。繫三色結作三結繫項。

病破戒五逆。及障道罪宿世微殃。悉皆消滅。無有遺餘。我大勢至菩薩威神力故。令此行人所修轉勝。悉得成辦。有諸行人在所生處。

得宿命智。百生千生百千萬億生通達無礙。如視掌中阿摩勒果。欲得聞持陀旋持總持。欲得四辯說法無礙。欲得佛十力四無所畏。欲得修佛三十二相八十種好。速得成辦。欲得金剛三昧超過十地入佛正位。應當書寫讀誦修行此陀羅尼。晝夜六時曾不廢忘。淨持戒地五辛酒肉悉不食之。少欲知足修質。

直行。此陀羅尼故。無有非人能觸惱者。我時當與釋梵四天王。往詣是人所住之處。安慰。

其心令其所修日日增廣
我得大勢菩薩欲說大陀羅尼。名烏蘇波置
樓。晉言救諸病苦。拔濟群生出於三界。令諸
行人得從。萬行

阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀羅
置耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓 烏蘇波置
那耆置樓 胡盧波置那波置樓 遮波副波
置樓 若無梨置波置樓 耆浮呼梨那波置

消除。若諸女人及善男子。精神處在無明重

衆邪所惱。勲教讀誦普使令知。

鈍。億百姦劫重惡之業障道黑闇。衆邪蠱魅。

悉廣一息憤 ② 悔一悔 ③ 滿一滿 ④ * ⑤ [神] 一 ⑥ 子二十 ⑦ ⑧ [經] 一 ⑨ 晉言決定明本作夾註 ⑩ 晉言歸結明本作夾註
 晉言生明本作夾註 ⑪ 三十(壽) ⑫ ⑬ 漢二補 ⑭ * ⑮ 於二際 ⑯ 利二裂 ⑰ ⑱ 心一正 ⑲ ⑳ 心讀而二始續作 ㉑ [道]
 一 ㉒ 聚二廣 ㉓ 一十(句) ㉔ ㉕ 聚二廣 ㉖ * ㉗ 補續作二能令行 ㉘ 聚二聚 ㉙ 開十(順) ㉚

天魔罪垢，悉皆消滅無有遺餘。我時當與大菩薩衆往是人所，隨根利鈍示其證相。我定自在王菩薩所說神呪，誠諦不虛神功如是。我妙眼菩薩，今從日月燈明王佛國來，至此娑婆世界，爲大阿羅漢欲得初禪三明六通，今欲說神呪令其速成辦。除其習結垢并及微薄障，淨其天眼通，宿命智習氣，他心智明了。未來一切事國土之名號及以弟子衆壽命劫多少，及諸神通事。耳根通徹聽百佛世界事，身能通飛行石山無礙礙，以滅度受想行漏盡今說竟。有神呪名溫者波置盧，晉言衆果都盡。具足三明及六神通及八解脫。民若婆呵帝盧一烏蘇吒帝盧二耶蜜帝盧三烏蘇帝盧四波支阿帝盧五波蘇呵帝盧六烏若蜜帝盧七究盡帝盧八莎呵。誦呪三遍，結三色結作六結繫項。此大神呪，能令行人斷除習氣，及障道垢。洗澤三明六通令淨，應當誦誦極令通利。我功德相嚴菩薩，今從阿彌陀佛國來，今說勸助遂成菩薩教，以巧妙方便遂成福德，令速得初住具諸相好故。以美方便教令行之，何等美妙。一者其德弘廣普慈衆生，二者薩覆一切如母愛子不見其過，三者積德行善不計其勞，四者精勤修習捨慧精進，轉以化人。五者行十善行轉教衆生，六者持戒淨潔猶如明珠。內外明徹無有瑕塵，七者身口意業所出言教以慈悲爲本。八者所作事業拯濟爲先。九者當以微妙方便爲衆說法，和顏

悅色不違其意。十者當遊諸國爲大國師。荷負衆生苞含一切，心無疲倦，是名菩薩欲登初住，始發心時十大妙行。如是十十，是名百福成。一相好，我今略說。今欲說呪令速成辦，有呪名陀摩盧具低，晉言成就就相好莊嚴功德，斷除習結滅障道垢。阿提陀摩盧一具多陀摩盧二支富陀摩盧三波查陀摩盧四烏奢陀摩盧五普蜜陀摩盧六烏陀陀摩盧七若彌陀摩盧八烏查陀摩盧九胡蘇彌陀摩盧十波守波守陀摩盧十一溫周溫周帝陀摩盧十二波搜波搜帝陀摩盧十三今染比今染比呵摩盧十四耆毘毘耆毘陀摩盧十五莎呵。誦呪五遍，結青綠二色，續結作三結繫腰。是呪能令行人莊嚴功德，具諸相好必登初住。勸令讀誦極令通利晝夜誦誦心莫暫捨，轉教他人。我善名稱菩薩，今從北方善寂月音王佛國來，到此娑婆世界，佛法欲滅人多造惡，貪著利養更相是非，無有君臣父子之義，亦無師徒弟子之禮。五濁鼎沸三災熾盛，皆是前世不修德行，積習衆惡今得此身，雖受人身心似畜生羅剎鬼心，人身畜心示同人類，哀哉大苦千載欲末，其中或有若一若兩行跡衆生耳。今欲說呪以救接之，令其本行還得如初。有呪名雲若蜜兜，晉言拔諸行人罪垢根本，摩洗拂拭令得鮮白。烏富波羅帝那一殊求波羅帝那二喻若蜜波羅帝三烏瘦都四支波都五具若都六耶蜜都

七究吒都八舒波都九莎呵。誦呪三遍，續黃白二色，結作三結繫項。此大神呪猶如大蓋陰覆一切，亦如天雨潤澤一切，亦如橋船運度一切，三界群萌無不蒙賴。道俗殊異果味是一，蒼生萬品會歸一空，菩薩所以權方便適化，爲於群品度脫之耳。今說此呪爲行人故救濟拯拔，令其速得三乘聖果，勸諸行人熱心讀誦誠諦不虛。寶月光明菩薩，今欲說神呪，除諸禪定罪及去諸垢障五陰四大病，一切皆除却。衆生無量劫不得修禪定，是故久流轉沒在生死海。迴波生死流莫能覺之者，我慙此等故。今欲說神呪除其三毒垢拔其愚癡足，照以智慧鏡，賜其禪定水生長菩提牙，令到涅槃岸。有呪名烏養，晉言除禪定垢却障道罪，諸魔邪鬼悉能滅之。善摩帝畫一烏帝畫二具若帝畫三奢帝畫四耶蜜帝畫五烏蜜帝畫六莎呵。誦呪三遍，續黃紫二色，結作八結繫痛處。是呪能令諸失心者還得正念，億百姦劫所有重罪，悉能摧滅無有遺餘。若有衆生欲修禪定，心亂黑闇不見境界，煩惱數起睡眠所覆，是人爾時應作是念，我宿罪障盡所覆應當慚愧懺悔自責，燃燈續明燒香散華供養諸佛，供養佛已別復供養我寶月光明菩薩。燃七支燈燒沈水香，七日七夜減省睡眠，晝夜六時深自剎責說悔先罪。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀陀，知人見人，明見弟子所犯罪相，及十方諸大菩薩釋梵四天王，悉皆

○(及)一○ ○(持戒淨潔)一○ ○染二七○* ○(續)一○ ○帝十(那)○ ○天二大○ ○(我)十寶○ ○迴波二潤復○ ○位二值○ ○支二枝○ ○陀二時○

證知。明見我所犯罪相。我今懺悔亦悉證知。願滅。我罪令無遺餘。於一時中懺悔已竟。誦此神呪七遍乃止。誦七遍已。默然而坐。一心禪思。如是罪垢漸漸消除。其心轉定。境界明了。其利根者。三日四日乃至七日。即得見我寶月光明菩薩。除障滅罪授果與之。其鈍根者。二。七三七。極鈍根者。七七四十九日。乃得心定有得果者。終不虛過。此大神呪其力如是。

我北辰菩薩名曰妙見。今欲說神呪。擁護諸國土所作甚奇特。故名妙見。處於閻浮提。衆星中最勝神仙中之仙。菩薩之大將。光目諸菩薩廣濟諸群生。

有大神呪名胡受波。晉言擁護國土。作諸國王消災却敵。莫不由之。

具低帝屠蘇吒

阿若蜜吒三鳥都吒三具著吒四波賴帝吒五耶彌若吒六鳥都吒七拘。囉帝吒八著摩吒九莎呵。

誦呪五遍。縷七色結痛處繫。

此大神呪。乃是過去四十恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所。得聞說此大神呪力。從是以來。運七劫。住閻浮提爲大國師領四天下。衆星中王得最自在。四天下中一切國事我悉當之。若諸人王不以正法任用臣下。心無慚愧暴虐濁亂。縱諸群臣酷虐百姓。我能退之徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡修善。若能任善退諸惡人。其心弘廣普慈一切。容受拯濟猶如橋船。苞含民物猶如父母。

國有賢能當徵召之。敬賢尊聖如視父母。王自躬身臨朝斷事。不枉民物猶如明鏡。若其國王能修是德。改往修來悔先所作。慚愧自責。鄙悼愆咎。自悔責已當修三德。一者恭敬三尊。二者憐愍貧窮。國土孤老當撫恤之。三者於怨親中心常平等。稱理恕枉不枉民物。若能修行上來諸德。我時當率諸大天王諸天帝釋。伺命命都尉天曹都尉。除死定生滅罪增福益算延壽。白諸天曹差諸善神。一千七百邏衛國界。守護國土除其災患滅其姦惡。風雨順時穀米豐熟。疫氣消除無諸強敵。人民安樂稱王之德。是王若能兼行讀誦此陀羅尼。譬如轉輪聖王得如意寶珍。是珠神氣消伏災禍。我今以此大神呪力。上來諸德悉能辦之消災滅惡。亦復如是。當知是大神呪力。如王寶珠亦復如是。

我太白仙人今欲說神呪。我是五通仙。本修菩薩行。五星中最勝。我於神仙中神通光明勝。統領四天下及諸人天事。國土災害變壽命延縮短。陰陽及運變圖書識記等。姦偽質直事。災消姦惡。其所盈縮者悉是我所知。我慈諸衆生。今欲說神呪。并護其國土。有呪名阿那呼吒盧。晉言欲護國土及閻浮提十方衆生故。

波吒呼婆盧。一閻摩呼婆盧。二火摩兜呼婆盧。三鳥著那呼婆盧。四火彌呼婆盧。五鳥晝呼婆盧。六具著呵。浮婆盧。七胡若兒呼婆盧。八莎呵。誦呪三遍。縷二色黃白結作二結繫項。此大神呪。乃是過去三恒河沙諸佛所說。我

於過去從諸佛所得聞是呪。從是以來已運百劫。所修功德於神仙中無能及者。內秘菩薩大乘戒行。外現神仙清妙法身。菩薩六度諸波羅蜜具足修竟。外現方便處神仙中。雖共和光不同其塵。是名菩薩鳥和拘舍羅方便處身。若閻浮提諸國王等。前身薄福處在末法。微末善根得爲人王。身無福力心關少智。復值五淫鈍濁衆生。譬如癡人破車遲牛。欲過峻道其難可過。我見此已慈心憐愍。爲度沒溺難苦衆生。爲欲扶持令得出離。并濟其王遲牛之厄故。我今日說此神呪。若其國王聞此語已。心生慚愧自知薄福。改往修來發弘廣心。慈悲隨順惡苦衆生。忍惡修善不枉民物。建議正法任賢用智。微善退惡與民更始。其王若能修是諸德。復能讀誦此陀羅尼。晝夜專念恒不廢忘。心王爾時轉當聰辯。志性和柔不念諸惡。諸天善神漸來親附。增其智慧益其神力。以天護故轉當精進。以精進故我等諸天。日月五星二十八宿。咸來擁護求願與願。遣諸龍王給其雨澤。穀米豐熟疫氣消除。諸災消滅善微日生。當知悉是大神呪力。

我受惑仙人今欲說神呪。擁護諸國土。拔濟群生除其我慢心。消滅諸非姦禍鎮諸毒藥。一切諸非法無不消伏者。我是五通仙。消伏諸姦鬼。一切國土事世間之災祥。兵刃刀及疫氣飢饉豐儉等。隣國惡心生大臣欲謀反。如是諸災禍我皆悉知之。天子衰忌事。隱沒及覆蓋滅算及增壽。悉是我所知。欲得消

●明二相● ●知一● ●我十我● ●七三七二三七七日● ●名十日● ●縣二縣● ●運二運● ●二二三● ●老一老● ●命二命● ●定一● ●其二● ●火二火● ●浮二浮● ●閻二閻● ●閻● ●諸十諸● ●刀二刀●

災者。我亦能辦之。却敵及森非。我亦能辦之。除却災祥變。一切皆由我。我於五星中聰明利智勝。捷疾機關辯。神通猛利勝。於四天下中神通捷疾勝。於我四天下。無能及我者。是故我今日欲說大神呪。

名具吒呼盧兜。晉言擁護國土。濟拔諸王難。消伏諸姦非。療治衆生病禍。及毒氣。

呼都帝畫盧。阿支不畫盧。三閭浮摩帝畫盧。三不梨帝。藥帝畫盧。四烏蘇兜帝畫盧。五具帝畫盧。六耶摩蜜帝畫盧。七烏奢不梨帝畫盧。八究守波帝畫盧。九莎呵。

誦呪三遍。縷一色。緋結作七結痛處繫。此大神呪。能令諸國王等及諸國土。悉皆安隱。消災。攘禍。莫不由是。一切行人及疾病者。悉應讀誦。皆令通利。若欲修行陀羅尼者。一者斷酒。二者斷肉。三者斷辛。於三七日中。香湯澡浴。著新淨衣。若於塔中。若空靜處。安置佛像。燒香。散華。離衆。懷闍。於六時中。熱心讀誦。懺悔。十方慚愧。自責。淨身口已。應當讀誦。於一。一時中。三七二十一遍。誦已。默然專心。念我愛惡仙人。五住菩薩。我今歸依。如是三說。如是說已。默然而坐。我於爾時。當往其所。令其所求。皆得成辦。亦當授與如意寶珠。滅結使火。國土災祥。豐儉疫氣。皆悉。攘之。當知。是此大神呪力。

我大梵天王。欲說大陀羅尼。以護衆生。有陀羅尼。呼盧鉢都。晉言治衆生病。覆育三界。濟諸貧窮。

閻摩呼蘇都。一伊波都。二閻摩呼蘇都。三摩闍。

蜜呼蘇都。四優波帝那。呼蘇都。五莎呵。

誦呪三遍。縷二色。縷綠結作七結。繫兩乳。此大神呪。乃是過去諸佛所說。我今愍念諸衆生。故。爲令解脫。拔濟三界。勤苦本故。爲欲弘廣。佛法。故。慈念衆生。猶如慈父。此陀羅尼。神力。盡。一日月所照之處。四天下中。無不蒙賴。此陀羅尼。力。能使四海。踊沸。須彌山。碎。如微塵。及七寶山。四大海水。江河。淮。濟。入。一毛孔。四天下中。悉能。爲之。若諸國土。疫。病。劫。起。其王。爾時。應當。精進。七日。七夜。受持。八戒。應當。淨心。六時行道。爲萬民故。調伏。其心。勸其境內。一切人民。以慈。悲。勸令行十善。其王。爾時。於宮殿內。燃百千燈。以救民命。請召十方諸大菩薩。梵釋。四天。三自歸依。叩頭。求哀。十方諸佛。大菩薩。衆。釋梵。四天。王。諸來大士。救我民命。如是三說。如是說已。當誦此陀羅尼。三七二十一遍。誦此陀羅尼。已。王。與群臣。夫人。姒女。默然而坐。禪思。一心。我大梵天王。爾時。當與梵衆。釋衆。四天。大王。諸大龍王。八部鬼神。飲其毒氣。悉得消除。王於爾時。於禪思中。得見我身。大梵天王。釋提。桓。因。四天大王。已見我故。倍復。精進。已。精進。故。其國土。境。舊。住。鬼神。惱。人。民。者。我又。當。遣。四天大王。驅令。出。界。以我大梵天王。慈。悲。力。故。其國土。境。悉。得。安。隱。

我大自在天王。今欲說神呪。有陀羅尼。名阿利樓。晉言拔衆生苦。濟衆。厄。難。

阿若婆梨樓。一毘梨帝。那婆梨樓。二遮婆婁婁梨樓。三彌梨帝。那婆梨樓。四殊阿兜。五支波畫六。

莎呵。

誦呪三遍。一。四。縷綠色。結作四結。繫項。是呪。乃是過去十萬億諸佛所說。此陀羅尼。威。神。力。故。四天下中。盡。一日月。所照之處。能爲光明。貧。窮。者。能。施。寶。藏。貧。窮。衆。生。施。其。悲眼。病。苦。之。者。與。法。藥。療。治。若。諸。衆。生。欲。求。三乘。聖。果。者。我。能。佐。助。令。得。成。辦。若。在。幽。隱。受三塗。苦。以此陀羅尼。力。三塗。命。終。生。忉。利。天。若。諸。行人。書。寫。讀。誦。此陀羅尼。者。得。宿。命。智。慧。慧。十。四。生。事。來。今。往。古。如。現。目。前。欲。修。禪定。者。陰。蓋。所。覆。者。當。誦。此陀羅尼。其。心。則。定。睡。眠。運。除。欲。修。學。問。者。其。心。散。亂。不。能。專一。觸。事。滯。礙。不。得。義。味。當。修。行。此陀羅尼。欲得。聞。持。者。當。修。行。陀羅尼。欲。得。十。方。諸。佛。所說。大菩薩。所說。大天王。所說。一。聞。歷。耳。恒。持。不。忘。即。得。義。理。百。千。義。理。自。然。現。前。持。而。不。忘。應。當。讀。誦。此陀羅尼。晝。夜。六。時。恒。不。廢。忘。精。勤。修。習。助。佛。道。法。是。人。爾。時。當。於。夢。中。即得。見。我。大。自。在。天。王。坐。白。蓮。華。臺。往。是。人。所共。人。已。見。我。故。心。大。歡。喜。我。時。授。與。如。意。寶珠。以。珠。力。故。所。願。自。在。百。千。諸。佛。當。隨。護。助。此。大陀羅尼。神。力。如。是。

我化樂天王。欲說大陀羅尼。名阿那耨耨富盧。晉言法忍。柔順。法。忍。堪。任。荷。負。三。界。衆。生。譬如大海。其量難知。我天王心。亦復如是。悉能救接。漂。流。衆。生。度。三。界。海。那耨耨富盧。一。憂多羅富盧。二。龍若呼婆富盧。三。憂耨入富盧。四。達摩耨耨富盧。五。毘梨帝。那耨耨富盧。六。憂殊智富盧。七。莎呵。

誦呪三遍 五色縷結作一結繫項

此大神呪。乃是過去百千萬億諸佛所說。感念衆生故今欲說之。此大神呪勢分所及。三天下中唯響單越獨不得聞。力所至處其中衆生。三種毒箭自然拔出。得音響忍法音悉明。入毛孔中所有毒蒸三垢重罪自然踊出。此諸衆生命絕已後。悉得往生忉利天上。若諸行人三垢覆蔽久處生死。纏綿難解爲業垢河之所漂流。我時當乘大乘法船。牢接救拔。以智慧火燒其結使。以禪定水洗淨令淨。以烏和。句舍羅拂拭摩撻。教以六度布以四禪。令出三界。若諸行人欲得。今身欲得音響忍。欲得柔順忍欲得無生忍。當修行此陀羅尼。淨持戒地減省睡眠。忍辱柔和少諸緣務。心意質直見修功德者讚歎其。得見貧窮者及疾病者。慈心憐愍如已無異。如是修行調其心已。復欲增上果所願者。當於三七二十一日。過中。一食白食。蘇酪得食。若鮮潔處在塔中六時行道。於一十時中禮十方佛懺悔宿罪。燒衆名香散華供養。栴檀薰陸諸雜華香。三稱我名化樂天王。我是五住菩薩。爾時於一十時中誦此陀羅尼二十一遍。從初一日乃至七日。極鈍根者三七二十一日。我於爾時。住是人所。隨根利鈍授與法忍。應得音響忍者授與諸音響忍。應得柔順忍者授與柔順忍。應得無生法忍者授與無生法忍。悉授與之真實不虛。

我兜率陀天王欲說大陀羅尼。名者靈犀靈兜。晉言救諸病苦賑給貧窮。令諸行人速得

●二乘聖果。如天降雨令諸農夫多收稟實支畢度蘇兜一民若度蘇兜三畢梨帝那蘇兜三阿支都那度蘇兜四那度蘇兜五究吒呼度蘇兜六若富那度蘇兜七鳥兜莎呵兜度蘇兜八蜜若無度蘇兜九莎呵

誦呪六遍 縷五色結作三結繫兩手

此大神呪力。能令此閻浮提所有地種碎如微塵。弗婆提提耶尼悉能爲之。海水枯涸須彌山崩令如微塵。復能還復如本無異。令諸行人諸結重病塵勞垢習。爲渴愛河之所漂流。沒溺生死無能覺者。我今神呪力。牢接救拔令出三界。以大乘河滅結使火。禪定膏油潤漬令濕。種種無上菩提根牙。令諸衆生收諸菓實。此陀羅尼力亦復如是。若諸衆生現身欲修此陀羅尼得宿命智。濟四百生未來世事。亦四百生悉能知之。現在世事知他人心。所緣識境界天文地理圖書識記。知諸衆生死此生彼。至四百生悉能知之。應當受持讀誦此陀羅尼。應當精進淨持戒地。少欲知足修質直心。晝夜六時少其睡眠。精進修之節食少語。乃至六年畢得剋果。先得宿命智次得無生智後得他心智。來今往古未然之事靡不通達。得此智已。陀羅尼力故。得智慧如五住菩薩無有異也。我炎摩天王今欲說大神呪。名求低胎蘇多。晉言美妙音聲。波置呼盧多一鳥吒句呼盧多二耶無呼盧多三不梨帝那呼盧多四鳥奢副呼盧多五莎呵誦呪三遍 縷五色結作五結繫項

是名異法性海美妙音聲。此大神呪。乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是呪能令小千世界悉皆振動。其中衆生以大神呪威神力故。三毒煩惱纏勞垢習自然踊出。法音光明從毛孔入。蒸蒸之熱自然清涼。小千世界其中衆生。聞此陀羅尼美妙音聲。和雅柔軟有得音響忍者。有得柔順忍者。有得大無生法忍者。有能堪任久住度衆生者。有得畢法性海四辯無礙者。有得大總持神通自在常遊諸國。以美音好音聲而爲衆生演說法要。悉是大神呪威神力故能辦此事。

我忉利天王。感念衆生故欲說大神呪。名胡蘇兜那。晉言去除垢穢慈悲拯濟拔衆生。支不帝梨那。阿支不帝梨那。彌者帝梨那。三鳥蘇帝梨那。四若副多帝梨那。五驅蘇帝梨那。六莎呵。

誦呪三遍 白色縷結作六結繫項

此大神呪。乃是過去十恒河沙諸佛所說。我忉利天王以大神呪力。於四天下中得大神力觸事無礙。盡日月所照之處悉能爲之。衆生等壽命帝王暴虐。兵刀寇賊飢饉疾疫。大臣宰相佞諂不忠。國家衰忘星宿失度。雨澤不時晚雨早霜。比丘懈怠三業不勤。故使世界三災並起。若其國王放逸著樂。縱諸群臣貪濁自恣多取民物枉殺無辜。民怨天怒。故使國界兵刀競起。有靜奪之心行此惡行。欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧悔過自責。虛負萬民空受項不及。謙下自卑惠下利民。退惡任善尊卑敬德。拯

●半二卷● ●句二拘● ●今二金● ●得二德● ●道二連● ●通● ●一不● ●蘇二取● ●住二往● ●二二三● ●明本帝
字圖 ●那十(度)● ●今二今● ●(心)一● ●胎二初● ●好二妙● ●苦二生● ●頭二頭●

濟貧窮。如其國王改往修來遵修此德。可得長生延年益壽。復能讀此陀羅尼修行信順。上來所說諸惡災怪。悉得消滅無有遺餘。

陀羅尼雜集卷第二

陀羅尼雜集卷第二

宋詳撰者今附錄

摩醯首羅天王呪一首

八臂那羅延天呪一首

大功德天呪一首

八龍王呪八首 并諸菩薩天王龍王夜叉乾闥婆

摩醯首羅天王呪

我摩醯首羅天王今欲說神呪。慈念諸衆生爲除苦本。除其我慢心令修忍辱行。有呪名拘多吒呪。音言慈悲忍辱。

殊呼多一鳥者多二句多吒三鳥蘇密多四提梨帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七鳥蘇蜜者吒八句

那吒九耶蜜者吒十鳥蘇帝梨吒十一莎呵。十二

誦呪五遍。續一色。青結作十二結繫兩手。

此大神呪。乃是過去七恒河沙諸佛所說。又

我過去從諸佛所。得聞說此大神呪名。從是

已來神通自在。遍領三千大千世界。一切鬼

王皆悉屬我。我有神力悉能摧伏。我今說此

陀羅尼呪。如王解髻明珠與人。譬如強力轉

輪聖王。威勢自在無有前敵。未摧伏者力能

摧伏。已調伏者增加守護。所須之物令無所

乏。時轉輪王威伏百姓。復能養育增加守護。

猶如慈父等無有異。我今大摩醯首羅天王。神力自在亦復如是。典領三千大千世界鬼神諸王。養育守護亦復如是。摧伏外道及諸邪見。悉令降伏安住正法。復以神通遊騰十方。遊諸佛國佐佛揚化。守護正法亦復如是。我今以此大神呪力。六道化身度脫衆生。現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見。內修菩薩清淨戒行。久以得處法流水中。八住齊。限功勳成就。當知皆是大神呪力。其諸行人欲得現世離衆患難。欲護正法欲得安隱。欲得國土無諸災疫豐實安樂。其王應當熱心讀誦研精修習此陀羅尼。亦當勤厲后妃嫔女諸王子等。熱心修習晝夜讀誦極令通利。於月八日十四日十五日。離常住處在空靖地。淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣。於夜後分明星出時。燒香散五色妙華。三種名香供養十方佛已。然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願。如是三說。令我求皆得吉祥。作是願已。默然而坐。我於爾時當往其所。王於爾時即當誦此陀羅尼呪二十一遍默然而坐。其王爾時若於夢中若惺悟心。得見我身。在虛空中處白蓮華臺。放大光明照觸王身。王見光已即得清淨解脫無垢光三昧。得是三昧已心大歡喜。心歡喜故所願悉得。我時當遣八部鬼神守護國土。國界清夷無諸災橫。當知是此大神呪力。

八臂那羅延今欲說神呪。名阿波盧者兜帝梨。音言護助佛法消諸惡。摧滅邪見建立法幢。度呵兜一支波兜三若勿兜三波羅帝兜四度呵兜五究吒兜六阿若勿兜七耶蜜兜八究吒兜九度。呵兜十莎呵。誦呪五遍。續青一色結作四結繫項。此大神呪。乃是過去八恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所聞是神呪。是故今日得此奇特威猛德力神通無礙。三界奇挺人無等雙。移山住流手轉日月。能接須彌擲置他方還置本處。令此四天王帝釋諸天都不覺知。令此須彌入芥子中。四天王宮忉利諸天。悉皆不知已之所入。令四天下洲合爲一洲。各還本處如本無異。其中衆生不知往來。神通自在遊騰十方。歷事諸佛守護正法。當知皆是大陀羅尼力。若諸國土諸人王等。欲護己身及國土者。是王應當建立佛法當修十德。何等爲十。一者以慈悲心養育民物。二者怨親平等心無憎愛。三者治國正法不枉民物。四者退惡任善誠賢別惡。五者謙下自卑不輕賢士。六者有來求者不違其意。隨其所求悉皆給與。七者於三寶所其心純厚。八者拯濟貧窮慈愍孤老。九者國有賢士當徵召之。十者普慈人民捨恨念舊。猶如慈父愛念其子。溫潤。清涼。若諸人王能行是德。當知是王諸佛所護。我等諸天亦護是王。不令隣敵來侵是界。有諸善人福德賢士皆集其國雨澤順時不被災禍。人民安樂惡龍攝毒無病苦者。是王若能修十善德。復能發誦此陀羅尼。專念在心而不廢忘。常於月八日十四日

十五日。於正殿上若高樓上。香湯沐浴著新染衣正東而坐。日未出時燒香散華供養十方諸佛。然後禮我八臂那羅延天王。神力自在令我所欲皆得如願。爾時即誦此陀羅尼二七遍已。默然而坐經一食頃。我於爾時當往其所住虛空中。身出光明照觸王身。其王爾時見光明已轉復精進。以精進故所求皆得。隨其所願無不剋獲。當知此皆是大神呪力。我大功德天王今欲說神呪。名兜樓呼帝盧。晉言護助正法慈苦衆生。

耆摩羅呼帝盧 烏畫呼帝盧 句呼那呼帝盧 若蜜耆帝盧 莎呵

誦呪三遍。縷六色結作六結繫項。

是大神呪。乃是過去七恒河沙諸佛所說。我於過去從諸佛所得此神呪。令得此身端。改殊妙。光明照曜諸天中勝神智通達靡所不知。得他心智。來今往古如在目前。得宿命通。具足三明八解脫事。亦悉備足功德備舉。如初住菩薩等無有異。爲度衆生現作天女。見諸衆生迴波六趣。沒溺苦海無能覺者。我今慈此諸衆生故。以此神呪欲擁護之。若諸行人欲求所願。病者求差貧者求富賤者求貴。若諸國王惡賊侵境。雨澤不時所種不收。疫病流行。爾時應當勤心讀誦修行此陀羅尼。七日七夜六時不廢。燒香散華供養十方諸佛。供養佛已。爲我大功德天敷好妙坐。以三種妙華莊嚴此坐。赤白紫色三種妙華。蒲桃石蜜安石。檀栴以待於我。若在塔中若於靜室。於一一時中勤心讀誦此大神呪。七遍

乃止默然而坐。我時當與天衆龍衆。往是人所受其供養。受供養已與其所願。是人爾時若於夢中若。惺悟心。即得見我大功德天威顏相貌光明挺特。見已歡喜轉復精進。已精進故所求皆得。當知是大神呪力。我難陀龍王欲說一頭陀羅尼。名耆那賦置。晉言護諸衆生拔其四毒箭。若不帝梨那 伊帝帝梨那 伊無帝梨那 若耆令帝梨那 伊不帝梨那 耆呼吒帝那 莎呵

誦呪五遍。黃色縷結作六結繫項。

此大神呪。乃是過去十恒河沙諸佛所說。我難陀龍王已得大神呪力故。常遊諸國十方佛前。神通自在無有罣礙。諸佛所說悉能總持。爲衆生說如聞而行。拔其毒足。補智慧膏。以薩婆若水洗除垢穢。拂拭塵埃令心調淨。我難陀龍王常遊諸國。觀察衆生有痛苦者。隨其偏發療治救濟令得脫離。乃至於王後宮變爲女身。爲諸女人演說法要。女人姿態多諸過惡。皆使令發菩提之心厭惡女身。皆因此大神呪力得階十地。六道和光現龍王身。雖示龍身不同其塵。當知悉是大神呪力。日誦七遍。煩惱結使悉得消除。現在病苦悉得消滅。欲得如上所說大智慧方便。自利利人。勤修讀誦此大神呪。誠諦不虛。我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼。名陀摩羅提。晉言守護國土滿衆生願。阿支不陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提。破殊呵陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提 若蜜

耆陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提 置耆呼奴陀摩羅提 支兜梨那陀摩羅提 莎呵

誦呪五遍。縷七色結作十四結繫項。此大神呪。乃是過去九十九億諸佛所說。我於過去值遇諸佛。從諸佛所得此陀羅尼。有大神力神通自在。常遊諸國度脫衆生。在所國土若諸國王。欲以正法治國土者。以天位治世不枉人物。欲得國家無諸災禍。欲得隣敵不生惡念。國王爾時應當深心敬重三寶。恩慈貧弱謙敬仁義。恩德普獲尊聖敬德。退惡任善謙敬理信。如其國王行此德者。十方諸佛常隨護念。釋梵四天王等龍王當隨護助。爲消災害滿其所願。求願與願不違其意。是王爾時欲滿願故。應當讀誦此陀羅尼。於宮殿內若正殿上。於月八日十四日十五日。日未出時正南而坐。香湯沐浴著淨潔衣。於其國內諸人民等及諸隣敵。起慈悲心憐愍之心。爾時應當誦此陀羅尼二十一遍。燒殊妙香。栴檀沈水及薰陸香。散七色華。先當供養十方諸佛。釋迦如來應正遍知。諸大菩薩天龍八部。然後三稱我名婆難陀龍王。燒香供養滿我所願。如是三說。我時當與天龍八部。隨其所願即得當與之。是王爾時即滿所願。云何當知得果其願。若於夢中若惺悟時。見白龍象及白蓮華。在虛空中當前而住。當知爾時即得所願。我婆難陀龍王今欲說神呪。名阿那耆置盧。晉言普雨法雨。於四天下中無不蒙潤。除諸衆生饑寒熱惱。諸渴乏者令得豐足。

令二今台 政一正台 諸佛一前 諸一前 二二 已二以 補一傳 明本破殊呵三字 整二 惠 其如二如其 將二 將二

烏奢都波梨那。奢摩都呼那。蘇耆蜜都

呼那。阿支不奴都呼那。烏啄呵都呼那

卑梨帝那都呼那。溫耆不都呼那。莎呵

誦呪三遍。毛縷結作八結。繫項。

是大神呪。乃是過去十恒河沙諸佛所說。我

婆伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來。常修行

此陀羅尼。以是之故。於諸龍王最上最勝。端

正殊妙神通自在。能以神力聲。振三千。極

佛境界無不蒙益。一四天下小千世界。四天

下中三千大千世界無不蒙潤。慈悲普覆等

雨法雨。能令衆生增長。勸育菩提根牙。若諸

衆生處在三惡三垢覆蔽。爲開慧眼令觀光

明。若諸國王渴乏須雨。我能給足令其豐實。

四天下中普皆令等。而其國王欲得豐實。無

他怨賊欲來侵境。於其國內熾然正法恩惠

普覆。斷理怨枉。賑諸貧窮。有孤老者生憐愍

心。若其國王能行是德。十方諸佛諸大菩薩

釋梵四天天龍鬼神。常隨護助。求願與願

無不獲果。王於爾時應當修行此陀羅尼。於

淨潔處離大憒鬧。於七日中不食酒肉五辛。

白淨素食。蘇酪聽食。香湯洗浴著白淨衣。

七日七夜受持八戒。燒衆名香。栴檀沈水及

薰陸香。散五色華。供養十方諸佛。我釋迦如

來應正遍知。爾時應當三稱我名。婆伽羅龍

王。即便誦呪。二七遍。於六時中從初一日。

國王爾時心轉淳厚。一日二日乃至七日。便

見我身在其前住。若白龍象像若轉輪聖王

像。隨其所能滿其願。爲除宿罪令得道果。

我和修吉龍王今欲說神呪。名支富提梨那。

晉言慈苦衆生。令出三界。

婆波支兜那。如波帝支兜那。蜜若兜支兜

那。提梨帝那支兜那。烏蘇欽帝支兜那

莎呵

誦呪三遍。毛縷結作十四結。繫項。

此大神呪。乃是過去八恒河沙諸佛所說。我

於過去從諸佛所得此陀羅尼句。不與諸龍

同其事業。常遊諸國修菩薩行。面觀諸佛諸

受教誨。慈念衆生。佐佛化愚。常以正法攝持

守護。於生死海拔濟令出。身爲大船口。爲法

橋。心爲大海出慈悲水。溉灌衆生枯槁福田。

悉令生長菩提根牙。我所饒益其喻如是。若

諸國王欲求所願。欲令其國豐實安樂。欲

令無有他方怨賊。欲使國土無諸疫病。怨家

讎對自然殄滅。衆官承法不復惱人。其王爾

時於其國內熾然正法。率諸群臣以正法教

溫良恭儉孝養父母。慈悲憐愍孤弱衆生。躬

自迴駕供養三寶。於三寶所不生疑悔。生父

母師長想朋友知識想。於身命財生不堅想。

我及國土如幻如化。感傷衆生如視赤子。若

其國王能修是德。復能讀誦此陀羅尼。於月

八日十四日十五日。淨潔洗浴著新淨衣。於

正殿上若高樓上正東而坐。日未出時散三

色華三種名香。栴檀沈水薰陸香等。供養十

方佛已。應當爲我和修吉龍王。敷置法坐正

南而坐。以青氍毹覆我座上。三種華三種漿。蒲

桃石蜜安石榴漿。燒黑沈水以待於我。其王

爾時正東而坐。又手合掌誦此陀羅尼二十

一遍。誦呪已訖其王即出。與諸群臣默然而

坐。我和修吉龍王。常與諸天龍神八部八萬

四千到是王所。於虛空中默然而受。其王供

養王於爾時若於夢中。惺悟心得見我身。如

轉輪聖王七寶侍從。見已歡喜轉更精進。以

精進故我及天龍八部鬼神。便當勤心守其

國土。求願與願不違其意。真誠如是。

我德又伽龍王我欲說神呪度脫諸衆生。有

呪名蘇富羅。秦言度脫衆生。

阿低帝耆耆。支富塔蘇羅耆耆耆耆。烏脯

都呵耆。卑梨那耆耆耆耆耆耆耆耆。莎呵。

誦呪五遍。縷紫白二色結作十二結。繫項。

是大神呪。乃是過去七恒河沙諸佛所說。是

呪能令諸失心者。還得正念度五逆罪。獲諸

神通具足三明。超出三界獨步無畏。我於往

古從諸佛所。得聞讀誦此大神呪。雖現龍身

而無龍業。遊諸佛國修菩薩行。遊騰十方度

脫衆生出生死海。迴波六趣悉能救接。扶持

擔將到涅槃岸。又我過去於閻浮提作國王

女。王於爾時國土徧狹人民單索。恒畏怨敵

來侵其境。又復薄福水旱不調。穀米由貴人

民飢饉。我於爾時在宮殿內。父王爾時愁憂

不樂。語諸群臣當設何計。令國豐實人民還

復。群臣爾時默無答者。我時見父愁憂如是。

我念過去曾從諸佛。受持讀誦此大神呪。是

神呪力譬如大蓋。能覆三千況此一國。普雨

法雨無不蒙益。枯木石山皆能生華。強者能

伏弱者能作。作是念已即詣王所。禮觀問訊

問王所愛。王時答我非汝所知。我時答王。有

智慧者不問男女行之則是。王時歡喜言說

● 奢二耆 ● 振一振 ● 雨二雨 ● 蘇一蘇 ● 二二三 ● 度二羊 ● 其國一國土 ● 其二王 ● (若)十提 ● 以二已
● 一樂二此 ● 二廣一唯 ● 卑二卑 ● 房二房 ● (在宮一父)四十字一 ● 則二即 ●

之。我時答王。我念過去九十九億諸佛所說大神呪王。設其功力如上所說。王於爾時躬自讀誦。精誠懇厲。七日七夜。受持八戒六時不廢。於一。一時中懺悔十方。散七色華燒三種名香。一一時。二七遍誦。王於爾時悔過自責。薄福不肖。謬得爲王。孤負天下。慚愧自責。以慚愧故。十方諸佛大菩薩衆。釋梵四天王八部鬼神。諸大龍王風伯雨師。皆悉來集。至其國界。雨大法雨。枯木石山枯泉河井悉皆盈滿。先過人民還其本土。他國人民聞國豐實亦來投歸。爾時隣敵悉來歸伏拜爲大王。八方靡伏遂致太平。我念往古大神呪力。神通自在乃致如是。若諸人王欲求所願。皆應如是修行此德。

阿那婆達多龍王今欲說神呪。名婆差盧晉言美音。讚嘆三寶長衆生信。擁護正法震大。法雷。生長衆生菩提根芽。鞠育我成就令得成辦。悉皆令得無上佛果。

支波畫提梨那 阿若盧波畫提梨那 和婆盧波畫提梨那 阿那盧波畫提梨那 阿支不提梨耶 若蜜耆耶 兜提梨那 胡蘇波陀兜提梨那 蘇副蜜耆阿支副烏耆支莎呵

誦呪三遍續青黃二色結作六結繫項

此大神呪。乃是過去七十七億諸佛所說。是呪能令諸失心者還得正念。無智慧者令得智慧。無辯才者令得辯才。無陀羅尼者令得陀羅尼。狂者得正。癡者呪其舌根乃至七日還得能語。盲瞎者呪其眼根三七二十一日。

日初出時病者東向坐心念口言。令我眼根隨日而生。呪師爾時日日呪之。一日三呪。日初出時日正中時日欲入時。乃至三七二十一日。眼根還生遂還得眼。若諸衆生手。脚。癱瘓。呪已還復如本。無異。有諸比丘懈怠不勤。觸事滯礙。聞鈍。爲諸罪垢之所覆蔽。當知是人曾於過去。或殺父母或殺和。上阿闍梨。或殺發心。於菩薩真人阿羅漢。或殺時君國政破塔壞僧。此人或曾於大衆中。作大妄語輕毀衆僧。或時在俗輕秤小斗欺劫百姓。見孤獨者輕毀凌蔑。爲子不孝爲臣不忠。見人行善輕毀憎嫉。見諸惡人防護佐助。造此衆惡自纏其身。其人命終入阿鼻獄動經劫數。罪畢乃出還得爲人。諸根開鈍示同人類。如是罪人若得值遇善知識者。得聞說此陀羅尼一經耳者。復能讀誦修行通利。慚愧自責。悔先罪咎。敬敬自卑。敬諸比丘孝順父母。恭敬師長。善舊宿長。生謙敬心愛語和順。鄙棄掉自卑。慚愧低頭。或時諸人施與飲食。當持此食色香美味。施與諸佛和。上阿闍梨。我之鄙惡不消此食。餘殊淨惡我能敢受。施衣裳湯藥亦復如是。不自高身卑下他人。恒自改悔無數劫罪。勤心讀誦此陀羅尼。於四十八日在空閑處六時行道。供養禮拜十方諸佛。於一。一時中七遍誦此陀羅尼。精誠改悔。災生疲厭。散五色華三種名香。梅檀沈水及薰陸香。滿四十八日已。罪垢滅盡無有遺餘。隨其前世根有利鈍。其利根者即得道果。第二第三終不能得阿羅漢果。其根鈍

者正得滅罪不墮地獄。我今所說饒益衆生分別罪福。令其惶悟善惡報應。是名護法美妙功德。今已說竟。

摩那斯龍王今欲說呪。名陀摩叉帝。晉言爲護法。故拯濟群萌。拔生死苦令得脫離。陀無梨陀尼帝 阿支畫尼梨帝 毘梨帝那尼梨帝 烏支畫尼梨帝 胡梨帝那 尼梨帝 莎呵

誦呪三遍白疊結作七結繫項

是大神呪。乃是過去七恒河沙諸佛所說。我於往昔在閻浮提作大國王。十六小國皆悉屬我。我有威猛大策謀力。降伏諸國三十六國悉來屬我。我時得病命垂欲終。薄福少男正有三子。最大太子開鈍少智。中者庭弱。其最小子聰明勇哲。博學多聞策謀威勇。見我欲終悉皆來集。一萬大臣亦悉來集。一萬夫人亦悉來集。王時欲終語諸群臣。言我三子中誰中爲王。諸群臣言任大王意。王時答言不應任我。我去之後。治國之法霸王之事。汝等當知云何任我。諸臣咸言善哉大王。慈悲臨覆心無憎愛。一萬大臣同聲唱言。第三王子堪任爲王。一萬大臣言已辭退。時王正殿身體疲憊。語諸子言我今欲臥第三王子抱父王頭。中者提脚。第一王子捉父王手。時王仰臥即便命終。群臣聞之號哭來集。一萬夫人亦悉號哭舉身投地。第三王子見父背喪呼號懊惱。自投於地良久乃蘇。第一太子默然坐。第二王子坐啼脚頭。諸群臣言。諸王子等相貌有異。有一大臣是王叔父。大王

○二二三○ ○八二王○ ○法十之○ ○續二拘○ ○耶二那○ ○那二耶○ ○脚盤解二脚盤寶○ ○無十無○ ○上二何
○(於)一○ ○掉二第○ ○殊二殘○ ○今二今○ ○(護)一○ ○男二兒○ ○(子)一○ ○(王)十諸○ ○而二不○

常以愛語軟語。利益同事調伏衆生。於諸衆生猶如慈父。心意寬弘猶如大海。含受衆生無所不苞。堪任荷負無量重擔。感苦衆生施其安隱。若諸衆生來求索者。隨其所願不逆其意。求官職者令得職爵。求大富者施其寶藏。疾病者施其安隱。若諸國王欲求所願。我悉與之不違其意。求長壽與長壽。欲令國土無災害。雨澤時節不早不澇。正得其中無諸災異。穀米豐熟人民安樂。疫毒不行。滿其所願終不違意。是王爾時復能讀誦上來所說陀羅尼句。兼以十善化諸人民。如我上說所修功德。其王亦應如是修行。修行得已兼復讀誦此陀羅尼。曩劫所作極重惡業。皆悉消滅無有遺餘。是王爾時罪垢滅已。其心泰然無衆惱患。怨憎平等無有親愛。常以月八日十四日十五日沐浴受齋。於清旦時日未出。若正殿上若高樓上。正東而坐。七遍誦此陀羅尼呪。燒白栴檀及沈水香。散七色華供養十方佛已。爾時應當三稱我名。遍波羅龍王滿我所願。如是三說。卽尋誦此陀羅尼句七遍乃止。是王爾時已精誠故。十方諸佛諸大菩薩。釋梵四天王八大龍王。我徧波羅龍王。以慈悲蓋覆其國土。以甘露水灑其國界。令其疾病疾毒惡氣悉得消滅。是名大神呪力滿願不虛。

文殊師利菩薩。我欲說有四弘誓。何等爲四。一者覆育一切衆生。猶如橋船度人無倦。二者苞含萬物猶如大虛。三者願使我身猶如藥樹。其有聞者患苦悉除。四者願我當來得

①集十(人)②曜眺恍二曜眺恍③眺眺恍④恍⑤徒一區⑥住一佳⑦脫一既⑧乃一及⑨讀一撰*⑩已一又⑪已二以⑫已二以⑬亦二必⑭婚二妬⑮精一齊⑯王二光⑰沈一香⑱七一十⑲大二太

成佛時。所度衆生如恒河沙。是爲菩薩曠濟之心。

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩。修行淨土清淨妙行。有四事何等爲四。一者損已利人拯濟群生。二者利衰毀譽不生憂感。三者貞潔不淫戒行。清淨如白蓮華。四者我當來世得作佛時。國土所有一切衆生。妙行成就人天無別。是爲菩薩莊嚴淨土清淨妙行觀世音菩薩復欲樂說。菩薩有四攝法何等爲四。一者菩薩修行六波羅蜜。兼以化人拯濟一切。二者生慈悲心育養群生。三者自利利人彼我兼利。四者。病苦者其心憐愍如視赤子。是爲菩薩四攝法攝取衆生。菩薩廣利衆生。攝取淨土妙善功德。

救脫菩薩復欲樂說。有四弘誓不與聲聞辟支佛共。何等爲四。一者願使我心猶如大地。一切草木叢林萌芽。因之增長地無憎愛。二者願使我心猶如橋船。運度衆生無有疲厭。三者願使我心猶如大海。容受一切百川。衆流投之不溢。四者願使我身猶如虛空。苞含萬物猶如法性。是爲菩薩四大弘誓。不與聲聞辟支佛共。

跋陀和菩薩我欲樂說。菩薩妙行有八事。何等爲八。一者菩薩處於五淨世界。拔濟衆生不生疲厭。二者見諸衆生興起福事。營護佐助不生穢心。三者見人爲惡教喻誨令得捨離。四者有犯難者拯濟憐愍如母愛子。五者有來求者不惜身命。六者有犯難處扶侍接令得脫離。七者見邪見人憐愍教喻。

令得正見。八者鞠育衆生猶如赤子。所有功德悉持施與。共用迴向無上菩提。是爲菩薩八事利益無量衆生。

大勢至菩薩復欲樂說。菩薩有四事。利益衆生心無疲倦。何等爲四。一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生。見他受苦如己無異。慈心流側痛徹骨髓。二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大橋船。運度衆生無有疲厭。三者菩薩摩訶薩於生死海中衆生。迴覆。自手。牢捉令達彼岸。四者知諸衆生往古來今猶如幻化。雖達此理度人無厭。是爲菩薩四事。利益拯濟群生。

得大勢菩薩復欲樂說。誰能於釋迦牟尼佛遺法中作佛事者。我等八人常當擁護。略說有四事何等爲四。一者憶無量苦。見衆生苦如我無異。二者我等所持戒功德。悉捨施與衆生。共用迴向無上菩提。三者能忍苦事。荷負一切衆生到於彼岸。四者發舉一切衆生心。猶如慈父念子無異。是爲菩薩自利利人清淨妙行。

堅勇菩薩復欲樂說。菩薩妙行有四事。何等爲四。一者願我常生無佛世界。喻如日月行闍浮提。爲其除冥。二者如以金剛劍決其眼膜令觀光明。三者作大藥樹一切衆生。得聞香者病苦消除。四者常演說法如澍法雨。萌芽生長成就果實。悉發無上菩提之心。是爲菩薩四大弘誓。

我文殊師利 今欲說妙偈
令此經流布 衆生無疑心

七佛菩薩衆 所說深妙法
諸天龍王神 言辭甚奇特
純說妙行呪 護國及行人
書寫讀誦者 必共千佛會
虛空藏菩薩 今欲說半偈
美嘆書寫者 書寫讀誦者
上來賢聖教 稱揚轉教人
言辭婉約美 妙好無窮盡
猶如大海水 深廣巨窮盡
此人之功德 億倍過於彼

我文殊師利今欲說偈

一切衆生類 迴波姪鬼界
無能覺之者 唯我能救拔
永斷生死本 普處寂滅樂

梵天王所說二偈

今來至此開妙言 我常修行四無量
今來至此開妙言 濟拔衆生生死苦
永以無復憂惱患

兜率天王今欲說三偈

我於往昔值諸佛 得昇兜率爲天王
今以得聽一妙言 決了心膜開慧眼
其有衆生一經耳 不墮三塗昇梵天

他化自在天王欲說一偈半

聞此闍浮提 諸大菩薩等
演說微妙義 我心大歡喜
永拔生死種 得昇泥洹堂

化樂天王所說二偈半

我聞闍浮提 菩薩大士等
各各說妙行 四攝及弘誓

●阿二連● ②諸二親● ③淨二妙● ④(見)十病● ⑤犯二息●* ⑥侍二持● ⑦迴二還● ⑧淨二接● ⑨幸接●
⑩復二得● ⑪德二憶● ⑫於二施● ⑬糾二還●* ⑭決二決● ⑮奇二特● ⑯施二施● ⑰[今來...首]七字一● ⑱
終十(等)●

我聞此句已 心眼。隱然開

願使諸天衆 得此淨眼根

永斷生死流 普得昇泥洹

炎摩天王欲說。兩偈如意珠

我等久處於天宮 厭離三界生死苦

何時如蛇脫故皮 永得寂滅涅槃樂

初利天王欲說一偈半

久處於生死 厭離欲淤泥

興起大慈悲 濟拔生死苦

永脫生死苦 得入涅槃城

提頭賴吒天王欲說四偈

四大天王中 我最爲第一

我雖作天王 不脫鬼神苦

我作鬼神王 已經五百歲

東西常馳騁 濟度諸群生

哀哉過去世 曾作人中王

治化不以理 今作鬼神王

有願諸國王 正治於國事

莫作貪濁行 復受鬼神身

毘樓博叉天王欲說一偈半

我念過去世 生於閻浮提

豪富得自在 諂曲不端直

今雖作鬼王 猶受鬼神苦

毘樓勒叉天王欲說三偈

我今作鬼王 得離三塗苦

涉歷四天下 救諸病苦者

憶念過去世 曾作天中王

放逸著五欲 今受鬼王身

又願人中王 謹慎不放逸

度脫諸衆生 普得涅槃樂

毘沙門天王欲說三偈

我於往昔修善提 爲衆生故作鬼王

衆生久處無明闇 我以金。鍊開其眼

慧眼既開度生死 生死既脫昇泥洹

難陀龍王欲說二偈半

我現處龍宮 欲度諸龍衆

聞諸菩薩衆 各各說妙行

諸天龍神等 咸皆側耳聽

天衆及龍衆 歡喜不自勝

我及諸營從 得脫諸龍身

婆難陀龍王今欲說一偈半

我處於龍宮 猶如蠶處繭

願得智慧力 壞此無明闇

濟拔衆厄難 超度生死海

娑伽羅龍王欲說二偈

我念過去世 曾作人中王

慳吝於寶藏 今受龍王身

又願諸國王 慈惠普拯濟

治化以正法 莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身 不受熱沙苦

又於過去世 曾作人中王

貪濁著世樂 今受龍王身

又願諸國王 厭離於世樂

如囚厭於獄 超出三界門

德叉迦龍王欲說二偈半

又我於過去 曾作人中王

妻子及奴婢 悉皆用布施

坐以一瞋故 今受龍王身

又願諸國王 謙敬以仁義

莫復自豪貴 後受龍王身

阿那婆達多龍王欲說四偈

我念過去世 曾於閻浮提

曾作國王女 端政無等雙

父王甚愛重 名曰白蓮華

嫁與隣國王 不得適其意

瞋恚自害死 經歷三塗苦

今受龍王身 又願諸女人

厭惡女姿態 莫復懷妬忌

後受毒龍苦 難得脫苦時

摩那斯龍王今欲說二偈半

久處於龍宮 厭患諸龍臭

腥臊如濁猪 處則不覺苦

三界諸人天 皆亦復如是

樂在三界獄 如猪不厭廁

哀哉甚可傷 不知求解脫

酒波羅龍王今欲說五偈半

我於過去世 曾於閻浮提

婆羅門家。子 聰明甚黠慧

時有隣國王 女來聘我妻

此女不貞良 私外共人通

我時伺捕得 斬之於都市

我時惡賊彼 送之歸本國

思惟欲穢惡 出家行正道

復遇惡知識 不值好同學

引置諸娼人 時我惋嘆恨

持刀自刎死 經歷三塗苦

利沙尼 那易 彌那易 蘇婆呵

世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子令得安隱
獲其長壽故

爾時世尊一切種智即說呪曰

唵姪他 善陀善陀善陀 菟摩帝 菩提
菩提 摩隸 式叉夜 娑舍利 娑達

彌 娑羅地 頭隸頭隸 波臘多頭隸
舍摩膩收神 收隸 波臘帝 收藍舍彌帝

槃陀 槃結 婆呵膩 祇摩膩 陀波膩
蘇婆呵 膩婆羅膩 蘇婆呵

此十五鬼神。常食血肉以此陀羅尼呪力故。
悉皆遠離不生惡心。令諸童子離於恐怖。安

隱無患處胎初生無諸患難。誦此呪者。或於
城邑聚落隨其住處。亦能令彼嬰孩小兒長

得安隱。終保年壽南無佛陀成就此呪護諸
童子。不為諸惡鬼神之所燒害。一切諸難一

切恐怖悉皆遠離。蘇婆呵時此梵天聞說此
呪歡喜奉行

金剛祕密善門陀羅尼

如是我聞。一時世尊安住菩提樹下。與大弟
子舍利弗目犍連等而為上首。復有無量諸

大菩薩摩訶薩。其名曰金剛幢菩薩金剛藏
菩薩彌勒菩薩寶劫大士亦為上首。爾時金

剛密迹菩薩承佛威神發如是言。唯願世尊。
分別演說善門陀羅尼。當為世間作大照明。

除滅怨害惡友毒心。若天龍夜叉羅刹鳩槃
荼人及非人諸大鬼神。噉人精氣方道疊毒

怨家詐諸同人。短者如是無有救護之處。如
來大慈當為除滅怖畏等事。安止衆生於清

淨地。行住坐臥乃至夢中。常當守護不令憂

惱。有是利故。我今勸請大悲調御當為說之。
亦當教護大衆人心令其堅固功德智慧不退

之行悉除怨害命不中天。爾時金剛密迹菩
薩勸佛已瞻仰尊顏心有願念。爾時世尊大

悲導師。發大雷音聲遍世界。讚歎密迹菩薩。
善哉善哉善男子。汝今真是菩薩之人能為

衆生得安樂故發如是問。我今亦為一切衆
生當說此善門陀羅尼。爾時密迹喜未曾有

唯願於慈善分別之。於時世尊告大士諦聽
諦聽善思念之。吾當為汝演暢其義。密迹言

唯然受教即說呪曰

多。輕他 溫究 牟究 摩比尼 摩陀尼
槃囉遮 冷那休 休休利 跋多 莎

呵

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀羅
尼。句

多他跋闍跋闍 跋闍達梨跋闍 波祇
跋闍毘祇 跋闍大地 達迦羅跋時 達迦

羅達梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨
遮隸 休休梨 波伽頻毘梨 梨梨尼 留

留志 遮梨 周梨 牟梨 曼茶梨
此持名善能除滅一切過惡。亦除一切四百

諸疾。復能令人命不中天

多經他 摩茶尼 伽伽羅尼 牟茶尼
僧波羅牟茶尼 那奢尼 那奢尼 婆陀

尼 量真兒 量真兒毘梨 摩梨呵多尼
跋梨婆梨 婆地毘 地毘梨 留婆梨

奢羅摩羅和淨 羅和那茶蛇 跋羅摩遮梨

那伊他羅 婆祇 地地羅蛇尼 那無摩

隨 奢婆羅 梨師婆摩 呼尼 坡波闍
摩呼尼 迦羅婆地 呼地婆地 蘇摩婆祇

蘇摩婆羅神 莎呼 多經他 呵羅
呵羅 囉囉 伊大摩婆遮 婆伽婆 莎呵

迦敏多 阿耨那 阿梨闍婆尼 迦伽大
尼 阿多茶阿尼 朱伽尼 盧伽尼

休婆婆祇 呼婆婆祇 嚩利嚩利 蛇他時
蛇他利利尼 蛇 他波囉遮 蛇他婆炎

蛇他婆嵐 蛇他 希利耽 莎呵

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼。欲令
人天獲大饒益永離苦難常處安樂。如是持

者過去諸佛已說教化未來。今佛亦共宣說。
佛告金剛密迹菩薩。善男子大悲愍念一切

衆生故我今說之。爾時世尊說此持時。於其
肉髻無見頂上出大人相。光顯明赫奕遍照

十方無量世界。時諸佛土亦復自然顯出。光
明麗色希有珍滅一切所有幽冥時。十方人

天異類咸覩是相生希有心。皆作此念。有何
因緣而現是相光遍世界。爾時諸佛告衆會

曰。善男子諦聽。有佛世界名曰娑婆佛號釋
迦牟尼如來。大悲憐愍一切衆生令安樂故。

說是善門陀羅尼。是時衆會聞其佛說釋迦
威德力。皆同發聲讚歎稱讚。希有善哉。能於

娑婆生大悲心。為安天人故說是持。此持希
有乃是無相真實智慧之所宣說。我等願樂

勤修行之得是持已亦當如是。出因生大悲救
化衆生。諸佛讚言。善哉善哉善男子。欲行此

善門陀羅尼者常於晨朝嚩木澡漱燒香散華

●克一索● ●安一美● ●波二美● ●今二教● ●經二經● 下同 ●冷二冷● ●句二日● ●多十(經)● (經)● ●(連梨)一
● 波二沙● ●呼一呵● ●未二末● ●阿一呼● ●利二那● ●(照)一● ●生大迦二大迦●

① 娶一妻 ② 合二今 ③ 持一押 ④ 轉 ⑤ 轉 ⑥ 羅十(呢) ⑦ 兒十(兒) ⑧ 計次行三本俱有華樂陀羅尼 多姪他 廣羅
 尼 達羅尼 達羅尼 末波羅羅尼 悉地勝地那牟志溫阿梨盧伽波 佛陀婆波帝梨 烏羅致波 伽羅致羅末波伽波帝梨
 波 比舍伽羅 達摩婆波 又蛇迦牟囉波 阿勿多迦牟 休多舍呢 帝爾波 厥多夜婆摩囉波 帝殊伽羅波 伊地
 蛇佛羅 呼摩佛羅 莎阿 若有善男子善女人 欲行此持者 於二月三月初八日 從八日至十五日 淨自洗浴著新淨衣 於清淨處造
 形像 照柏栴檀香花供養禮拜懺悔 晝夜六時誦此持 若坐若行冥心觀 滿七日已當得見佛 若不見佛復更七日二七日三七日 專心
 願必得見佛坐蓮華而爲說法 是時即得自護宿命念力堅固 得陀羅尼無變辦者 若求多聞若求禪定 若求智慧若求辯才 若求醫方若

佛告阿難汝當受持讀誦通利。爲他解說書寫供養此持。所以者何佛出世難。聞持此呪亦復甚難。阿難若有受持讀誦通利。爲他解說書寫供養此陀羅尼者。火不能燒水不能溺。毒亦不入怨不能害。王亦不殺梵釋諸天不謀害之。能自憶念七世生事。阿難此持過去七十七億諸佛所說。若違犯此呪及持呪者。奪其精氣爲作衰惱。則爲侵毀違逆是諸佛也。

多姪他 阿企摩企那企那 那企尼 那伽婆
離婆那泥吟 閻啼吟 閻啼離婆泥
閻提吟 閻提離婆泥 莎呵
佛復告阿難。汝當受持讀誦通利。爲他解說
書寫供養此持。所以者何。佛出世難。聞持此
呪亦復甚難。若有受持讀誦。爲他解說此陀
羅尼句者。自憶念十三生事。阿難此持。過去
累劫九十九億諸佛所說。若違犯此呪及持呪
者。奪其精氣。爲作衰惱。則爲侵毀是諸佛也。

都離 修難婆囉利 彌利 帝利 莎呵
多經他 阿婆移 婆蛇比 伽沘婆 蛇
波梨輪 達尼 阿婆陀大地 尼留 波迦
羅咩 阿那比^四吟 阿比^四囉比 守題 阿
比伽 羅奚 阿比婆地 阿拘徒 阿降沘
守婆沘 耆帝闍婆沘 摩訶沘祇 憂
波舍咩 彌多羅婆沘 摩沙舍摩尼薩多
夜大梨耆 阿^四比留 提婆^四啼多梨梯 阿
羅陀婆^四囉沘 阿勿多波羅禪 莎離莎^四離
婆沘 悉題 守題 守禪 優^四婆婆婆沘
三摩波羅^四檣岐 三摩質沘 阿龜多離 佛
陀提癡沘 尸囉比守題 阿禪地 阿叉移
阿闍沘波羅禪 闍沘比守陀移 阿那帝
迦 羅摩尼移 阿三呵梨移 尼伽利啼沘
薩婆末羅 跋^四藍波^四羅視耽 薩婆沘梨
他夜 波羅時羅利多 達摩尉囉迦 僧伽
利 唏耽達摩大南 莎呵
佛告阿難汝當受持 讀誦通利爲他解說 書
寫供養此陀羅尼 所以者何佛出世難聞持
此呪亦復甚難 若有受持讀誦通利 爲他解
說書寫供養者 能自憶念十四生事 阿難此
陀羅尼句 過去九十九億諸佛所說 若違犯
此呪及持呪者 奪其精氣爲作衰惱 則爲侵
毀是諸佛也 佛告阿難若入賊中當念此呪
若入水火欲入王宮亦當念此呪 若有種種
疾病怖畏之處亦當念此呪 此呪神力皆得
解脫 阿難若有讀誦通利爲他解說 書寫供
養此陀羅尼句者若王賊水火若天龍夜叉
若浮多若究槃茶 若富單那若毘舍遮 若餓

[illegible]

行此持法要用白月十五日淨。住夜。於佛像前燃二蠟燈。供養如來及天王。誠心誦此陀羅尼一百八遍。所求從心無願不果。天王亦自來語人善惡。一法晨朝清淨已誦三遍。暮夜時亦誦三遍。遮一切惡。

○咒者夜叉地鉢沱 那蒙修斗沱 莎呵 薩夜癡喉 至利至利 注路注路 據路究樓 據貯 據貯 兜貯兜貯 莎呵 那蒙摩呵地也 悉羅兜 曼多羅波陀 莎呵 多經他 奚利 毛利 燒利 摩登祇 旃 茶利 佉吒傍祇 悉羅兜曼多羅波陀 莎呵

陀羅尼雜集卷第五

未詳撰者今附梁錄

佛說除一切惡畏毒害伏惡魔陀羅尼一首

佛說止女人患血至困陀羅尼一首

佛說除產難陀羅尼一首

佛說除災患諸惱毒陀羅尼一首

佛說多聞陀羅尼一首

佛說治瘡病陀羅尼一首

觀世音說除熱病邪不忤陀羅尼一首

四天王說呪昌滿舍之令他人歡喜陀羅尼一首

觀世音菩薩心陀羅尼一首

請觀世音自護護他陀羅尼一首

觀世音說求願陀羅尼一首

佛說乞雨陀羅尼一首

那羅延天說治瘡病陀羅尼一首

佛說滅除十惡陀羅尼一首

觀世音說治五舌喉塞呪土塗之陀羅尼一首

佛說小兒中人惡眼陀羅尼一首

佛說滅罪得入初地陀羅尼一首

佛說若欲誦讀一切經典先誦此陀羅尼一首

結帶禁兵賊陀羅尼一首

呪牙齒痛陀羅尼一首

降雨并繫龍陀羅尼二首

觀世音說諸根不具呪草摩之陀羅尼一首

那蒙阿利夜婆盧超沱 奢婆羅夜 薩婆摩 咩者婆羅夜 那蒙薩婆陀夜 那蒙薩婆佛陀男不嘍沙沙婆男 那蒙薩婆婆盧迦波羅婆斯奢婆羅斯 摩呵夜叉斯那波沱 波羅婆 婆羅陀 摩呵薩婆斯 阿那地 尼陀 那斯摩呵大剛尼夜斯 薩婆善地薩 婆男 比帝利婆羅陀斯 婆梨使陀斯 薩 婆薩埵 那蒙悉已利多 不是多斯 薩呵 夜叉 斯那鉢沱 婆羅羅斯 那斯 神路 神路 步路步路 牟留牟路 注留注路 呼留呼路 婆羅羅斯那也 莎呵 摩呵斯 那也 莎呵 修斯那也 莎呵 薩婆羯摩 大也 莎呵 薩婆修佉大也 莎呵 薩 婆羅他 薩婆那也 莎呵 薩婆羯摩 婆羅 羯摩 婆羅大也 莎呵 那蒙婆羅羅斯那 也 莎呵 薩婆羯摩大也 莎呵 薩婆修 佉大也 莎呵 薩婆羅他薩婆那也 莎 呵 薩步沙地 婆那 悉波多易 莎呵 尼利叉 牟羅收若伽羅提 婆多頤 莎呵 羅聞迦沙擊 跋尸迦羅擊也 莎呵 波羅 帝其利 摩摩羅叉摩 薩婆羯摩大薩婆 羯摩 磨彌不羅也 莎呵 伊啖遮囉 迦利 究留 莎呵 陀呵陀呵波遮波遮阿鼻奢尼

○咒者夜叉地鉢沱 那蒙修斗沱 莎呵 薩夜癡喉 至利至利 注路注路 據路究樓 據貯 據貯 兜貯兜貯 莎呵 那蒙摩呵地也 悉羅兜 曼多羅波陀 莎呵 多經他 奚利 毛利 燒利 摩登祇 旃 茶利 佉吒傍祇 悉羅兜曼多羅波陀 莎呵

觀世音說諸根不具呪草摩之陀羅尼一首

莎哈 不利尼 不利擊摩奴羅梯 阿末哈
毘末哈 尼末哈 奚囉哈伽 利轉 波
羅摩他薩陀彌夜迦失至地摩 摩利夜婆盧
吉祇 奢漢羅婆使耽 此淡陀 羅夷沙夜
帝 多陀耶婆祇吼 開婆風迦移 那迦羅
咩沙夜祇 那浮多鼻迦風 那伽羅呵 鼻
迦風 那伽區利陀鼻迦風 薩婆婆夜 多
羅斯婆 波羅無又祇 祇 那摩阿利夜
婆盧支祇 奢婆羅夜 苦地薩睡夜 摩
呵薩睡夜 悉羅兒 曼多羅波陀 莎呵
四天王所說咒以昌蒲舍之入門無不歡喜者
跋羅遮 兜沙陀 繩利使 吒也 跋羅遮
薩利婆多羅薩陀尼 羅閣豆婆羅 波羅
比吒陀 尼盧陀曼多羅 波羅合摩尼
夜地婆 夜地婆 鼻囉囉迦陀 夜
地婆 摩羅跋陀羅陀夜地婆 不利
擊跋陀羅陀 夜地婆 陀伽羅羅羅陀
夜地婆 旃 旃茶渠波羅陀 開夜移
莎波呵 開夜開夜移 莎波呵 開夜迦囉
擊移 莎呵 尸婆移 莎婆呵 尼婆不多
羅移 莎婆呵 那伽伽 伽車車 莎破
尉癡神多時 肆陀曼多羅多羅帝化秋
哆婆風奚摩怒 摩爾易 莎婆呵
行此持法。取昌蒲根呪七遍含之。若持之甚
吉良
觀世音菩薩心陀羅尼句
那無佛陀寫 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯
那蒙阿利夜婆盧吉祇 奢婆羅斯 苦地薩
睡 斯摩呵薩睡斯 多陀那摩 悉已利兜

叭 阿利夜婆盧超祇奢婆羅斯 苦地薩睡
斯 摩呵薩睡斯 摩呵迦彌迦斯 伊囉阿
利夜 婆盧吉祇 奢婆羅斯 苦地薩睡斯
奚摩怒也 摩跋修夷沙夜咩 多經他 何
羅何羅達羅達羅
遮羅遮羅 婆羅婆羅 豆留豆囉 周留周
留 牟路無路 煙囉奚婆囉伽吼 婆羅帝
利 何擊奚 伊曼不聞 夜他含多 伊
神陀也 陀波陀波 遮利遮 遮利遮 達
摩達摩 婆羅婆羅 陀祇陀祇 遮祇遮祇
留路途修 修伽羅波羅 苦 苦地薩睡 苦
三摩羅 三摩夜 婆伽婆 多波羅 收
羅牟陀奚利修兜吼 奚利擊炎 薩婆薩
陀 耨鉢波夜 毘多那 摩波夜 波羅
陀 舍羅囉 波羅波大咩 舍帝迦囉
布使致迦囉囉陀 那無遮迦囉 薩婆視婆
摩真修迦 薩婆佛陀 婆羅婆那質修
囉囉奚婆多夜婆地 兜留兜路 磨此
囉囉奚婆地 羅又兜留 鉢梨多羅 鉢
梨伽羅囉 舍帝薩婆悉多夜 兜囉究囉
莎呵
若有善男子善女人欲行此持者。斷酒肉五
辛齋潔滿七日已。淨自洗浴著新淨衣起慈
悲心。於像前燒沈水香若栴檀薰陸香。誦一
百八遍。一心專念觀世音菩薩三稱名滿我
所願。利根者觀世音菩薩於其夢中。以所求
如願必得
請觀世音菩薩陀羅尼句
南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無阿利耶 婆盧超祇 奢婆羅耶 菩提
薩睡耶 摩訶薩睡耶 摩訶迦留 摩訶
迦留 尼迦耶 多經他 烏阿尼 無呵
尼 閼婆尼 耽婆尼 安茶利 般茶
利 尸裨祇 般茶羅 婆私尼 伽衍削
乾連剎 陀大彌 薩婆豆使剎閼婆耶囉
躬婆耶咩 烏呵耶咩無呵耶咩耶婆乾連
剎 那伽 遮祇 南無阿利耶 婆盧超祇
奢婆羅耶 多經他薩利彌祇祇哈守隸
摩隸 跋波隸 跋吒傍祇 呵勒又 呵勒
又波移 呵勒又兜摩 薩婆舍利
此呪於晨朝清淨已。誦三遍呪一切病自護
護他呪
觀世音菩薩行道求願陀羅尼句
南無羅多那 哆羅耶耶 南無阿利耶
婆盧吉祇 奢婆羅耶 菩提薩睡耶 摩訶
菩提薩睡耶 摩訶薩睡耶 摩訶迦留尼
迦 多經他 烏蘇咩沙陀耶 蘇彌婆
帝婆陀耶 守吉利婆陀耶 守裨婆陀耶
伊斯 彌斯 悉羅呢 波羅耶 陀 悉婆
呵
行之法。觀世音像前香泥塗地。香華供養日
夜六時誦一時中誦百二十遍。隨其所求。觀
世音以行人應見身令其得見。所求皆得如
願
佛說乞雨呪
那無屯豆脾 膩瞿沙夜 多他伽多夜 那
無彌伽祇那夜 那無彌伽究柱多夜 那

那十(低那) 陀十(知) 兜一(知) 囉一(知) 囉一(知) 囉一(知) 囉一(知) 囉一(知) 囉一(知) 囉一(知)
秋一拔 奚摩怒也 摩羅夜 摩羅夜 摩羅夜 摩羅夜 摩羅夜 摩羅夜 摩羅夜 摩羅夜
二促 二促 二促 二促 二促 二促 二促 二促 二促 二促
(薩)十(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩) 二(薩)
二那 二那 二那 二那 二那 二那 二那 二那 二那 二那
三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切 三遍呪一切

西○ 二○ 三○ 四○ 五○ 六○ 七○ 八○ 九○ 十○ 十一○ 十二○ 十三○ 十四○ 十五○ 十六○ 十七○ 十八○ 十九○ 二十○ 二十一○ 二十二○ 二十三○ 二十四○ 二十五○ 二十六○ 二十七○ 二十八○ 二十九○ 三十○ 三十一○ 三十二○ 三十三○ 三十四○ 三十五○ 三十六○ 三十七○ 三十八○ 三十九○ 四十○ 四十一○ 四十二○ 四十三○ 四十四○ 四十五○ 四十六○ 四十七○ 四十八○ 四十九○ 五十○ 五十一○ 五十二○ 五十三○ 五十四○ 五十五○ 五十六○ 五十七○ 五十八○ 五十九○ 六十○ 六十一○ 六十二○ 六十三○ 六十四○ 六十五○ 六十六○ 六十七○ 六十八○ 六十九○ 七十○ 七十一○ 七十二○ 七十三○ 七十四○ 七十五○ 七十六○ 七十七○ 七十八○ 七十九○ 八十○ 八十一○ 八十二○ 八十三○ 八十四○ 八十五○ 八十六○ 八十七○ 八十八○ 八十九○ 九十○ 九十一○ 九十二○ 九十三○ 九十四○ 九十五○ 九十六○ 九十七○ 九十八○ 九十九○ 一百○

衆生之所樂聞 爾時世尊即說呪曰

應疾緊用四枚長十二詣陀羅尼杵。以

起劫之後。令人堂舍永安宅舍。以戒富貴吉。

門。縣官盜賊非禍不前。災怪消滅怨憎不生。父慈子孝祖賢孫順。男忠女貞兄弟崇義。讓卑謙夫和妻柔。恩義篤親得心所願所向。輒成。當使塵身百病消滅。行如菩薩得道如佛。

尼乾天所說產生難陀羅尼呪

南無乾陀天使我呪句如意成吉。即說此呪。香梨香梨。香羅鉢陀。香羅鉢陀悉波呵。呪。曰書樓皮若紙上。書呪文燒作灰。使婦人水中服之。即得分身。

呪穀子種之令。無災。驢陀羅尼

多擲。婆羅跋題。那蛇婆提

此陀羅尼。若欲種時取種子一斗。呪二十一遍。以投著大種子中。種之。終不虫食無有災。

*蟻若不好者以此陀羅尼。呪土一斛。二十一遍。以灑散穀上。并諸惡鬼不得吸此穀精。食此穀者頭破作七分。

南無佛陀蛇。南無達摩蛇。南無僧伽蛇

南無彌留竭脾菩提薩埵坦提。就婆佛者。比律吒佛者。具其梨。比律吒佛者。彌樓聞婆竭。嚧波佛者。呼夢阿。泥婆佛者。摩羅阿拔多佛者。尼夢浮佛者。莎呵。

此陀羅尼應二十一遍。呪土以散穀上。能除一切災蝗諸虫。

呪蝎中毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅等。多擲。伏其浮泥妻浮。呵梨呵梨。呵梨莎呵。南無居力孖移奄勒那。多擲。因維利頻維利浮。莎呵。

以此陀羅尼呪之三。七。呪一七遍與水一口。呪三七與水三口即愈。欲知人被毒。不使溺銅器中看。若。蠟有膩者是也。

呪卒得重病悶絕者陀羅尼

那慕勒。梨蛇蛇那慕。阿利蛇。婆路輪提舍婆羅蛇。菩提薩埵蛇。摩訶薩埵蛇。

多擲。尼蜜尼。梨蜜梨薩婆其力呵。尼蜜梨。木叉尼。慕香尼那舍尼那舍尼。

思提伽梨。思伽梨。莎呵。

此呪卒得重病。悶絕不自覺。以羅差染穢。燒黑堅沈水香誦呪百八遍。結一縷結繫病人。身還得醒。

陀羅尼雜集卷第五

除腫陀羅尼二首

治熱病陀羅尼一首

治百病諸毒陀羅尼一首

佛說呪作三衣并受持呪二首

佛說呪應器錫杖坐具三首

五戒神名二十五

三歸神名有九

護僧伽藍神有十八人

觀世音說燒華應。現得願陀羅尼一首

觀世音說散華供養應沒陀羅尼一首

觀世音說滅罪得願陀羅尼一首

陀羅尼雜集卷第六

未詳撰者今附彙錄

觀世音說除一切眼痛陀羅尼一首

觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼一首

觀世音說治熱病陀羅尼一首

觀世音說除一切顛狂癡癲鬼神陀羅尼一首

觀世音說除種種怖畏陀羅尼一首

觀世音說除一切腫陀羅尼一首

觀世音說除身體諸痛陀羅尼一首

觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼一首

觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼一首

觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼一首

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼一首

觀世音說呪湖底土吹之令毒氣不行陀羅尼一首

觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼一首

觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅尼一首

觀世音說除病肌生陀羅尼一首

觀世音說呪。土治赤白下痢陀羅尼一首

觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅尼一首

觀世音說隨心所願陀羅尼一首

除腫患陀羅尼

那慕勒。梨蛇蛇。那慕阿梨蛇。婆路輪

治百病諸毒陀羅尼

受法文

其身。功德殊特得大名聞。以清淨施廣度衆

建或五神
貞潔
無欲
淨潔
無染
爲

爲一男◎ 茶一茶◎ * 聚二類◎ 華二駿◎ * 差二楚◎ 下同 [若]—一◎ 潤之二格枝 ◎ 緊一戰◎ 下同 女二
 汝◎ [納]—一◎ 救二敦◎ 置二盡◎ 投二持◎ 今二令◎ 撞二撞◎ 道二道◎ [波]—一◎ 奴二隸◎

薩婆伽摩蛇彌 婆羅含摩蛇彌 舍彌
舍彌 舍彌 舍彌 薩婆比蛇地 蛇尼
莎呵

此呪誦二十一遍 用呪穢麻油若胡麻油 若
人 身 諸 有 病 痛 處 呪 油 塗 上 即 得 除 愈

觀世音說除卒腹痛除羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 究之 究之 羅之 阿那三婆陀
尼移 莎呵

此陀羅尼 若人卒得腹痛病 呪鹽水三遍令
腹痛者 飲之腹痛即差

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 莎梨 莎梨 毘沙梨毘沙梨 薩
婆毘沙那舍尼 莎呵

此陀羅尼 若人被毒中毒欲死若已死 以
此呪呪於耳中 即差死還活

觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 尼蜜梨 尼蜜梨 薩婆其力呵
尼蜜梨 木叉尼 慕耆尼 那舍尼 毘

那舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎呵
此陀羅尼 若人卒得重病悶絕不自覺知 以

羅叉染縷 燒黑堅沈水香 誦呪百八遍 結繫
病人身 即醒悟差愈

觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 梨蜜梨 梨蜜梨 伽羅 梨蜜
梨 乾陀梨彌梨 毘至梨 莎呵

此陀羅尼 若人五舌咽喉閉塞舌縮 呪土三
遍用塗痛上即差愈

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 修目企 毘目企 休流 休流
修目流 比修目流 輪那淨 毘輪那淨

摩思多婆兜 摩首羅兜 摩富抵婆波抵
多婆首沙兜 莎呵

此陀羅尼 若人癩病若白癩若赤癩病 若狂
癡齒若身瘡病 若被箭刀瘡傷破 以此呪呪

土塗之即差愈

觀世音說呪湖底土吹之令毒氣不行陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 置知毘置知 壽彌梨 至彌梨
鄰肥散淨 尼婆蘭淨 毘沙舍尼 摩那

私 摩訶摩那私 比利絲利 摩那私 阿
伽抵毘沙散樹婆尼 葉陀伽抵 毘沙 那

舍尼 莎呵
此陀羅尼 以湖底土以藥摩羅時 合塗其

上吹之 隨其音聲所徹處毒氣不行

觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼
南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 毘梨 毘羅 朱抵 提闍提闍
婆抵 婆羅尼 首留多 陀羅尼蜜力提
陀羅尼 莎呵

此陀羅尼 於七日中 服婆藍彌尼那普藥半
兩經七日此藥置乳中 後復服此藥 當大下

服訖 欲食食合乳飯 誦此呪二十一遍 以呪
藥後服 能得一聞持日誦千偈

觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅
尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 虔 富那離 波羅婆離 莎
呵

此呪於觀世音像前 燒沈水香呪白昌蒲根
百八遍 服之得聞持不忘

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻
舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵
洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵 洙抵

●(曼)十蛇● ●身二鳥● ●尼二尸● ●(梨)一● ●富二富● ●沙十(那)● ●知一知● ●洙二末● ●昌蒲二昌蒲●下
同 四抵二抵●

曇彌摩 瘡垢瘡多 摩那斯 目帝 比目
 佈 折移 肥折移 額利佑 彌力彌 希
 利 富且淳 蘇嘉泥 修賴斯 爾彌律抵
 爾彌律多 婆但泥 難提 難提目企
 梅陀利 梅陀羅 目企鉢陀摩 半陀非目
 企 修陀迦結 修利蛇 波羅婆牌 修利
 蛇 賴世彌 婆迦律施 婆羅哈略 婆羅
 摩沙 囉 目陀羅 目陀 迦 伽羅佑
 婆移 阿賴祇 爾彌抵 摩訶波臘脾 屯
 豆脾莎離 摩豆莎離 薩婆薩離蛇 慈劍
 波蛇 沙陀蛇 婆陀蛇 佛歇摩慈沫羅
 懶曼摩摩 沫羅希 僧伽摩 沫羅希
 佛陀蛇 佛陀蛇 希釐 提蛇 摩慈沫羅
 蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提薩埵蛇 薩婆羯
 摩彌 婆陀婆羅陀蛇 莎呵 阿婆羅陀蛇
 莎呵 迦留尼迦蛇 莎呵 羯 磨略 莎
 陀蛇 莎呵 南無阿利蛇 婆路吉抵 舍
 伏羅蛇 悉羅兜 慕陀羅 鉢陀蛇 莎呵
 行此呪法。於白月八日至十五日。以牛屎塗
 地。以瓦器新好者盛香汁。一瓦器盛乳。須一
 燈須極。好香花實盤三日斷食。一日三時澡
 浴。應布草於地。於七日中誦八百遍。應於觀
 世音像前。應著新淨衣。燒黑堅沈水香。三時
 誦此呪。必吉祥隨心所願必得。若呪水若呪
 土。若結縷若呪芥子燒之。若呪草隨心所便。
 用治身病。要於食前呪之。衆病除差。此隨心
 所願呪。應七夜中之行。亦使上來一切呪得
 行吉。此呪是隨心呪。是觀世音菩薩所說。諸
 欲所求悉得如意。能滅一切怖畏。能除一切

病苦。能解一切繫縛。能除一切怨害。能除一
 切蠱毒。能除一切熱病。能降伏一切怨賊。
 能除顛。狂鬼病。若欲遠行誦呪自結衣角。能
 除一切衆惡。若繫染色縷繫病人身無不除
 差。若以水噴灑。若以黑縷結之。亦能自護并
 護他人。能至墮地獄亦蒙解脫。此觀世音菩
 薩本所誓願。拔度一切衆生
 陀羅尼雜集卷第六

陀羅尼雜集卷第七

宋詳撰者今附梁錄

觀世音說滅一切罪得一切所願陀羅尼一
 首
 除障滅病至獲道果陀羅尼一首
 獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼一首
 見一切諸佛從心所願陀羅尼一首
 修念佛三昧陀羅尼一首
 無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼一首
 勝敵安退并治毒瘡及腫陀羅尼一首
 吉祥神呪一首
 佛說旋塔陀羅尼一首
 辟賊陀羅尼一首
 開持陀羅尼一首
 佛說大七寶陀羅尼一首
 佛說大普賢陀羅尼一首
 四天王所說大神呪合六十六首
 觀世音說滅一切罪過得一切所願陀羅尼

南無勒囊。恒利蛇蛇 多擲哆 摩夢浮
 羅 摩夢浮 阿迦奢 摩夢浮 婆伽羅 摩
 夢浮 閻婆 摩夢浮 摩羅 摩夢浮 婆祇
 摩羅 摩夢浮 阿路伽 摩夢浮 陀摩 摩
 夢浮 薩多陀 摩夢浮 薩 願涅呵 摩
 夢浮 阿婆路伽叉蛇 摩夢浮 優婆舍 摩
 夢浮 那那亦 摩夢浮 婆羅若 三目提 摩
 摩夢浮 尼尼試利蛇 摩夢浮 舍思多
 婆 摩夢浮 婆蛇吒 摩希利陀彌 舍彌
 者尼羅斯 者居羅摩思利 厠利地利共
 難婆婆羅 婆多坭 希利多羅低 婆羅
 婆陀坭 羅單 坭者遮 者遮希利 彌利
 伊伽咆翅 咆丘流 咆梨 咆梨 彌
 梨 漫茶 單茶 究梨 彌梨 阿久至
 多脾 目利 婆羅共利 究陀 閃婆利
 澄祇 澄求利 休流 休流 究留兜 彌
 利 彌利 彌柳 茶 陀呵羅 希利 休
 流 休流 留婆婆羅 者 比輪陀尼 莎呵
 摩訶浮多迦留沙 比輪陀尼 莎呵 迦
 留沙 烏闍比輪陀尼 莎呵 薩婆羅婆
 比輪陀尼 莎呵 迦留來婆 比輪陀尼
 莎呵 薩婆阿舍波利 富來淳 莎呵 薩
 婆多他 阿提陀坭 莎呵 薩婆善提薩埵
 阿提陀坭 多那慕提坭 莎呵
 於一月中捨諸緣務。於明星出時日讀百二
 十遍。常求三事。一者自悔無始以來罪業。
 二者所修功德願與一切衆生共之。三者常
 願十方菩薩未得正真者速得之。若以得
 道欲入涅槃願久住世。於一切時作心供養

一三三六 陀羅尼雜集卷第七 六一
 一三三六 陀羅尼雜集卷第七 六一
 一三三六 陀羅尼雜集卷第七 六一

一切諸佛菩薩。又別禮阿利蛇。則提竭淨苦。隨在何方建心。念之。隨欲求何願。若重病不能得藥。即隨意得之。若欲懺悔其罪。即減。若有重罪。即得減罪方便。又一切心所欲念。即得方便。若夢當有沙門形服。隨所應現。示其方便。有世間之生意欲作者。若不知方便。隨其所願。能得方便。若能如是修行。於六度中隨意。能得進力。試證道果。此陀羅尼若能於一月。身心清淨。捨諸緣結。無有空行。必有獲。若人於一。劫稱餘菩薩名字。不如一時稱此菩薩名字供養。滅除一切罪過。得一切所願。

除障滅病至獲道果陀羅尼

婆羅謁隸 波修*坭 多羯隸 波波散坭

波羯隸 陀羅尼拔坭 波羅遮 那牟

企 波羅朱沙那*坭 耶陀和 多毘地

因提利蛇 其羅芒 比輪地坭 三摩留波

尼竭坭 竭三摩多毘沙尼 陀羅呵坭 修

波利延 蛇尼那坭*杜 修婆波羅*杜 那

遮梨坭隸 阿鉢羅由 地那至坭 但摩

蛇 據波利富隸 赫那尼奴那坭 莎呵

行法以月八日。淨自洗浴著新淨衣。淨其心

內。在佛像前舍利前。七日七夜至心念佛。誦

呪千遍。不念世間一切惡法。用劫貝縷一百

八結。用繫結與衆共行。惡人不見其形。以無

惡夢。一心念佛得無生法忍。決定得成無上

道果。爲一切人天之所恭敬。四大天王之所

擁護。除一切三障之業。臥睡之中則見十方

諸佛菩薩。初所未聞法皆悉得聞。無四百四

病。能療衆生一切患苦。施於衆生一切快樂。

獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼

優牟尼 破羅牟尼 究莎闍隸 拘細拔闍

阿波羅牟尼 婆*坭 毘陀羅私蜜坭 迦

多迦婆梨 頻頭*朱坭 婆羅其羅末羅末

坭 優陀坭阿窰私坭 薩婆提芒路那

私那坭 毘陀蛇末坭 毘頭末坭 修波

羅帝陀坭 阿尼羅泄阿婆*鈴 芻羅尼彌

蜜坭 呵莎慕蓰 莎呵

行此陀羅尼法。七日之中於佛像前舍利前

誦千遍。飲黑蜜蓮華。華鬘。一日之中能誦

千遍。得他心智。若有四衆於寂靜處。至心如

法行此陀羅尼。不過七日獲於四禪。壞欲界

結得十方佛如意證三昧。能除衆生三障之

業。能燒衆生一切煩惱顛倒等結。親近住於

賢聖之道。能令無有退轉菩提。得一切智不

從他因。而得一切佛三無礙三無畏三昧法

門。能除衆生一切諸惡

見一切諸佛從心所願陀羅尼

咀耶多 婆迦羅目法 阿迦羅目法 阿

尼摩目法 阿婆羅闍目法 薩坭羅闍目法

阿那迦呵目法 婆波睡闍目法 阿阿社

黃肥奢毗奢慕 毗奢多毗 阿那迦呵

買尼摩毗娑何婆羅橋扇那末升呵毗 安浪

羅那迦富拙之 舍那修婆吐摩羅 阿單

梨兒羅富娑 呖毗又呖毗 阿留婆囉毗

婆羅波波 跋浮羅婆教養 鉢毘毘呖毗

阿沱那遮 波坭嚩浮 阿那又耶那*茶

毗闍 摩利之婆羅 居題嚩叉毗 耆耨利

毗闍 婆羅舍羅坭 梨梨呖毗 利勒那波

娑 牟尼提耶 多波迦破闍羅毘呖毗 脾

奢摩尼那羅延 羅呖娑 那羅延摩 娑婆

因陀半摩呖毗目法 婆陀婆羅 摩尼肥

據目法 牟尼系呵毗 婆迦摩娑羅尼毗

摩摩陀訶尼毗 陀利射 摩利遮呵毗 喉

喉摩尼 阿毗闍曇摩 阿嚩囉花曇摩 肥

利闍牟尼 陀耆題耆 兜沙阿 仔陀彌

陀闍 波波摩陀 肥闍蛇 質質質毗羅那

因提利也 質質呵毗 肥羅闍 肥尼陀

肥質闍 肥沙羅 訶訶質尼 拔羅茶娑

阿耶飯那 莎呵 阿利波闍 莎 莎呵

佛說此陀羅尼時。三千大千世界六種震動。

天於空中作天伎樂。雨種種香花珍寶。供養

於佛菩薩大衆。於時九十九億那由他天人

發菩提心。若出家在家居男子善女人發菩

提心者。應當書寫讀誦此陀羅尼。十方諸佛

即見此人。聞其讀誦發願迴向。遙見此人生

歡喜心。即與受記必當作佛。若其四衆爲求

佛道故。應淨心洗浴著新淨衣。敷種種淨座。

於阿練若處離憒闍人。無貪瞋恚煩惱汚心。

又離憍慢嫉妬之心。一向正念十方諸佛令

如目前。晝夜三時懺悔諸罪。讀誦此陀羅尼。

於七日中善心淳志。當見十方佛若不得見。

復更二七三七日中專心不住。無量諸佛當

現其前。而爲說法與其受記當得作佛。一

切障業悉皆消滅。若造五逆犯重根本毀謗

正法。不得現見諸佛若夢中見亦得滅除無

2011年12月31日

Table 1

[illegible][illegible]

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時佛告阿難。吾今說大普賢呪汝當受持。多羅摩訶。阿吒。那吒。茶彌。茶。遮居梨。居梨。茶也。居梨。茶也。拔抵思提。思陀。婆夢抵音止。

阿難此大普賢呪。遮滅一切兵。刃除一切怨。仇諸怨除。一切夜叉羅刹。復多等畏除。一切熱病鬼神病方道蟲毒呪術。昆多。茶富多。那等。悉不能達。犯此普賢呪。能為一切吉。善若善男子善女人所至之處。若行道中若水道中。若急難處。應念此呪無有夜叉。復多。昆含遮拘。茶迦吒富多。那。羅刹。昆多。茶。等畏。又無水火刀。杖兵凶毒藥。害呪術。方道。一切諸惡人非人等。如是諸畏阿難若有恐怖。急難應誦念此呪。無能作害惱者。復次阿難若有受持讀誦此呪。如上天龍鬼神二十。八部人非人等。不能越犯此呪。鐵輪金剛輪。當為作苦患。令頭破作七分。四方四維上下。若有於此人起惡心者。悉皆繫其毒心。令不發起。是善男子善女人應善讀誦執持奉。行。

四天王所說大神呪。合六十。六首。赤下鬼名。羅單那。迦羅富單那。二波都。普三。摩阿波都。香四沙呵五。誦呪三色。縷黃赤綠作二十一結。先繫腳後。繫腰却繫手。白下鬼名。流流。一摩訶浮流。二烏摩勒呵。喜多。三。摩訶。

●喜多四波吒羅。呵喜多。五浮浮。呵喜多。六沙呵。七。呪二色縷白黑。結作十四結。繫項。頭浮流。一。喉喉。摩二波吒羅。喉喉。摩三波吒羅。喉喉。摩四。昆摩勒。喉喉。摩五。漢奴。喉喉。摩六。沙呵七。縷黃赤綠。結作三七結。繫項。誦語鬼名。舉多羅。一。波波浮。二。波波浮。三。烏摩勒。波波浮。四沙呵五。呪水七遍。洗面洗左耳。嗽口。囉之各三。過。載人目鬼名。支富羅。一。支富破。二。支富破。三。呼奴。支富破。四。波吒羅。支富破。五。沙呵六。呪水七遍。囉目。誦語鬼名。頗波羅。一。破波羅。二。破波羅。三。破波羅。四。烏奴。破波羅。五。烏吐。喉六。沙呵七。七遍誦呪之。食吐鬼名。都喉兜。喉。一。烏奴。破。二。兜喉。烏奴。破。三。沙呵四。一七遍呪。羅鬼名。阿那波那。兜。一。阿那波那。兜。二。昆摩那。兜。三。沙呵四。一七遍呪。障善根鬼名。浮流。浮流。一。喉喉。摩浮流。二。阿那。昆那。喉浮流。

三。支兜那。昆摩。喉。浮流。四。浮阿。那。昆摩。喉。浮流。五。沙呵。七遍呪。水囉之亦七遍。燒湯鬼名。波波。喉。一。浮奴。多。波波。喉。二。阿那。昆那。浮奴。多。波波。喉。三。浮律。多。波波。喉。四。沙呵五。呪二十一遍。五色縷青黃赤白黑。結作三七結。眼上白光鬼名。阿富那。一。破多奴。阿富那。二。昆摩。破多奴。阿富那。三。浮婆。阿富那。四。沙呵五。呪三七遍。呪。金青黛水。常使病人。向東方。日月淨明。德佛懺悔。洗目至七日。不禁鬼名。修修羅。一。波波。磨。修修羅。二。阿那。波。那。修修羅。三。昆摩。阿那。修修羅。四。沙呵五。用水三升。雞子黃。少許。鹽和。三遍呪。常使病人。向北方。得內。豐。殷。王。佛。三。禮。然後服之一升。餘者。印以修修羅字。誦語鬼名。胡兜羅。一。呵尼。那。胡兜羅。二。阿波。浮。胡兜羅。三。阿波。置。胡兜羅。四。阿波。波。呼。那。胡兜羅。五。耶。無。多。胡兜羅。六。沙呵。須七色縷。結作二十一結。先繫項。次繫兩手。後繫腰。繫腕。直下鬼名。舍波帝。一。阿波。喉。舍波帝。二。昆摩。喉。舍波帝。三。浮律。多。喉。舍波帝。四。阿摩。奴。喉。舍波帝。五。沙呵六。

止十(沙呵)① ②刃二忍③ ④復二富⑤ ⑥熱二熱⑦ ⑧杖二仗⑨ ⑩方二分⑪ ⑫此鬼名中宋元明三本俱無記數。白下鬼名下亦同。⑬流二浮⑭ ⑮基二基⑯ ⑰此鬼名中宋元明三本俱無記數。⑱此鬼名中明本無記數。⑲通二通⑳ ㉑此鬼名以下宋元明三本俱無記數。⑳烏二烏㉑ ㉒阿二阿㉓ ㉔(少)一㉕ ㉖得二得㉗ ㉘印二印㉙ ㉚此二此㉛ ㉜浮二浮㉝ ㉞合二合㉟

一三五六 陀羅尼經卷第七

六一九

須五色纓纒青黃赤白紫。結作三七二十一結。繫脚次繫腰復繫手復繫項。

惡瘡鬼名

破波羅一。喉喉奴破波羅二。烏吐浮律多破波羅三。阿奢兒破波羅四。阿奢。呼兒破波羅五。莎呵六。

咒五升水三遍。著半雞子黃。少許鹽。椽上。釜底黑塵。各一掌煮七遍。三遍咒。煮竟亦三遍咒。於日初出時七遍洗瘡七遍咒。

不得食下鬼名

胡摩兒。烏奢喉喉胡摩兒。阿耨羯卑。胡摩兒。破波羅胡摩兒。莎呵五。

咒水七遍。與病人飲之。

腰痛鬼名

呼盧兒一。波吒羅呼盧兒二。昆摩羅呼盧兒三。彌梨著梨卑呼盧兒四。莎呵五。

咒三色纓青黃綠。結作七結。繫脚腕次繫臂後繫腰。

頭痛鬼名

胡摩兒摩呵迦吒羅一。昆摩迦吒羅二。呼羅迦吒羅三。伊呼迦吒羅四。伊末迦知迦吒羅五。莎呵六。

七遍咒楊枝打二七下

關鎖鬼名

呼吒吒。○浮律置呼吒吒。二阿支擊呼吒吒。三。浮律置支呼吒吒。四。伊呼破羅支呼吒吒。五。私蜜兜。伊呼支破羅六。莎呵七。

三七遍咒七日三過咒

耳痛鬼名

比賦波一。阿制置昆賦波二。呼賦置昆賦波三。伊呼支賦置昆賦波四。香摩賦置昆賦波五。莎呵六。

於月生一日。設使左耳痛南向坐。右耳痛北向。坐東向門。病人門內坐。呪師門外坐。水亦門外呪二七遍三囉之。

淋鬼名

破波羅一。浮梨浮梨置破波羅二。車嘉那破波羅三。呼羅羅車波羅四。迦波置車波羅五。莎呵六。

五七遍咒水。以革筒柱陰上。以水從。桶中七遍。呪一睡之末後以掬水望面灑之。

小便不通鬼名

烏都羅一。呼若著梨吒烏都羅二。都羅呵摩時律吒烏都羅三。莎呵四。

取釜下。炊湯二升半。雞子黃白蜜和。與病人服之。正南而坐。念日月燈明佛作四拜禮。七過。吸半雞子已睡。卒得心腹痛鬼名。

蜜著羅一。阿吒賦吒蜜著羅二。支波副尼著羅三。呼那尼著羅四。阿不梨知尼著羅五。支波置尼著羅六。莎呵七。

呪水三七遍。先睡之三過餘者三吸瘡病鬼名。

須蜜多一。阿賦吒二。迦知賦吒三。烏呼那須蜜多四。支波呼賦須蜜多五。伊知賦吒須蜜多六。莎呵七。

須五色纓作七結。痛從頭下。先繫項繫脚繫手。設之。大急呪水三遍囉之。

匿病鬼名

究由水米羅一。阿知那知水米羅二。烏呼吒水米羅三。阿知那知水米羅四。莎呵。

須一斤艾一斗水。煮取三升。呪三遍。病人東向坐。服之日服一升。三服。

黃病鬼名

呼都盧一。阿知那知支波破二。阿那著支波破三。呼梨吒支那支波破四。伊著那知支波破五。莎呵六。

三七枚。瓜子。二七枚。杏仁。一斗水。煎得三升。咒七遍。日取一升。目中著一。細鼻中二。細。餘者服之。日三服之。已。用黃白。紙呪作七結。先繫頭次繫兩耳繫項繫兩肘。後繫手七遍。

食人。腸髓及心肝鬼名

句羅帝一。阿吒擎支知二。阿若著遮知三。阿奢默遮知四。阿奴多遮知五。若不那帝遮知六。阿多尼遮知七。阿喉喉喉遮知八。阿副副遮知九。莎呵十。

三解熱湯一升白粉和之。呪浴一。栢飲之。呪三遍。日用一斛五斗。先從頭淋之。吉。

卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪一。多阿喉著那三。不不不喉著那三。阿若若不著那四。莎呵五。

呪水二十一遍三囉之

嗜酒鬼名

阿羅兜一。烏那呵。烏那呵二。呼律多。呼律多三。若不呵若不呵四。舍摩呵舍摩呵五。莎呵。若十四日十五日。取七井水三粒鹽。呪三遍。

○呼一浮○ ○底黑一衣墨○ ○呼一呼○ ○浮二呼○ ○浮十(浮)○ ○(坐)一○ ○福一箇○ ○呪十(之)○ ○炊二火○ ○大二
太○ ○水二水○下阿○ ○三十(日)○ ○爪二爪○ ○人二仁○ ○羅二箇○* ○日三三三○ ○實二錢○* ○惱二箇○
○栢二并○ ○斗二并○*

三淋頂上。三睡耳三睡鼻餘水飲之。此人北
向坐

不嗜食鬼名

安多喉一頭棕卑頭棕卑安多喉三烏喉喉喉
喉安多喉三波羅私兜若安多喉四遮棕迦知
安多喉五阿若羅知安多喉六莎呵七

縷二色白黑。呪作十四結。七遍呪水與使飲
之

食少而吐多鬼名

者多喉一阿若摩若多棕知三波羅知那知。喇
善。知那知四阿若摩知那知五阿呵着那知
。那知六阿若摩知那知阿呵着那知莎呵

呪水七遍。囉面三。遍殘水飲之。作麻繩常
於朝時。以用。擲項。使病人東面向坐。一日
不。差乃至七日

雙鬼名

胡樓兜一喉喉喉胡樓兜二阿呵阿那胡。樓
三阿若若胡樓兜四阿呵阿胡樓兜五莎呵六
須三升小豆一斗水。煎得三升。蜜安半升

。聲。煎得二升。接清取七。十遍呪。於晨朝
時慈箕豆安綿。揭取七遍。二稱鬼名

健睡鬼名

浮浮流兜一阿呵賦知浮流兜二喉喉喉喉若
浮流兜三蘇摩帝浮流兜四呼呼阿呵那浮流
兜五莎呵六

三遍呪水睡病人面
支兜那是土公鬼名

副梨副梨支兜那一阿呵阿那二胡律兜支兜
那三呼呼阿若兜支那四莎呵五

病人東向座。三遍呪一瓮水七枚楊枝。東西
聖南北安置瓮上。呪意以。此四方灑之。三。囉
面三。過飲

注鬼凡二十五種

破梨吒一破破破破梨吒二烏呼呼吒破梨吒
三阿喉喉喉破梨吒四阿呵噶噶噶破梨吒五
迦梨吒支休那破梨吒六莎呵七

呪水七遍。唾之。五色。純結作七結繫項
一蛇毒鬼名

阿那者一。常常囊阿那者二梨帝囊阿那者三
阿若帝那。阿那者四莎呵五

呪水二七遍。唾五情根及睡瘡并洗三遍
。囉賴鬼名

摩卑一陀羅那帝摩卑二奢若陀摩卑三阿不
梨多阿摩卑四莎呵五

呪水七遍。唾五情根。若以洗瘡
蝦蟆毒鬼名

波奢尼一烏喉。流兜修波舍尼二若波查波
舍尼三阿若梨知波舍尼四莎呵五

呪水三遍。唾五情根并洗瘡。餘水飲之。吉
甕鬼名

破知那一。流流兜破知那二車那兜破知那三
阿摩着兜破知那四阿呼梨兜破知那五莎呵
六

三。斗水一。掌白粉。和之。七遍呪。吸三口。餘者
洗瘡至三日用

厭留故鬼名
猴猴一奴吒。猴猴二尼多那猴猴三阿若兜

猴猴四阿吒。猴猴五毘律多猴猴六奴吒。猴
猴猴猴

喉喉七莎呵八
三。斗水銅瓮上。以白練覆上。以七枚楊枝。
從橫安上。呪三七遍。用竟棄之。廁中

鼠漏鬼名

遮吒尼一波賴帝。遮吒尼二阿若帝遮吒尼
三摩賴帝。遮吒尼四阿摩賴帝遮吒尼五莎
呵六

用三束白葱。五寸縷束之。一。斗椒二斗水。
煎得一斗。呪三七遍。接取一升飲之。餘者洗
瘡

赤眼鬼名
烏奴多一阿若兜。烏奴多二牟律帝那烏

奴多三若畫。烏奴多四者摩帝烏奴多五
莎呵六

取三升麴一斗水。煎得三升。接取二升。呪二
七遍。日取一。用睡之。亦洗眼二七日

。囉鼻鬼名
遮波畫一阿若兜。遮波畫二浮律多尼遮波畫

三浮波律多尼遮波畫四阿若多尼遮波畫五
波律多尼遮波畫六莎呵七

一斗苦酒三斗水。煎得二升。呪三七遍。日用
二。細灌鼻三十一日用

腋臭鬼名
若多奴知一喉喉喉多奴知二浮流流流多

奴知三摩賴帝多奴知四阿那那多奴知五
莎呵

石灰三升苦酒三升。盤上和呪三七遍。搗之。
男先安左。腋女先安右。腋下

毘樓勒又天王所說呪水腫鬼名

○喉善二和若○ ○知一那○ ○(那知...知)十五字一○ ○喉二喉○ ○通二通○ ○擲二擲○ ○從二從○ ○擲十(兜)○ ○蘇二
蘇○ ○接二接○ ○下同○ ○十二七○ ○二二一○ ○[南]一○ ○此十(水)○ ○從二致○ ○當一若○ ○喉二喉○
○若二并○ ○尼二氏○ ○流二流○ ○斗二升○ ○故二故○ ○從二從○ ○者二者○ ○摩二摩○ ○[浮]一○ ○
○二樂○ ○腋十(下)○

胡樓兜寧一。妃律帝胡樓兜寧三。阿睺睺睺睺
胡樓兜寧三。若呼胡樓兜寧四。波查寧五。胡樓
兜寧六。莎呵

用三斛水三斗鹽。煎得一斛五斗。呪三十五
遍。封以鬼名。日服一斗。

類鬼名
波置樓一。阿尼兜樓吒波置樓二。若無波置樓
三。阿奴梨吒波置樓四。阿若梨吒奴波置樓
五。莎呵六。

用八斗水小豆一升。鹽呪二十一遍。煎得
五斗。接取清。日服二。無餘下。稠者用作
餅大如掌。用上向。班之。

*清盲鬼名
鳩槃茶。阿若兜一。副梨帝阿若兜二。若蜜帝阿
若兜三。摩賴帝阿若兜四。阿路帝阿若兜五。慢
若帝阿若兜六。莎呵七。

用胡椒安石。留子細辛人參薑末小豆麻子。
各一。銖末和蜜漿若。蒲桃漿。日呪七遍。乃
至七日。用作餅大如錢許。用搭眼以水從頭
後。嚼之。

疥虫鬼名
休由一波帝那休由二。若摩帝那休由三。手律
帝那休由四。莎呵五。

用一斛水著五斗鹽。呪二七遍。煮七迴。用洗
浴。

壁竈鬼名
睺牟樓帝一。昆摩多睺牟樓帝二。阿若兜尼睺
牟樓帝三。洋律多尼睺牟樓帝四。莎呵五。

用三斛水三斗艾煮七迴。呪三七遍。灑四壁。

及以屋間
鼠鬼名

不利兜一。況況不利兜二。妃妃妃不利兜三。
守守守守不利兜四。牛牛牛牛不利兜五。餓餓
餓不利兜六。莎呵七。

呪灰七遍。孔前呪水七遍。寫孔中。乃至三
日。

狗神名
支毘兜帝一。烏耆支鼻帝二。具吒睺支鼻帝三。那
蜜若支鼻帝四。烏吒支鼻帝五。莎呵六。

黃腫鬼名
耶牟烏都一。婆副波烏都二。具普彌烏都三。耶
牟沙烏都四。阿非破帝。烏都五。莎呵六。

以三斗膏金水。七遍呪飲之。
赤腫鬼名
阿兜耶一。蘇區都阿兜耶二。閻摩卑阿兜耶三。
若富摩阿兜耶四。究吒毘阿兜耶五。莎呵六。

取方寸赤銅。三七遍呪赤處搭之。
白腫鬼名
若蜜卑一。波羅帝若蜜卑二。具殊阿帝若蜜卑
三。烏喙若若蜜卑四。呼娑兜若蜜卑五。莎呵六。

取一斗水半雞子許白粉。呪三七遍。乃至七
日。

丁腫鬼名
單低一。呵。今卑。柔卑。低二。呵。蜜若卑。低三。
握瘦呼丘卑。低四。具若呵。蜜卑。低五。莎呵六。

誦此呪鬼箭。出一呪。二十一遍。三日呪。
匿齒鬼名
胡殊兜一。烏喙那胡殊兜二。耶蜜卑胡殊兜三。

莎呵四

取井花水呪七遍。三哈。囉。地。歲月久者。著
石香。哈水。囉。地。竟已。石香。塗之。

貓鬼方道。厭盡毒藥。和東。畢。閻牟。丁。蘇。安。日。鬼
觸。樓。畢。受。虛。牽。斗。印。移。代。鬼
引。猶。微。荷。精。毒。扶。殊。呵。畢。竟。呪。水。著。蜜。不
烏。吒。由。著。慕。帝。著。波。吒。莎。呵

三遍呪水。囉之吉。
頻波索盧鳩槃茶王子
呼羅都羅帝一。烏蘇多奢富殊二。具若呵具吒
那支富殊三。莎呵四。

是呪能令鳩槃茶王及其兵衆。破如微塵。諸
有卒得熱渴心痛。及其頭痛。手脚煩熱。疼痛。
得聞是呪。尋得清涼。呪水三遍已。囉。痛。處。
毘沙門。父字婆羅陀。母字蘇富。提頭賴吒。
父字難陀。母字蜜若盧。博叉天王。父字波
伽羅。母字溫季卑。毘樓羅叉。父字和修吉。
母字溫懷帝。鬼子母。夫字清叉伽。鬼母大
兒。字唯奢。父。中者字散脂大將。小者字摩
尼拔陀。若首那拔陀。女字功德。

囉。鬼名
授波彌彌波羅帝那。一。授波彌彌波羅帝那二。
烏畫若授波彌彌波羅帝那三。莎呵四。

須黑石蜜漿。呪七遍。二遍。一吸。一彈。
祇臈鬼名
阿富具梨帝一。具梨帝二。娑呵三。

胡必鬼名
阿富車一。阿蜜阿富車二。阿蜜阿富車三。阿蜜
阿富車四。莎呵五。

阿富車四。莎呵五。

①妃一奴②囉十(一升)③日一白④調一都⑤班二波⑥阿二何⑦留二樓⑧銖一銖⑨蘇統二前⑩胡⑪代二代⑫胡二風⑬蜜二蜜⑭兜一鼻⑮卑二俾⑯今二對⑰耶二那⑱石二射⑲荒二荒⑳湧⑳代二代⑳精二精⑳竟一市⑳濟二值⑳父一文⑳聖二聖⑳彈十(指)⑳娑二莎

大自在天及其眷屬所說呪一首

病。若余風病熱病命病雜病。能戒一切者。

無來貌人。常時盛心爭心。哀心。還自覩五藏。

佛結是經。日月常恐墮地。佛語終不有異。今
佛說是檀*特羅經結說已。生人欲來燒人不
得。山神亦不得燒人。道溝中鬼神亦不得燒
人。星死鬼神亦不得燒人。善死鬼神亦不得
燒人。聞是語已。火為不然。飲食得毒毒為不
行。惡人欲來殺害刀為不傷。溺深水中水為
不沒難。郡有四子擁護人行空閑處。若行縣
邑村中若行大國中。若對若會若大坐。若老
中伴侶。行步中坐臥中。其有蠱道家者。向讀
是經蠱道為不復行。佛即為羅云說已。使羅
云。為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸弟
子。皆讀誦之便說此偈

摩那叉 阿婆叉 伽羅婆叉 摩那叉
又婆叉 摩他叉 那茶叉 那茶叉 毘婆
那茶 佉揭那茶 阿茶 那茶 拘那茶
波利拘薩那那茶 那茶富利 憂多羅那
茶 迦毘那茶 軍閼那茶 阿目伽那茶
遮婆婆羅那茶 佉伽婆羅那茶 不迦羅那
茶 與婆羅律陀那茶 三三摩羅那茶 尸
利羅那茶 橋咄咄那摩盧多 佉婆題佛
又 婆羅羅殊 墮慢那羅殊 婆訶那那
珊抵邏羅蘭 墮摩摩着婆阿涅那 阿
婆呵

阿夷闍呪病經
聽我所說法師行。名阿夷闍。在一世間皆受
我說當歡喜。波沙。彼梨山名為伊摩惟尼梨
梨。有女名為優梨伊被羅梨有得道者未得
道者。聞我說者可得解脫。有一樹名波阿羅
那沙尼。時有一道人在樹下坐。會諸鬼神使

者主諸鬼神。惟波阿梨疾去疾去。莫疾來還。
我朝未食莫得惱我。日且欲轉我食。以後鬼
神便死不隨我語者我取卿曹。如。芒蒲譯澤。
我今坐是樹下。當結鬼神名字。慢陀波沙摩
羅多梨梨。梨汝曹亡如軀日須臾欲轉。我持
手牽日止住。阿須輪叉手向我。諸江海神皆
恐怖。若羅刹若樹神。若風神若水神若火神。
皆言道人假我。須臾之間阿梨羅頭。著道人
足下。道人能反覆天地。我曹聞道人欲作是
曹結說諾。受教鬼神當使守地。四天王一名
毘沙門。二者名。隨樓勒。三者名提頭賴吒。
四者名毘留博叉。此鬼神皆為道人所使。若
有病者若有鬼神所燒者。若有蠱道鬼神往
來者。若飲食中毒者。火燒者溺水者逢縣官
者。若怨家所得便者若。瞋不悟者若蠱道婦
人所迷惑者。今故淨潔。漱說是經時鬼神皆
會。所犯者無有敢當我者。四天王在後護諸
鬼神不隨我語者。頭破作七分。南無佛梵告
解脫。尼難。從佛受是上語。大弊急欲讀呪
時。當齋戒一心讀之。不能讀者但懷著懷中
持行一心。若蠱毒鬼神病者。即使除去婦女產
乳難不產者說之。不能說者但把經一心念
經即自易生 佉佉大樓耶 煩大蛇 倪謬
務荷

是上三鬼者。皆飛行制止。得佛語展轉相誡。
諸鬼皆受佛誡。前為佛作禮言告如佛語南
無薩和十方諸佛。梵釋天王及王護。五道鬼
神大。天王。燃頭摩羅。毘沙門浮陀摩尼車匿
及諸官屬。與佛結要在佛左右。當擁護佛四

輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。勸諸鬼
神王不得妄燒。風毒火毒摩龍諸毒不得妄
杆。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。出行郡
國市利販賣。當令得利財物安隱。若行遠出
當令盜賊無有及者。若行山林空澤中。當令
虎狼豺毒。及諸山神樹神火神風神不得妄
燒。大天王燃頭摩羅當擁護之。毘樓勒叉擁
護瞻視。床上無有病者。縣官口舌當消滅。因
持羅在第二忉利天上。與佛結要。當擁護天
下人民不得妄死。僧林羅在第一天上。擁護天
下人命不得妄盡。誇林羅在第一天上。擁護天
下人受命者。眾邪惡鬼不得妄燒。波耶越
羅在第一天上。擁護天下在母胞胎者。不得
傷墮。檀*特羅在世間。擁護一切作善者。此
五王常從諸官屬案行天下無有休息時。當
與一切人心中所願。求福與福求錢財與錢
財。求男與男求女與女。浮陀摩尼車匿。當擁
護清信女某甲。若有懷妊者。小兒疾產產者
安隱。諸龍王一切鬼神與佛結要。今佛雖度
世在泥洹中雖不見佛。見有佛舍利有形像
有經法。有佛弟子須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛。皆說佛語。如佛在時無有異。第
一唯衛佛第二式佛。第三隨葉佛第四拘樓
秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋
迦牟尼佛。鬼子母官屬。早得泥洹。大道陀羅
尼呪

一四致蜜 致荷 致昆 屬提般檀那 莎
佛說呪六字神王經

●那二又● ①羅二阿● ②彼一波● ③以二已● ④芒蒲譯澤● ⑤蘭菊津● ⑥〔梨〕一● ⑦隨二昆● ⑧漢二顯● ⑨尼二厄● ⑩
使二使● ⑪就二照● ⑫天二王● ⑬勸二初● ⑭命二民● ⑮當二常● ⑯唯二維● ⑰致二阿●

門中消滅之。若在城中城中消滅之。若在山中道中消滅之。若在山中山中消滅之。若在

摩休附一 溫摩帝二 溫摩陀婆羅提漚陀禰三
法駄提四 法駄陀五 婆羅提漚陀禰六 臍頭七

波婆伽樓羅_①沘反 呵阿駒茶夜嘻呵_②之反 憊憊_③頻那

①安音二案音②音案③反二切④下同⑤支二知⑥讀一真⑦時二昆⑧讀一質⑨讀⑩讀一吸⑪下同⑫摩羅⑬鬼二呪⑭成二誠⑮陀二提⑯多二帝⑰讀一沃⑱*⑲將二掉⑳生二產㉑〔一〕㉒二二㉓三二二㉔東二召佐⑤專陀召佐⑥阿二阿⑦沃二治⑧阿二可⑨*⑩讀一慎⑪讀一情

豆留咩 豆留咩 陀咩陀咩 豆留咩 豆
留咩 豆留咩 豆留咩 豆彌隸 尼利尼
利 尼利 那羅那羅 那羅 尼利 尼利
尼利 尼利 那羅 寔富 尼利 豆留
茶灣 豆留茶灣 摩訶豆留茶灣 豆留茶
灣 究吒灣究吒灣 摩訶究吒灣 究吒
灣 多吒灣 多吒灣 摩訶多吒灣 多吒
灣 吒吒吒吒吒吒吒 摩訶吒吒吒吒
阿里阿里 摩訶阿里阿里 阿里利阿里利
摩訶阿里 阿里利 阿婆阿里阿婆阿里

世尊此陀羅尼句。爲一切衆生作護作救護持。是人悉皆令得安隱寂靜。令離衰惱滅諸惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難。若天龍鬼神羅刹夜叉鳩槃荼復多那阿跋踰羅呬屈陀。如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅。又復世間一切諸毒。若草若木根華菓衣裳飲食世間之物及虫鳥禽。特諸能爲毒惡傷人者。悉令消壞不能爲惡。又復虛空日月星辰旋嵐風輪鬼神起風欲來害人或來傷人。諸鬼神等欲來求食吸人精氣食人肉血者。令人疫病熱病。若一日二日三日四日乃至七

阿軍反 阿車反 牟尼 摩訶牟尼 牟尼 摩訶牟尼 牟尼 牟尼
烏力反 尼休休 摩訶那迦休休 闍伽那知阿
呼 阿伽那知 阿多那知 阿吒阿吒 那
吒 那吒 留豆 留豆 豆留 休休豆留
希泥瞢泥 瞢泥瞢泥 郁仇摩仇摩
仇摩四 仇摩四 瞢梨泥瞢梨泥 尼利尼
利 摩訶尼利 莎呵

留牟留牟 留摩留摩 噉梨噉梨 噉梨噉梨
梨 噉梨噉梨 仇那仇那仇那仇那 仇那
仇窶仇窶 仇窶 仇窶 仇留仇留 仇留
仇留 休婁休婁 休婁休婁 休婁 噉
梨 暮休暮休 暮留休暮休 暮噉梨 暮
噉梨 暮噉梨 暮噉梨 休牟休牟休牟
休摩 休咩提 摩咩思摩 阿提迦羅咩

世尊此呪極有神力如上所說。莫令持是呪者。有王畏賊畏火畏水畏風毒畏刀兵等畏。日月星辰鬼神等畏。或有餘惡知識心生忿

妬意生惡害欲相侵惱者。當先誦此呪爲其
消解。當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡
者。令其思慮迷悶碎碎自退衆惡不越此界。
不能侵犯誦此呪者。世尊若有善男子善女
人誦此呪者。一切天龍阿修羅諸惡鬼神人
非人等。皆悉隨侍擁護不令過惡。世尊我
是鬼神大將力能降伏一切諸鬼。若有誦此
呪者。我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人。令
不見惡不令惡鬼惡人得其便也。若侵損惱害
誦此呪者。我當以千輪輪碾碎其頭。令諸鬼
神爲作衰害。世尊此呪極有神力極有威德。
唯願流布施衆安樂。世尊誦此呪者。其人
德力唯佛知之。世尊此大神呪應付賢德有
智善人。若不能誦者應以好紙書寫。盛以綵
囊著種種香常持隨身。若有憂怖恐難常當
念此呪無不消滅。世尊若有事難憂怖惡鬼
神惡夢欲令消滅者。先當結界使諸惡不起。
令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃。身體焦枯
心意狂亂。欲結界之時。應淨洗浴著淨衣服
好淨塗地安七器漿飲。二器著少血飲二器
著種種漿飲。然八燈燒薰陸香運心供養。我
將諸鬼神至其邊施其所願。其人應誦此呪
結赤纒然。後持行即能消除一切諸難。爾時
佛告阿難。此呪極有大神力能除諸惡擁
護衆生多所利益。汝好受持廣令流布。若有
城邑村落誦此呪者。莫不蒙利。若有國王大
臣誦此呪者。其人境土無有惡賊怖難災橫
疾疫水旱風霜。若遇惡賊應誦此呪。若繫著
高幢頭賊見此幢賊尋退散降伏。阿難此呪

極有神力極有大德。應令四衆並誦持之。爾
時衆會聞佛所說歡喜奉行。牛展作場外灰緣堅
拘法錄如前都誦
三遍結十二結
佛說陀羅尼鉢經
聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與
大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱。爾時
去是佛刹百千億拘利佛刹過爾所佛土其刹
世界名阿難陀拘翼。晉言華積彼佛號伊迦
波提羅耶。晉言最上天王如來至真等正覺。
今現在這兩菩薩。一名阿彌陀。晉言無量
光明。二名摩訶法。晉言大光明。爾時二菩
薩來到佛所前以頭面禮佛足。長跪叉手白
佛言。世尊從是間過百千億拘利佛刹世界
名曰華積。彼佛號最上天王如來至真等正
覺。今現在這我來問訊。世尊說法安隱受者
增進皆無他不得不爲天龍閻叉鬼神。若薛
荔若鳩洹鬼神若羅刹鬼神若虎若狼。若人
非人所殘害。彼世尊如來至真等正覺。今遣
我持陀羅尼鉢來。今爲一切故欲令安隱得名
聲遠聞色貌端正。有氣力有筋力強如是
閻離。摩訶閻離。閻蘭尼。郁伽。目企三
波提。摩訶三波提。

億諸佛所說。若有中害者是諸佛語爲有異。
阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言。我亦
當復說陀羅尼鉢。所以者何。亦欲令一切安
隱。有名聲德遠聞。色貌端正饒氣力其筋力
強如是
頻軻。拔軻。滅岐。授離勒岐。羅嵐彌
漏嵐彌。醯離。彌離提離
爾時佛告阿難陀言。汝受是陀羅尼鉢持誦
誦讀有佛世尊甚難得值。是陀羅尼鉢亦難
得聞。若善男子善女人受是陀羅尼鉢奉持
誦讀讀識十四生宿命。若善男子善女人。奉
持陀羅尼鉢誦讀誦說。終不爲一切鬼神人
非人所觸殘陀訖。蠅螫諸含毒之虫所不能
害毒。不能中盛道爲不行刀兵不能傷帝王
不能得其便梵釋四天王所共擁護。阿難陀
是陀羅尼鉢八萬四千億佛所說。佛告阿難
陀言。我亦復欲說陀羅尼鉢欲令一切安隱。
有名聲德遠聞。色貌端正饒氣力其筋力強
如是
頻軻拔軻。涅軻。鳩涅軻。鐵離。抄羅波
提。案那波提。般那波提。迦伽呢。摩訶
迦伽尼

是時佛告賢者阿難陀言。受是陀羅尼鉢持
誦誦讀爲一切廣說。若善男子善女人。受是
陀羅尼鉢持誦誦讀識無央數生宿命。是陀
羅尼鉢。阿難陀。不可稱計億佛所說如是。阿
難陀是陀羅尼鉢若行道若爲賊若爲虎狼若
水中若犯帝王縣官事。當念是陀羅尼鉢誦
誦讀持是陀羅尼鉢。阿難陀繫著枯樹即便

結赤纒然。後持行即能消除一切諸難。爾時
佛告阿難。此呪極有大神力能除諸惡擁
護衆生多所利益。汝好受持廣令流布。若有
城邑村落誦此呪者。莫不蒙利。若有國王大
臣誦此呪者。其人境土無有惡賊怖難災橫
疾疫水旱風霜。若遇惡賊應誦此呪。若繫著
高幢頭賊見此幢賊尋退散降伏。阿難此呪

極有神力極有大德。應令四衆並誦持之。爾
時衆會聞佛所說歡喜奉行。牛展作場外灰緣堅
拘法錄如前都誦
三遍結十二結
佛說陀羅尼鉢經
聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與
大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱。爾時
去是佛刹百千億拘利佛刹過爾所佛土其刹
世界名阿難陀拘翼。晉言華積彼佛號伊迦
波提羅耶。晉言最上天王如來至真等正覺。
今現在這兩菩薩。一名阿彌陀。晉言無量
光明。二名摩訶法。晉言大光明。爾時二菩
薩來到佛所前以頭面禮佛足。長跪叉手白
佛言。世尊從是間過百千億拘利佛刹世界
名曰華積。彼佛號最上天王如來至真等正
覺。今現在這我來問訊。世尊說法安隱受者
增進皆無他不得不爲天龍閻叉鬼神。若薛
荔若鳩洹鬼神若羅刹鬼神若虎若狼。若人
非人所殘害。彼世尊如來至真等正覺。今遣
我持陀羅尼鉢來。今爲一切故欲令安隱得名
聲遠聞色貌端正。有氣力有筋力強如是
閻離。摩訶閻離。閻蘭尼。郁伽。目企三
波提。摩訶三波提。

億諸佛所說。若有中害者是諸佛語爲有異。
阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言。我亦
當復說陀羅尼鉢。所以者何。亦欲令一切安
隱。有名聲德遠聞。色貌端正饒氣力其筋力
強如是
頻軻。拔軻。滅岐。授離勒岐。羅嵐彌
漏嵐彌。醯離。彌離提離
爾時佛告阿難陀言。汝受是陀羅尼鉢持誦
誦讀有佛世尊甚難得值。是陀羅尼鉢亦難
得聞。若善男子善女人受是陀羅尼鉢奉持
誦讀讀識十四生宿命。若善男子善女人。奉
持陀羅尼鉢誦讀誦說。終不爲一切鬼神人
非人所觸殘陀訖。蠅螫諸含毒之虫所不能
害毒。不能中盛道爲不行刀兵不能傷帝王
不能得其便梵釋四天王所共擁護。阿難陀
是陀羅尼鉢八萬四千億佛所說。佛告阿難
陀言。我亦復欲說陀羅尼鉢欲令一切安隱。
有名聲德遠聞。色貌端正饒氣力其筋力強
如是
頻軻拔軻。涅軻。鳩涅軻。鐵離。抄羅波
提。案那波提。般那波提。迦伽呢。摩訶
迦伽尼

①越二起② ③皆悉二悉皆④ ⑤願二有⑥ ⑦十(十)⑧ ⑨(人)一⑩ ⑪血二靈⑫ ⑬大神力二神大神⑭ ⑮(消)十除⑯ ⑰並二
⑱ ⑲七二二⑳ ㉑晉二此下㉒ ㉓法二佔㉔ ㉕鉢來今二尼鉢來㉖ ㉗二鉢㉘ ㉙梵二犯㉚ ㉛陀一㉜ ㉝二
殊㉞

生葉花實。何況爲人說病不愈當爲一切病人。佛說經已。賢者阿難陀及諸會者皆歡喜奉行。

集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇
南無毘首陀蛇 南無阿伽鳩浮遮蛇 南無摩訶薩婆伽利蛇多鄰哆 林彌利 婆娑彌 留遮陀 檀摩陀 那闍那喻知 泐利 婆娑婆遮蛇 那蛇波羅薩婆 摩訶那知 泐利 央求 知利默求知利 比婆薩婆蛇那 毘林婆闍呵 陀舍地輸 薩婆婆羅 三。暮鉢泐 波波波利 摩訶阿那 莎呵

爾時佛告諸大衆言。吾本無數劫中。處於凡夫時字遮他陀。在伽倫羅國作於商客。販賣治業虛妄無實。造諸惡行不可稱計。姪曠無道不可具說。是時愚癡害父愛母。逕由數年。舉國人民一皆知之。稱聲唱言是遮他陀。害父愛母今。逕數年。吾時思念與六畜無異更無人事。時於伽倫羅國。夜跳城奔走趨於深澤。時此國王名毘闍羅。告令國中人民。此遮他陀姪曠無道致爲此事。其有能得此人者。當重賜寶物。時此國人各各受募欲捕吾身。是時驚怖即出國作沙門。在於他國修行十善。坐禪學道晝夜泣淚。經三十七年。以五逆罪障故。心不得定憂悲巨處。以三十七年中在於山窟。常舉聲泣哭苦哉苦哉。當以何心去此苦也。悲嘆下窟乞食。時道中地得一大鉢。中有一面經更無餘經。唯有集法悅捨苦

陀羅尼。說過去恒河沙諸佛臨泥洹時。常在毘悅羅國。說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者。此人過去世時。修持五戒十善。當今得聞。有人雖聞而不在心。不修習者是名無緣。此陀羅尼能除。去百億劫生死五逆大罪。若有人受持讀誦者。終不墮於三塗地獄餓鬼畜生。何以故過去諸佛。以欲泥洹時專當說之。尊重歎仰稱其功德不可計量。付諸菩薩後有衆生。得聞此陀羅尼者。修習者。著心福報難計。猶如須彌寶海。凡夫不能得量。若有人作諸惡行。竊聞此陀羅尼名不及修習。一用在懷墮於地獄中。一切地獄中蒙此人恩苦痛不行。有人能行現身精勤修習得者。親見百千萬佛刹土。得福無量不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡。聲聞二乘人者不能得知。何以故此陀羅尼。非一佛二佛所說。過去恒河沙諸佛所說。是時吾得此經已。即不乞食。歡喜向窟到於窟中。燒香禮拜悲淚讚仰。於窟中修習讀誦經一年。始得以罪業障故。不能得入心懷。是時吾即以秋月夜。洗浴修行經一七日。如童子初學慣慣者不少。便更行於七日。亦如是慣慣無異。心中愁惱不知云何。意中思惟此陀羅尼字書。經於數反心中忽定。時吾欣悅。如人地得百斤金。人無知者內欣不止。吾時亦然。修行數年飛行無礙。親見十方三世諸佛。後有行者如法行之。

觀世音說隨願陀羅尼
南無觀世音菩薩 但提嚩 呌羅婆多 呌

羅婆多 伽呵婆多 伽婆多 伽毗多 莎呵

行此陀羅尼法。應靜處專精禮拜遶塔。誦是陀羅尼萬二千遍。當見觀世音菩薩。一切所願隨意皆得。

乞夢即知吉凶陀羅尼

南無三寶 南無摩尼跋陀大鬼神將 摩訶但茶 陀羅尼 尼律師那米伽梨 阿梨米伽梨 阿跋多蛇 阿跋多蛇 摩尼跋陀林 摩訶乾豆 波乾陀 提波

燒香散華。佛前誦一百八遍。臥去更不共人語。若欲所作於夢中。見得不得成不成。

除一切顛狂病陀羅尼

那暮勒囊 梨蛇蛇 那暮阿梨陀 婆路

綺提 一舍 婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多鄰哆 至梨彌 至梨 勒又勒又

摩訶梨蛇 婆路綺提 一舍 婆羅蛇 莎呵

此咒能除一切顛狂病者。應結縲繫其人頸。若五種色縲。若無五色應用赤縲。以此咒呪之三遍。結縲爲三結。即能除一切顛狂病除怖畏陀羅尼

南無佛陀。耶 南無達摩蛇 南無僧伽蛇

南無阿利陀 南無路只泐 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多鄰哆 呵

梨迦比梨 伽羅米伽羅嚩 蛇奢茂枳 薩嚩豆 守綸闍泥 薩嚩豆 烏呵蛇彌 慕

呵蛇彌 闍婆蛇彌 貪婆 莎呵

若有善男子善女人。讀誦此陀羅尼者。除一

切怖畏。若水火盜賊諸惡鬼神。虎狼毒獸種種怖畏。悉能却之。若道路遇賊者。取一把土。以此陀羅尼咒七遍。向賊灑散能服賊。日令不相見順道而去。

結藥界陀羅尼

多擲囉 秀畔 秀摩婆帝 婆留支 婆羅

婆 摩摩利 呵摩利泥 摩帝 迦囉摩 莎呵

應以此持咒童女所作續咒二十一遍作二十一結。以繫手指。法陀羅經已釘著地。是名

繫藥方法。意然後掘身。當有種種形像

若得象像者。食之繫咽而行。師子虎狼等惡

*狩之類。見之馳散不敢逼近。若食之得見那

伽若與喇交會。若百返千返勢力不竭

若得馬像者磨食之。若合飲飲之。即能律提。

空中七日行二千餘禪水不沒

若得牛像者。食之力敵十象。壽二百歲不足

疑也

若得女像者持之而行。於一切利悉得自在。

一日之中行百餘禪。脚不疲乏。所往至處爲

人所愛。言辭美妙猶如甘露。隨有聞者歡喜

信受。人所樂見好營他事

若得男像者常提持行。於一切處皆得。代尸

若飲之。壽二百歲。身力無比無能勝者。端正

聰明威德光澤。若其生子亦似其父。老相悉

滅還爲年少。一切世事皆悉了知。聞十萬偈

并義能持。肉眼清淨徹見尼提。勇健多力

若得獲抵像。食之十三月不飢。好習色鬪戰

無前。心性和善身體肥大

若得孔雀像者即自食之食。已一切毒皆無能爲能。見百餘禪事

若得蛇像持之而行。一切世人無能爲也。若

用塗身得大勢力。能與和修吉龍鬪不被毒

害。若被發及食惡毒。并用塗身皆無所苦。若

以塗眼得見尼提

若得鹿像者持而行之。一切世人無能爲。爲

若得鹿像共蛇像相纏者。又言龜像食之身

軀如石。若用塗身身不可壞。乃至金剛亦不

壞。阿修羅打亦不能壞。無大小便

若得蝦蟇者持之而行。水上不沒。若入水下

亦無所患。常使快樂無能勝者

若得貝形似吉祥果持之而行。世人見之威

光如日。若王聞來出百步迎其人。心念欲作

萬事王悉受用。隨其所作皆爲作之。一切所

願皆悉與之

復有求夢陀羅尼

多囉他呵梨呵梨 無呵尼三無呵尼 莎呵

此是求夢咒誦七遍臥時誦。若無所見至一

七日必有所見

佛說咒時氣病經

南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去

七佛 南無現在諸佛 南無諸佛 南無諸

佛弟子

禮是已便說是咒。即從如願 阿佉尼 尼

佉尼 阿佉那 尼佉尼 阿比羅 慢多

梨 尼佉尼 波陀尼 波提梨 南無佛

南無法 南無比丘僧 南無過去七佛 南

無現在諸佛 南無諸佛弟子 南無諸佛

南無諸師弟子 今我所咒即從如願

若人得時氣疾病纏結七過呪文并書此上鬼

神名字著紙上繫著縷頭讀呪時當齋戒清淨

深漱燒香正心乃說。行住隨方面歸依稱十

方佛名號

東方佛號等行如來至真等正覺。人若東行

歸命彼佛。南西北方四維亦爾。若欲臥時稱

下方佛。起稱上方佛

南方佛號初發意念離惡畏起首如來至真

等正覺

西方佛號金剛步跡如來至真等正覺

北方佛號寶智首如來至真等正覺

東北方佛號壞魔慢步積如來至真等正覺

東南方佛號初發意不退轉成首如來至真等

正覺

西南方佛號寶蓋照空如來至真等正覺

西北方佛號開化如來至真等正覺

下方佛號初發意念斷疑拔欲如來至真等正

覺

上方佛號消冥等超王如來至真等正覺

佛說偈令人誦得長壽

我慈諸龍王 天上及世間

我以慈心 得滅諸毒患

我以智慧聚 用心殺此毒

味毒無味毒 破滅入地去

此偈佛說此。恒晨朝時清淨已誦一七遍得

無量功德滅一切惡能令人長壽

佛說一切大吉祥滅一切惡陀羅尼

○婆二婆(婆) 婆帝(婆) 手二十(手) 意二意(意) 刹二刹(刹) 代二代(代) 爲十(爲) 得二得(得) 不十(不) 南無(南無) 十字(十字) 佛二佛(佛) 起二起(起)

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無蛇
尼浮彈 娑摩伽檀[○] 浮夢[○] 阿多婆勒
又 鳩梨梨陀 彌帝梨 娑[○] 瓜達 不梨
吒[○] 蛇婆遮囉 嚩嚩岐[○] 晝那提 檀

佛說觀佛三昧觀四威儀品中出

復有化佛教諸聲聞。數息安般流光。白骨白
骨流光。心淨想心不淨想。起結使想滅結使
想。斷結使支想殺使根想。如是諸想九百億
塵數。如數息安般說是名聲聞法。菩薩法
者唯有四法。一者晝夜六時說罪懺悔。二者
常修念佛不誑衆生。三者修六和敬心不恚
慢。四者修行六念如救頭然。佛告父王。如是
等名未來世觀佛三昧。亦名分別佛身。亦名
知佛色相。亦名念佛三昧。亦名諸佛光明。覆
護衆生

陀羅尼雜集卷第九

陀羅尼雜集卷第十

未詳撰者今附錄

定志慧見陀羅尼一首

八兄弟陀羅尼一首

觀世音說應現與顯陀羅尼一首

日藏經中除罪見佛陀羅尼一首

獲果利神增善陀羅尼一首

善護除病陀羅尼一首

進果獲證修業陀羅尼一首

結縷除睡蒙護陀羅尼一首

呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼一首

見佛隨願陀羅尼一首

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼一
首

散華觀世音足下陀羅尼一首

念觀世音求願陀羅尼一首

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼一首

呪鹽水飲腹痛者陀羅尼一首

除卒中毒病欲死者陀羅尼一首

除瞋恚陀羅尼一首[○]

觀世音除業障陀羅尼一首

佛說呪泥塗身塗幢塗藥塗毒塗腫陀羅尼
一首

樂虛空藏菩薩陀羅尼一首

觀世音陀羅尼一首

懺悔椰花陀羅尼一首

呪願陀羅尼一首

呪癰瘡中惡陀羅尼一首

日藏中護眼陀羅尼一首

四天王呪除一切不祥合五首

定志慧見陀羅尼

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 蛇

復摩檀 那闍那 闍梨 闍那婆咩 吒

羅呢呵羅呢 嚩波多婆蛇 莎阿

此陀羅尼。用秋月若十五日月竟日。入造化

首佛形像。以黃華周匝。遍敷其地縱廣一步。

於東方白時至心誦於一千遍。亦可觀見十

方一切諸佛。滅除生死一切罪障。行一七

日。佛像後盡一菩薩。名金剛住菩薩。前亦

誦千遍。一日像前一日菩薩前。番誦。若行

此陀羅尼人。墮於三塗者無有是處。若人遇

疾諸惡來。觀誦此呪三七遍

八兄弟陀羅尼

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊告阿難言。有八兄弟陀羅尼。汝應

受持讀誦爲人演說

阿比菟 拘毘菟 阿鉢梨 無仇目兜波羅

目兜阿滿菟 久磨菟 思休毘多 尉多邏

尉多邏提浮多

佛告阿難。此八兄弟名字。若有人知此八兄

弟名。及聞此陀羅尼者。受持讀誦思念在心。

當知是人毒不能害兵刃不傷。火不能燒水

不能漂。一切惡鬼方道鬼魅。夜叉羅刹一切

諸惡鬼。能爲人傷害恐怖人者。并及怨咎闍

諍言訟皆悉消滅。此過去諸佛所說

觀世音說應現與顯陀羅尼

南無觀世音菩薩。坦提囉 咄囉囉多

咄囉囉多 伽呵囉多 伽囉多 伽囉多

莎阿

此陀羅尼法。應靜處專精禮拜遶塔。誦是陀

羅尼萬二千遍。當見觀世音菩薩。一切所願

隨意皆得

日藏經中除罪見佛陀羅尼

釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世界一時同

音說是陀羅尼

多鄰他 毘時臨婆毘時臨婆 尉波陀脾也

毘時臨婆 嚩婆頗羅 阿菟那多囉多阿菟

○反二引 ○(續數但反)十浮 ○囉達二路聲 ○壹二實 ○波十(經) ○一一二 ○呢二尼 ○書二轉 ○坦二但 ○咄二咄

那多呢多 復多拘致 毘時臨婆 莎呵

佛言若四部弟子。受持讀誦是陀羅尼。當於清淨處淨自洗浴著新淨衣。以好華香供養於佛。當以月八日修行。經三七日除宿殃罪。即得面見十方諸佛。捨身已不受生死。所行功德為無有上。今略說耳行之人不食酒肉

獲果利神增善陀羅尼 優牟尼 頗羅牟尼 究婆闍 究嘶跋 祇 阿婆羅慕沙婆 淨比茶羅私羅 迦多迦跋梨利頻頭摩 淨婆羅其羅末 埤羅末優鬱至那 阿窰 摩 薩婆我摩魯 那闍那淨 比提蛇 摩 阿 眉羅移 阿婆咩 娑羅尼尼 緒提阿 三慕履 莎呵

若有善男子善女人。受持如是陀羅尼句。讀誦書寫。當於佛前像前塔前舍利前。千遍讀誦飲黑石蜜道華鬘漿。一日中能誦千遍。遍得他心智。善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷。在寂靜處誠心如法行是陀羅尼。是人不過七日。獲得四禪壞欲界結。見十方佛如法意三昧。能化衆生滅一切障。所謂業障煩惱障。能淨衆生所有諸根。能燒衆生一切煩惱顛倒等結。親近住於賢聖之道。亦能令其不退轉菩提。親近一切智。不從他因而生智慧。得一切佛三世無礙無畏三昧法門

善護除病陀羅尼 多嚧哆 婆梨羅 文禪婆梨羅 文若茂若 阿舊舊比羅耆比尼摩 比尼摩訶訶 牟尼牟尼治力茶 莎呵 蛇比那 荷阿阿梨

文者蛇波呵 莎呵 若有人讀誦此陀羅尼者。百由旬內惡人及非人。不能得其便。若自病若他病。誦之即得除愈

進果獲證修業陀羅尼 多嚧哆 牟羅牟羅羅 阿婆囉 牟羅羅毘祇叉夜 莎呵 若人受持讀誦 兼修福業者。此入初地結縷除睡夢護陀羅尼

多嚧哆 波梨伽梨 娑修梨多迦梨 婆散淨波伽梨 陀羅訶 伏祇 婆羅半者那 目企婆羅耆 那涅 婆羅淨 波羅淨 蛇蛇多 奢因地 梨蛇其良那比輸他淨 三摩留 波比竭 三摩多比沙 陀呵 淨 修波梨蛇 尼難祇祇 阿三波羅耆 那摩梨那 阿波利蛇 但那至祇 修波利富梨思那祇 他比輸陀淨 莎呵

此陀羅尼者。是除睡眠持行法。用十四日若具舍利像前若真塔前。種種香華白麝香二尋。誦一遍結一結八百結。若欲不睡繫著項上。悉得咸咸損眠。欲得睡時。問下著淨處。燒香供養恭敬禮拜尊重讚嘆。諸天善神擁護是人

咒靈蘇除睡不飢益乳陀羅尼 多嚧哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇祇三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

多睡。以此持咒。蘇千遍。用塗眼即無睡。以塗足日行十由旬。若食之令人不飢。若婦女若牛羊少乳。咒水千遍用飲之乳即多也

見佛隨願陀羅尼 多嚧哆 度羅尼 陀羅尼 陀利尼 牟淨波羅婆散淨 悉提 旃地利 涅呵梨 路伽鉢提佛陀鉢提地梨 郁伽羅提知 賴樹波伽提 提耆鉢提 比舍羅佛提 曇摩波斯莫叉蛇羯比羯波歌提 阿媚多羯波 休多舍民 呢多三摩希提提者其力呵鉢 提 健摩佛提 因地利蛇佛提 莎呵

若善男子善女人。欲行此陀羅尼者。淨自澡浴著淨衣服。以花香燈明供養佛。從月八日至十五日。晝夜六時誦陀羅尼。一時誦一百八遍。是時即得見佛世尊。坐蓮華座上而為說法。即與其入隨於所願。若求多聞若求宿命智。若求珍寶若求淨佛國土。若求職位若求工巧。若求辯才若求除業障。隨其此人所願悉與之。行陀羅尼者應三日不食行之。若二月三月若八月餘時不得

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼 悉譚那慕佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧伽陀 那慕春阿梨蛇 婆路耆提 施婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊勝多 崩波羅婆叉彌佛婆羅摩比至室毗 薩埵那摩 耆劍波蛇 律彌慕陀羅 波羅婆師多 那慕阿利蛇 婆路耆提施婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶伽留尼 伽蛇

佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

多嚧哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇祇三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

多嚧哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇祇三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

多嚧哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇祇三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

多嚧哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇祇三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

多嚧哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇祇三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿兜慕陀羅婆陀 多羅兜 耶地蛇多婆 羅哈摩蛇兜 莎呵 若人

① 第一二號 ② 第一二號 ③ 第一二號 ④ 第一二號 ⑤ 第一二號 ⑥ 第一二號 ⑦ 第一二號 ⑧ 第一二號 ⑨ 第一二號 ⑩ 第一二號 ⑪ 第一二號 ⑫ 第一二號 ⑬ 第一二號 ⑭ 第一二號 ⑮ 第一二號 ⑯ 第一二號 ⑰ 第一二號 ⑱ 第一二號 ⑲ 第一二號 ⑳ 第一二號 ㉑ 第一二號 ㉒ 第一二號 ㉓ 第一二號 ㉔ 第一二號 ㉕ 第一二號 ㉖ 第一二號 ㉗ 第一二號 ㉘ 第一二號 ㉙ 第一二號 ㉚ 第一二號 ㉛ 第一二號 ㉜ 第一二號 ㉝ 第一二號 ㉞ 第一二號 ㉟ 第一二號 ㊱ 第一二號 ㊲ 第一二號 ㊳ 第一二號 ㊴ 第一二號 ㊵ 第一二號 ㊶ 第一二號 ㊷ 第一二號 ㊸ 第一二號 ㊹ 第一二號 ㊺ 第一二號 ㊻ 第一二號 ㊼ 第一二號 ㊽ 第一二號 ㊾ 第一二號 ㊿ 第一二號

味者當護汝足。摩訶伽羅當護汝手。莫恐怖

烏羅若阿陀摩羅。若建陀樓陀皆不得安燒。

跛田囉綺羝三十僧伽上僦瞿沙田反嬾奴三反

①合二合②鍵二鍵③下同 ④小二少⑤多二交⑥帝二諦⑦繞二繞⑧鳥二鳥⑨⑩原本 ⑪(經)一⑫周宇文氏二字
文周世北⑬宇文周北⑭法華二妙法蓮華⑮反二切⑯下同 ⑰上十(音)⑱下同 ⑲燕二低⑳蘭二奴㉑阿二陀㉒
⑳福十(上)夾註㉓(上音)夾註㉔暗二諦㉕言二之㉖移二移㉗[上]一㉘* ㉙鍵二鍵㉚離二氣㉛疏可
三疏㉜

伊五底迷^⑤五兩迷^{*五}戶槽薩^{*五}安土

佛來迎。凡明及人室。二持各誦百遍。寒星

伽上多曷囉闍西婆上婆訶

① 十(上)夾註② 上音(夾註)③ 一④ 二⑤ 三⑥ 四⑦ 五⑧ 六⑨ 七⑩ 八⑪ 九⑫ 十⑬ 十一⑭ 十二⑮ 十三⑯ 十四⑰ 十五⑱ 十六⑲ 十七⑳ 十八㉑ 十九㉒ 二十㉓ 二十一㉔ 二十二㉕ 二十三㉖ 二十四㉗ 二十五㉘ 二十六㉙ 二十七㉚ 二十八㉛ 二十九㉜ 三十㉝ 三十一㉞ 三十二㉟ 三十三㊱ 三十四㊲ 三十五㊳ 三十六㊴ 三十七㊵ 三十八㊶ 三十九㊷ 四十㊸ 四十一㊹ 四十二㊺ 四十三㊻ 四十四㊼ 四十五㊽ 四十六㊾ 四十七㊿ 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

娑上囉上幡菩上陀幡盧挾瓶十六者獨

我者皆不成辦

噉縛平聲雞淡納莫

空无

右呪曼殊室利菩薩以六千頌釋 三藏云

誦此呪滅一切罪生一切善

歸依三寶呪

那上謨勃陀夜 瞿囉吽那上謨達囉上摩夜多

衍泥那上謨僧伽夜麼訶抵 悉得喇囉臂塞

恒多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四親行如

影隨形無暫時離

種種難呪經

No. 1338

咒三首經

唐三藏地婆訶羅奉 詔譯

大輪金剛陀羅尼

訥謨薩怛唎耶 地毘迦喃 怛他揭多喃

唵毘囉 時毘囉時 摩訶訶迦囉 跋闍唎

薩多薩多娑囉帝娑囉帝 怛唎曳怛唎曳毘

陀末僂 三契若僂 怛囉末底悉陀阿揭唎

怛炎 娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍即當入一切漫荼羅壇也

所作皆成 誦呪有身印手印。作印誦呪法即易成。若

未入壇不得轉作。今令誦此呪。即當入壇

作印行不

成盜法也

日光菩薩呪二

南謨勃陀瞿上 摩那上摩迷 南摩達摩 莫

訶南謨僧伽多也泥底 哩部卑薩 咄

誦此呪滅一切障亦能辟魔及除天災。又若誦一遍禮佛一

拜。如此日別三時誦呪禮佛。未來當得二相續正具足果

報

摩利支天呪三

唵上摩利支曳 薩婆薩多婆頹陀利沙利娑

上摩婆去摩訶

誦此呪極護人身。當日別三時各誦一百八

遍

咒三首經

①三藏乃至卷十四字明作夾註 ②咒二囉 ③明本，此經原本缺增上寺宋本缺 ④(大)十唐 ⑤(一)一 ⑥(摩)一 ⑦下同 ⑧切二反 ⑨(下)十登

大方等陀羅尼經。初分卷第一

北涼沙門法衆。於高昌郡譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中。與五百大弟子俱。爾時文殊師利法王子。從王舍城與九十二億菩薩摩訶薩衆俱。其名曰文殊師利法王子。慈王法王子。大目法王子。梵音法王子。妙色法王子。栴檀林法王子。師子吼音法王子。妙聲法王子。妙色形貌法王子。種種莊嚴法王子。釋幢法王子。頂生法王子。如是等九十二億。到祇陀林中見佛世尊。遶佛三匝頭面禮足却住一面。勸請世尊轉于法輪。大王波斯匿將五百王子。其名曰乾提羅王子。長生王子。真如法王子。法形王子。如是等五百王子。到祇陀林中遶佛三匝。頭面禮足却住一面。勸請世尊轉于法輪。舍衛城中郁伽佉佉婆塞。將六百優婆塞。其名曰郁伽帝優婆塞。妙聲優婆塞。諸相莊嚴優婆塞。好戲心優婆塞。須達多優婆塞。如是等六百優婆塞。到祇陀林中遶佛三匝。頭面禮足却住一面。勸請世尊轉于法輪。復有五百篇信優婆夷。其名曰毘舍佉優婆夷。空妙相優婆夷。華異。妓女優婆夷。那羅優婆夷。禪提伽優婆夷。摩訶男優婆夷。如是等五百優婆夷。到祇陀林中遶佛三匝。頭面禮足却住一面。勸請世尊轉于法輪。復有郁伽長者子與五百長者子俱。其名曰須達多長者子。

臚如達多長者子。栴檀林長者子。妙色形貌長者子。如是等五百長者子。到祇陀林中遶佛三匝。頭面禮足却住一面。勸請世尊轉于法輪。爾時文殊師利。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。目不暫捨而白佛言。世尊。如來前後所說諸陀羅尼門。一切世間爲最。又正法中爲最。又諸天中爲最。衆生於此以最勝法。入諸陀羅尼門。觀佛境界。世尊以慈悲力爲無量無邊衆生故。敷演解說陀羅尼名字。佛告文殊師利。善哉善哉善男子。汝爲無量苦惱衆生故。請問陀羅尼門。善男子。汝今諦聽。吾當爲汝略說諸陀羅尼名字。善男子。有陀羅尼名摩訶祖持。有陀羅尼名摩訶離婆帝。有陀羅尼名寶幢。有陀羅尼名寶焰。有陀羅尼名寶蓋。有陀羅尼名金剛蓋。有陀羅尼名金剛剛。有陀羅尼名諸色莊嚴。有陀羅尼名金剛色身。有陀羅尼名重莊嚴。有陀羅尼名跋闍陀羅。有陀羅尼名毘伽陀羅。有陀羅尼名水光。有陀羅尼名三昧。有陀羅尼名華聚。有陀羅尼名決定。有陀羅尼名常住。有陀羅尼名衆華香。有陀羅尼名種種光明。善男子。如是陀羅尼者。有九十二億恒河沙門。一一陀羅尼復有九十二億恒河沙門。如是大第智者應三品而說。說此諸陀羅尼名時。文殊師利所將九十二億菩薩住無生法忍。六百優婆塞住辟支佛心。五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨。五百長者子發三菩提心。波斯匿王所將諸王子等。於如來前求索出家。佛告諸王子善哉善哉。能於我法中求索

出家今正是時。佛告諸王子善來比丘。時諸王子鬚髮自落法服著身。即成沙門戒行具足。爾時世尊爲諸比丘說諸四諦法。時諸比丘具足三明及六神通。時諸比丘勸請世尊轉于法輪。爾時世尊默然印可。便入諸陀羅尼門放大光明。照於東方無量億千那由他三千大千世界由乾陀羅山後。放此光已有無量億千那由他夜叉。南西北方及以四維下至迦陀難世界至上至接識。十方世界亦復如是。各有無量億千那由他夜叉之衆。觀斯光已。即時尋光來詣娑婆世界。到祇陀林中。見釋迦牟尼如來入諸陀羅尼門。及見文殊師利法王子在佛左右。欲請世尊轉于法輪。爾時無量億千那由他夜叉之衆。及文殊師利諸菩薩摩訶薩。及五百大弟子優婆塞優婆夷居士居士子。各各從佛入諸陀羅尼門。爾時衆中有一比丘名曰雷音。即從座起往至林中入禪三昧。時虛空中有諸魔衆。爾時衆中有一魔王名曰祖茶羅。於虛空中作是思惟。向者釋迦牟尼佛。與無量大眾前後圍遶。而爲說法獲大善利。今此比丘復入禪定三昧。我若不壞此比丘善根因緣。此比丘必當於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提。成一切智獲大善利。我今將諸眷屬壞此比丘善根因緣。爾時魔王即將九十二億眷屬。往到祇陀林中。掩蔽此比丘善根因緣。爾時雷音比丘。甚大愁悶大聲叫言。南無十方三世無量諸佛。南無十方三世無量諸法。南無十方少分足人。如是唱已。爾時十方諸佛同聲唱言。

●●●●● (初分) ●●●●● (門十) ●●●●● (於高昌郡) ●●●●● (初分第一) ●●●●● (于二) ●●●●● (下問) ●●●●● (妓一) ●●●●● (提一) ●●●●● (等) ●●●●● (說十) ●●●●● (重二) ●●●●● (彼二) ●●●●● (無量) ●●●●●

未曾有。即從座起禮菩薩足。前後圍遶歡喜奉行陀羅尼。爾時雷音即從座起。合掌恭敬白華聚言。善哉衆法聚士。持此大方等陀羅尼來以救我。令我增壽法中生心。譬如死者死已還生。我今亦復如是。汝今即是法中雄猛是諸法母。令我堅固法心生身。華聚言我非是諸法母。如是陀羅尼。乃可爲母亦可爲父。汝當受持此陀羅尼。爾時雷音白華聚言。我向來時世尊。與無量大眾前後圍遶而爲說法。爾時華聚問雷音言。其名云何。答曰名釋迦牟尼。慈悲普覆無量衆生如汝無異也。大慈無量亦。踰於汝。救攝一切地獄之厄與無量衆。我等二人可共至彼。供養世尊當獲善利。作是語時。時虛空中有八十二億切利諸天。天妓樂燒香散華供養華聚。爾時虛空中。有一天王名摩訶伽藍。告諸天衆此二大士欲興大法。我等往彼可得正聞諸佛甘露。時二大士即從座起整衣服已與諸魔衆及諸天人涉路而去。爾時諸天即從二人往詣祇桓。爾時世尊遙聞天樂從禪定起告阿難言。往至外聽此爲何聲。爾時阿難奉世尊教即往外聽。見有二人與無量大眾前後圍遶。猶如金山來詣祇桓。爾時阿難還祇桓中。長跪合掌而白佛言。外有二人身如金山。微妙無比喻如日光。能照一切內外明徹。爾時阿難所言未訖。華聚菩薩放大光明。普照十方無量世界靡不周遍。觀斯光者無不解脫。爾時華聚默自思惟。以何爲證。作是念已。爾時婆夷從地獄出。將九十二億諸罪

人輩尋光來詣婆娑世界。十方世界各將九十二億諸罪人輩亦復如是。尋光來至婆娑世界。爾時無量無邊大眾。前後圍遶到祇桓中。見釋迦牟尼佛。及以見此二大寶士在佛左右。爾時舍利弗。見是大衆心中有疑五百大弟子及諸大衆心各有疑。爾時舍利弗知衆心疑自亦。即從座起偏袒右肩。右膝著地而白佛言。世尊如是大衆從何方來。忽然到此祇桓林中。世尊如是菩薩昔所未見而今見之。如是天人昔所未見而今見之。如是魔王昔所未見而今見之。如是罪人昔所未見而今見之。如是菩薩天人魔王地獄之人。今從何方忽來到此。爾時世尊默然不答。爾時文殊師利語舍利弗言。善男子如是大衆。我今當說汝今諦聽。是菩薩者名曰華聚了達方便。從東方來來詣佛所。是諸天等即是此界切利諸天來到佛所。是諸魔衆即是此界諸魔衆也。是諸罪人第一首者名曰婆夷。汝今當知世尊未出世時。此人造不善行入於地獄經歷受苦。汝不見耶此華聚菩薩摩訶薩放大悲光。因此光明得從阿鼻大地獄出而來到此。舍利弗言此婆夷仙人。久聞佛說作不善行入於地獄。云何今說婆夷仙人。出於地獄得值如來至真等正覺。及與他方諸罪衆生來詣此間。況婆夷耶。佛說一人作不善行。令衆多人出於地獄。此事難信是義云何。文殊師利唯願少說。可得令我離諸疑惑。佛告舍利弗。善哉善哉善問是事。諦聽諦聽當爲汝說。舍利弗言唯然世尊願樂欲

聞。佛告舍利弗。善男子莫作是說。如是大衆皆有因緣。來詣我所略有三事。第一衆者。非思議菩薩衆。欲令我說大方等陀羅尼故。欲令我顯未曾有方便故。故來獻此雷音比丘。雷音比丘善根因緣。我今當說汝等諦聽。舍利弗言唯然世尊願樂欲聞。善男子第二衆者。華聚菩薩及切利天。所以來詣我所。欲顯此陀羅尼威神力故。又欲顯揚十方諸佛神通力故。以是因緣來詣我所。善男子第三衆者。爲欲破一切衆生定受果報故。如是諸衆以是因緣來詣我所。善男子莫作是說。婆夷仙人是地獄人也。何以故汝今諦聽。而以當知善男子婆夷者。莫者言慧。故言婆夷。如是天慧之人云何究竟受地獄苦終無是事。復次善男子婆夷者言廣莫者言通。廣通一切法者云何究竟入於地獄終無是事。復次善男子婆夷者言高莫者言妙。於一切方便中此人高妙。高妙之人云何究竟受地獄苦終無是事。復次善男子婆夷者言離莫者言斷。離斷一切諸苦惱者。云何當受地獄苦也終無是事。復次善男子婆夷者言善莫者言知。如是善知一切法者。云何當受地獄苦耶終無是事。復次善男子婆夷者言剛莫者言柔。剛柔之人云何究竟受地獄苦終無是事。復次善男子婆夷者言慈莫者言悲。如是慈悲者云何究竟受地獄苦終無是事。復次善男子婆夷者言力莫者言善。力善之人云何究竟受地獄苦終無是事。復次善男子婆夷者言神莫者言通。神通之人云何究竟入於地獄經歷受苦終無是事。

●善一者● ●離一● ●桓二● ●斷一● ●莫一● ●下同 ●諸十(方)● ●見二● ●(魔)十● ●(而)以當知一● ●者二之人●

復次善男子婆者言相莫者言好。有相好者云何究竟入於地獄終無是事。復次善男子婆者言總莫者言便。總持方便者云何入於地獄究竟受苦。舍利弗此事實多吾今略說。說有十事婆莫因緣。若當廣說二字名號。此義衆多窮。劫不盡。善男子莫作是說。婆莫仙人而在地獄究竟受苦。善男子作是說者。則爲謗此上陀羅尼。及謗金剛色身。乃至謗彼寶王如來。及謗此華聚菩薩摩訶薩。及謗十方三世諸佛。是人必入地獄無疑。何以故謗上陀羅尼故。謗一切諸佛故。必入地獄而無疑也。善男子莫作是說。婆莫仙人而在地獄。爾時舍利弗白佛言。世尊曾聞佛說婆莫仙人。入於地獄終無出期。所以敢發如斯問耳。世尊婆莫仙人。何時入於地獄願佛解說。善男子我昔在於兜率天上。此婆莫仙人在閻浮提。與六百二十萬。佔客爲作商主。將諸人等入海採寶。往到海所乘彼海船。漸漸深入而取珍寶。得諸寶已載以海船欲還本國。於其中路值摩竭魚難。水波之難大風之難。又值夜叉之難。如是六百二十萬人。即時各許摩醯首羅天人各一。生。爾時諸人便離四難還到本國。到本國已即各牽一羊欲往天祠。爾時婆莫默作是念。我今云何作衆商主。教諸商人作不善事。我今當設方便濟是羊命。即化作二人。一者古出家沙門二者在家婆羅門。時婆羅門於衆人中作是唱言。天主與六百二十萬人欲往天祠。爾時沙門於其中路。遙見此婆羅門。沙門問言汝與是大衆欲

往何方。在家人言我欲往天祠而求大利。沙門言吾觀汝等。欲得大衰云何大利。如是次第靜默不止。爾時衆人問婆羅門言。此是何人形貌如是。婆羅門言。此名古時沙門。諸人問言沙門何言。婆羅門言彼作是說。殺生。祀天當得大罪。衆人語婆羅門言。此癡沙門何用是言。速往天祠當得大利。爾時婆羅門言。我等大師今在天祠。無事不達可共請問。爾時諸人可言善哉。沙門與婆羅門及諸人等。前後圍遶到大仙所。爾時沙門問大仙言。殺生。祀天當得生天入地獄乎。大仙答言何癡沙門。殺生。祀天而墮地獄。沙門答言不墮耶。婆莫言不也。沙門言若不墮者汝當證知。爾時婆莫即時陪身入阿鼻地獄。爾時諸人見是事已。嗚呼禍哉有如是事。大仙聰智今已磨滅入於地獄。況復我等而得不入於地獄耶。爾時衆人各放諸羊退走四方。到諸山中推覓諸仙。既得仙已而受仙法。二十一年各各命終生閻浮提。我於爾時從兜率天下生閻浮提白淨王家。爾時六百二十萬人。生舍衛國得受人身。汝不知耶。我於昔時始到舍衛國。所降伏六百二十萬人。令其出家發三善提心。豈異人乎。即往昔佔客是也。善男子婆莫仙人有如是威神之力。化如是諸人來至我所。云何言是地獄人耶。復次善男子婆莫仙人入地獄已。至於十方大地獄中。化諸極苦衆生等令發善心。發善心已求出地獄。華聚菩薩從東方來。至此婆羅世界放大光明。是諸罪人尋光來至婆羅世界得

值於我。因本善心故來至我所。爾時文殊師利。讚婆莫仙人言。善哉善哉大士有大方便。能化如是受苦衆生來至我所。不久當離一切諸患。爾時五百大弟子遠離疑惑歡喜奉行。爾時雷音即從座起。偏袒右肩右膝著地。叉手合掌而白佛言。世尊我向往至林中每自思惟。世尊往昔難行苦行。入諸禪定修大悲心。得悲心已救諸衆生。令出三有而得涅槃。我今亦應入諸禪定。應修慈悲四無量心。亦應遠離諸煩惱。亦應遠離一切世間諸難。作是念已欲入陀羅尼門。此衆魔王來覆蔽我。如是思惟令我不得正念。嗚吼而叫。我已未久。時華聚菩薩忽來我所。我亦不覺如是菩薩。來到我所降魔怨已。我即忽然顧視四方。見華聚菩薩在我前立。復見十方諸佛。各乘七寶蓮華在虛空中。見諸魔王叉手合掌。恭敬圍遶華聚菩薩。我於爾時謂是魔王。聞空中聲而謂我言。汝今云何不知恭敬如是。大士。雷音言我聞此語已。即從座起頂禮足下。欲視其目見虛空中有諸天王。以種種名華而以供養。爾時諸天即以種種名華持以與我。我得華已即以供養華聚菩薩摩訶薩。我即白言祇桓有佛名釋迦牟尼。我等二人可共供養而得大利。聞此語已答言善哉善哉。即從座起與此二衆來至佛所。世尊此事衆多我今略說世尊證知。唯願世尊敷演解說。此菩薩所來方土。有何因緣來已救我。爾時佛告雷音。善男子如是菩薩者。汝往昔善

●更一持● ●劫二歲● ●佔一寶● ●生二姓● ●(到本國到)一● ●祠一寺● ●遊二邊● ●祀二祠● ●生二羊● ●客十(等)● ●等十(類)● ●摩二摩● ●善哉二我等● ●(是)十汝●

知識也。供養十方恒沙諸佛。於諸佛所了達方便。深入諸陀羅尼門。能深觀察諸佛境界。知衆生性根之利鈍。善男子東方有佛名曰寶王。世界名衆香。離此世界二十萬億佛土。此菩薩而從彼方來至此間。欲令我顯往昔大方便故。汝今諦聽當爲汝說。善男子過去有佛。名栴檀華如來無所著至真等正覺。彼佛去世甚大久遠不可思議。我於彼時如汝無異。復次善男子。時有一菩薩名曰上首。作一乞士入城乞食。時有一比丘名曰恒伽。謂乞士言汝從何來。答言吾從真寶中來。恒伽問言何謂爲寶。曰寂滅相故名爲真寶。曰寂滅相中有所求。耶。上首答言無有所求。曰無所求者當何用求。上首答言無所求中吾故求之。曰無所求中何用求爲。答言有所求者一切皆空。得者亦空著者亦空。實者亦空來者亦空。語者亦空問者亦空。寂滅涅槃亦復皆空。一切虛空分界亦復皆空。吾爲如是次第空法而求真寶。恒伽曰實何用求汝言一切萬法亦復皆空何用求爲。答曰以空空故爲寶。問曰菩薩今當於何而求實法。答言當於六波羅蜜中求。問曰何謂爲六。所謂檀波羅蜜尸波羅蜜。羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜。上首說已。爾時恒伽歡喜踊躍。即時頭面敬禮上首足下而便問言。當以何食供養此人。上首答言當以須陀味供養此人。爾時恒伽即詣都市而自唱言。吾欲賣身誰欲須者。爾時衆中有一居士名毘奴律。卽來問言吾欲買之汝索何等。恒伽

報言索須陀那羅。曰當索幾枚。恒伽報言欲須五枚。爾時居士卽數五錢。買此道人以充供使。爾時恒伽自大家言。我身屬汝假我七日。欲供養上首比丘。爾時居士告恒伽言。吾當將汝示於宅舍放汝令還。爾時恒伽見舍宅已涉路而還。見此上首乞食未得。卽將上首到都市中買百味飲食。既買食已。將到一寺寺名四王。設施種種床座種種香花供養上首。復設種種飲食而以供養。或以種種妙供而供養之。爾時上首告恒伽言。善男子今正是時。汝今諦聽當爲汝說。一切諸佛受行實法。爾時上首廣爲恒伽說受行實法。應受如是陀羅尼章句。

七日。爾時恒伽卽問上首當用何日。善男子要用月八日十五日行此法。時若衆生犯五逆罪。身有白癩若不除差無有是處。若優婆塞犯三自歸至於六重。若不還生無有是處。若菩薩二十四戒沙彌十戒。式叉沙彌尼戒。比丘戒比丘尼戒。如是諸戒若犯一一諸戒當一心懺悔。若不還生無有是處除不至心。復次善男子爾時上首。廣爲恒伽說二十四重戒名。若有菩薩。饑餓衆生來詣其所求飲食臥具。不隨意者名犯第一重戒。若有菩薩姪欲無度不擇禽獸者。是名犯第二重戒。若有菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過者。是名犯第三重戒。若有菩薩若見有人憂愁不樂欲自喪身。更以已意增他瞋恚敗他命根。猶若有人以火悉燒一切物者。是名犯第四重戒。若有菩薩出於精舍到於曠路。得值財寶隨意取者。是名犯第五重戒。若有菩薩見他瞋恚欲害他命。更以美言讚他瞋恚者。是名犯第六重戒。若有菩薩見他瞋恚。若聞瞋恚欲燒僧坊。若不盡心諫彼惡人者。是名犯第七重戒。若有菩薩若見有人若聞有人犯於重罪。若是菩薩應密呼彼人來。詣其所。我有良藥能治汝根能令還生。彼若不來汝應三呼若不至三。是名犯第八重戒。若有菩薩聞見有人犯於五逆。應往彼所作如是言。此非正法汝非梵行莫作是行。若不爾者。是名犯第九重戒。若有菩薩見聞他人欲興大善事。更起瞋恚壞他善慧者。是名犯第十重戒。若有菩薩見有他人耽飲嗜酒。當以已情往呵

食十(食)○ 耶十(無所求耶)○ 問十(我)○ 經二(經)○ 一乃至十記數本無 東二(東)○ 清二(清)○ 一乃至十記數本無 南無(一)○ 卑二(卑)○ 經十(九)夾註○ 經十(十)夾註○ 九二十
一○ 十二二十○ 青二(青)○ 日十(日)○ 火十(火)○ 聞見二見聞○ 住二(住)○

萬四千劫供養諸佛已。復從地起瞻仰諸佛求受妙戒。爾時諸佛即授諸王。王子如妙戒。善男子爾時上首告恒伽言。欲知爾時諸王子最上首者。今則我是。欲知諸王子中第二者。豈異人乎。今則汝是也。善男子爾時上首說此法時。虛空中有九十二億諸天得往無生法忍。

復次善男子爾時上首。廣為恒伽演說如是大利益法。爾時恒伽歡喜踊躍受是妙戒。善男子如是等人。是汝往昔善知識也。是故我今當為汝說。善男子爾時上首者。今則華聚菩薩是。欲知爾時恒伽者。豈異人乎。則汝身是。爾時。寶栴檀王者。今東方寶王佛是。欲知爾時林果者。今則我身是。欲知爾時諸子者。今賢劫千佛是。爾時九十二億諸天者。豈異人乎。今此九十二億諸魔王是。善男子如是諸魔王。欲令汝憶本所修行善業力故。又欲令我說往。昔因緣故。故來蔽汝。又欲令我說大方等陀羅尼經。救攝當來苦惱眾生故。以是因緣故來燒汝。爾時五百大弟子菩薩摩訶薩眾。侵婆塞優婆塞夷居士子。天人魔王婆摩大士及以夜叉。如是大眾歡喜踊躍頂戴奉行。

爾時佛告阿難汝聞諸佛實法。不唯然世尊今日乃聞如是章句甚深法藏甚為希有。能令一切地獄餓鬼諸天人等。一切眾生無不解脫。能滅一切諸罪業報。爾時佛告阿難。善男子快說是語如汝所言真實不虛。若我在世若去世後。此經在闍浮提猶如日光照明

世間。眾生遭恩得見四方。又如諸山須彌最高。若居其頂即皆得見四方之事。此陀羅尼經亦復如是。諸法中高見諸法相。又如大海而無邊底。此陀羅尼經亦復如是而無邊底。所得功德亦無邊底。善男子吾以如是無邊法藏付囑於汝。汝可護念修行受持。爾時阿難白佛言。世尊若如是者我不堪任修行受持如是經典。何以故此法甚深無邊際故。此經最高如須彌故。非是聲聞之所能持。何以故難得邊際故。非我之所知故。以是因緣我不堪任受持修行如是經典。

爾時佛告阿難。於汝意云何。假使有天名曰。於伽。居非想非非想上。身長一由旬。若二由旬。至於九十由旬。若八百由旬。如是等天而無一善。唯有諸惡圍遶此身。若以頭髮爪皮毛孔。一一出火能燒一切。善男子此天假使下閻浮提。若到山谷叢林。若到泉源河池之處。城邑聚落。是天惡力身中出火。能燒一切三千大千世界。善男子假使當有如是等事。寧可畏不。阿難白言甚可畏也。世尊假使有如是苦當云何滅耶。善男子汝今若畏如是苦者。汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經。假使當有如是諸火。變成種種七寶蓮華。善男子以是因緣。當知此經有大威神功德之力。能滅如是無量惡咎。復次善男子且置此事。若有一象一身十頭。頭有二牙身有四足。如是等象世間暴惡。日日食時而不擇處。於其日日食中有四生眾生。如是惡象悉皆食噉。其中眾生若有覺者。跳騰突走而求得脫。若當不覺此惡象者必為所食。善男子如是等象寧可畏不。阿難白佛言可畏世尊。若有眾生能壞如是惡象心不。佛言有。阿難言何人是也。善男子若有修行此陀羅尼者即共人也。若有受持讀誦即是其人。

復次善男子假使有蛇受性甚惡。此蛇所至到處。若值衆人一切有命之屬。若聞其臭亦能害命。若見其形亦能害命。若到泉源叢林浴池諸產氣處能悉枯渴。若衆生類若聞此名口壓不言。善男子如是等事寧可畏不。阿難白言可畏世尊。頗有四生衆生能滅如是等苦不。佛告阿難善男子有。阿難白言何人是也。佛告阿難。若有善男子善女人。修行受持讀誦此陀羅尼者即其人也。

復次善男子若復有龍居在世間。此龍受性極大暴惡。若見人類若畜生類及以樹木五穀叢林濕生卵生等。如上惡龍若見如是。一諸事橫生瞋恚。又能吐火亦能吐水。頗有人能滅足上諸惡不。善男子若國邑聚落中但有一人。已曾受持讀誦修行陀羅尼典。如上諸事悉皆消滅。無量衆生遭此人恩而得安隱。善男子以是因緣。當知此經有無量威神功德之力。以是因緣我今語汝。受持此經我去世後。此經若在闍浮提內。即是衆生大珍寶也。若能修行受持讀誦。當知是人全用寶者。若復有人但能讀誦。當知是人得中分寶。若以種種塗香末香花繪幡蓋而供養者。當知是人得下分寶。善男子吾今為汝說下分寶因緣之相。善男

【王】一○ 【時】十 【我】一○ 【今】一○ 【法】十 【念】十 【苦】一○ 【以】十 【不】一○ 【令】一○ 【此】十 【若】一○
【所】一○ 【日】十 【若】十 【牙】十 【求】一○ 【言】一○ 【氣】一○ 【生】一○ 【亦】一○ 【中】一○

子若有一人神通無礙如文殊師利亦喻於我。辯才無礙。喻我二人。於一劫中常以辯才。能爲無量無邊衆生說法。令住一生補處菩薩摩訶薩。復盡神通以種種衣服臥具飲食湯藥。供養是諸菩薩。是人福報事爲多。不阿難白言甚多世尊。善男子若復有人。以塗香末香華繒幡蓋。以用供養此經典中一四句偈。又若供養讀誦之者。此人功德復過於我二人所作。何況盡形修行受持讀誦者耶。此人功德不可稱計。若算師若算師弟子。算數盡計百千萬分不能知一。善男子且置此事。假使有諸菩薩一生當得作佛。若百千萬億恒河沙。數是諸菩薩盡神通力又盡辯才。若一劫乃至百千萬劫同入禪定。如是無量菩薩。欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼者。百千萬分不及其一。

善男子當知是經有大威神功德之力。又是國中之大寶藏。一切衆生之所歸向。以是因緣吾今語汝。受持此經在閻浮提。廣宣流布爲衆生說。令諸衆生得究竟樂。爾時阿難及五百大弟子無量衆。即從座起偏袒右肩。右膝著地頂禮佛足歡喜奉行。

大方等陀羅尼經授記分第二

爾時雷音即從座起偏袒右肩。合掌向佛而作是言。善哉世尊巧說行業因緣。往昔所作今已說竟。以此大方等陀羅尼經。付囑阿難流布於後。無量衆生當於此。經獲大善利。快哉世尊大慈悲。主佛告雷音善男子如汝所言。吾所應說今已說竟。諸未說者吾今當說。

真汝所宜。善男子汝於賢劫。當得作佛名雷音寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。國名普威。清淨無比純諸菩薩而集其中。是諸菩薩辯才無礙。神通無量了達方便。一一菩薩有大光明。能照八十萬億恒河沙刹土。觀斯光者即得總持。神通無量如諸菩薩而無異也。彼國所有莊嚴之事。世間無比。比丘汝於此界而得作佛。壽六百二十萬歲。正法像法亦復如是。爾時聲聞五百大弟子衆。即從座起。正服頂禮佛足。却住一面同聲讚言。

世尊智慧如虛空 悉知衆生去來相

十方一切皆見聞 我當稽首衆寶王

爾時佛告五百大弟子衆。汝等亦當各作佛。俱同一號。號寶月王如來無所著至真等正覺。爾時佛授五百大弟子記時。十方三千大千世界。所有枯竭泉源池水。諸樹木等悉皆還生。爾時三千大千世界六種震動。諸梵天王及諸帝釋。見此相已各共思量。有何因緣現此瑞應。爲大德天生。爲授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記耶。爾時所有一切諸天。即往娑婆世界。往見釋迦牟尼佛已。授諸聲聞大弟子記。即時頭面禮世尊足。禮已却住一面同聲讚言。

世尊智慧甚深妙 能潤一切諸敗種

猶如蓮花真妙色 不著世間如虛空

爾時諸天說偈讚已。佛告諸天子。汝等不久亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。是時佛告東方天子。汝今諦聽當爲汝說成佛

因緣。東方有世界名曰離垢。汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。佛告南方天子。有世界名曰染色。汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。佛告西方天子。有世界名曰妙色。汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。佛告北方天子。有世界名曰衆難。汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。天子白佛言。世界何故名曰衆難。佛言彼界昔來未有佛故。故名衆難。佛告下方天子。有世界名曰衆聲。汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。佛告上方天子。有世界名曰衆妙。汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。佛告十方世界一切諸天子。汝等亦當各作佛。

爾時世尊授諸天子記。時放大光明普照十方界大小鐵圍山。爾時大小鐵圍山間。所有餓鬼阿脩羅等。無量億千見此光明。一一光頭各有化佛。時諸化佛呼諸餓鬼。汝等苦人可往閻浮提可服良藥。是時餓鬼遙見釋迦牟尼佛坐師子座。授諸天人阿耨多羅三藐三菩提記。爾時衆中有一阿脩羅。即上高山呼諸餓鬼。汝等苦人可往閻浮提。得聞諸佛甘露法味。爾時諸鬼即從此人往閻浮提。見釋迦牟尼佛與無量衆。前後圍遶而爲說法。爾時阿脩羅見諸大衆。同顯金色悉有三十二相八十種好。是時阿脩羅而自念言。何者是佛。爾時世尊知其心念。踊在虛空高七多羅樹坐寶蓮華。時阿脩羅以偈讚佛。

世尊面目如月王 能破一切諸黑闇

今復拔濟於我等
我等歸命天中尊

爾時世尊告諸餓鬼。汝等在此。凡經幾載。時阿脩羅而白佛言。我等遙聞九十二億諸佛已過。今日乃得值天中王。爾時世尊爲諸餓鬼說十二因緣。爲阿脩羅說六波羅蜜。說此法時。阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心。時諸餓鬼卽時脫身求索出家。爾時世尊告善男子。能於我法求索出家。時諸善男子卽成沙門戒行具足。爾時世尊爲諸比丘。說摩訶袒持陀羅尼章句。時諸比丘得阿羅漢。三明六通具八解脫。爾時舍利弗白佛言。世尊此經如是神力無量能使一切天人阿脩羅地獄餓鬼集至道場。經力如是能救一切。受持經人功德云何。爾時佛告舍利弗。吾向語汝何用問爲。爾時舍利弗白佛言。世尊受持此經者當以何供而供養之。佛告舍利弗。若有一人持頭目身體妻子婦兒象馬七珍以供養我。不如有人能一禮拜此經卷者。若復有人持四天下。以積珍寶至于梵天以供於我。不如有人與彼受持經者一食充饑。若復有人於三千大千世界。積於珍寶至_六於倒立世界以供於我。不如有人持此章句一日一夜。何況盡形壽受持如是章句功德無量。若復有人積於珍寶。遍至十方微塵等世界。上至堅立世界盡供於我。不如有人持一四句偈。轉教他人功德無量無邊。佛告舍利弗。一切聲聞辟支佛等。上至十住菩薩。算數譬喻不能知彼受持經者少分功德。爾時佛告阿難。汝聞如是功德聚不。唯然。

世尊我向已聞。且置此事。吾今當更語汝。阿難汝今諦聽。當爲汝說此經功德。於汝意云何。一切十方所有蠅虻之類。若有一人解稱種語。如是諸衆生而以化之。上至禽獸諸衆生類令得人身。復能令其信於三世。是人功德寧爲多不。阿難白佛甚多世尊。阿難若復有人。書持此經一四句偈。此人功德復過於上百千萬分。乃至算數譬喻不能到邊。阿難且置此事。若復有人於此經中聞於一偈。不驚不怖不生誹謗。此人功德復過於上二分所作。亦以算數譬喻所不到邊。阿難且置此事。若復有人聞經歡喜。若自書寫若使人書寫。若見他寫若聞他寫心生歡喜。此人功德復過於上三分所作。阿難且置此事。若復有人辯才無礙。如文殊師利法王之子。化於一佛世界衆生。令其出家悉皆獲得四沙門果。復更有人如文殊師利。復化百六十世界衆生。或出家者或得阿羅漢者。或得辟支佛者。或發阿耨多羅三藐三菩提心者。於汝意云何。是二人功德寧爲多不。阿難白佛甚多世尊。不可稱計不可度量。阿難若有一人得聞此經歡喜踊躍。至於道場修行七日。此人功德復過於上一切所作。一切波旬所不能伏。阿難白佛言。我與大衆歡喜奉行爾時文殊師利法王之子菩薩摩訶薩。在大衆中作是念言。釋迦如來與無量大衆前後圍遶。說此大方等陀羅尼經。我今不知是義所趣。今當請問。所以者何。天中尊王唯有如來。乃能爲我解說。是義作是念已。卽從座起。

偏袒右肩右膝著地。恭敬合掌目不暫捨。白佛言世尊如前所說。昔於王舍大城授諸聲聞記。今復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記。昔於波羅捺授諸聲聞大弟子記。世尊我今少有疑惑。欲請問如來唯佛聽許。爾時舍利弗問文殊師利法王子言。世尊弘慈無量。授我等聲聞大弟子記已。不久當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。各於世界如今世尊。攝諸衆生常在道場。世尊不虛所言真實故能第二第三。授我等聲聞大弟子記。我等必當如釋迦牟尼如來。決定不虛無有疑也。文殊師利於汝意云何。我等當得阿耨多羅三藐三菩提不。文殊師利語舍利弗。於汝意云何。猶如枯樹更生枝不。猶如山水還本處不。猶如折石更還合不。如焦穀種更生萌芽不。如沸湯蘇中可種子不。如是諸事爲可得不。舍利弗言不也。文殊師利。如上諸事實不可得。文殊師利言。不可得者汝云何問我。等。當得阿耨多羅三藐三菩提記心生歡喜。是受記法無有形段。無有言語無有去來。無有喜悅無有得相。乃無言語無有妄想。分別諸法授於記法。應作如是相。然後得如性。夫授記法如虛空無色。亦如虛空無形。如浮雲無質。如風無體。空以聞聲不見其形。如水聚沫無有實處。如野馬焰乾闥婆城。當知如是諸法無有如是處。夫菩薩摩訶薩授記法。應如是觀諸法相若能如是觀者。乃名受阿耨多羅三藐三菩提記。舍利弗問文殊師利言。若一切法性空者。如

來以何法授我等阿耨多羅三藐三菩提記也。文殊師利答舍利弗言。如來以如如性授汝等記。舍利弗言。如文殊師利所說中。無有如性。汝今語我。如來以如如性授汝等記。文殊師利答舍利弗言。如來授記。不即是如。不離是如。舍利弗言。如上所記。無有形。段。而此法有。形。段。無。文殊師利言。不有不無。不離一。不離二。不離色。不離。舍利弗言。且置此事。我近問汝。文殊師利。如來三十二相。有。形。段。無。文殊師利言。不。即。形。段。不。離。形。段。是。三十二相。舍利弗言。如來授我等三菩提記。事虛妄乎。文殊師利言。不即是虛妄。不離是虛妄。舍利弗言。當云何求。文殊師利言。如如性中求。舍利弗言。此如如性。當於何求。文殊師利言。於如來真諦中求。舍利弗言。如來真諦。當於何求。文殊師利言。於如如性中求。舍利弗言。即是如乎。不即如乎。文殊師利言。不即是如。不離即是如性。舍利弗言。即是如乎。不即如乎。文殊師利言。即是如。不即如乎。文殊師利言。即是如。不即如。不即不離。是名如性。爾時舍利弗。不識是何言。不知以何答。默。而還去。詣本坐處。爾時佛告文殊師利法王子言。善哉。善哉。佛子。快說是語。如授記法。夫授記者。應如是觀。是法性。然名授記。時舍利弗。在於佛前。而自默說。捨於聲聞。辟支佛心。還至本業。佛告舍利弗。善哉。善哉。善男子。乃能除捨聲聞。辟支佛心。還至本業。而不取著諸法性相。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。說此法時。無量億千那由他。人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時五百大弟子。即從座起。頭面禮足。而白佛言。世尊。如佛所說。行此法時。當有波旬來。壞是人善根。因緣。云何而知。爾時佛告五百大弟子。來。此魔來時。凡有四十萬億。來至人所發大惡聲。梁棟搖動。放火。惡風。或時放火。或時放水。欲殺其人。或時夢中。立其人前。校拔其舌。或時吐血。以噴人面。或時擊山。欲壓其人。此人應答。汝來甚善。作是語時。應默心中。誦摩訶袒持陀羅尼章句。復應稱言。南無釋迦牟尼佛。南無文殊師利法王子。虛空藏法王子。觀世音法王子。毘沙門法王子。虛空法王子。破闇法王子。普聞法王子。妙形法王子。大空法王子。真如法王子。如是菩薩摩訶薩。應念其名。如是諸王。必往其所。擁護是人。令此人等。身得安樂。無諸苦惱。是諸比丘。若值諸難。應如是念。諸王名字。爾時阿難白佛言。世尊。行者如是。為諸波旬。如是恐怖。諸王大慈。能救彼人。當以何供養。諸王。爾時佛告阿難。波旬去已。應作種種香華塗香。末香。供養諸王。作種種香。塗泥。其室內。綵畫之。異口同音。讚諸法王。爾時觀世音。即入其室。若作道人。若作沙彌。式叉沙彌尼。若作優婆塞。若作乞士。若作餓狗。來入其室。若作僑客。來入其室。至於此宿。若作國王王子。來入其室。若作常見之人。來入其室。爾時阿難白佛言。世尊。行此法時。得衆多人。不。佛告阿難。十人已還。爾時阿難白佛言。世尊。行此法時。得當作及語笑不。佛告阿難。但得一心。念摩訶袒持陀羅尼句。尚不容

語笑。諸惡魔。念。況得勝也。佛告阿難。若有善男子。善女人。修行此經者。若眼見。無量壽佛。釋迦牟尼佛。維衛佛。式佛。隨葉佛。拘樓葉佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。過去無量阿僧祇劫。法藏佛。是諸佛前。至心懺悔。當滅九十二億生死之罪。此人於三塗永無有分生死漏盡。即時得見現前諸佛。復更懺悔。以種種香華。幡蓋。而供養之。塗香。末香。亦用供養。如是供養已。即見十方妙樂世界。如是見者。慎莫語言。若言見者。尚不得福。況出生死。還墮三塗。經百千萬劫。苦痛難處。此人現身。得白癩病。又狂。又狂。癡。癡。不知醜淡。不別好醜。欲求聰明。反得愚癡。阿難白佛言。世尊。此行人者。辭家出時。當作何言。佛告阿難。此人出時。應如是語。我欲修行陀羅尼典。父母聽不。若言聽者。我當出去。如是語已。心中默自念言。我亦欲捨婦兒家屬。修行陀羅尼典。趣向道場。應如比丘法。修行淨行。具於三衣。楊枝。澡水。食器。坐具。行者如是。應齋。生於道場。如比丘法。又復亦應受於六重。如優婆塞法。捨惡律儀。又受食時。莫視女色。但自念言。我心。毒。箭。當云何拔。用視女色。為。我從無始已來。坐視女色。墮於三塗。無有出期。應作是念。觀諸六塵。亦應如是。我諸弟子。不應著此。如是諸賊。喪人善功。阿難。吾今語汝。勸我弟子。莫共六賊。而作朋友。唐喪其功。阿難白佛言。世尊。向者所說。父母放者。若有父母妻子。不放。此人至於道場。當服何藥。趣向道場。佛告阿難。此人應父母前。燒種種香。長

也二耶也 耶二說也 (是)一也 即十(是)也 (復)十不也 而還二然可也 然名二名爲也 人二大衆也 以噴人而二 噴人面上也 (法)十五也 塗泥二泥塗也 (爾時)一也 (言世尊)不 十四字二(復得語人)四字也 (得一心)一也 (向不...也)十三字二(何用語)四字也 也二耶也 式十(藥)也 (雲)十爾也 言二言言言宿也 有二人也 藥二藥藥也 藥十(報)也 (言世尊)一也 (中)十壽也 (女)十色也 今二故也 等十(世尊)也 父母二請 爲也

大方等陀羅尼經夢行分卷第三

北涼沙門法衆於高昌郡譯

爾時佛告文殊師利法王子。若我在世若去世後。若有善男子善女人。來詣汝所欲求陀羅尼經者。汝當教誨七日行法。文殊師利白佛言。云何名為十二夢王。云何名曰七日行法。

佛告文殊師利善男子。若有善男子善女人。於其夢中修通能飛懸騰蓋從此人後。見如是者即名袒茶羅。若有善男子善女人。於其夢中若見形像舍利塔廟大眾僧衆。見如是者即是斤提羅。

若有善男子善女人。於其夢中見國王大臣。著淨潔衣單乘白馬。見如是者即是茂持羅。若有善男子善女人。於其夢中若見乘象渡於大江。見如是者即是乾基羅。

若有善男子善女人。於其夢中乘於駱駝上於高山。見如是者即是多林羅。若有比丘欲求此法。於其夢中。上於高座轉于般若。見如是者即是波林羅。

若有比丘於其夢中。到一樹下上於戒壇受具足戒。見如是者即是檀林羅。若有比丘於其夢中。坐佛形像請召衆僧施設供具。見如是者即是羅多林羅。若有比丘於其夢中。見有一樹華果茂盛。於其樹下入禪三昧。見如是者即是窮伽林羅。若有大王於其夢中。帶持刀劍遊。行四方。見

如是者即是迦林羅

若有大臣於其夢中。見有諸人持諸水瓶洗浴其身。盆種種香著淨潔衣。見如是者即是窮伽林羅。

若有夫人於其夢中。乘於羊車入於深水。於其水中有諸毒蛇。見如是者即是波林羅。見如是者乃可爲說。善男子。善女人若見如是。一事者。乃可爲說七日行法。爾時文殊師利白佛言。世尊云何名爲七日行法。云何受持云何修行如是等法。

爾時佛告文殊師利法王子言。若有善男子善女人。於初日分中至於道場。應以塗香末香栴檀沈香熏陸海清岸香。應以供養摩訶相持陀羅尼經。爾時華聚菩薩觀世音菩薩來在道場。爾時二士異口同音而讚道場行者。善哉善哉善男子善女人等。能於釋迦牟尼如來法中。修行摩訶相持陀羅尼經。

爾時觀世音華聚菩薩。在虛空中乘寶蓮華。與無量大眾前後圍遶。文殊師利我今語汝。諸諸衆生。修行受持摩訶相持陀羅尼經。展轉相授。得出三界隨意所願。若有清信士清信女。應於初日分勸諸衆生趣於道場。燒種種香懸幡蓋。若有善男子善女人。欲求現在未來願者。可以求之。爾時二士隨其根量。與其現在未來世願。文殊師利如是行者。若有至心見此二士踊在虛空。若不至心而悉不見。文殊師利若不見者。謂不至心。是名初日行分陀羅尼經。

復次文殊師利。若有善男子善女人。於第二日分中在於道場。應燒種種香塗香末香懸幡蓋。而以供養摩訶相持陀羅尼經。爾時復次爾時寶王如來及與我身。從靈鷲山與無量那由他大眾。前後圍遶來至道場。一大衆各乘七寶蓮華。種種音聲各各讚歎道場行者。善哉善哉善男子善女人等。乃能於我去世之後。受持讀誦陀羅尼經。即自惟念。我能修行受持此經。又時惟念十方三世諸佛如來。受持此經我當隨學。文殊師利我去世後。如是來至道場行者。我當隨其根量差別而爲說法。又有聞者有不聞者。有見我形者有不見者。不見不聞者除不至心而不見耳。是名摩訶相持陀羅尼經行分第二。

日分中在於道場。應燒種種香塗香末香懸幡蓋。而以供養摩訶相持陀羅尼經。

爾時復次爾時寶王如來及與我身。從靈鷲山與無量那由他大眾。前後圍遶來至道場。一大衆各乘七寶蓮華。種種音聲各各讚歎道場行者。善哉善哉善男子善女人等。乃能於我去世之後。受持讀誦陀羅尼經。即自惟念。我能修行受持此經。又時惟念十方三世諸佛如來。受持此經我當隨學。文殊師利我去世後。如是來至道場行者。我當隨其根量差別而爲說法。又有聞者有不聞者。有見我形者有不見者。不見不聞者除不至心而不見耳。是名摩訶相持陀羅尼經行分第二。

復次文殊師利。若有善男子善女人。於第三日分中在於道場。應懸幡蓋。又以塗香末香栴檀沈香熏陸海清岸香。而以供養摩訶相持陀羅尼經。爾時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩。於第三日分中來至道場。與無量大眾前後圍遶在虛空中。亦復各各乘寶蓮華。在虛空中或高七多羅樹。放大光明普照十方所有佛土。其中行者觀斯光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方所有賢聖之人。皆悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根力。或有親者或不親者。有見形者有不見者。隨其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是。行力歡喜踊躍得未曾有。文殊師利是名摩訶相持陀羅尼經行分第三。

復次文殊師利。若有善男子善女人。於第四日分中在於道場。讀誦修行摩訶相持陀羅尼經。爾時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩。於第三日分中來至道場。與無量大眾前後圍遶在虛空中。亦復各各乘寶蓮華。在虛空中或高七多羅樹。放大光明普照十方所有佛土。其中行者觀斯光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方所有賢聖之人。皆悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根力。或有親者或不親者。有見形者有不見者。隨其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是。行力歡喜踊躍得未曾有。文殊師利是名摩訶相持陀羅尼經行分第三。

復次文殊師利。若有善男子善女人。於第四日分中在於道場。讀誦修行摩訶相持陀羅尼經。爾時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩。於第三日分中來至道場。與無量大眾前後圍遶在虛空中。亦復各各乘寶蓮華。在虛空中或高七多羅樹。放大光明普照十方所有佛土。其中行者觀斯光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方所有賢聖之人。皆悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根力。或有親者或不親者。有見形者有不見者。隨其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是。行力歡喜踊躍得未曾有。文殊師利是名摩訶相持陀羅尼經行分第三。

復次文殊師利。若有善男子善女人。於第四日分中在於道場。讀誦修行摩訶相持陀羅尼經。爾時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩。於第三日分中來至道場。與無量大眾前後圍遶在虛空中。亦復各各乘寶蓮華。在虛空中或高七多羅樹。放大光明普照十方所有佛土。其中行者觀斯光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方所有賢聖之人。皆悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根力。或有親者或不親者。有見形者有不見者。隨其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是。行力歡喜踊躍得未曾有。文殊師利是名摩訶相持陀羅尼經行分第三。

①(夢行分)一① ②(夢行分第三)十③ ④見如是⑤如是見⑥下同 ⑦著二者⑧上於夢上⑨檀二檀⑩行一於⑪夫二天⑫波二染⑬(善如人)一⑭香二水⑮今二故⑯修行受持⑰受持修行⑱得二用⑲所二得⑳勸十(諸)⑪(諸)十願⑫世二諸⑬(行)一⑭復次爾時⑮爾時復次⑯根二根⑰有⑱有⑲有⑳又㉑又㉒又㉓又㉔又㉕又㉖又㉗又㉘又㉙又㉚又㉛又㉜又㉝又㉞又㉟又㊱又㊲又㊳又㊴又㊵又㊶又㊷又㊸又㊹又㊺又㊻又㊼又㊽又㊾又㊿

尼經。懸燈燭臺。悉以雜色。莊嚴此道場。燒種種香。塗香末。香梅檀沈水。熏陸海清岸香。而以供養。摩訶持陀羅尼經。復次爾時式佛。與無量大衆。前後圍遶。來至道場。在於虛空。高七多羅樹。放大光明。亦照十方微塵世界。其中衆生。親新光者。於諸法性。無不了達。爾時道場。行人不諂偽者。今。於現世及過去世。未曾犯。毀根本罪者。了見式佛在虛空中。乘寶蓮華。爾時行人見式佛已頂禮足下。爾時式佛即以右手。摩其人頂。作如是言。善男子。善女人。汝等不久趣菩提樹。破諸魔怨。伏諸外道。當獲總持。與我無異。文殊師利。是名摩訶持陀羅尼經。行分第四也。

復次文殊師利。若有善男子。善女人。於第五日分中。在於道場。受持讀誦摩訶持陀羅尼經。莊嚴道場。懸燈燭臺。燒種種香。塗香末。香梅檀沈水。熏陸海清岸香。如是諸香。而以供養。摩訶持陀羅尼經。又無餘念。我當何時隨陀羅尼門。我當何時離三有惡。我當何時離於五蓋。我當何時離於十纏。我當何時離諸憍慢。及諸愚習。如是等難。何時當離如是等苦。若作是念時。爾時隨業。佛在於虛空。乘寶蓮華。爲無量大衆說諸法要。爾時道場行者。了了聞佛所說章句。悉在心懷。明了不忘。爾時道場行者。若有親者及無親者。乃至七日親者。乃至二七日不親者。乃至三七日親者。乃至不親者。衆生此業以不定故。皆由先世罪業深淺。文殊師利。是名陀羅尼經。行分第五。

復次文殊師利。若有善男子。善女人。於第六日分中。在於道場。受持讀誦摩訶持陀羅尼經。燒種種香。塗香末。香梅檀沈水。熏陸海清岸香。如是諸香。而以供養。摩訶持陀羅尼經。復次當有拘那含牟尼佛。與無量大衆。前後圍遶。從餘四天下。來至道場。爾時行人了見拘那含牟尼佛。及見七佛在於虛空。一諸佛各乘七寶蓮華座。一一華座縱廣正等八萬四千由旬。其花離地亦八萬四千由旬。爾時行人見是事已。得未曾有。歡喜踊躍。爾時諸佛異口同音而讚行人。善哉。善哉。釋迦如來弟子。能於遺法。受持讀誦摩訶持陀羅尼經。至於道場。不久當離三惡道。分救攝衆生。在於天宮。究竟快樂。文殊師利。我去世後。此摩訶持陀羅尼經。當於閻浮提。饒益衆生。文殊師利。是名摩訶持陀羅尼經。行分第六。

復次文殊師利。若有善男子。善女人。於第七日分中。在於道場。至心禮敬摩訶持陀羅尼經。莫作餘念。但當至心諦聽。諦受。莫念妻子象馬七珍。莫以妄想亂其善心。令一生空過無所得也。唐喪其功。不離諸惡。文殊師利。夫爲行者。但應至心作如上念。爾時當有十方一切諸佛。世尊在於虛空。一一諸佛。或將一恒河沙者。或將二恒河沙者。或三恒河沙者。或一萬恒河沙者。或二萬恒河沙者。或三萬恒河沙者。或十萬恒河沙者。或二十萬恒河沙者。或三十萬恒河沙者。或六十七十八十九十。乃至一百二百三百四百五百六百

七百八百九百。乃至不可計不可數大衆。集在道場。爾時大衆互相觀見。皆有三十二相。身如閻浮檀金。一一佛土各現其前。以種種珍寶。間錯莊嚴。一切諸國。未有得。如文殊師利法王子者。在於虛空。皆自驚疑。每自思惟。何緣諸佛。悉現如是清淨世界。作是念時。我與文殊師利及無量大衆。前後圍遶。往至道場。隨其根量。而爲說法。令其行人了見我身。加其威神。令悉得見。在虛空坐。及諸淨國。見淨國已。歡喜踊躍。得未曾有。即發阿耨多羅三藐三菩提心。而不退轉。於七日中。得隨意生。文殊師利。是名摩訶持陀羅尼經。行分第七。

爾時華聚菩薩。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。恭敬合掌。而白佛言。世尊。我從東方妙樂世界。爲佛所遣。來救此雷音比丘。令住堅固心。如佛所說。不久當得成等正覺。度諸衆生。無有邊際。令得究竟。住決定心。我以憶念昔所造行。故來至此娑婆世界。聽受演說陀羅尼經。復聞授諸聲聞五百大弟子記。十方天子。今各現在。世尊。了知何用說此十方一切而見聞耶。唯願聽我。立大誓願。護此經典。佛告華聚。善哉。善哉。善男子。聽汝自悉。立大誓願。爾時華聚菩薩。即於佛前。而自立誓作如是言。世尊。若有善男子。善女人。受持讀誦此陀羅尼經者。我從今日。晝夜不離。擁護是人。令無惱患。色力名譽。皆悉具足。世尊。若賜我此願者。我乃當取成等正覺。若有衆生。遭苦厄者。我若不往。救彼衆生。令得本心。我

○悉二部○ ○(莊)-○ ○復次爾時一爾時復次○ ○本則二爾時○ ○座十(等)○ ○於諸法性無不了達二無不了達而諸法性○ ○行二之○ ○(於現)-○ ○(毀)-○ ○頂二頭○ ○也)-○ ○(復次)-○ ○有惡二惡有○ ○憍慢二憍慢○ ○(悉在...不○ ○忘)八字二(了不忘失悉在心懷)八字○ ○但求本失下有爾字 ○(爾)-○ ○乃至二及○ ○至二志○ ○惡二苦○ ○(爲二於)○ ○(世尊)-○ ○或十(將)○ ○親見二而親○ ○(所)十得○ ○作十(如)○ ○時十(時)○ ○悉二其○ ○(在...淨國)○ ○十一字二(虛空法座及清淨國界見清淨國界)十四字○ ○得二便○ ○羅十(尼)○ ○故來二來至○ ○決二常○ ○至二諸○ ○受二聞○ ○(今)-○ ○(世尊...此)八字二(前世曾自了何爲用說爲)十字○ ○此經典二於此經○ ○持此經○ ○(此)-○

●性十(者)●●定二者●●〔復〕一●●無十(相)●●業十(若准我行亦善隨累)八字●●〔心〕一●●得名二心得●●〔也〕一●●●得名爲二名●●心中道二中心道心●●定一正●●〔雖然〕一●●〔本〕一●●〔觀〕十有●●〔如是〕一●●〔不〕十家●●處妙二妙好●●〔不應〕事八字二〔本不選擇上諸事等〕八字●●而十不●●於我二我所●●至二詣●●〔而住〕言十字二〔住此欲求奈何復更而問〕十字●●又復更問曰復更而問●●於二以●●常學何等二法當以學何●●重二而●●今二以●●姓云何二性何如●●修二求●●耶二也●●無窮重二次第而●●性二姓●●分別若分別二應門若關門●●〔甚大〕對八字二〔極大貧而無所有〕七字●●善實性二有財財●●道二路●●而二所●●去二流●

耳。耶。^①以毀大乘讚諸小乘。是故不得究竟慧。

爾時阿難白佛言。世尊如是人者今何所在。
 世尊受是果報經幾劫乎。佛號云何劫名
 何等其王名何。佛告阿難。善男子吾今可以
 譬喻語汝。設有一人身力無量。末三千大千
 世界盡爲微塵。善男子且置是事。此人復取
 十方微塵等三千大千世界亦末爲塵。如是
 次第十方恒河沙世界亦末爲塵。可知其
 數不。阿難白佛言。世尊一世界乃至百世界
 尚不可數。況微塵耶。善男子如是世界可
 知其數。彼佛去世後復過於佛號栴檀華
 如來至真等正覺。國名尊。常劫名淨持王名
 栴檀果。栴檀華佛生彼王宮。成等正覺而取
 涅槃。次後有佛名釋迦牟尼。如是次第第二萬
 億釋迦牟尼佛吾悉供養。最初佛者令我堅
 固陀羅尼。豈異人乎。卽文殊師利法王子
 是。爾時居士說法會者。今華聚菩薩摩訶薩
 是。爾時五百居士者今則五百大弟子是。爾
 時王子菩薩居士優婆塞優婆夷天龍夜叉乾
 闥婆阿脩羅。五百大弟子無量大眾。及與阿
 難歡喜奉行。

大方等陀羅尼經卷第三

大方等陀羅尼經護戒分卷第四

北涼沙門法衆於高昌郡譯
爾時文殊師利。卽從座起偏袒右肩。右膝著

地。而白佛言。世尊。若比丘。留於世尊去世之後。若毀四重。若比丘尼毀犯八重。若菩薩若沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。若毀如是一一諸戒。所犯重罪。當云何滅。佛言。嗚呼善哉。文殊師利。乃能請問如是等事。汝慈悲勝。故能發是問。汝若不發是問。我終不說彼惡世比丘所犯之過。善哉善哉。文殊師利。汝今諦聽。當爲汝說。我去世後。若有惡律儀比丘。毀四重禁。默然而受。懷越供養而不改悔。當知是比丘必受地獄苦而無疑也。我今當出良藥。救彼比丘重病。若我去世後。毀四重禁。羞不發露。汝今諦聽。當爲汝說。

離婆離婆誦四一仇呵仇呵帝二陀羅離帝三
尼呵羅帝四毘摩離帝五莎呵六

文殊師利此陀羅尼。是過去七佛之所宣說。如是七七亦不可數亦不可計。說此陀羅尼救攝衆生。現在十方不可計不可數七佛。亦宣說此陀羅尼救攝衆生。未來不可計不可數七佛。亦宣說此陀羅尼救攝衆生。汝今請問陀羅尼義。我已說竟。以此陀羅尼經救攝未來世惡律儀比丘。令其堅固住清淨地。善男子若有比丘毀四重禁。至心憶念此陀羅尼經。誦一千四百遍。誦一千四百遍已乃一懺悔。請一比丘爲作證人。自陳其罪向形像前。如是次第經八十七日勤懺悔已。是諸戒根若不還生終無是處。彼人能於八十七日勤懺悔已。若不堅固阿耨多羅三藐三菩提心亦無是處。又文殊師利云何當知得清淨戒。善男子若其夢中。見有師長手摩其頭。若

父母婆羅門耆舊。有德如是等人。若與飲食衣服臥具湯藥。當知是人住清淨戒。若見如是。是一相者。應向師說如法除滅如是罪咎。復次善男子。所謂比丘尼毀八重禁者。若欲除滅八重禁罪。先請一比丘了知內外律者。陳其罪咎向彼比丘。彼比丘應如法而教此內外律。所謂

阿隸離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三阿摩羅帝四莎訶五

善男子此陀羅尼。若有讀誦受持如法修行九十七日。日誦四十九遍。乃一懺悔隨師修行。是諸惡業若不除滅終無是處。善男子汝若不信。吾今爲汝略說。我昔愚行業因緣故十方虛空法界。及大地土山河叢林盡末爲籌。大如微塵尙可知數。除諸佛等無人能知。我所犯戒。十方無邊我所犯戒亦復無邊。微塵無數我所犯戒亦復無數。衆生無邊我所犯戒亦復無邊。方便無邊我所犯戒亦復無邊。法性無邊我所犯戒亦復無邊。善男子我觀如是等業甚爲可畏。上至菩薩下至聲聞。不能救我如是等苦。我即思惟如是事已。便推求此陀羅尼典。得已修行九十七日。日誦四十九遍。聞空有聲而謂我言。善哉善哉善男子。乃能推求此陀羅尼典。我時聞已顧視四方。見有諸佛羅列在前。一一諸佛手摩我頭聽我悔過。善男子以是因緣。我去世後若有比丘尼犯四重禁。應當求此陀羅尼典讀誦修行。若於夢中見如上事。當知彼比丘尼住清淨地具清淨戒。復次善男子若有善

①以二而②③〔世尊〕一④⑤號二名⑥⑦末二抹⑧* ⑨復十〔即〕⑩⑪〔河〕一⑫⑬座十〔數〕⑭⑮⑯帝⑰⑱〔而〕一⑲若
十〔有〕⑳⑲〔於〕一㉑㉒嗚呼一善哉⑳〔若〕一㉓ ㉔二帝㉕ ㉖乃至六經註三本俱無 ㉗〔彼〕一㉘ ㉙乃至五經註
宋本無 ㉚〔日〕一㉛ ㉜八二入㉝* ㉞〔當〕一

薩受。八重禁。然後毀壞狂亂心熱。欲自陳說。無所歸趣。無能滅者。如是罪咎。已和合令出境界。應大怖懼。此人應住一空靜室。塗治。極令內外鮮淨。請一比丘了知內外一部律者。應自陳過。向此比丘作如是言。僧今。損我來至此間。我今請師亦來此間。此師應教淨律之法所謂

婆羅隸。一仇那羅隸。二阿。難羅隸。三其那羅隸。四伽那隸。五阿隸。六阿帝那隸。七阿帝那隸。八莎訶九

善男子如是陀羅尼者。即是三世諸佛之所護持。亦是三世諸佛之所祕藏。善男子昔未說今已說之。昔所未作今日已作。昔所未聞今日已聞。開此三因方便已。令諸衆生遇此三因方便者速出三界。如盲者見日如嬰兒得母。如鳥出籠如飢人得食。如縛者得脫如寒者得火。如裸者得衣如迷。人得路如渴者得水。善男子我此法味亦復如是。若久住世間若一劫若減一劫。爲諸衆生受持讀誦解說其義。爲愚者說。當知是人與我無異住清淨地。是人應於。心中生遭。我想自陳罪咎。若罪不滅終無是處

文殊師利白佛言。世尊此陀羅尼者應誦幾遍修行幾日乃當止耶。佛言善男子。此陀羅尼應誦六百遍乃一懺悔。當懺悔時應請一比丘。在其前立口自陳罪必令得聞。如是次第經六十七日。占其夢想如上所說更無有異。若得是相知是菩薩住清淨地具清淨戒。復次善男子。若有沙彌沙彌尼優婆塞優婆

夷毀諸禁者。亦應請一比丘了知內外律者。向形像前若尊經般若前。自陳其過向此比丘。此比丘應教淨律之法所謂

伊伽羅帝。慕伽羅帝。阿帝摩羅帝。郁伽羅帝。婆羅帝。婆座羅帝。座羅。蠅帝。豆羅者。蠅帝。昆奢。蠅帝。離婆。蠅帝。婆羅隸阿隸。其羅隸阿隸。持羅隸阿隸。其蘭隸阿隸。提蘭隸阿隸。昆羅阿隸。莎訶

善男子如是陀羅尼者。我爲慈愍一切衆生故說此陀羅尼。若有下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷。亦應讀誦修行此陀羅尼。誦四百遍乃一懺悔。如是大第四十七日。當懺悔時應自陳過令彼了聞。如是大第四十七日已。如上所說夢中得見一一事者。當知是沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷。住清淨地具清淨戒。爾時文殊師利及五百四弟子心中少有疑佛知其意即時告言。如汝所念行者應修五事持諸戒性。所謂不犯陀羅尼義。不謗方等經。不見他過。不讚大乘不毀小乘。不離善友。常說衆生妙行如是五事。是行者業不犯戒性。復次善男子不說上界所見。亦不說已所行好醜之事。亦應日日三時塗地。亦應日誦一遍。日一懺悔。如是五事是行者業不犯戒性

復次善男子復有五事。若有比丘行此法者及與白衣。不得祭祀鬼神亦復不得輕於鬼神。亦復不得破鬼神廟。假使有人祭祀鬼神亦不得輕。亦不得與彼人往來。如是五事是

行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與謗方等經家往來。不得與破戒比丘往來。破五戒優婆塞亦不得往來。不得與獵師家往來。不得與常說比丘過人往來。如是五事是行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與腦皮家往來。不得與藍染家往來。不得與養蠶家往來。不得與壓油家往來。不得與掘田家往來。如是五事是行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與燒坊家往來。不得與偷盜家往來。不得與燒僧坊人往來。不得與偷僧祇物人往來。不得與乃至偷一比丘物人往來。如是五事是行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與畜猪羊雞狗家往來。不得與屠屠家往來。不得與娼女家往來。不得與寡婦家往來。不得與沽酒家往來。如是五事是行者業護戒境界。善男子如是七科五事。行者應深了觀根原。然後捨離其餘諸事亦復如是

復次善男子行有二種。一者出世人行。二者在世人行。出世行者不禁如上諸事。在世行者吾以禁之。何以故譬如嬰兒。始能行時其母護持不聽遠行。假使遠者或絕乳而死。或墮水火故死。或爲虎狼師子之所食噉。或爲鷄鵲鴉鳥所傷。如是嬰兒母常護持令不暴露。然後長大若有所作必能成辦。善男子我亦如是爲一切母。一切衆生即是我子。常爲護助令不遭橫。速出三界能有所辦。若不如是制諸弟子。云何當得阿耨多羅三藐三菩提耶。如彼女人不制其兒。云何長大能

行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與謗方等經家往來。不得與破戒比丘往來。破五戒優婆塞亦不得往來。不得與獵師家往來。不得與常說比丘過人往來。如是五事是行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與腦皮家往來。不得與藍染家往來。不得與養蠶家往來。不得與壓油家往來。不得與掘田家往來。如是五事是行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與燒坊家往來。不得與偷盜家往來。不得與燒僧坊人往來。不得與偷僧祇物人往來。不得與乃至偷一比丘物人往來。如是五事是行者業護戒境界。復次善男子復有五事。不得與畜猪羊雞狗家往來。不得與屠屠家往來。不得與娼女家往來。不得與寡婦家往來。不得與沽酒家往來。如是五事是行者業護戒境界。善男子如是七科五事。行者應深了觀根原。然後捨離其餘諸事亦復如是

◎已二以◎ ◎極令內外二內外極令◎ ◎損一廣◎ ◎一乃至九點數三俱本無◎ ◎離二那◎ ◎開二四◎ ◎人二者◎ ◎心中生一我生離◎ ◎我二之◎ ◎誦一誦◎ ◎所十應◎ ◎伊二律◎ ◎端二端◎ ◎得二所◎ ◎大(大)一◎ ◎有少二少有◎ ◎試二試◎ ◎試二試◎ ◎人十(家)◎ ◎觀十星◎ ◎原二原◎ ◎人行二行人◎ ◎世十(人)◎ ◎端一疾聚◎ ◎護持令不不持護不令◎

者何人當於來世能廣化衆生。令堅住阿耨多羅三藐三菩提心。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人當於來世爲諸佛所讚。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能知十方世界有邊際無邊際耶。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能遠離六賊。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離諸煩惱賊。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離十二食也。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離十纏。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離三種甜食。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離毒害。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離四毒。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離一詐親者。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能離世惡知識。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人不爲三愛所牽。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能於今世後世不謗方等經。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能知十方世界幾許衆生發三菩提心。幾許衆生發聲聞緣覺心。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能分別十方諸佛說法之聲。緣覺聲聲聞聲具住菩薩聲。不具住菩薩聲轉輪王聲。諸天聲婆羅門聲大臣聲。富貴聲聲樂聲苦聲。夜叉聲餓鬼聲地獄聲畜生聲。劫數苦報聲非劫數苦報聲。汝等應示能修行解其義者。或有問者何人能別世間諸香。海渚彼岸香。多

摩羅伽香頻婆伽羅婆香。婆首伽羅香。陸香。蘇。漫陀香婆師伽香。塗香末香。鷄舌香沈水香。常在世香非常在世香。佛菩提香菩薩究竟香。聲聞分段香緣覺限際香。初果人香非初果人香。究竟涅槃香非究竟涅槃香。分際香非分際香。轉輪王香聖散王香。大臣香婆羅門香。居士香童男香。童女香非童男童女香。地獄餓鬼畜生香。十方世界香非十方世界香。汝等應示能修行解其義者。復次善男子若諸佛在世若去。世後。若有衆生得遇此陀羅尼者。當知是人去佛不遠。譬如巧木作家。往趣林野到諸山中。先見小木必定自知。吾今得木而無疑也。若使諸佛去世之後。若有衆生遇此陀羅尼者。當知是人去佛不遠。如人趣河遙聞水聲。必定自知吾今得水而無疑也。若使諸佛去世之後。若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠。譬如迷入還得正路。必定自知去舍不遠。將無疑也。若佛去世後若有衆生得遇此經。當知是人去佛不遠而無疑也。如掘井家漸見濕土。必定自知去水不遠而無疑也。若使諸佛去世之後。若有衆生得遇此經。當知是人去佛不遠。

光中有種種妙聲讚諸菩薩。善哉善哉諸菩薩等。汝等不久當得於阿耨多羅三藐三菩提。如諸佛語而無疑也。汝等必當堅固阿耨多羅三藐三菩提得常樂我淨。是時此華於虛空中忽然不現。爾時五百大弟子心有疑惑。作如是唱言嗚呼異哉。以何因緣有如是事。此大蓮華無有邊際。在於虛空忽然不現。今何所在不知歸趣。此華中有無量諸佛今亦隨無。

爾時佛知衆會心念。告諸大衆我之所說陀羅尼典。今亦當無如彼華相。一切諸法如幻如化如虛空雲。一切諸法亦復如是。假使有法過於華。亦如幻化而無定相。善男子不須驚疑。如是等事非汝聲聞之所思議。向所出華是陀羅尼力。今還無者亦陀羅尼力。欲說陀羅尼故此華從地踊出。今已說竟此華還無。非汝聲聞之所議也。諸法與故相親亦與。諸法衰故相親亦衰。陀羅尼與故諸花亦與。說陀羅尼竟故諸花衰滅。善男子汝不見乎。我向初轉法輪之時。無量無邊大衆人天阿修羅等。前後圍遶是名法興。我已說竟名諸法衰。天人阿修羅隨意所往。當知諸法如幻化相。譬如人生至於五十常趣衰路。我所說法亦復如是。初始說時已有盡性。非說已而有此盡性也。此華初出必有去性無有疑也。法性常爾何所疑也。爾時佛告阿難。汝當受持此陀羅尼經我今出世已三轉此陀羅尼經。初始說時付囑於汝。教攝衆生病苦之厄。第二說時教護我法。令諸波旬不得毀亂。

一三五九 大方等陀羅尼經卷第四

爾時諸佛告諸菩薩。當來有劫名妙音聲。汝等菩薩當生此劫。劫中有國名妙。蓮幢花。彼界有城名無染行。城中有王名曰嚴身。此嚴身王常以十善教化衆生。汝等菩薩當生此王家。出家學道次第成佛。俱號釋迦牟尼。爾時此華從地出已。在於虛空放大光明。於此

爾時佛知衆會心念。告諸大衆我之所說陀羅尼典。今亦當無如彼華相。一切諸法如幻如化如虛空雲。一切諸法亦復如是。假使有法過於華。亦如幻化而無定相。善男子不須驚疑。如是等事非汝聲聞之所思議。向所出華是陀羅尼力。今還無者亦陀羅尼力。欲說陀羅尼故此華從地踊出。今已說竟此華還無。非汝聲聞之所議也。諸法與故相親亦與。諸法衰故相親亦衰。陀羅尼與故諸花亦與。說陀羅尼竟故諸花衰滅。善男子汝不見乎。我向初轉法輪之時。無量無邊大衆人天阿修羅等。前後圍遶是名法興。我已說竟名諸法衰。天人阿修羅隨意所往。當知諸法如幻化相。譬如人生至於五十常趣衰路。我所說法亦復如是。初始說時已有盡性。非說已而有此盡性也。此華初出必有去性無有疑也。法性常爾何所疑也。爾時佛告阿難。汝當受持此陀羅尼經我今出世已三轉此陀羅尼經。初始說時付囑於汝。教攝衆生病苦之厄。第二說時教護我法。令諸波旬不得毀亂。

○若一善○ ○隨十(伽)○ ○後二曼○ ○世後二後世○ ○小二不○ ○勝二必○ ○攝二攝○ ○重二重○ ○之今今○ ○隨二滿○ ○也二耶○

今第三說者皆爲救攝一切衆生置於涅槃。是故一法方便三說度諸衆生。以此三法付囑於汝。譬如長者有三方便。恒常用行身心方便念眼方便視手方便作。如是三事和合成一。此陀羅尼經亦復如是。初說喻心二說喻眼三說喻手。雖有三名其實是一。一佛菩提。如彼居士臨欲終時。唯有一子以此三事付囑於子。子已受教然後修行常得高位。善男子我即汝父汝是我子。修我三因大方便者然後得作天中尊王。如居士子而順父教然後高貴。若不順父教云何而貴。汝若不順我此教者。云何而得天中尊王。

復次善男子。譬如大河在於大谷。於意云何。谷。大河大耶。阿難言世尊。谷能盛河。河非盛谷。谷必大也。佛言善哉善哉善男子快說是語。谷喻於我河喻於汝。谷。擁大水展轉而流到於大海。若復有水而不隨谷漫隨。處土。爲。處所。淋而失其身。善男子復有一水。住在谷中而不肯出。善男子谷喻大海用喻於我。水喻菩薩住喻聲聞。處喻緣覺。雖入。處中展轉而行入於大海。雖住谷中展轉所推亦入大海。善男子如是三事都歸大海。我今所說陀羅尼義。初說救病二說護法三說護身雖三名說其實是一。

復次善男子譬如大樹因地而生頭有二。岐於。汝意云何樹因地生地因樹生耶。阿難言世尊樹因地生非樹生地。善哉善哉善男子快說是語。地喻於我樹喻菩薩。奇。喻聲聞緣覺善男子如是三事可言非類不。阿難言一

類所生不可異也。何以故一大地生故一根長故。不可言非類也。佛言善哉善男子我所說陀羅尼義亦復如是而無有異。何以故一金剛身故一意生故一口說故。以是因緣而無餘難。我今已三說陀羅尼經付囑於汝。一佛菩提乘亦付於汝。汝今諦聽受持慎莫忘失此陀羅尼。若我去世汝當流布此陀羅尼。又告阿難譬如國王。壽中明珠愛之甚重。若臨終時授與所愛之子。我今爲諸法王。此經即如壽中明珠。汝如我子。我今以此大方等陀羅尼經授與於汝。譬如此王。以壽中明珠授與其子。又告阿難譬如大王。王領一切國。臨欲終時。國政之事付囑於子。我今亦復如是。爲一切諸法中之王而得自在。大小乘典付囑於汝。譬如此王好醜之事付囑於子。阿難我今以此大方等陀羅尼經付囑於汝。若有衆生來詣汝所欲求此經。如上十二夢王。汝當善爲說其事相。前人可爲說境界之事。於一會中莫爲多說。譬如估客周遊四方若到一國。若賣寶時。不都示人。汝今亦應如是。少而說。又復告阿難譬如女人而有一子。作諸飲食置舍宅中。不都示子。如是諸食都爲其子。終不頓與悉令盡也。汝今亦應如是。不應一會悉爲衆生盡說境界之事。

復次阿難此陀羅尼者。不得用呪方法道病。乾陀鬼病狂亂鬼病。不語鬼病不開眼鬼病。吸人精氣鬼病睡人鬼病。視人鬼病食膿血鬼病棄米火鬼病魘魅鬼病。迷人鬼病食髮鬼病。能令人無心識鬼病。食人心鬼病大疫鬼病。若有如是諸病悉不得用。除自憶念大方等陀羅尼經。何以故非對治故。善男子於汝意云何。若有善男子善女人。磨大地土而用作食供四大身。日日常食得活身不。阿難白佛言不也世尊。如是等土非本所食云何活身。佛告阿難善哉善哉善男子。實語不虛土者定不中食。我今此法定不中用治下世病。何以故此陀羅尼非對治故。阿難我今已說大方等陀羅尼。所應受持者而已受持。所應化者而已受化。所應說者我已說竟。所應持者菩薩持竟。聲聞所持而未應也。阿難於汝意云何。受持如是章句不。阿難白佛言世尊我當受持如是章句。若佛去世之後。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。婆羅門婆羅門子居士居士子。天龍夜叉摩睺羅伽等。若來詣我所推問陀羅尼義。我當爲說如佛世尊。願賜聽不。

佛告阿難善哉善哉。真我弟子真用我法出三界苦。善哉善哉阿難。衆生不能受持如是經典。違犯重戒毀謗正法逆害聖人阿難以是因緣我今重以此經付囑於汝。當爲衆生除滅重罪。爾時阿難及五百大弟子。文殊師利及諸菩薩。波斯匿王及五百比丘。優婆塞優婆夷居士居士子。及與十方天子。諸大士。及諸罪人八十萬億恒河沙諸菩薩九十二億諸天人阿修羅。無量大眾歡喜奉行。各禮佛足頂戴。信受。

大方等陀羅尼經卷第四

○(恒)一○ ○(我)十此○ ○(經)一○ ○大十(耶)○ ○河非二非河○ ○隨二滿○ ○隨二修○ 諸○ ○二二滿○ ○淋二添
○(中)一○ ○(王)一○ ○(法)一○ ○人十(快善羅漢)○ (快善羅漢快殺父母)八字○ ○黃二黃○ ○值二值○ ○值十(諸天子及)○ ○
○(我)一○ ○持付囑於二以付囑○ ○(我)一○ ○(中)一○ ○(王)一○ ○(法)一○ ○人十(快善羅漢)○ (快善羅漢快殺父母)八字○ ○黃二黃○ ○值二值○ ○值十(諸天子及)○ ○

No. 1340

③ 大法炬陀薩尼經卷第二

隋^①天竺三藏法師闍那崛多等譯

◎緣起品第一

伏魔品第二

緣起品第一

如是我聞。一時婆伽婆。在王舍城耆闍崛山中。與大比丘衆千二百五十人俱。皆阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。咸得自在。心善解脫。慧善解脫。悉能調伏。猶如大龍。所作已辦。棄捨重擔。獲得已利。盡諸有結。隨順正教。具足解脫。能入一切自在之地。其名曰慧命須菩提。慧命大迦葉。慧命舍利弗。慧命大目犍連。如是等大威德神通聲聞。而爲上首。

爾時娑婆世界主大梵天王。與十億梵衆及
無量梵居天等。各與眷屬皆悉來集。爾時復
有光音諸天衆。及少光天衆。大光天衆。無量
光天衆。端正天衆。乃至淨居諸天衆。如是等
無量億諸天衆。各與眷屬亦皆來集。爾時復
有商主天衆。此商主天是魔王五百菴蓋
子中最是他起名導師者兜率陀天

衆。釋提桓因忉利天衆。乃至四天王天衆。如是等無量諸天衆。各與眷屬亦皆來集。爾時諸天衆咸作是念。願得世尊隨爲我等說法門。令我得聞豈非善也。作是念已前詣佛所。頂禮佛足退住一面。

爾時善威光天子。在於佛前整理衣服。偏袒右臂。右膝著地。合十指掌。頂禮佛足。白佛言。世尊。我爲憐愍。愍諸衆生故。今欲請問。如來應供等正覺。世尊。云何衆生得知法律。於佛功德。隨順修學。依世尊教。如法奉行。世尊。云何衆生得不憍惰。勤修經典。總持文義。隨順義趣。如法思惟。速疾讀誦。因法獲力。世尊。云何衆生得入諸字根本智慧法門。住法門。已能分別。知因此知故。入初思惟門。得諸法義。乃至得入甚深十二因緣法。皆當覺知。世尊。云何衆生不生倦心。不起亂心。解於自心。離緣境界。善知勝法。能隨順入。世尊。我於今者。欲令衆生覺如來藏。得如來智故。敢請如來宣說。如是陀羅尼門。甚深經典。何以故。世尊。得人身難。雖得人身。其壽復促。於短命中。更有三惡。何等爲三。一者心性。假弊不受善言。二者常懷慳嫉。懼他勝己。三者設知勝己。恥不諮問。是名三惡。以是義故。我今諮問。如來世尊陀羅尼典。世尊。如來先說無量億經。或因問而說。或不問自說。世尊。我等今者。見有九那由他諸天大衆。皆已集於如來應供正遍覺前。是故我今。於如來陀羅尼究竟法中。請問經典。世尊。若有人能學此最上陀羅尼門者。諸餘佛法。自然增長。不用多功。

爾時世尊得彼善威光天子如是問已。卽告慈命阿難言。阿難。汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣。初問此陀羅尼法門經典不。阿難。此善威光天子已於過去十四億諸如來所。問此陀羅尼經阿難。我今爲汝說善威光天子初所問佛及陀羅尼名。汝當諦聽。阿難。此善威光天子。於往昔時生一大婆羅門家。爲彼婆羅門子。具足威德家內富饒。恒爲諸天圍繞衛護。聰明多智博通外論。於四轉陀具解文義。既自讀誦復能教人。初問彼佛此陀羅尼。善能通達初論法門伏諸外論。復能建立諸字根本。巧說種種字差別義。爾時阿難白佛言。世尊。我等願聞彼佛名號。是善威光天子。於過去世從誰初聞陀羅尼經。及彼聖衆弟子功德出世利行。我皆願聞。

爾時世尊。卽入大力莊嚴三昧。入三昧已。過
去所有一切境界皆悉現前。爾時慧命阿難。
卽從坐起整理衣服。偏袒右臂。右膝著地。合
掌向佛作如是言。世尊。我從昔來初未曾見
如來應供正遍覺入此三昧。佛告阿難。如是
如是。我未曾入如此三昧。何以故。阿難。此三
昧者。非餘下地能入。亦不爲彼諸餘經典故
入。所以者何。阿難。過去諸如來。莫不皆先入
此三昧。已然後說是陀羅尼經。亦此善威光
天子初所問佛。是故阿難。汝當諦聽。彼佛及
彼經名。我今爲汝說此二種。阿難白佛言。善
哉世尊。今正是時。惟願世尊。爲我等說善
威光天子所問佛號及所說經。亦說此天辯

① 此說明本以宋本元本對校之。cf. P. 658 ② 榮二陽 ③ 靈本 ④ (北)十天* ⑤ (緣起…第二)十字一 ⑥ 乾二陽 ⑦ 春
 十(是) ⑧ 應二陽 ⑨ 恨二陽 ⑩ 開二陽 ⑪ 弟二天 ⑫ 臂二陽 ⑬ 推二唯* ⑭ 此二比

才功德。令我等聞。世尊。今此一切天人大衆。悉皆歡喜。樂欲聽聞。此諸梵衆及天子等。一心樂聞善。聽若此。復告阿難。諦聽諦受。善思念之。我今解說。阿難復言。善哉世尊。惟願爲說。我當聽受。佛告阿難。我念過去無量無邊。時有一劫。名曰賢天。於彼劫中有轉輪王。號祭火光。統四天下。戒行具足。如法正治。王大夫人。產生一息。名曰放光。阿難。時放光童子者。乃是後身菩薩。其生既經二千餘歲。然後方始出家修行。漸至道場菩提樹下。成正覺。既成佛已。仍號放光。彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞衆等。一切皆是大阿羅漢。復有一億大菩薩衆。阿難。時彼放光如來處大衆中。爲諸菩薩及聲聞等。說此陀羅尼甚深經典。然此陀羅尼門。則能總攝諸餘經典。若有受持此陀羅尼者。一切佛菩提事。雖未聞見。自然明了得名法師。

阿難。時彼諸菩薩摩訶薩衆。白放光佛言。世尊。所言陀羅尼門者。義何謂也。何等是陀羅尼。以何義故復名爲門。爾時彼放光佛告衆菩薩言。諸摩那婆。諦聽諦聽。吾爲汝說。如此大地建立出生一切衆寶。即能任持。又能出生一切藥草卉木樹林花果種類。悉皆任持。又出一切小山大山諸池河水乃至大海悉能任持。又亦能有四生之類。二足四足人鹿鳥獸亦皆任持。此陀羅尼亦復如是。諸摩那婆。所言門者。即是如來。如來藏門出生一切諸法寶藏。不可思議。如是摩那婆。此陀羅尼妙法門中出生一切諸修多羅。一切章句。一切

分別義。一切諸波羅蜜。故名爲門。摩那婆。又陀羅尼者。悉能任持一切法故。亦名爲地。佛告阿難。時彼放光如來應供正遍覺。說此法時。聲震世界上徹梵宮。爾時閻魔境界及諸地獄餓鬼畜生諸苦惱處。聞此震聲皆大叫喚。亦聞梵宮阿難。時彼大梵天王及諸梵衆聞叫聲已。悉皆往詣放光佛所。問其因緣。世尊。向者叫聲從何所出。阿難。時彼如來將欲說故。即便微笑。先以神力。令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦衆生已。然後語言。諸梵天衆。即是斯等地獄餓鬼畜生。飢渴所逼。生大苦惱。以苦迫故發此叫聲。於是梵天復白佛言。善哉世尊。以佛力故。令此衆生暫除諸苦少時安樂。

爾時彼放光佛。即從眉間白毫放一光明。遍照地獄餓鬼畜生閻魔等界諸惡衆生。滅除苦惱。所有地獄變成園池。是諸池中妙水盈滿。池有諸花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。池水香美清冷輕便。乃至放光如來入涅槃後。法住半劫。園池亦爾。阿難。爾時梵天問彼佛言。世尊。何因緣故。如來微笑而復放此白毫光明。佛告梵天。我以念此地獄餓鬼畜生及閻魔界諸衆生等過去業緣受是果報。及本願故。我便微笑。又以知此諸衆生等過業因緣墮三惡道。亦知業因多少苦盡時節。故我放光爲作方便。放此光時。彼等一切受苦衆生。蒙光照身心得安隱。各作是念。此是佛光。以念如來惡業得滅。亦蒙世尊慈悲力故。捨諸苦惱。尋得命終生於人間。

或生天上。以是因緣令大地獄變成園池。其水清冷妙花普遍。爾時彼佛告梵天。言。梵天。汝應善思。如來方便不可思議。以神通力放希有光。能滅一切三惡道苦。梵天。如來世尊所言弘普。如來所出故。名如來應供正遍覺。佛告阿難。爾時彼諸菩薩摩訶薩衆。復白放光佛言。世尊。如來前言陀羅尼。陀羅尼門中有諸句義。如來未說。我今請問。惟願宣說。令我等解。阿難。爾時彼佛告諸菩薩言。摩那婆。汝等欲聞陀羅尼門諸句義耶。諸菩薩言。如是世尊。我等欲聞。佛言。摩那婆。諦聽諦聽。善思念之。吾爲汝說。諸菩薩言。世尊。我今一心。惟願善說。佛告諸菩薩言。摩那婆。此陀羅尼一法句中。總攝無量億數修多羅。是決定義。當知如來一力所說無有邊際。汝等亦得多種法門。若使汝今隨力堪受。我亦即能爲汝多說。復次摩那婆。如來若當盡力說者。少智之人尙不能受。諸餘衆生況能宜說。何以故。諸佛世尊有無量威德力。有無量精進行。摩那婆。如人善射。心自思念。我今若發必穿梵宮。如是念已。持弓執箭上射虛空。而彼射矢尙不能至地天風界。寧能遠及上界梵宮。何以故。是無智人心不節量故。摩那婆。一切衆生亦復如是。尙不能知如來智力乃至少分。豈能稱量如來境界。何以故。諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提。無量力用難可測量。故是故汝等。但聽如來一力說也。摩那婆。如來有無量力。若使如來盡力說者。一切衆生則不能受。亦不能持。何以故。摩那婆。是諸衆

生愚惑無智。諸如來力無量無數同如虛空。於是法中不能行故。復次摩那婆。我今爲汝。更以譬喻顯示此義。如此大地東南西北不可稱量。如是摩那婆。如來諸力無量數劫。無量功德善根所熏。以是義故。不可得知。不可得量。汝應當知。此修多羅一句門中。則能總攝無量修多羅句義。

爾時彼諸菩薩復白佛言。世尊。云何無量修多羅方。更入斯一句義耶。佛言。摩那婆。一句義者。所謂般若波羅蜜句。若入般若波羅蜜現在前。是名一切入。是爲諸佛世尊不空法具足無缺。若一心思惟無間念者。如一舉手時。即得無量無邊波羅蜜義。此智慧句。則是陀羅尼根本句。我今欲說陀羅尼邊際彼岸。令得入是陀羅尼門。是初入處不斷根本。汝當敬慎莫起亂心。一心謹聽正意思惟斷諸疑網。我爲汝說。阿難。爾時彼佛如是說已。於彼衆中有一菩薩摩訶薩。名曰燈明。本是婆羅門種。亦常隨彼放光如來。而彼菩薩白佛言。世尊。先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數修多羅。其義粗顯。世尊。而我未知何等是一句門。惟願爲我分別解釋。時放光佛告燈明菩薩言。摩那婆。汝等當知。我今更以譬喻顯示陀羅尼義。何以故。此陀羅尼門邊際彼岸。唯是諸佛最上勝妙不思議智之所證知。非諸無明少智凡夫而能知也。若凡夫知者。無有是處。如凡夫人。唯知晝分是晝夜分是夜。何以故。以見日月光明故。見日光故即知是晝。見月光故便知是夜。摩那婆。

於意云何。彼凡夫智得言實不。不也世尊。何以故。眼見非智故。佛言如是。摩那婆。外光照故。是諸凡夫說見爲智。諸如來智則不然。要因觀察然後說智。摩那婆。是故諸如來以自證智。覺知實法如空中跡已。然後攝他教導令知。

復次摩那婆。汝曾聞不。此根本義凡四十句。是中最初句者。其名曰阿。當知此句攝餘三十九句皆入阿中。摩那婆。如是諸句攝入阿已。凡是一切世間語言及以義趣。藥草林木乃至所有口業教誨音名說相種種諸類。亦皆入中。又彼一切衆生種類。有足無足二足四足乃至多足。飛鳥走獸及胎卵等。水陸之屬。人與非人一切。人中。彼攝入已。諸是口業方便語言音聲。及以文字微妙寬略說等。一切皆從摩得勒伽藏字本中生。字本爲首。即是摩得勒伽藏之所攝也。諸摩那婆。譬如阿那婆達多龍王能於一彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍闍浮提。又如彼龍所住大池出四種河。周流四方。入於四海。自餘小河陂池溝瀆。隨須潤澤悉能充滿。如是摩那婆。是陀羅尼二法門中。有無量億數修多羅。彼一句義亦復如是。汝當聽受聞已奉持。普爲他說莫生祕惜。汝等當知。於此義中惡阿二字。常須相續隨順不斷恒念如來。亦因語言教義具足。滿彼諸波羅蜜。復應當知。不斷教義方便隨順義得增明故。雖身有大闇散滅無餘。如是方便不斷絕故增長佛法。得開陀羅尼門。心莫餘念莫作餘業。唯念斯義莫

捨此信。獨坐思惟觀省分別。若是若非與多聞者。善共諮論如來法教從虛空生。應當隨順如來教誨。

復次摩那婆。我之爲汝引諸譬喻方便。顯示此陀羅尼一句法門。如然少草爲明未說衆炬。如乘一炬未懸千燈。何以故。我恐汝等心生驚畏。是故今更爲一句門作諸譬喻。摩那婆。譬如有人至大海中取一滯水。於意云何。此人少智。知彼海水所未減不。不也世尊。佛言。如是如是。摩那婆。汝等所聞如向一滯。我所不說如未取水。摩那婆。汝等應當隨力聽聞。吾爲汝說。汝既聞已。嚴固其心如著大鎧。然後可得入一句門。了達無疑心不驚怖。是名心鎧安固不動。如彼諸根安於四大。汝於如來言教方便次第信入。亦應如是。

阿難。時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如來言。世尊。阿迦者二字一義。義既是一不可爲二。如來於此二字無差別處而說是義。以微妙難入故但方便說。由先證知然後可說。作諸譬喻。然如來於彼說少譬喻。是中信根必定牢固。阿難。彼菩薩如是問已。時彼放光如來告燈明菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝已善知譬喻深義。摩那婆。汝於往昔生婆羅門家。自解諸論神陀等典。復能教他無量百千種種句義。分別諸論。汝經論處最初言教攝入義者。根本所從梵天中來。汝婆羅門法有一句義。名婆毘帝利者。一切婆羅門咸作是念。此一句法祕密微妙。不欲傳他外人知。若他知者我等便爲失大利益。汝等於是五

種句義次第而入。復須教人爲他演說。如是摩那婆。此譬亦爾。皆從字本而生入陀羅尼。說一句等智聚法門。因此得知。自餘諸法平等無二。於是字本應知十二因緣等法。入陀羅尼法門方便。如是當知。一切智因緣中得入。智慧法門爲首。正信無疑。當令汝等知真實義。汝等莫謗阿迦二字。二字方便亦不得捨。汝取阿迦義時。阿迦於汝即入如來正教方便。應當受持。汝等若學此法。要須六月事師從學言教。得言教已。復爲他說無有疑心。即能到於辯才言論文句彼岸。又摩那婆。或時有人。以諸譬喻更問勝教。或於阿闍梨及和。上所問已。彼皆爲說。聞已思惟。從此句義言教成就。成已即能問上勝法。然而彼人未速成就大勝光明。若於般若波羅蜜大句義中。思求大智勝光明者。是人於一彈指頃。能解無量億數諸句義門。決定了知無有疑惑。復次摩那婆。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。或天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅。緊那羅摩睺羅伽人非人等入此道分合十二因緣。專念一事陀羅尼門法句。阿迦二字相同虛空。能善持者。彼人如一彈指頃。即能受持二千句陀羅尼文義無有忘失。摩那婆。汝等今者勿疑是事。此諸句義非魔眷屬所能得聞。亦非魔黨堪行斯事。若不能修習懷疑心者。當知此是魔之所化。

●大法炬陀羅尼經伏魔品第二

佛告阿難。時彼諸菩薩摩訶薩衆。及彼九億諸聲聞衆等。皆以一心合十指掌。向放光佛

接足頂禮。何以故。以魔事隱密欲諸問故。恐當來世有諸衆生。不能得免微細魔事多受苦惱。乃至不能讀誦受持一句一偈。以是因緣。諸菩薩等一心請問。善哉世尊。如此惡魔多作障礙。滅諸善法非沙門法。開未來世惡道因緣。爲欲斷除諸魔事故。惟願世尊。演說如是陀羅尼門及其句義。令彼未來諸比丘等。聞佛所說不生疑惑。解其義趣如法修行猶佛在世。如是說故。復令一切諸衆生等得與供養恭敬尊重。讚誦護持。亦令一切沙門婆羅門若天若人及阿修羅等。即能尊重一心供養。於一切多聞中發動方便。以多聞故。於佛法中便得成熟。既成熟已。便能速證阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。如來應觀未來世中衆魔怖畏。爲此佛法而作護持。令諸衆生悉得安樂。阿難。爾時彼放光佛聞是語已。告諸菩薩言。摩那婆。以是義故。汝等億數菩薩。九億聲聞。及彼無量天人大衆。乃至有諸衆生。於此法門或信不信。一切皆應專心諦受。聞已思惟。普爲他說不應謬悟。何以故。若生祕心。是人即便斷滅佛法故。若欲行者應當普說。所以者何。爲欲普現佛法光明勝妙圓滿故。摩那婆。佛法圓滿無諸過惡。譬如日月光輪。離諸雲翳清淨。號爲明淨。摩那婆。諸佛如來法門顯現宜揚微妙亦復如是。彼諸菩薩摩訶薩衆。聞是說已。即白佛言。世尊。今正是時。惟願如來。宣揚顯現如是法門。我當頂受。阿難。爾時放光如來。即爲宣說法句呪曰。

多^①上姪^②。他^③一阿多隸^④。婆多隸^⑤三波迦多隸^⑥。波迦迦留^⑦。留^⑧五伽帝伽陀利^⑨六旃陀利^⑩七蘇陀利^⑪八何利九龍^⑫。婆利^⑬十訶帝波羅陀^⑭帝十一波羅迦摩帝^⑮十二伊低尼^⑯提十三多梯阿尼多梯十四阿迦隸十五波曷耶十六迦婆羅蘇曼十七阿波實利十八卑實利十九比遮拘致^⑰二十迦那迦^⑱二十摩耶遮泥^⑲二十那摩婆低^⑳三婆羅摩提多^㉑二十阿那那羅^㉒二十那訶爾耶帝^㉓二十跋地耶^㉔四二十阿醯婆訶耶^㉕八尼沙婆耶^㉖九摩奴沙婆訶耶^㉗三十薩利婆婆訶夷^㉘尼喻呼沒遮低^㉙三十阿迦舍^㉚三十尼迦舍^㉛三十迦那舍^㉜三十婆恒伽^㉝三十婆訶跋妬^㉞四三十佛多羅尼^㉟三^㊱婆婆訶^㊲凡七

摩那婆。是爲方便守護。我說汝等宜應一心諦聽。我今更開過去諸佛所說陀羅尼典。說此呪時。彼三千大千世界諸大魔王及其眷屬魔軍兵衆皆大叫呼。其聲亦滿三千世界。阿難。爾時放光如來應供正遍覺。念眉間白毫已。即從眉間放大光明遍照世界。世界所有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴。盡皆闇昧無復威光。諸魔見已心大怖懼。共相謂言。此爲何相。將非我等壽命欲盡去離此耶。爲當劫時將壞火災起乎。阿難。時諸魔衆。復共觀察。見彼光明。從放光佛眉間而出。心疑未了。皆各相率往詣闍致大魔王所。白言大王。今者光明誰之所有。威力若是。嚴迫我宮。猶如金山對於墨聚。乃令大小諸鼓聲。猶如吹諸種種妙樂無復音聲。又令諸天歌讚五欲歡欣娛樂之事寂然不起。如重病者心無所爲。

①上二句 ②大法炬陀羅尼經 ③一 ④婆二 ⑤婆一 ⑥上 ⑦迦地反 ⑧婆二 ⑨婆二 ⑩婆二 ⑪婆二 ⑫婆二 ⑬婆二 ⑭婆二 ⑮婆二 ⑯婆二 ⑰婆二 ⑱婆二 ⑲婆二 ⑳婆二 ㉑婆二 ㉒婆二 ㉓婆二 ㉔婆二 ㉕婆二 ㉖婆二 ㉗婆二 ㉘婆二 ㉙婆二 ㉚婆二 ㉛婆二 ㉜婆二 ㉝婆二 ㉞婆二 ㉟婆二 ㊱婆二 ㊲婆二

令我宮殿喪失威光。諸事虛曠亦復如是。阿難。彼大魔王聞是語已告諸魔言。汝等知不。今此世界有佛世尊。名曰放光如來應供正遍覺。出興於世。欲除魔業故放光明。奄蔽我宮。奪我威力。極相離散四壁圯開。故令一切音樂歌舞五欲之事自然無聲。諸仁者。汝等今日非但不知彼放光如來應供正遍覺。神通威德放一光明。能令一切魔宮音樂喪滅不現耶。其亦不覺神通光明。令諸地獄皆悉空寂。苦惱衆具變成園池。其水涼冷清淨輕便。又於池內諸花充布。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。園池樹木叢林薈茂。遙觀遠觀若在目前。魔王復言。諸仁者。彼地獄處所有衆生。蒙佛威力悉生人天。受諸快樂無所乏少。

阿難。時彼魔王最爲上首。引諸魔衆詣放光佛。至佛所已頭面禮足。右繞三匝在如來前。合掌端身猶如畫像。如是阿難。時放光佛問魔王言。闍致。汝今何故與無量百千諸魔衆來至我所。頂禮端獻都無語言。阿難。聞致魔王。聞佛語已即白佛言。世尊。我等今者有大緣故。與諸魔衆而來至此。以見如來放眉間光。令我宮殿破壞分離。音聲五欲心不樂著。是故我等今皆至此。請問如來如是因緣世尊。如來今者說陀羅尼呪。欲令諸魔不得安隱。伏諸魔故。亦爲憐愍聲聞弟子沙門來故。世尊。是故我等從今乃至盡形。歸依佛法大衆僧寶。世尊。我從昔來以愚癡故。於佛法僧造三業罪。所有衆惡今對如來誠心懺悔。惟願如來及以大衆。悲愍我等受我懺悔。世尊。我從今日如佛所教聞悉。奉行住正思惟不敢放逸。

懺悔。惟願如來及以大衆。悲愍我等受我懺悔。世尊。我從今日如佛所教聞悉。奉行住正思惟不敢放逸。

大法炬陀羅尼經卷第一

大法炬陀羅尼經卷第二

隋·天竺三藏法師闍那崛多等譯

●授魔記品第三

三乘行品第四

問法性品第五

菩薩行品第六

授魔記品第三

阿難。爾時放光如來告魔王言。闍致。汝今乃能發大勇猛具足精進。當固汝心勿違本志。如護戒者自警莊嚴。心所願求莫不成就。阿難。時放光佛知諸魔衆精進淳固一切不退。菩提之心。以是因緣即便微笑。佛微笑已。時彼衆中有一菩薩摩訶薩。名爲月上。此菩薩者。亦是放光如來爲菩薩時。同行善友常相隨逐。時彼菩薩從座而起。偏袒右膊右膝著地。合十指掌白言。世尊。何因緣故而復微笑。諸佛世尊凡爲微笑必有因緣。若無因緣終不笑也。惟願世尊。爲我解釋。阿難。時放光如來即告月上菩薩言。汝今見是諸魔衆不。月上答言。唯然已見。佛言。摩那婆。此諸魔衆見我眉間放大光明。雖居欲界發寬大心。以是因緣過恒沙劫當得成佛。皆同一號名

無思光。其佛住世大作利益。若有衆生見彼佛者。一切不退菩提之心。作利益已入般涅槃。佛涅槃後世界諸魔大興供具。供養彼諸如來及聲聞大衆。是諸魔等在諸俗人所住之處。於其夢時。隨所應見種種種形。或現長者。或現居士。或現沙門。或現婆羅門。或現梵王。或現菩薩。現如是等種種種形已。若彼衆生心懷迷惑。爲說法要除其疑網。因而告曰。汝等捨家。汝等出家。如是世尊出於世間。應受供養。天人所尊。能拔諸苦等與快樂。我蒙佛故今亦獲安。彼魔如是。是現大神通。化諸居士優婆塞等。增信歡喜。然後說法教令發心。尊重供養如來大衆。發大誓願具修精進。所作功德一切迴向無上菩提。終不墮於二乘之地。凡所教化唯勸修行六波羅蜜。云何復有諸魔事也。當爾之時。一切衆生受大安樂如切利天衆。諸衆生中佛弟子者。身心安樂如帝釋天王。爾時魔衆皆成佛已。一切衆生等受大樂。於彼刹土具諸香花。皆如天上波利耶多拘毘陀羅樹花。一切莊嚴無有缺減。彼諸衆生乃至無有魔事恐怖。何以故。是時衆生無復亂心。煩惱微薄不爲煩惱之所侵迫。皆當一心念空無相無願法門。於是法門發大精進修行無量。空三昧行。無願三昧行。無相三昧行。滅覺觀除睡眠。斷掉悔離諸難。常樂空閑阿蘭拏處。恒乞食但三衣。無。遠靜絕伴侶。畢竟如是行菩薩行。於諸佛法能決定知。菩薩爲友無復恐怖。師子虎狼諸惡猛獸毒蟲之類。終不能害。爾時諸魔得菩提已。此

諸世尊及聲聞眾具足功德。諸餘衆生不加謗毀。無能降伏。一切外道不能破壞。一切衆魔不能違反。能令衆生滅除恐怖。遠離邪道心得自在。

爾時月上菩薩摩訶薩。復白放光佛言。希有世尊。不可思議。如來具足無量功德。有大慈悲。有大神力。一眉間光能多利益。佛告月上菩薩言。善哉善哉。汝能善知如來世尊智慧功德。摩那婆。如來如是具足大悲。安樂利益諸衆生故。如來如是成就說法。欲令衆生如說行故。於是事中誰能信解。唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩訶薩等。自外一切聲聞辟支佛及四種人。尚非境界。況餘凡夫邪見外道。生死惡魔行無智道。入深黑暗無明蔽障。行於非義住顛倒道。迷失正路常樂非法。不孝父母不敬沙門及婆羅門。好遊邪經破諸禁戒。恒住如是諸不善法。迷惑覆心習惡邪智一切外道。常爲愚癡之所覆蔽。不能信受諸佛正法。又以瞋毒猛火熾然燒故。於佛法衆不能和敬。更相侵迫起諸諍事。以是因緣速墮地獄畜生餓鬼。具受無量百千大苦。經於無量百千萬世。設生人間。或生旃陀羅家。或生惡呪師家。或生屠宰家。或生竹作師家。或生網捕家。或生獵師家。若或得生有佛法世。好與聲聞諸弟子衆恒起鬪諍。既忿怒已增長惡業。便能毀滅諸餘善事。是故未來多受苦惱。

○大法炬陀羅尼經三乘行品第四

佛告阿難。爾時放光如來復語衆菩薩言。摩

那婆。汝等當念。如來十力無有缺減。具足威儀不斷所作。善能分別彼四聖諦。方便教誨成就聲聞行。亦當善說六波羅蜜。勸進菩薩發行一切波羅蜜心。受持信心修心。行施精進牢固勇猛無諸虛僞。如是方便入於智門。汝等亦知三十七種助菩提法。方便證得沙門果印。又於十二因緣法。勤修觀行成辟支佛。或作聲聞。如是一切諸法相應不相捨離。若行辟支佛者。此是如來方便教誨顛倒說法示現此義。是人出於無佛法世。獨念思惟十二因緣得獨覺涅槃。如是獨覺。不同如來及與聲聞。何以故。是辟支佛思惟因緣得斷疑惑。不從他聞自然獨悟。又唯戒行清淨故專求智力。求智力故得不放逸到於智岸。無諸佛法。唯戒具足得入涅槃。名辟支佛。

爾時月上菩薩復白放光佛言。世尊。以何義故。彼辟支佛具足智慧。然復不能說法度人。既不能說。云何而得於福田中勝聲聞也。阿難。時放光佛告月上菩薩言。摩那婆。此等過去初發心時。但取菩提之名而無勇猛。不能修行檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘離耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。聞思修等悉不能行。是故不能獲得如是無上菩提。何以故。於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行。以不具行六波羅蜜故。於一切菩薩法中不能諮問。又復不得樂難持戒。非持無上大菩提戒。但持中戒亦非下戒。行中法故本願成就。得中菩提名辟支佛。摩那婆。是故菩薩當應諮問諸佛如來所說法要。既聽

聞已勇猛修行。何以故。菩薩不捨勇猛精進。疾證無上大菩提故。常修多聞發勤方便。亦常不捨求諸佛法。遠離外道勿受邪法。莫捨重擔如善取者。諸佛世尊所說法門。微妙密語應當奉行。復次摩那婆。云何菩薩能入諸佛深密祕藏方便說門繫念安住。心既住已。然後得入陀羅尼門。月上菩薩復白佛言。世尊。云何當入陀羅尼門。佛言。摩那婆。我已爲汝說是句義。如從虛空生諸事業未曾斷絕。復應當知阿迦二字句義。是初方便。隨順得入十二因緣。次第知已。彼人雖更識餘法句。皆因初二摩那婆。是陀羅尼方便法門普遍一切。汝等若欲入此法門。應當發心於無量法中。修習無邊善巧方便。摩那婆。諸佛如來智無有礙。於此法中云何障礙。所謂執著一切諸法。摩那婆。若諸菩薩摩訶薩。若欲入彼諸如來智。先當自捨一切執著。亦須遠離諸障礙處。善巧修行智慧方便。

阿難。爾時放光如來復告月上菩薩言。摩那婆。所言著處及以著者。謂於諸有不能捨離。於無爲處未有智慧。恒念受生及求生處。皆是無明作生有根本。是故我說雖阿那含於生猶著不能遠離。摩那婆。是中何等是大著處。所謂不能順教修行。於餘事中顛倒讚述。斯由財事愛取因緣不得自在。違佛正教作不應作。於諸境界發起貪心。貪心生已誑惑他人。姪他妻妾。復起瞋恚。瞋恚發已。或時殺害斷他命根。亦因愚癡邪心覆蔽。顛倒取法。若常樂與極重惡人而作伴侶。以是因緣。造

作種種諸不善業。或殺父母及以師長。或害羅漢及諸聖人。或毀諸佛。或謗正法。或行破僧。造作如是諸惡業已。生於極惡非人之處。墮破戒中。何等名為墮非人處。摩那婆。我已為汝略說斯事。如彼愚人專樂惡業。以是因緣生於惡趣。是則名為非人處也。摩那婆。智慧之人。應當善知諸佛如來微密妙語。

*大法炬陀羅尼經問法性品第五

佛告阿難。時彼眾中有一菩薩摩訶薩。名曰無畏。本是醫方救世家子。昔常與彼放光如來共相親友。時放光佛於大眾中。直視觀察無畏菩薩。無畏菩薩既蒙顧已。遂於佛前偏袒右膝。著地一心合掌。以是世尊未成佛前同意親善復蒙瞻察。是故競競於世尊所。唯增敬重心無疑慮。但欲請問放光如來修多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處。阿難。時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義。即告之言。無畏。汝今何故住在我前。心生惶懼不速問也。阿難。無畏菩薩聞佛告已。即白佛言。世尊。我誠欲問如來大義。是以我心豫生憂恐。何以故。於此大眾。有諸衆生聞是法已。於諸佛法不能悟解亦無敬信。或起誹謗退沒善根。世尊。我知衆生有如是事故不敢問。阿難。時放光佛復告無畏菩薩言。無畏。汝但諮問。如來應供正遍覺出現世間。隨汝心疑當為除斷。是為一切諸如來業。何以故。如來正覺慈悲憐愍利益一切諸衆生故。以是因緣。我於往昔行菩薩時。為此法句具受衆苦。況於今者所作已辦。一切諸法明了通達。得

一切智證大菩提。唯為安樂諸衆生故。

阿難。爾時無畏菩薩聞佛語已。白言。世尊。如來今說一切諸法同於虛空。應當證知。是故我今欲問斯義。世尊。言虛空者義何謂也。與修多羅一切法門異相云何。阿難。時放光佛告無畏言。善哉善哉。汝於今日為求法故。於佛法中間如是義。無畏。夫虛空者名為如來。亦名應供正遍覺也。無畏復問。以何義故名曰虛空。佛告無畏。虛空者即無所有。以無所有故名虛空。無畏復言。若言如來即虛空者。如來虛空云何。二別。佛告無畏。是為大智所行境界。難知難證。若能解知則於法性三世平等無復疑惑。無畏。若欲窮盡陀羅尼門甚深源底者。如彼大池水性清淨。底有金沙與土混合。時有智人取池底沙。隨其多少聚之一處。以水洗濯簡取精者。內於鑪鍋置之火中用功陶煉。是人不久必除沙石。得淨妙金堪任為用。彼人爾時隨意造作餘莊嚴具靡不充足。如是無畏。如來世尊應供正遍覺。離貪瞋癡。滅除塵垢一切煩惱及諸習氣。成就清淨無礙智慧。出過一切四生衆生。天人大衆最為第一。世稱上首。擊大法鼓口自唱言。仁等可來。汝諸衆生或起疑網。無有智慧暗於諸法。或於世間出世間事不能解了。或時一切天龍八部乃至無量億劫已來。所有疑心迷倒失正。造作諸業墮墜諸有不能自出。此等速來問佛世尊。如來皆能為汝說法。明了顯示斷除疑惑。

來世尊無有惡行詭曲煩惱穢濁嫉妬諍競垢汚淤泥染著。唯有無礙無邊智慧辯才。所可示現言教方便。皆為開發世間衆生。一切皆從虛空所出住於虛空。語言教詔講說談論。猶如虛空離諸染著。無有住處無有邊際。亦無有對及以語言。復次無畏。若有人來作如是問。如是虛空。云何可說何處有說。誰能為說對何而說。以虛空性本來清淨無垢無染離諸障礙。無畏。如來亦爾。無言無對無染無離諸障礙。如此言說。即是入於虛空三昧。無畏。譬如涅槃本性寂靜。假以無量言辭演說。求其體相了不可得。如是無畏。汝所問我虛空義者。先已宣說。如此說者。當知即是如來方便微密法要。若知如來微密教者。是則名為得大利益。汝等當思。如來何見說何等法是如來性。復說何等是如來智同於虛空。今於如是如來教中方便略說。無畏。我今復以種種譬喻。喻如來智。或以涅槃或以實際。然而彼智及與涅槃。俱無可說無有分別。無相無念無名無字。去來現在三世皆無。乃至世間一切諸法。亦同涅槃不可見說。當知是中實無凡夫能得知見。言凡夫知者。無有是處。但諸凡夫以愚癡故。自心所見言我證知。今我已說了義法句及無證處。如是所說不在彼此不在兩間。是平等中無證知者。既於三世去來現在。斯皆平等不可證說。云何而言是誰所說對何而說。何處有說。云何可說。復次無畏。如來世尊於彼已說。汝當觀察言教方便應善思惟。既思惟已。即得成就無量智。

聚。無畏。佛智無邊不可思議。凡所攝受亦不可思議。開示言教應善分別。亦當思惟。前所問者即此義也。復次無畏。我今問汝。隨汝意答。汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶。無畏白言。世尊。我知菩薩從兜率陀天降入母胎。佛言。無畏。今重問汝。汝善答我。於意云何。是後身菩薩從天來者。有所取法而入胎乎。無畏答曰。不也。世尊。非取法而入胎。佛告無畏。如是如是。一切諸法皆無所取。但從妄想分別故生。汝於如是分別法中。既以三事請問於我。何謂爲三。一問虛空名義有無。二問虛空諸法同異。三問虛空平等無差。無畏。如汝所問。何者虛空。如是虛空有依止耶。無依止乎。無畏復問。實有虛空可依止耶。佛言。無畏。亦有虛空是依止法。若凡夫人見有依止。若離依止則不能知。亦不可說有無名字。無畏。若有虛空不依事現者。則無名字。以依事故得有名字。與事和合入於數相。無畏復言。世尊。何等虛空與事和合。則有名字入於數中。佛告無畏。汝事不聞。而今此身依止地界。地依水界。水依火界。火依風界。如是四種及與識界悉依空也。無畏白言。唯然世尊。我皆已聞。佛言。無畏。是謂虛空依止入於數中。此即如來爲諸凡夫。譬喻方便開示教授。因於名字令其得知。是故名爲虛空依止。復次無畏。若智慧人思惟觀察而能知者。此平等。法世間普證但有名字。如是知已。彼諸智人復欲教他令得實義。摩那婆。有智之人應當思惟。如來自證爲衆生故說此法門。

摩那婆。我已爲汝隨順分別。應如是知如來方便。於我所說受持念誦。思惟義理如法修行。如是修已。過去所有功德願行。皆得增長成就具足。所以者何。如來先已爲汝等說一切諸法無有去來。是故如來所言真實無有虛妄。爲欲利益諸衆生故。分別顯示是最勝法。隨其所應皆得具足。若言如來有所言說。不能顯示是大乘法。願行不具者。無有是處。菩薩應思非我境界。

行無諸方便。不得成就亦復如是。摩那婆。又如生不學射。雖擬準。音准的尙不能中。況前無壞。云何言著。摩那婆。是諸凡夫於甚深法自心分別。捨離師誨不能解悟。亦復如是。摩那婆。汝前問我三種義者。所謂虛空平等諸法。此三種法。雖難說聞我知是處。有所依止亦非依止。摩那婆。汝問諸法平等。今當解釋。汝應善思。前以譬喻顯示虛空諸有智者。知此譬喻言教方便示現平等。遠離依止。言說分別故。又如空界無邊。佛法亦爾。如是法界。皆依平等無有別異。如彼虛空無有依處。法與非法亦無依處。當知是中悉皆平等。彼虛空譬方便示現。此乃但爲智者所知。非是一切凡夫境界。彼諸凡夫執取一相不善分別不能了達。妄想取故。智慧之人於此深法乃能了知。作利益故。而諸凡夫妄生執著。於深佛法不信不解不諸智人。於世間事妄起分別執著不捨。所謂此即是地是水是火是風等。如是乃至分別取著。諸天宮殿住處往來。及取地天諸龍夜叉緊那羅摩睺羅伽地居之類。又亦分別。諸佛如來初成道時大聲說法。彼等聞已。即於地中發大聲言。佛生說法天人增進。其聲上徹色究竟天。皆說如來轉法輪事。摩那婆。世間之人以愚癡故執著此事。若是事已。如乘空輪作大車想。凡夫取著其事若此。

復次摩那婆。如虛空界。名曰可行。衆生依止。如彼衆鳥飛行虛空。翱翔自在如履於地。雖以翅力及風因緣往來遊處。而跡不可得。摩那婆。復有衆生依空界住。如須彌山頂三十三天上諸天宮殿。皆依於空而得安住。乃至兜率他化自在欲界諸天。所有宮殿依空亦爾。摩那婆。如彼色界從梵天住處。乃至色究竟天。依於空住亦復如是。摩那婆。如我略說。自此已上盡於有頂名無色界。從有頂外無有依止。虛空行者。唯有一種別風輪界。厚六十八千由旬。過是以往更有空界。即是二界中間亦無依處。摩那婆。從是已上復有風輪。名曰不動。厚六十四俱致百千由旬。住持水界。彼風輪界。無有衆生往來依處。何以故。彼空及風各不動搖故。而彼空界不可見知。無有名字不可得說。摩那婆。汝今當知我所說法。如彼虛空無有異也。

復次摩那婆。譬如有人夜中暗坐。執持弓箭。漫射虛空。以暗發故不知方所。如是如是。摩那婆。一切凡夫愚無慧目。又不師受。雖修業

是三法如來若說終無有盡。若一劫若十劫。若百劫若干劫。若無量劫亦無有盡。如來於此劫數時節多少增減。隨意欲說種種名字種種義味。即能解說。然於如來口業言教。亦無有減。此三句義為是億數。諸菩薩等得受持故。是句義處。如來或時於一句中能以無量種種名義差別解說。若此法句及所攝義。乃至字本所有出生。語言音聲是色法者。假令於是三千大千世界。盡除土地山石草木。

東西南北上至有頂悉為虛空。不能容受。設此世界滿中芥子。有時取一盡諸芥子。以如來辯演說一句。亦不能盡乃至少分。摩那婆汝等當知。此一句義陀羅尼門。其有必能善受持者。於一彈指頃盡能分別摩那婆。此句義門。終亦不可以言說盡。假使無量衆生起種種問。然是菩薩盡分別答。喻如流水。以心不亂故。此陀羅尼名為大事。能為一切諸法根本。故言陀羅尼。此一法句出無量句。是大總持通說諸義。何以故。欲令一切衆生易受解故。又以一句難解知故。引多譬喻方便言辭。令人得悟如是諸法。悉不可見自體本空。遠離語言故。摩那婆。若諸菩薩初發大心欲行大事。大事者謂大乘。然此菩薩空發其心不問不修。終無成辦。摩那婆。如行聲聞乘者。雖聞三十七助菩提法。無意念修。即自唱言。我得羅漢所作已辦。如是摩那婆。若有欲行佛法事者。應發是心。如須彌山安住不動。隨順修行。

大法矩陀羅尼經菩薩行品第六之一

阿難爾時無畏菩薩。復白放光如來應供正遍覺言。快哉世尊。大慈愍我及餘未學諸衆生等。如我無異。世尊。我等頻重請問是義。如來悲愛教誨我等。猶如父母。然我今者。於佛所說更加尊重不敢毀謗。

爾時放光如來告無畏言。如是如是。摩那婆。如汝所說。若有菩薩於如來所起尊敬心不斷絕者。一切世間天人衆等。於是菩薩亦深敬重。如是菩薩。於我法中大弘利益。何以故。如是菩薩。住諸佛法順於佛教。當來之世大作佛事。是故如來知此菩薩為佛法器。堪受一切諸佛記證方便。令彼速得成就。無畏菩薩復白佛言。世尊。所言極愛護何謂也。佛言。摩那婆。我言極愛即是顯示。哀愍世間無數衆生。教入佛法令不斷絕。以是義故。如來說言是為大事。是大重擔。無畏復問。菩薩久如當捨此擔。佛言。無畏。此菩薩作是念。我要當令一切衆生度生死海入無餘涅槃。若衆生盡者此擔方息。無畏復問。所言重擔。若同世間頂戴背負則可見知。今不如是云何可信。佛言。摩那婆。如汝所言。在頂戴者。是謂世間愚夫力負。非菩薩擔。菩薩擔者。管願荷負一切衆生。出離世間非頂背也。無畏復問。悲願荷負既非頂戴。以何義故名之為擔。佛言。摩那婆。如東方一切無邊世界所有衆生。菩薩發心荷負。悉當令入無餘涅槃。南西北方四維上下盡虛空界所有衆生。菩薩安處不現。菩薩皆令住涅槃中。以是因緣名之為擔。無畏復問。以何義故復名荷負。佛言。摩那婆。譬如長者家內豐饒多諸珍寶。種種資財倉庫充溢具足重祿。唯有一子。然彼長者於是子所。心常愛念終不暫捨。見其所為亦無違逆。以愛念故財寶樂具。悉給與之無有疲倦。如是摩那婆。菩薩摩訶薩憐愍衆生亦復如是。一切樂具盡皆與之。乃至令入無餘涅槃。是故名為荷負重擔。如是菩薩慈愍衆生行大精進。亦令衆生行菩薩事。速疾成熟諸波羅蜜。亦滿自身精進莊嚴。無畏復問。何謂成熟。佛言。摩那婆。所言成熟者。是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究竟樂離自憂惱。是名成熟。又於諸佛不生謗毀常加讚歎。亦名成熟。無畏復曰。若如是者。諸佛如來於衆生中最為殊勝。皆由憐愍諸衆生故。佛告摩那婆。我言成熟者。謂於一切善法具足圓滿。乃名成熟。摩那婆。譬如陶師欲造諸器。先取好土雜以石沙。用水和治手。柔足踐。令泥精熟堪任為器。置諸輪上執杖轉輪。極令迅急以手搏拍。隨作何器皆成就。何以故。以泥先調故。而彼陶師將諸器坯。或置日中。或在陰處。漸令乾燥。然後更以雜色塗之。暴令牢實。或積窯中。若聚平地。兼取薪糞晝夜焚燒。於是陶師與其眷屬。周遍觀察。迭共防守。不令惡人挾持青豆及以胡麻擲置。窯中毀壞諸器。比達天明火勢。亦盡器皆成熟。此時陶師方大歡喜。却坐思念衆器得成我事已辦。如是摩那婆。如來常教諸菩薩等。次第修行六波羅蜜。欲令成熟亦復如是。

○(之一)一○ ○慈一○ ○就二○ ○頂二○ ○何二○ ○柔二○ ○廣二○ ○慈二○ ○本二○ ○力○

大法炬陀羅尼經卷第二

大法炬陀羅尼經卷第三

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

菩薩行品之餘

相好品第七

菩薩行品之餘

復次摩那婆。我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝衆生法。凡教授菩薩令不退轉。有二種波羅蜜。何等爲二。所謂精進波羅蜜。般若波羅蜜。諸佛世尊。復爲世間說餘四波羅蜜。更爲諸衆生說助善提法。方便成熟故。摩那婆。汝等當知。彼四波羅蜜中。檀波羅蜜。尸波羅蜜。此二波羅蜜。與彼聲聞辟支佛乃至外道五通神仙共同行故。摩那婆。若屬提波羅蜜者。此唯阿羅漢成就捨事故。其禪波羅蜜者。此中總說。能生六波羅蜜故。摩那婆。此諸波羅蜜。如來如是差別說之。汝等當知。一切諸法虛空所生相同虛空。摩那婆。若此前上二波羅蜜地。彼聲聞辟支佛二乘聖人尚不能成就。何況外道神仙諸凡夫也。摩那婆。若菩薩欲成就此二波羅蜜者。應當一心念勤精進。摩那婆。若人欲思如來譬喻巧說辯才。應先學觀此陀羅尼門。無畏復問。我等云何當能成就此陀羅尼觀耶。佛言。摩那婆。我今爲汝更以譬喻顯示此義。令易解知。摩那婆。譬如漁人生子。以貪利故早教其

子水底潛行。於嬰孩時即取器水。日三沈之。不令致困。如是漸沒。從旦至暮。能訖一日在於水下。或經二日。若三日。若二十。若一月乃至一年。住於水中而能不死。然後小兒漸漸長大。即入大河。觀是河中所有水族衆生品類。了了分明。是兒後時身雄氣爽。水觀明利。遂能入海。大海之中多諸異類。奇蟲怪獸。巨魚如龍。毒物雖多。終莫能害。又見衆寶清。澈分明。非餘凡人所能瞻視。是人於是在大海中。具取珍寶。造作衆事。凡有所欲。隨意即成。如是摩那婆。菩薩摩訶薩。若能入是陀羅尼甚深法門。則能成辦一切佛法。亦復如是。摩那婆。言大海者。即陀羅尼門。若初入此陀羅尼門。應當修學。速令成就。如漁人子漸漸長大。習業成就。摩那婆。若是菩薩能入陀羅尼佛法海中。自在成辦一切佛事。如漁師子處大海中。建種種事。摩那婆。汝應當知。諸佛菩提。不可以少行少緣而能成就。要須入此陀羅尼法門。於此陀羅尼一句義中。有種種音聲種種語言種種辯才種種方便。無方便處。悉皆能知。有諸衆生心行差別。亦皆能知。又復衆生或現不現。或可見或不可見。皆從陀羅尼句方便力中。明了證知。或天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人。乃至禽獸四生種類。或音聲或語言。或心慮事。或作業事。或誓願事。或無願事。或多事或少事。或惡事非惡事。或怖畏事。或無怖畏。如是等事皆悉了知。於此作處一切悉知。乃至授記事。或身業或口業。或衆生

業。或爲自身或欲教他。悉皆能知。若菩薩在阿蘭學學方便行。即得成就所作善根。所爲事業。乃至欲成不退轉事。亦悉能知。云何得辟支佛果。亦悉了知。云何得聲聞果地。亦悉能知。或在家諸人種種事業語言。或盜他財。憍他求財。若龜若細亦皆能知。或地獄餓鬼畜生。心意倒錯。行惡不信。故生畜生等中。亦悉能知。或以業行墮餓鬼中。亦以詭曲慳貪嫉妬我慢。貢高因緣。故生阿修羅中。或因五戒十善業故。得生欲界人天之中。自過生悔不見他過。總說如是諸方便智。他作他受自作自受。一切四生衆生及五道處。所有造業方便及業。名字業相成熟及受報處。種種心行。種種言說。種種忍樂。種種諸見。無善法處。如是等事。盡皆拔除。是故名曰陀羅尼門。摩那婆。若必有能如是行者。是則名爲方便成就。摩那婆。若以自智慧力。決定成就此事者。當獨坐思惟遠離諸欲。摩那婆。如是法中。有種種音聲種種語言種種辯才種種行行種種生處種種作業。汝當諦聽善思念之。受持奉行莫令忘失。天人作事方便和合。故有語言。畜生衆生種種口業音聲差別。乃至生處名字亦殊。彼等衆生皆悉隨其形類音聲。而置名字以名其身。如鳥雀等。而彼餓鬼衆生之中。無有決定差別名字。何以故。彼中不得聞名依止故。亦如地獄中。唯言地獄衆生等。摩那婆。汝等勿謂天定天也。人定人也。餓鬼定餓鬼也。摩那婆。我已爲汝總略說訖。今當爲汝具分別說名字義處。摩那婆。如一

事有種種名。如一人有種種名。如一天乃至
餓鬼畜生有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼
全無名字。於一彈指頃轉變身體作種種形。
摩那婆。如是衆生於一時間。現無量色身。云
何可得呼其名也。若餓鬼等。有生處名字受
食名字及壽命名字。若地獄衆生無有名字
生處者。則其形亦無定。彼中惡業因緣未盡
故。於一念中種種變身。

爾時無畏菩薩復言。世尊。如是人中語言相
承近習我等已知。而彼四道衆生言音名字。
云何可識。是故我今請問世尊。唯願解說。阿
難。彼無畏菩薩。如是問已。時放光佛告無畏
言。此是諸佛菩薩神通智慧境界。非諸聲聞
辟支佛及餘菩薩智慧所能分別也。摩那婆。
若菩薩不知衆生言音。則不願生彼衆生中。
若菩薩解知一切衆生言音及諸事業。便願
生彼。欲覺悟彼說法教化隨宜利益故。摩那
婆。如是菩薩。以知衆生言音心業故。於處處
諸有受生。欲令衆生發解修行斷諸業故。摩
那婆。於彼三道有知故可化。二道衆生中無
知解故。當知菩薩亦不願生彼也。摩那婆。若
菩薩摩訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解可
化者。如是菩薩爲一衆生故。住大地獄中
經恒沙等劫。要令衆生得彼法利。摩那婆。諸
菩薩摩訶薩。成就如是大慈大悲。成就具足
如是精進故。必定當得三十二相。摩那婆。是
爲如來略說菩薩慈悲因緣也。

。大法炬陀羅尼經相好品第七。之一
阿難爾時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來

言。世尊。唯願爲我具說菩薩成就諸相無有
缺減。又復如來應供正遍覺。先爲我等說波
羅蜜方便教菩薩行。我等未解。是故更問此
波羅蜜世尊。波羅蜜者義何謂也。如是問已。
彼放光佛告無畏菩薩言。摩那婆。所言波羅
蜜者。不可度量。不可數知。無有邊際。故名波
羅蜜。又波羅蜜者最爲尊勝。一切凡夫一切
聲聞辟支佛等。非其境界。故名波羅蜜。如汝
所問波羅蜜句有如是義。所謂無有數量故
言波羅蜜。無畏復言。如世尊說。無有量故名
波羅蜜。我今現見行檀波羅蜜。但依資財及
以己身。是既有限云何無量。

佛告無畏菩薩言。摩那婆。於意云何。汝今知
彼凡夫人心取著何等而行布施耶。世尊。我
知凡夫取著於事而行布施。佛復問言。何謂
爲事。無畏言。世尊。我知現在諸陰。是名爲
事。佛言。無畏。汝謂諸陰是事耶。汝應諦思
如來所說。然後答我。莫如世間凡夫所見。摩
那婆。汝今若取陰爲事者。於五陰中何者
是事。爲色是事耶。受是事耶。乃至想行識等
是事耶。摩那婆。是諸諸陰不名爲事。何以
故。本性空故。汝云云何取爲事也。復應當知。
如來方便總相說此五陰諸法事非事耳。摩
那婆。諸凡夫人於五陰中取和合相故。復執
著十二入等。凡夫如是縛著世間。所謂取著
眼是爲縛。如取著眼。如是取著耳。乃至取著
鼻舌身意等。斯爲大縛。以能分別取著諸事
無邊。執持密緻牢固深入故。無畏復問。世尊
所言縛者。是復云何。佛言。摩那婆。復有六縛

處能縛衆生。故名爲縛。何等爲六。謂如眼色
爲縛。是諸凡夫著此處已難得解脫。諸欲因
緣墮於惡道。生死相續。故名爲縛。如是乃至
意法爲縛。以意思念故即願求稱意之所。故
名爲縛。摩那婆。如是菩薩摩訶薩等。以諸善
根清淨故。則得成就三十二種大人之相。而
我今者。更爲汝等說清淨善根成就相法。若
諸菩薩摩訶薩唯修一善根。便能成就一大
人相。若更具足清淨一善根。然後成就三十
二相。無畏復問。諸菩薩等修一善根。云何當
能成就三十二大人相。

時放光佛告無畏菩薩言。摩那婆。汝今不應
取彼諸相爲如來也。何以故。汝寧不聞轉輪
聖王成就衆相乎。無畏答曰。我聞世尊。佛言。
摩那婆。而彼輪王實具衆相。而不能證無上
菩提。亦不名佛。是故汝等莫謂衆相爲如來
也。摩那婆。若菩薩摩訶薩取彼衆相著彼衆
相者。當知是人未離我相及衆生相也。摩那
婆。是故菩薩不以成就諸相成就色等爲不
著也。摩那婆。夫佛菩提者。無有著處。無有想
處。無有說處。無有合處。非如世間諸凡夫人
於相法中歡喜執著。摩那婆。以是義故。汝當
諦聽。吾爲汝說修諸相法。摩那婆。若有成就
一善根已更立誓願。必當具足三十二相。無
畏復問。何謂一善根也。佛言。摩那婆。若有菩
薩摩訶薩。捨家出家於修行處。忽見世尊舍
利塔廟將欲破壞。卽作是念。今此尊塔。我若
不治便成毀壞。如是念已遂行乞食。既得食
已。然後求人。以已供施請令治塔。告彼人曰。

此是如來舍利寶塔。福田尊重。今誠毀壞。汝爲丈夫氣力康健。我當與汝共營斯福。作是言已。隨辦所須。即事治補。如是菩薩自忍。飢餓以食。惡人。尙輕己身。況重餘食。更發勝願。口唱誓言。我今希有成。就寶塔。此功深厚。豈愛一食。以貪食故。世間著我。既求道。我寧當念食。我今唯應如是精進。於諸飲食。捨念著心。如是菩薩。以食施故。莊嚴塔故。發誓願故。便得滿足三十二相。摩那婆。若諸菩薩。摩訶薩等。以斯次第。具足當得三十二種大人之相。如彼菩薩。修治如來舍利寶塔。是菩薩身。即得成就三十二種大人妙相。莊嚴亦爾。摩那婆。若諸菩薩。摩訶薩成就心業。則能具足滿菩薩道。何以故。摩那婆。一切諸相。皆是心業。如彼造業。當發願者。亦得如是。諸佛菩提。而不可見。摩那婆。復有無量微妙善根。可分別說。具足種種無量方便。無量心業。而諸善根。應速成就。但諸如來。亦爲憐愍諸菩薩故。不具說之。所以者何。是有諸菩薩。聞是事已。心生恐怖。以恐怖故。便有退心。以退心故。不能速證不退轉地。於不退轉菩薩功德。不成就故。即便退背。是諸菩薩。捨本願已。隨宜願樂。住彼聲聞辟支佛地。如是人等。漸次違背。以違背故。於此法門。無有愛心。唯得成彼世間之業。而彼因復造作種種不善事。墮於地獄餓鬼畜生。輪轉往來。備受生死。以是因緣。如來見此諸菩薩等。及未來世恐怖過故。不具足說諸善根事。但隨順說彼所堪能應受行者。除彼見實及佛法中得決定者。若佛

如來見諸菩薩。於佛法中未得決定。終不爲彼具說善根。

復次摩那婆。汝當聽是三十二種大人相法。我當更說諸餘善根。爾時無畏菩薩。復白佛言。世尊。何等名爲三十二種大人相法。如是衆相。有現不現。然此會衆。有鈍根者。尙未得聞三十二種大人相名。何況能解。唯願如來。憐愍衆生。具足演說三十二相。衆生聞已。得了是義。於如來所生尊重心。因此速證大般涅槃。阿難。時無畏菩薩如是問已。放光如來。應供正遍覺。告無畏菩薩。摩訶薩言。摩那婆。諸佛如來。凡有三十二相。三十相現。二相不現。摩那婆。今宜諦聽。吾當爲汝辯明諸相。現不現義。摩那婆。如來有十相。摩那婆。如來復有六相在手。摩那婆。復有四相在體。復有二輪相。復有二相在頭。摩那婆。復有四相遍諸身體。摩那婆。諸佛如來。有如是等三十相現。餘有二相不顯現者。所謂馬陰藏及舌闊長相。

復次摩那婆。如來今當更爲汝等分別如是諸相功德。摩那婆。如來有七處滿相。兩手兩足兩膊及頸等。摩那婆。如來有網縵相。在手足指。摩那婆。如來有白毫相。在眉間。猶如月光。有四十齒相。寬長舌相。及住大功德相。如是舌根。辨諸語言。具足宜說。復有目不。陶相。摩那婆。如來頂相。一切人天。乃至有頂。不能觀見。摩那婆。如來手足二十指爪。如赤銅色。薄如蓮花。光澤分明。勝於餘色。摩那婆。如來臍足跟相。赤如花葉。塵水泥垢不能沾污。

摩那婆。如來髀骨。端直牢固。猶如金剛。經途近遠。終無疲極。摩那婆。如來身金色相。勝於一切。無能動搖。摩那婆。諸天宮殿。紫金所成。取是紫金。如芥子許。勝諸七寶。滿閻浮提。如是摩那婆。若以天紫金。聚滿如來前。而佛常光。今天金色。悉皆暗昧。無有光澤。摩那婆。譬如日出。諸螢火蟲。光明悉滅。無能見者。如是彼天金光。非日能蔽。唯佛常光。乃能蔽耳。如是摩那婆。汝等應知諸佛世尊。如是分別顯示諸相。復次摩那婆。如來今當分別諸相善根因緣。汝應一心正念。無亂調伏諸根。攝耳靜住。勿念他事。欲得勝智。莫隨餘緣。生殷重心。發希有意。於如是處。起至誠心。應善分別諸相功德。當於如來。應供正遍覺前。諦聽諦受。其兩足下。千輻輪相。一一相中。放千光明。於彼兩足所蹈之處。此光明。網直至下方所有世界。彼中衆生。見是光已。生希有心。起尊重意。於彼如來。應供正遍覺前。辯論法相。彼佛復告無畏菩薩言。摩那婆。是爲如來足輪相光。功能力用。遠至他方。教化衆生。令發善根。汝當諦聽。我今分別彼諸善根成就之事。摩那婆。若諸菩薩。爲佛世尊。於山林中。造經行處。除諸瓦石。掃灑治飾。以柔軟草。敷置其上。既成就已。奉獻如來。如是菩薩。若見如來。在彼經行。或見往來。或見宴息。隨意威儀。如是菩薩。若見如來。足千輪相。徹過草下。分炳地上。妙如蓮華。衆光莊嚴。如是菩薩。見此相已。則於己身。無慳惜想。所以者何。今此如來。有如是等圓滿相法。希有之事。尙不憍惜。

○試發覺一成就敗 ○諸一謂 ○現一見 ○相十(在足) ○體二諸 ○二一四 ○佛二佛 ○辨二辨 ○胸二胸 ○治二點 ○一四二 ○七二士 ○此二比 ○一微

況我此身穢惡充滿屎尿盈溢。皮裹血筋肉骨等更相纏縛。九孔常流膿膿臭處。是不淨聚諸蟲所居。云何我等不速厭離。如是菩薩發精進心。求菩提分成就輪相。心口稱讚入無相法。如是菩薩。晝夜思惟便生歡喜。以歡喜心即念如來。或在經行或坐或立。或入禪定。如是菩薩。分別此已復作是念。我今不應取著諸相。若有菩薩不取相者。則離我想及衆生想。菩薩如是思惟此已。則能具發無緣精進。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩。云何得發無緣精進。摩那婆。如空中風無有方所。是風不住東方及於餘方。如是不住即名無住。既無所住云何可名。無畏自言。如是世尊。實無可名。佛告無畏。若法無名云何可說。無畏復言。是無相中亦無可說。佛告無畏。若無相中。無可說者。云何有念。若無念者。即無所有。若無所有云何有入。既無入處云何有陰及與諸大。若無陰大云何有有。若無有云何有生。若無有生何有生處。若無生處云何而有名色諸相。摩那婆。若無諸相即是無相。無相爲相者。是名無我。摩那婆。若人能作如是說者。當知即是不退菩薩。何以故。善說無相行於無相故。摩那婆。如來輪相成就如是次第分別諸善根義。復次摩那婆。於意云何。後身菩薩菩提樹下坐於道場獲三時證何等法。復以何義名爲證耶。無畏自言。世尊。彼時證者。見已法身故名身證。具足明力斷除無明。離無明故爲衆生說。是諸衆生遠離大智。爲彼無

明愚暗所蔽。是故如來。以諸明慧及無畏力。知諸衆生爲彼無明黑暗所覆。我慢貢高所渴。瞋恚闍譯所燒。顛倒失心盲冥無目被他所使。違背正道破壞正念。或復妄行迷惑亂心深入邪徑。是故如來爲說八道告諸衆生。汝等皆可乘此正路安意而行。是道無畏安隱快樂。能相應者攝取大利。若有衆生行此道者。皆與無邊大利相應。及諸菩薩法行精進。世尊。菩薩摩訶薩發如是心斷除疑網。然後乃證阿耨多羅三藐三菩提。阿難。彼放光如來告無畏菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝今乃能隨順如來方便說也。

復次摩那婆。如來二手掌中有千輪輪相。寬大分明成就二相善根因緣。汝等諦聽。我今當說。摩那婆。若諸菩薩現處居家。有教誨師實阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。如是羅漢真爲法師。能如實說諸佛正法。雖常法施而不求報。如諸漏盡無所著故。後時彼師遇二重病。一者上吐。二者下痢。篤疾既久身甚羸弊。如是菩薩於彼師所。常生希有尊重之心。親師患苦專念求治。晝夜孜孜未曾遠離。右手承吐左手除糞。雖多臭穢無厭惡心。菩薩如是愛師命故。手持衆藥內師口中。以羸瘦故藥不能下。菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍。終日虔虔乃至除愈。菩薩以是躬自摩洗師長功德善根因緣故。於手掌內輪相分明。若諸智人。見彼菩薩供養師長。生希有心。令彼比丘重病得減。或有諸人發心聽法。於聞法時起尊重心。如法師說隨順奉行。復令多人

皆得聞法具足歡喜。如彼菩薩盡命報恩。一心求治師病除愈。以如是等善根因緣。輪相具足無有缺少。摩那婆。此手輪相善根因緣。我已說竟。復次摩那婆。如來胸有三輪滿相善根因緣。汝等諦聽。我今當說。摩那婆。若有菩薩於如來滅後。親佛正法垂欲滅壞。時此菩薩起大悲心發勇猛志。斷除世務捨家出家。與諸外道而作怨敵。何以故。爲欲建立住持正法。守護正法攝受正法。欲令正法得久住故。正法增長故。是故菩薩獨以一身。必欲摧伏一切在家出家諸人及外道等故。於國王大臣無量衆中。種種方便稱揚讚說諸如來名。亦說功德勝妙之事。又說空無相願一切法門。復說正念諸餘善根。降伏一切諸外道等。如是菩薩。建立荷負諸佛正法。善根因緣成就具足三輪滿相。是相微妙悉照隨一切世間。見者歡喜。若有衆生聞諸如來衆相願時。當生敬信復應慶喜。摩那婆。是爲如來以一番根攝諸功德成三滿相。

復次摩那婆。如來諸指網縷相者。猶如鵝王間無缺漏。薄如蓮華三畫分明。能令衆生見者歡喜。如是諸相善根因緣。我今當說。汝宜諦受。如我過去無量劫中修諸善根。爲成就此一切智故。摩那婆。若有菩薩摩訶薩。處大王位國富民繁。凡諸庫藏莫不盈滿。事業官殿盡皆充足。是菩薩王國化之內種類衆多。農工商估及諸仕類。或境內衆。或他國來。皆懷瞋毒共相論說。或時忿諍各有怨心。諸菩薩所辯訟求勝。菩薩爾時見彼衆生瞋覺所

●無二不● ●或二通● ●除二諸● ●疾二病● ●處二乾乾● ●

惱。爲救解故。以自在力而譴責曰。汝等衆生。勿得闢諍。夫闢諍者。豈爲入法。是畜生事。而諸畜生癡悲亂心。故求闢諍。共相抵觸。或相瞞騙。更相伺便。互相殺害。即是地獄衆生惡法。汝諸衆生。勿學地獄。勿習畜生造諸惡業。汝等皆應歸依如來。歸依法僧。盡形不殺受持五戒。我攝受汝。以我攝故。令汝今身常受安樂。捨此身已。則生天上。如是菩薩。知諸衆生捨諸惡事。各相慈愛。無復惡心。在佛塔前。即便授與三歸五戒。教導皆令斷惡生善。如是菩薩。以能和合衆生善根業因緣故。成就如是網縵等相。摩那婆。是爲如來手足網縵善根因緣。我已說竟。

復次摩那婆。如來指爪直長纖密。無有疎減。成就因緣。我今當說。汝等一心莫念他事。摩那婆。若有菩薩摩訶薩。所在諸方。或獨坐思惟。或與衆談論。以無餘念。心常歡喜。如是菩薩。凡處世間。隨何等類。即能同彼而行。教化於彼。彼衆若復賊盜。若旃陀羅。若獵師。若屠脍。復有造作諸不善業。菩薩悉能隨類覺知。以悲愍故。爲說法要。先教衆生。遠離種種諸不善事。及以惡心。然後教令合十指掌口唱是言。我今歸命世間所有尊重福田。應受供者。爲物出現。智人所讚。所謂諸佛如來。應供正遍覺。及有正法僧寶之處。我皆等發無量敬心。如是菩薩。化彼無量諸惡衆生。皆令迴心修諸善業。以是因緣。成就妙甲。猶如赤銅。指直纖長。軟密光澤。摩那婆。是爲如來指爪諸相功德因緣。我今說竟。摩那婆。汝於是中

當深敬信。摩那婆。若諸菩薩。或時爲彼善行衆生。經無量劫說法教化。或復有爲不善衆生。一時說法。乃至一彈指頃。所得功德。非復前比。何以故。摩那婆。如來常說。有人少時供養如來。敬事尊重。即便爲彼智者所歎。

復次摩那婆。如來應供正遍覺。成就身紫金。色善業因緣。汝等諦聽。我今當說。摩那婆。如來在世。若諸菩薩。爲聽法故。詣如來所。諮問如來大乘經名。菩薩行法。時佛世尊默然不答。起而遊行適至一所。遶廓觀瞻。唯多禽獸。無有人民。不見城墮聚落居室。乃至無有樹林衆草。設欲停憩。無可敷施。時此菩薩常隨佛後。不憚危阻。共入曠中。值天布雲。震雷大雨。時彼如來衣服盡濕。菩薩觀此增敬重心。遂自解衣奉覆佛上。乃至雨止。取衣暴曬。還自服已。從佛而行。世尊因此始爲菩薩說大乘經。名曰身願。時彼衆中。有詭曲菩薩。及以初學出家沙門。或未具戒。如是人等衣鉢資須。隨時趣足。無諸積聚清淨身心。即得正念喜悅。充滿菩薩爾時。得聞經已。於菩薩衆及比丘前。具爲解釋大乘經典。教除詭曲。及破戒心。緣此善根。得是果報。獲金色身。何以故。以能滅除破戒詭曲垢。及不惜身解衣覆佛。是故後時身著金色。映蔽世間。而能久住。摩那婆。是爲如來身具金色善根因緣。我今說竟。

大法炬陀羅尼經卷第三

大法炬陀羅尼經卷第四

隋。天竺三藏法師闍那崛多等譯

●相好品之終

四念處品第八

相好。品之。終

復次摩那婆。如來有常光相成就因緣。我今當說。汝等諦聽。無令心亂。摩那婆。若諸菩薩。於如來所。凡有造業。終不虛也。假使發心莊嚴。修行莊嚴。資財莊嚴。作如是等諸莊嚴事。發心備辦。於如來所。種種善根。即得具足。一切世間無能勝者。諸煩惱垢不能染污。復次摩那婆。如來世尊如此常光。假使世間所有一切日月光明。不能覆蔽。乃至諸天所有光明。亦不能障蔽。復次摩那婆。假使大梵天王放大光明。普照三千大千世界。如是梵光。悉能覆蔽世間所有日月光明。除如來光。餘無能比。復次摩那婆。置一梵光。假使東方恒沙世界。諸梵天王盡放光明。以衆梵光合爲一光。可謂極大。以此大光。置於佛前。如來常光。皆能覆蔽。無復遺餘。復次摩那婆。置衆梵光。假使十方恒沙世界。諸梵光明。如來常光。盡皆覆蔽。沒亦無遺餘。摩那婆。諸佛如來。於一切時。唯有常光。自餘奇光。無緣不放。何以故。佛若常放殊異光者。世間則無日月星辰。晝夜時節。晦朔望。乃至無有春夏秋冬。及以歲等。是故如來。要待因緣。然後放光。彼常光。恒在以往持故。摩那婆。如來光明。寬大無量。

功德微妙。修行善根得是安樂

復次摩那婆。若有菩薩。發心修行捨家出家。歸佛世尊。正值如來始坐道場將成等覺。即往佛所頂禮尊足。立住一面。瞻仰如來作如是念。世尊有教。我乃敢坐。時彼如來結跏趺坐。菩薩立住經於七日。欲為未來無上道故。過七日已。時佛世尊。從菩提樹道場處起。告菩薩言。汝真丈夫。欲學諸佛行耶。汝善丈夫。欲受佛語隨順佛教。汝今乃能於我座前。立住七日都無睡眠。汝捨無常不牢固法。欲求常住同虛空身。能求此者真為丈夫。汝今已入諸佛法中。若諸菩薩欲決疑網。當如是學。亦如是行。摩那婆。此是如來常光初修善根因緣。若有菩薩。在菩薩地初見如來。為一切衆生請佛說法。欲修行清淨諸功德故。修行清淨戒行故。修行清淨禪定故。修行清淨布施故。此菩薩修諸功德。勝一切衆生修行善根。摩那婆。是為如來常光功德善根因緣。我今說已。摩那婆。譬如幻師手持幻寶。真珠璣珞莊嚴化人。凡夫親見莫不皆言此為實寶。唯有智者知其非真。如是摩那婆。如來常光善根因緣。唯諸如來及彼不退菩薩摩訶薩等。信能成就如是善根。諸餘衆生非其境界。無能信者。若人於此懈怠懶惰。不能修行成就善根。云何能得無上菩提大智相好。如是衆相尚不能求。寧能證會微妙甚深無相法耶。若諸菩薩於最後身。畢竟通達甚深法時。即能令此三千大千世界大地六種震動。一切魔宮諸天世人。皆大恐怖。四散馳走。如來

昔日坐道場時。以手按地大。振出聲。一切魔軍悉皆破壞。及諸外道邪見毀謗於佛法僧。乃至一切非法違謬。語言心想盡皆磨滅。摩那婆。以是因緣菩薩摩訶薩在於道場。振地破魔滅諸違謬。然後方證生死智明。摩那婆。是為菩薩摩訶薩以無畏力。振地出聲。未成佛時。已住持法及本願力故。一切所有十方諸佛。皆亦護持道場菩薩。

復次摩那婆。如來福德善業因緣故。身上摩其色紺青。如孔雀項。如是功德不可思議。汝等諦聽。我今當說。摩那婆。一切衆生隨心清濁。若聞如來應供正遍覺成就諸相。及以隨好種種功德。衆諸願行能至心聽。彼諸衆生。於念念間增長功德無有損減。摩那婆。過去之世有辟支佛。既證果已在阿蘭若。獨處空閑遠離聞見少欲知足。是辟支佛身患瘡苦。時有在家菩薩詣辟支佛所。頭面禮足退住一面。合掌白言。唯願大德。受我明朝所設供養。時辟支佛報菩薩言。我今身瘡周遍。若是豈能赴汝明朝供養。在家菩薩聞此語已。復言。大德唯願去衣我暫觀視。辟支佛聞已。即便解衣告言。仁者。觀我此身。我以先世餘業報故。令我今身瘡苦如是。仁者。於意云何。身瘡若是堪應供不。菩薩復言。大德。是瘡應須合藥塗治。今所須藥名旃陀羅那。此藥希有難可合和。而我今當躬往求辦。若得此者瘡必除愈。皮肉可生身早平復。時辟支佛報言。仁者。審能如此欲相存濟。願為速求。時彼菩薩即便還家。以衆藥物和合令成。置寶器

內。持至辟支佛所。頭面禮足白言。大德。是妙良藥。我今奉獻。唯願納受早用塗治。辟支佛報言。仁者。當知無明為衆苦本。菩薩爾時親自持藥塗辟支佛身。以殷重故。令辟支佛苦痛即除。於三日中午三遍塗治。衆病斯愈。平復如故。摩那婆。而彼菩薩以是因緣。今受果報。身上摩紺色柔軟。摩那婆。是為如來身上摩善根因緣。我今說已。

復次摩那婆。如來應供正遍覺。有眉間白毫相。大功德聚善根因緣。我為汝說。摩那婆。譬如夜暗無有月光。於意云何。彼夜巨暗無月光明得為善不。無畏白言。不也世尊。佛復告言。摩那婆。如是如來眉間毫相。猶如月輪光明普照。是故名為大功德聚。功德聚者。饒益世間令滿足故。摩那婆。是名大擔云何。大擔以大慈悲平等荷負。名為大擔。亦名非擔。復以何義名為非擔。雖能荷負。無荷負相故。何等名為無荷負相。實相無為。離有為相故。是故名為無荷負相。何謂荷負。彼有為故。摩那婆言。有為者。即是天人地獄畜生餓鬼及阿修羅諸輪轉者。無畏復言。世尊。以何因緣是等流轉佛言。以渴愛故受諸有生。如是渴愛無明為本。是故我言。貪愛為母無明為父。往來輪轉生老病死。受種種苦憂悲共會。父母妻子眷屬宗親死別離時。衆惱纏縛莫能解脫。以如是等諸苦煎迫。為無明愛之所覆蔽。長夜輪轉不可覺知。以是因緣。諸菩薩等。見彼衆生常受大苦。更以無明起諸邪見。增長無窮生死果報。菩薩知已起大悲心。欲度彼

●加二● ●張二● ●廣二● ●樂二● ●食二●

故。遂求如是大智方便。身心勇猛發大精進。爲證阿耨多羅三藐三菩提。無取著法。成熟一切諸衆生故。無畏復問。世尊。何等名爲無取著法。佛言。摩那婆。無著法者。謂大涅槃。若有取著。則常輪轉往來生死受種種苦。若離取著能滅苦源。菩薩如是不取著故。具足成就三十二相。復能爲人說無住法。摩那婆。我今問汝。汝當正答。於意云何。彼月輪光依何而住。無畏言。世尊。依大地住。佛復問言。地依何住。曰。地依水住。復問。水依何住。曰。水依火住。復問。火依何住。曰。火依風住。復問。風依何住。曰。風依空住。復問。彼空依何而住。曰。虛空無相無有依住。佛言。摩那婆。以是義故。彼月光明亦無所住。無畏答言。誠如聖教。月輪光明實無依住。佛言。如是如是。摩那婆。一切諸法皆無所住。而諸衆生橫於如是無住法中。妄生住想。彼如是見色有住想。乃至受想行識皆有住相。如是諸陰有住相故。乃至十二入十八界等皆有住相。如陰入界有住相故。乃至地水火風空識皆有住相。如地水等有住相故。及與彼身皆有住相。如是取色與身皆生住想。已於一切有身處。皆有住想。如色身一切諸法皆有住想。摩那婆。若有菩薩。能學如是離住想者。當知是等增長實慧。慧光普照猶月盛明。則能成就眉間白毫莊嚴己身。亦能圓滿一切衆相。摩那婆。我今爲汝說其實義。若能於此離著清淨。即得圓滿一切衆相。以得法故心無高下。由是業緣。得是眉間白毫相光不增不減。摩那婆。汝當

正念。今爲汝說斷無明智。汝等若知無明智者。即不造諸行。諸行不起則名色不生。名色不生則一切諸相皆不可得。摩那婆。如生盲者被他問言。汝頗曾見轉輪聖王千柱殿乎。設有是問盲何所答。彼若答言我曾見者。甚爲虛妄。何以故。既曰生盲本無所見。云何能觀千柱色也。彼若答言我不見者。當知彼問亦爲虛妄。何以故。彼若有眼可問其見。彼既無眼問何用爲。摩那婆。於意云何。彼生盲人。是二種語何者爲實。無畏答言。世尊。如我所解。彼生盲人言不見者。是真實說。佛言。摩那婆。汝已解知。本不見色名曰生盲。而有目者。方問於盲。汝見殿不。豈非虛妄。假使無智之人實有是問。然彼盲人欲何所說。摩那婆。前已告汝。今復引喻。汝等當知如來方便微妙密語。

復次摩那婆。諸佛如來二相不現。所謂陰藏及與舌根。是二相者爲功德聚。我今當說二相功德善根因緣。如是摩那婆。若諸菩薩。愍衆生故。發大誓願欲生如是諸畜生中代彼衆生受種種苦。或生師子猛虎惡象之中。或生鴻雁孔雀諸鳥之內。既受難類禽獸身已。即得最勝不思議力。得勝力已堪忍衆苦。所謂繫縛鞭打楚毒殺害。是諸禽獸。或在人間。或居山野。或遇獵師諸放牧人。或值種種樂行殺者。而彼彼等行惡衆生。常求作業備造衆惡。更以種種苦具因緣。方便加害。或以刀稍弓箭。或以瓦石椎杖。或用網羅羈繫。或持繩索羈繫。或以籠檻。或以坑穿。或以毒藥。或以幻術。乃至種種惡風暴雨若惡若驚。於如是等諸苦惱中。感彼衆生悉能堪忍。然此菩薩荷負如是大重擔已。發起增上精進薰修。以是因緣陰相不現。亦成舌根。復次摩那婆。有人發願未必能行。如是菩薩願行相隨。以本願行皆具足故。雖受種種諸畜生身而能堪忍衆苦。不捨精進。爲諸同類種種說法。教化安處令住法行。是故獲得舌相不現。兼復成就陰藏相故。

往昔有餘願業。一者護法。二者善說。言護法者。所謂法欲滅時。菩薩於中方便護持令法久住。以此因緣復得頂相。言善說者。菩薩為彼比丘比丘尼優婆塞優婆夷。宣說法時。若彼四眾。乃至一念為諸煩惱覆障因緣。不得正聞不能正受。或雖聞受而復忘失。如是菩薩。於彼四眾。或時隨順重復演說。教令憶持。或時呵叱發如是言。何故散心忘我所說。菩薩如是方便引導。要令解知無復時節。凡所生處悉能如是。濟度衆生荷負重擔。復能勇猛不捨精進。緣此善根得四念處。得念處已得歡喜智。得此智已悉能覺察過去現在未來所修三世善根乃至一切生死因緣。總相別相略說具說。略具等說。隨諸因緣各差別說。種種諸事無量作業。若等若勝。上中下品皆能演說。生死處所一切天人。地獄餓鬼畜生。如是一切上中下業。隨業所作斯有果報。如是業果。如來一念盡能覺知隨而演說。摩那婆。如來如是知衆生業。於中復有種種無量最細微業。於一時間發身口意。如十二因緣所生行業。種種衆生無量心數。依分別心所轉諸法。亦分別知隨能演說。

阿難。彼放光佛如是說已。時無畏菩薩復白佛言。世尊。如來往昔更修何業。而於涅槃焚身之時。大火熾燃唯骨不燒。色亦不變。能現種種勝神通事。隨諸衆生心所樂見。神通大小悉為現之。唯願如來說是牢固善根因緣。令我得聞。阿難。時放光如來應供正遍覺告無畏菩薩言。摩那婆。若有菩薩摩訶薩。於如來所正信不壞。如是菩薩信具足已。為彼無量貪欲衆生。演說法要令除欲心。彼諸衆生既聞法已。棄捨欲事修於梵行。精勤護持終不毀犯。以梵行故恒無病苦。摩那婆。汝等當知多欲之人。身體羸瘦顏色損減。衆人見之。不生愛念。壽命短促。能令身心無有歡樂。以貪欲故遠離梵行。乃至不得生天人中。況生上界禪定妙處。多生地獄畜生餓鬼諸不善趣。隨流生死往來輪轉常與貪俱。摩那婆。若有衆生修持梵行。現身歡悅顏貌熙怡。體肉充實筋骨休強。菩薩如是為衆生說法。令修梵行斷除貪欲。以是因緣。如來全身大力牢固。闍毘之日唯骨不燒。本願滿故。遺身餘骨。猶能普現種種佛事。阿難。時彼無畏菩薩摩訶薩等。聞佛所說皆大歡喜。

●大法炬陀羅尼經四念處品第八

阿難。爾時放光如來應供正遍覺。說是法已。從師子座安詳而起。即以佛眼觀察十方。還復本座結跏趺坐。入於師子奮迅三昧。放大光明遍照十方無量無邊一切世界。爾時十方無量無邊一切世界大梵天王。及諸梵身梵輔梵衆天等。皆作是念。希有世尊。今忽入此師子奮迅三昧。放大光明。我等天衆咸可往詣放光如來應供正遍覺所問其因緣。爾時諸梵天王各與梵衆。上至淨居下及六欲并諸魔天將諸魔衆。各從住處往詣闍致大魔王所。到已問言。闍致大王。今何變異而有此光。闍致答言。仁等當知。此是放光如來應供正遍覺。入大師子奮迅三昧之所為也。如

是說時從地居天上至有頂皆悉聞聲。既聞聲已悉共往詣放光佛所。爾時復有轉輪聖王。名祭火光。前後導從大眾圍繞。有八萬首領八萬象乘。騰空而往放光佛所。到已頂禮退住一面。爾時三千大千世界。諸衆生等聞彼天聲。咸皆驚歎發厭離心。各作是言。何因緣故有是音聲。必當如彼諸梵天言。放光如來入師子奮迅大三昧也。阿難。爾時放光如來知諸世界天人大衆皆悉集已。念欲說此陀羅尼經。即告無畏菩薩摩訶薩言。摩那婆。汝今知是一切世界大衆盡集咸共一心無餘念不。無畏答言。世尊。我今悉知大衆盡集咸共一心不念餘事。佛復告言。汝云何知大衆一心不念餘事耶。無畏白言。我承世尊威神力故。見是三千大千世界所有衆生。若天若人若龍若阿修羅乾闥婆等大眾斯集。不念餘事不作餘業。唯以一心。住此衆會。我皆見彼。彼亦見我。此彼相知心想不亂。世尊先入師子奮迅大三昧時。佛神力故。令一切衆悉見過去所作業緣。是諸衆生先世修福。願生天上或生人間。或造惡業生於地獄畜生餓鬼。或能修集出世善根。所謂求聲聞果及辟支佛果。或時願求無上菩提諸佛大果。造作種種無量善根。或復修行諸波羅蜜。所謂檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。如是種種無量善根。此諸大衆佛力故知。如是阿難。時彼闍致魔王於大衆中。從座而起一心合掌。復白放光佛言。世尊。如佛前說。此諸魔衆一切多是不退菩薩。如世尊說過去諸佛說過去事。我

來所正信不壞。如是菩薩信具足已。為彼無量貪欲衆生。演說法要令除欲心。彼諸衆生既聞法已。棄捨欲事修於梵行。精勤護持終不毀犯。以梵行故恒無病苦。摩那婆。汝等當知多欲之人。身體羸瘦顏色損減。衆人見之。不生愛念。壽命短促。能令身心無有歡樂。以貪欲故遠離梵行。乃至不得生天人中。況生上界禪定妙處。多生地獄畜生餓鬼諸不善趣。隨流生死往來輪轉常與貪俱。摩那婆。若有衆生修持梵行。現身歡悅顏貌熙怡。體肉充實筋骨休強。菩薩如是為衆生說法。令修梵行斷除貪欲。以是因緣。如來全身大力牢固。闍毘之日唯骨不燒。本願滿故。遺身餘骨。猶能普現種種佛事。阿難。時彼無畏菩薩摩訶薩等。聞佛所說皆大歡喜。

●[大法經]七字一● ●加二● ●住二在● ●造二作●

如實知。如世尊說往昔所修功德善根。我如實知。如世尊說過去所發大誓莊嚴。我亦念知皆無忘失。世尊。我於過去諸佛世尊一切智所。恭敬尊重奉事供養。起卑下心莊嚴大施。如是憶念。如是見知。猶如淨鏡明見面像。世尊。我今分明見過去事。亦復如是。

阿難。爾時彼大衆中。有梵天王。名眉間白毫。住於佛前爲聽法故。不復餘念。聞此魔王說不思議希有之事。問魔王言。闍致。汝今頗知自身往昔所修行願善根以下。若汝所修善根戒行必清淨者。云何今日更生魔宮而爲魔業。闍致報言。梵天。汝不知我過去因緣。今生魔界作魔王乎。梵天。然我自知於往昔日。修福不精。持戒不潔。以我所修不具足故。今居魔界作魔王耳。如我往昔所有因緣。蒙佛力故明了皆見。仁者諦聽。我今當說。梵天。乃往過去無量劫時。有佛出世。號曰名稱如來。應供正遍覺。時彼世尊有四萬億大聲聞衆。皆阿羅漢。復有無量大衆皆是學人。復有四億大菩薩衆。梵天。我於爾時爲求法故。遼恒事一比丘法師。而彼法師實是菩薩。今在此衆明了見我。我亦見彼。梵天。我於爾時爲彼徒衆隨逐不捨。而彼法師慈悲具足。心常憐愍。利利婆羅門毘舍首陀一切大衆故。遊行國邑及諸聚落。普爲宣種種種法要。所在大衆既聞法音皆大歡喜。至心敬信諸佛法。僧於彼法師復加尊重。以尊重故大興供養。所謂種種衣服飲食湯藥房舍臥具床褥帳帳。乃至一切資生之具。凡是所須悉皆奉上。

然是法師一切不受。唯納食飲及以衣服。量身趣足亦不過受。爾時大衆。復於我所生敬愛心。送往迎來禮拜承事盡虔供養。唯不施我資生之具。我於爾時心懷妬恨。於法師所發如是心。云何獨蒙種種利養反更不受。而我佛望都無所獲。又於大衆及四輩所復起是念。何故偏心以諸所須供養一人不施我也。我念往昔於法師所唯有此業。更無惡心毀謗諸佛。以是忿嫉業因緣故。今生魔界作魔王耳。梵天。我於往昔。若不值遇放光世尊發大誓願求菩提者。當於地獄畜生餓鬼往來流轉無有窮已。梵天。是爲我說往昔因緣。佛告阿難。爾時眉間白毫梵天白放光佛言。世尊。唯願演說此修多羅一句法門本願因緣。世尊。若得聞此一句法門者。則爲已說無量億數修多羅義。世尊。我等今者皆願樂聞佛口所宣一句法義。何以故。大衆咸集樂欲聽法故。亦是如來入彼師子奮迅三昧。威神力故。阿難。爾時放光如來即告白毫梵天言。梵天。汝欲聞是一句義耶。梵天且置斯事。汝應先問此第四門菩薩行法。梵天。汝願曾聞三十七助菩提法不。梵天白言。聞也世尊。佛復問言。汝云何聞。梵天言。我會聞有四念處法。佛語梵天。且勿復言。我方欲說四念處法。而汝心中決定知是四念處者。汝云何知。復云何修。梵天言。世尊。四念處者。非身受心法耶。佛言。如是梵天。汝復云何觀察身行。梵天言。世尊。我見是身。從頭至足不淨充滿九孔常流臭穢可惡甚於糞。尿。世尊。我觀是身唯

見此事。佛言。如是。如汝所觀。即身念處。梵天復言。世尊。而我心中愚暗少知。無有光明不能遠察。是以今日於如來所更求諮問。阿難。爾時放光如來即舒右臂真金色手。摩彼衆中一童子頂。此童子者幻家之子。年始八歲聰悟超常。既蒙摩頂即從座起。詣如來前合掌恭敬。而白佛言。世尊。今日如來親摩我頂非無因緣。將必導我深勝大利。是故如來手摩我頂。如是問已。阿難。時放光佛語童子言。汝知人乎。童子白言。我知世尊。佛言。童子。汝若知者爲知生耶。爲知死乎。曰生死俱知。童子。若如是者。夫彼男女壽命終已。或經一日乃至七日。如是死屍香臭云何。曰是氣極惡不可忍聞。童子。如是臭氣誰所持來。從何而至。曰是可惡氣無有持來。亦無來處。如是阿難。爾時放光如來告梵天言。梵天。汝見童子向所說不。如是問者當以何答如是答者爲實爲虛。梵天。汝先亦言是身不淨唯有臭惡難可見聞。梵天。我於是中亦有斯念。如童子言。汝說亦爾。有何差異。梵天。是爲略說第一念處。

阿難。時彼白毫梵天復白放光佛言。世尊。一切諸法佛爲根本。佛是法母。一切善法佛已得之。善哉世尊。今是句義我皆樂聞。唯願解釋。如佛所說我如是持。今此大衆亦皆信受。佛告梵天有四念處。何等爲四。所謂身受心法。云何名爲身受心處耶。身念處者。謂觀四大和合假名爲身。何謂四大。夫四大者。即是地界水界火界風界。是等四大和合共成。梵天。

於意云何。如是地大爲香爲臭。梵天白言。世尊。無香無臭。佛言。梵天。自餘諸大爲香爲臭。天曰。如彼地大無香無臭。水火風大亦無香臭。佛言。梵天。汝今云何作如斯說。此身如是種種不淨。臭惡盈滿非倒說耶。梵天白言。世尊。比丘云何觀身念處。佛言。梵天。我亦不爲諸比丘等作此說也。梵天復言。世尊。若我所說四念處法非隨順者。比丘何緣觀身不淨。佛告梵天。如是比丘見有身相。由取身故彼非正想。何以故。梵天。若四大聚合成一相者。即是假想。若有假想即非正想若非正想。是則名爲福伽羅想。梵天。是故我此四念處義不如是說。今我說者。說苦無邊四大非有若見四大和合一處共成此身是亦身見。彼必不得如實想見。梵天。若有比丘。見身念身覺身是身。以見念故。彼不能得解脫世間及有頂處。是故若觀身念處者。見身非身也。梵天。如來亦說。汝諸比丘觀察此身。即是隨順涅槃之道。是名觀身正念處者。梵天。夫念處者。有二種義。何等爲二。一者念義。二住處義。云何念義。當知是念無有違謬。隨順如法趣。向平等。遠離邪念無有移轉及諸別異。唯是一心入不動定。若能如是名爲念義。言住處者。心所依法是內證義。隨身業事現前知故。壞無明網如觀身相。如是得見身念處法。云何觀身不著身相。如是觀身若不著者。如覺身證。覺身證者身相可知。如說身念。乃至一切諸入門中。亦復如是。若能如是。觀於身相不生身想。則入平等第一念處。如是念處應當

依止。復次受心二念。當知一義。若念此心則知是受。若念是受亦不離心。云何爲念。所言念者意行於事。如是受念即是心業。是故受念爲心業事。是心作事。有無量種不可稱計。和合因緣隨順世間。同行於事所攝入者。一切皆生五種有處。彼五有生入和合已。名爲龜雖。亦名牢強。亦名苦擔。如是種種觸受相依作有生事。應如是知。梵天。是名隨順世間心行。次第依止十二因緣。念念相續無有斷絕。復次梵天。如來所說正念處者。即是出世勝妙光明。亦是如來分別智義。無量無邊虛空所生。隨順趣向大涅槃路。爲諸菩薩證。三菩提。能生種種順義精進。能滿智慧所作業行。諸法平等猶如虛空。梵天。當知二念處義。我今說已。梵天。第四法念處者。開涅槃城。此是如來甘露法門。亦是諸佛如來法藏。亦名光明。破除黑暗。法相平等性同虛空。梵天白佛。云何證知同虛空性。梵天。隨於何法能起想處。彼中如是無有語言。梵天復白。是義云何。梵天。我先不說一切諸法同虛空耶。若有人能如是知者。是則名爲觀法念處。梵天。若人於是內外諸法。如虛空住。當知彼人解脫諸有。

大法炬陀羅尼經卷第四

大法炬陀羅尼經卷第五

隋。天竺三藏法師闍那崛多等譯

四聖諦品第九

忍校量品第十

三乘教品第十一

四聖諦品第九

佛告阿難。爾時放光如來復告眉間白毫梵天言。梵天。汝今將非自以具足辯才問斯義耶。汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎。梵天言。世尊。云何名爲順於聖諦。佛告梵天。可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶。梵天復言。世尊。如來所說四聖諦者。即是諸佛隨順次第而說。無異一切菩提覺法。佛如是說已。佛復告梵天言。汝知佛說四聖諦不。梵天言。世尊。我亦少知四聖諦義。佛言。梵天。汝云何知四聖諦義。梵天言。世尊。我所知者。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。世尊。我如是知四聖諦義。佛言。梵天。汝言苦諦。其義云何。梵天言。世尊。我親從佛聞如是說。非此五陰名苦諦乎。聖人觀察除斷我見證彼無我。以證知故。見此五陰如賊如怨。即便捨離五有生處。世尊。我如是知苦聖諦義。世尊。若我不聞佛所說者。我終不能作如斯說。何以故。如是義者唯佛證知。非我境界。所有疑惑。唯佛能斷。所以者何。唯佛能知一切諸法無障礙故。如佛所說我如是知。世尊。我今欲聞四聖諦義。唯願世尊爲我解釋。何故名

聖云何名諦。佛告梵天。所言諦者名之爲實。實名一體。聖名方便。方便證知故名聖諦。梵

天復言。世尊。云何名實。佛言。梵天。所言實者名順隨義。汝當諦聽善思念之。吾今爲汝

分別解說。梵天。汝知諸阿羅漢得漏盡時所捨事不。梵天言。世尊。我不能知諸阿羅漢得

漏盡時所捨之事。梵天。諦聽吾爲汝說。於有漏法一心厭離不受生死。是名爲捨。是名漏

盡亦名畢竟。畢竟捨故住彼實中。一切捨故名之爲實。梵天。所言聖諦即是五陰當知五

陰是苦因緣。是故五陰名爲怨賊。一切聖人如實觀知。故能捨棄。以是義故名苦聖諦。是故世尊說此五陰爲衆苦本。名爲怨家。亦

名欺誑。聖人觀察如實知故名爲聖諦。復次梵天。言集諦者是無知滅。此集滅者。是佛世尊爲諸聖方便而說。此若實者無有是處。何以故。梵天。所言集者即是虛妄。若是虛妄則不名滅。所言滅者則非虛妄。非虛妄者是爲聖諦。言聖諦者謂阿。利耶。阿。利耶者名

知五陰。聖人諦知諸陰非實。是故能捨名爲聖諦。以捨著故名殺大怨。所有集者當知非實。若見集生是爲常見。若見集滅是爲斷見。諸佛如來作如是說。非集非滅是爲聖諦。此即名道。道者所謂真實之道。即諸聖人深達

五陰。應如是知。復次梵天。趣求義故名之爲道。梵天當知。譬如有人作是思念。我於過去作何等身。我於過去作如是身。彼二種念則是虛妄。更復思惟。我於過去從何所來。我於過去曾如是來。亦爲虛妄。梵天當知。一切諸

法皆是分別。無有真實亦復如是。是則名爲清淨道也。

●大法炬陀羅尼經忍校量品第十

阿難。爾時彼放光佛復告眉間白毫梵天言。梵天。此陀羅尼法門寬大無邊。今當爲汝開顯初。問善薩行法少分之事。當知如來方便密教。梵天。譬如商主爲求寶故欲入大海。於先積集種種資裝。所謂船糧。桅生熟。糧糧。凡是海中供用諸物。咸悉備之置於海岸。唱如是言。誰於今日欲入大海求諸所須以

除貧乏。若有能者宜同此行。時衆多人爲求利故。若二十乃至百千俱願入海。時大商主見衆已多。即自思念。是大衆中。其有身羸力少怯弱小心。不堪經險難與。終事。我應遣還。如是思已遂宣告曰。諸人當知。今此大海深闊無邊。不可期以時月歲數而尅迴還。方復海中有八大難。何等爲八。一者惡波。二者旋流。三者摩竭。四者。錯魚。五者諸餘大魚。六者夜叉羅刹。七者惡風。八者惡龍。如是八難難可過度。脫當逢遇船壞命終。誰能堪忍無怖畏者。宜於今日共處此船。若疑不堪荷負險阻。各隨意還。衆人聞已多即退散。如是梵天。今此衆中有無量人。聞此陀羅尼甚深法門寬大無邊。心生驚恐。作如是念。此陀羅尼但說一句。無量歲數尙不能盡。若具說者誰堪聽受。如是無量無邊衆生。或生退心。或起種種惡癡惡邪煩惱障礙。輪轉生死。如是梵天。如來世尊爲欲增長彼等衆生諸根欲力。亦令成就不退轉心故。如彼商主見諸

商人怯弱不堪慮其敗壞。明說海難乃至命終諸恐怖事遣還本所。梵天當知。彼大商主能有如是密謀深智大方便力。如來亦爾。以大方便爲此億數諸菩薩衆。欲開發彼無量無邊億那由他不可思議大智慧忍。而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處。但爲阿毘跋致菩薩摩訶薩說。令得成就不退轉忍。如是甚深大功德忍。一切衆生無能知者。唯除深樂大乘法者。彼當能住如是忍中

爾時眉間白毫梵天復白放光佛言。世尊。彼忍何故名爲無量無邊也。佛告梵天。是忍功德不可算數故言無量。不可窮盡故言無邊。諦聽梵天。譬如此閻浮提周遍充滿無價寶。於彼須彌山頂。復有一摩尼珠。名曰威花。以此滿閻浮提無價寶。與彼山頂一威花珠。本非稱量寧可爲比。復次梵天。置無價寶假使此威華寶滿四天下。彼須彌頂復有一寶。名釋迦毘楞伽。以四天下滿威華寶。亦不敵彼一毘楞伽也。復次梵天。置威華寶。假復聚積彼毘楞伽。上至有頂。猶亦不如補處菩薩。更有妙寶。名曰寶精。此寶能爲補處菩薩諸莊嚴具。隨彼菩薩凡所受用。欲入胎時而於母腹先爲宮宅。菩薩然後從天降入受最後身。如是菩薩福德力故。感得此寶生身常用。菩薩身大寶亦隨大。是寶能成無量福聚。從初發心乃至十地。諸功德聚是寶所生。梵天當知。如是勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生之寶。復次梵天。彼出世無價功德大寶集大善根。開發教化勝出衆寶。云何名爲

大功德聚及大善根。如是梵天。彼最勝上功德善根者。我先爲汝說此法門一句之義。無有價量無有算數。出世勝寶差別說已。復次梵天。又以無價最勝寶故。今更引喻。梵天。譬如此閻浮提除去諸山及衆瓦石。其地平正無有丘墟。自閻浮提地上至三十三天。滿中諸人皆獲初禪成就一心。名上凡夫。梵天。於意云何。彼得初禪勝上凡夫。心所念智所知之處。名爲何等。梵天白言。世尊名爲世間智慧境界。佛告梵天。於意云何。一須陀洹人心所念智所知之處。復名何等。梵言。世尊。名爲出世智慧境界。佛言。梵天。假使滿閻浮提勝上凡夫。盡其心力。能知一須陀洹人心智境不。梵言。不也世尊。何以故。凡夫不知出世事故。如是梵天。一切凡夫尚不得知。云何能得稱量言說。是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫。終不可比一須陀洹。梵天白佛。實爾世尊。何以故。彼諸凡夫唯得初禪。猶尚未得二禪已上乃至四空世間勝法。云何能知須陀洹等所知出世法也。梵天當知。是爲第一無價衆寶譬喻差別。復次梵天。置一天下勝上凡夫。假使滿四天下皆是須陀洹。盡其智力。亦不能知一斯陀含心之所行智之所證。乃至不能思惟稱量少分邊際。梵天。是爲第二勝寶譬喻差別。復次梵天。置四天下滿須陀洹。假使滿四天下皆斯陀含。終不能知一阿那含心之所緣智之所證。乃至滿四天下諸阿羅漢。亦不能知一辟支佛心智境行。梵天。是爲第三第四第五寶喻差別。復次梵天。

置阿羅漢。假使滿四天下皆辟支佛。共盡智力。若欲思量一生菩薩入母胎時心智境界。證入次第大願深忍問答演說及諸威儀。終不能知。不能思量。不能分別。不能聽說。乃至不得彼法少分。唯除如來應供正遍覺乃能知耳。梵天。是爲菩薩第六勝寶譬喻差別。復次梵天。此閻浮提滿中天寶如上喻說。乃至須彌頂寶。名曰威花。我今爲說此寶威光及以德用。更引諸喻顯其少分。此言難信。唯除證者。梵天。若取威花勝寶。置於須彌山頂。是大海水深八萬四千由旬。其下乃有諸龍宮殿住所及阿修羅迦樓羅等宮殿住處。所有衆寶及大海中種種寶珠。彼大德龍神通力故。珍寶瓔珞皆有光明。諸阿修羅雖多詭詐。神通瓔珞亦有勝光。如是一切光明。若遇威花。衆寶光明皆滅不現。梵天猶如日輪現時。悉能映蔽諸螢火光。喪沒不現。其事若此。梵天當知。此日輪光繞須彌山。餘方現時。彼山頂寶。於閻浮提作大照明。

爾時梵天白佛言。世尊。是威花寶從何而來。誰德所感。佛告梵天。大海最下有金剛際。於彼際下有一火聚。名爲多日。光明熾盛。此即大鐵圍山根本出處。彼有金地名曰解脫。是威花寶從此而生。梵天復言。世尊。彼威花寶云何無價。佛告梵天。此四天下一切所有小大諸山樹木叢林及諸藥草皆悉熾然。遍燒欲界猶如劫盡。彼火熾時。若於梵宮取一威華。寶。投置火內。如一念頃大火即滅。猶如大雨能滅小火。此寶威神亦復如是。梵天。此寶現時誰福所致。梵天復言。世尊。我以不知先問此義。是威華寶威力住處。唯願善說令我得解。佛告梵天。如劫盡時。三千世界百億天下。各隨本所一切熾然。當於是時。衆威花寶。置於梵宮。是寶威光。能令欲界諸天宮殿下及地獄凡所至處猛火即滅。皆得清涼。如秋九月夜後分時。劫火皆滅能作清涼。亦復如是。梵天。是時衆生以福盡故。諸摩尼寶隱沒不現。衆生無計能得是寶。彼威華寶不可得見。如辟支佛出世甚稀。

復次梵天。從海下至第四風界。彼有風輪名曰極。駛彼風輪上有火輪界。名曰不壞。恒常熾然猛焰不絕。彼火輪上有一威花。安住在一摩尼寶上。以彼二寶威光德力。能持火輪熾然不絕。亦復能制令彼火輪不得燒壞。大地諸方大鐵圍山須彌山王及大海水。如是一切皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力。乃得安住。

復次梵天。所言毘楞伽寶者。純真金色善根所生。自然影發。乃能出過須彌山頂。初利天處。夜摩天處。兜率天處。住於梵宮。菩薩從閻浮提生兜率已。善根力故。此寶自然生於幢中作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷屬。發大惡心趣兜率天。作諸障礙壞亂菩薩。雖共盡力而不能動。所以者何。由此摩尼寶莊嚴具在菩薩頸。殊威力故。所有魔事自然壞滅。魔王波旬深生憂惱。又是菩薩初從天降入母胎時。彼莊嚴具亦常隨逐。乃至初生出家坐於道場菩提樹下。彼寶恒在。是時魔

王與其軍衆無量億數。現百千種大恐怖事。奮其威猛諸國戰具。菩薩端坐寂然不動。破魔軍已成等正覺。梵天當知。彼釋迦毘楞伽勝摩尼寶。有如是力。何況菩薩處兜率時。魔王獨能爲障礙也。假使餘天及兜率天。亦不能損。以寶常隨菩薩身故。

時彼梵天復白佛言。世尊。彼釋迦毘楞伽摩尼寶。唯有是德更有餘力也。佛告梵天。彼寶威力乃有無量。非唯此也。梵天。此閻浮提縱闊七千由旬。其地形相北闊南狹。如婆羅門車。時彼天下有四王治處。何等爲四。一者人王。二者蛇王。三者惡馬王。四者惡龍王。梵天。此閻浮提毒蛇遍滿。咸有瞋心盡吐毒火。更相噬螫已及他身皆爲灰燼。當於彼時鳥獸及人。觸此毒火即便喪滅。如是瞋毒諸惡龍等自相燒滅。況復餘類。梵天。此閻浮提毒蛇充滿。於意云何。如是蛇衆可謂多不。梵天言世尊。甚多甚多。佛告梵天。於此三千大千世界所有惡龍及諸龍王。有大神通。於虛空中起大雷雲。奮大雷光。震大惡雷。放大霹靂。雨大雹雨。出種種聲。現種種威。梵天。於意云何。如是龍衆可謂大不。梵言世尊。甚大甚大。佛告梵天。於此三千大千世界。所有惡人惡馬諸惡毒等。住於邪道。然後遣令觸彼惡蛇惡龍惡馬。乃至惡人皆起瞋心惡心惡力惡行惡事。乃至惡道具足。如是諸惡怖時。如是菩薩於兜率天。開發顯示彼摩尼寶。令彼惡毒衆生等見。衆生觀已惡事消滅。世界清淨惡心自息。柔軟和順慈愛歡欣。皆以見彼摩尼寶故。梵天當知。此釋迦毘楞伽寶。乃

有如是無量無邊大威德力。若具說者終不可盡。

時彼梵天復白放光佛言。世尊。如佛先說。菩薩身寶名實精者有何功德。唯願開示令我等聞。佛告梵天。汝今不應問斯大事。何以故。一生菩薩善根深重。凡諸果報。非彼世間所堪知見。所以者何。如是菩薩欲入胎時。是寶先導隨菩薩身而作佛事。出時亦爾。是故此寶寶中最勝。乃有如是無量勢力。汝等梵天。若知寶處。則往供養恭敬禮拜。不應問我有何功德。梵天白言。世尊。我於此義無復疑心。爲諸衆生故發斯問。欲令聞者生歡喜心。以是義故我諸世尊。如此問者。欲於將來具行佛事增長菩提世尊。是菩薩寶下閻浮提時。威德力故日月光明尚皆喪滅。而況星宿諸火光等能不滅乎。是故此寶最爲殊特。常依菩薩摩訶薩所。一切梵天。應將是寶安置梵宮。尊重恭敬禮拜供養作希有事。世尊此寶光明能蔽日月星宿火光。令不復現。而彼日月星火等光無滅沒者。皆是如來神力所爲。不使世間常處暗冥。所以者何。如來世尊有大慈者。加被一切諸衆生故。若無如來威神加者。乃至一切梵天光明亦皆失滅。佛告梵天言。加護者義何謂也。梵言世尊。加護義者。以上被下劣依勝故。諸佛世尊一切諸事。勝出世間諸人天等。譬如日光出時諸螢火光悉皆失滅。如來威力若不加者。一切人天光明喪滅亦復如是。世尊。我於如來威神德力。無復疑心。何以故。我觀如來心無厭足。是

故我今爲未來世諸衆生等。敢問斯事。

佛告梵天。汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不。梵天言。世尊。我今少知外道諸仙所得禪定三摩跋提。然此衆中有未解者。來世衆生復不能知。是故我今問如是義。欲令衆生不知者知。亦令將來未解者解。

梵天。世間無有語言及義文句名字而能離此陀羅尼門修多羅者。梵天所有諸修多羅。或祇夜。或授記。一切他所問者。或有此三十七助菩提法所攝。乃至顯說行者。皆悉入此妙陀羅尼深法門中。是以今此陀羅尼門。卽爲三世諸佛已說當說。我今現在亦復演說。若有人能如我所說。憶念受持是陀羅尼者。此人未來還得如我說如斯法。我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛。彼諸佛等亦以此陀羅尼修多羅法門。教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩衆。

佛告梵天。我念過去無量億劫。有佛世尊。名勝三昧。如來應供正遍覺。出現於世。彼最後身所生之處。其父輪王名大精進。七寶具足統四天下。菩薩卽是寶后所生第一太子。常處深宮。與八萬四千衆美女俱。如是諸女皆以種種名寶璽瑤摩尼天珠。而爲莊飾。前後圍繞遊觀園林。無量妙音以娛菩薩。猶如帝釋歡喜之園。然是菩薩有大人相。一切世間無能及者。梵天。菩薩後時問衆女言。汝等誰有赤檀婆娑。如其有者今宜前進。時有一女。以檀婆娑奉授菩薩。菩薩彈已作是思惟。如

此聲者。從何所來。為從。蚊生。為從柱出。為棍有耶。為檀作乎。如是思已。知聲無定。復作是念。我若不觸。即不出聲。如是聲者。應從手出。作是念已。即便以手觸於虛空。聲亦不出。因此方知。手無定聲。知無定已。即復思念。今此聲者。虛妄不實。假眾因緣和合而有。彼諸眾生。甚大愚癡。常為無明迷惑所覆。不知見覺。耽著此聲。因為放逸。具造眾惡。墮三惡道。菩薩如是深厭離時。即入三昧。入三昧已。悉捨世間五欲眾具。凡是所重。如棄渢渢身昇虛空。住虛空已。復作是念。我今此身。必定成佛。如是念時。即便獲得大勝三昧。三昧力故。足步虛空。詣菩提樹。至樹下已。結加端坐。身不動搖。梵天菩薩如是結加坐時。有一魔王名拘知舍。住菩薩前。以偈讚曰

丈夫速成佛 為世安樂故

無憂甘露句 滅盡諸煩惱

佛告梵天。我於爾時。作婆羅門。名速疾身。親彼菩薩。坐道樹下。將成正覺。內自思念。我今要當在菩薩前。一心合掌恭敬而立。彼成佛時。乃可休息。於是七日七夜。住立。諦觀更無餘念。不念飢渴。不覺疲勞。亦無睡眠。過七日已。菩薩方證無上菩提。轉大法輪。梵天。我於爾時。彼佛法中。起增上信。捨家出家。願我當來。亦成正覺。如今莫異。梵天。彼佛世尊。知我發心精進。勇猛堪荷。負無上菩提。便授我記。告言。仁者。汝於未來。過無量劫。當得作佛。號曰放光。如來應供。正遍覺。汝最後身。其所生父。轉輪聖王。名祭火光。即於生世。捨家

出家。修行未幾。成正遍覺。梵天。我於爾時。與菩薩眾十四人俱。我等並於十四年中。專精讀誦此陀羅尼。彼勝三昧。如來於十四年中。有所宣說。唯一法句。我等聞是法句義已。即時獲得不退轉忍。以此忍故。無復一切煩惱怖畏。梵天。時彼如來。為十四菩薩。於十四年中。教化成熟。令住不退轉地。不壞不動。猶如金剛。其心牢固。眾善熏心。於諸法中。得不退轉。時彼梵天。復白佛言。世尊。我今已知。彼諸菩薩不退轉行。猶未審知。此陀羅尼。修多羅說一句門。其義云何。佛告梵天。此修多羅一句門者。即如來藏。此一句門。若具說者。假使三千大千世界。所有諸聲及眾音樂。所謂四天王聲。忉利天聲。夜摩天聲。兜率天聲。化樂天聲。他化自在天聲。乃至魔王宮殿一切諸聲。皆為法音。演茲一句。猶不能盡。何以故。由一句門。顯示佛藏深寬大故。梵天。此如來藏。寬大無量。無際無邊。不可窮盡。若宣說者。令諸眾生。身心清淨。安隱快樂。昔所未得。今悉得之。斯皆由。波如來藏故。

* 大法炬陀羅尼經三乘教品第十一

佛告阿難。時放光如來。於大眾中。命一婆羅門子。毘舍佉言。汝毘舍佉。若聲聞人。凡欲教化。云何能令他人歡喜。先當自淨身口意業。發誓精進善學法義。常多思惟成就智慧。然後教他。令生歡喜。增長善法。若不如是。不能令他於彼義中。分別解說。應如是住。如是念。如是學。何以故。若無智慧。即非善學。尚不自知。況能教他。毘舍佉。譬如世間。剪角特牛。無

有聞事。既不自護。亦不護他。何以故。無聞具故。如是毘舍佉。若沙門婆羅門諸眾生等。不勤學者。不能思議。不如說行。不能為他談說。議論。何以故。無智慧故。但有憍慢。增我所心。自他善法。皆悉損減。是故有智慧者。不起憍慢。無我所心。我想不生。亦無執著。不貪己身。何以故。見聖諦。故不生煩惱。惡毒滅。故無有諍論。離怨敵。故無我所心。不自讚。故除欲煩惱。不念餘事。唯觀因緣。亦教他觀十二因緣。一切生滅。毘舍佉。是則名為聲聞行人。善自防護身口意業。亦能教他遠離三過。

復次毘舍佉。時支佛人。則不如是。無有說想。但自覺悟。不能教他。所以者何。是人斷絕大願深行。唯樂寂靜。不願化生。一向不能宣說諸法。亦不能說善惡業報。乃至生死過患。涅槃安樂。一切不說。唯觀他心。知有樂欲。即便普現神通變化。自在無礙。令他信解。為物福田。生大功德。隨其所願。即能成滿。勝聲聞人。以得自在神通力故。毘舍佉。彼亦丈夫。以於過去久遠。修習少欲知足。今如是行。如是業。如是顯。以本願故。於佛法中。但取少分。唯現神通。隨宜利益。而實不能說法度人。令他歡喜。毘舍佉。是人但以自覺彼法。是故不能說法教化。而彼亦有如是方便憍。慳業生示現神通。出生善根。世若無佛。則住世間。若佛興世。便取滅度。是人出時。無有師教。唯以自力。出家修行。內心思惟。而自證覺。是故勝彼聲聞福田。毘舍佉。是為辟支佛所行事業。復次毘舍佉。化眾生耶。我今略說菩薩學處。

◎教二教◎ ◎波二波◎ ◎增二增◎ ◎今二今◎ ◎慈二慈◎

若諸菩薩自所學處。先觀世間所有漏法。即見有爲皆從緣起。無暫時住。念念自滅。本性空寂。如是知已。欲令一切生歡喜故。應先自行六波羅蜜。亦化衆生。令行六波羅蜜。令捨離慳著。彼若無物。菩薩給與。教勸行施。令心歡喜。又以持戒慰喻。開示。如是忍辱。精進。禪定。智慧。諸波羅蜜等。菩薩摩訶薩。常應勸行。亦令衆生。如是修學菩薩行已。身心歡喜。亦令衆生身心歡喜。而彼菩薩乃至命盡。不捨如是勤精進心。又彼菩薩。以多慈悲。精進力故。無量衆生。願從其學。皆自思念。我等何時得如是行。毘舍佉。上至諸天。猶皆樂彼丈夫所行。何況人也。是故汝等。應當勤學大丈夫行。大法炬陀羅尼經卷第五

大法炬陀羅尼經卷第六

隋·天竺三藏法師闍那崛多等譯

三法藏品第十二

法師相品第十三

謗法果報品第十四

勸受持品第十五

三法藏品第十二

爾時放光如來復告毘舍佉言。毘舍佉。如我所說三種業藏。若善思義。則能得入一切法門。毘舍佉。若人願樂成就此法。當勤精進。何以故。懈怠之人。終不能到。所以者何。是人不能具足愛樂如是正法。是故應當依善知識

深心勤學。毘舍佉。譬如妙寶。或琉璃珠。或琥珀珠。并餘淨寶。置池水邊。能令其水同於寶色。何以故。以此寶珠清淨力故。遙相映發。能令彼水隨逐寶色。如是如是。毘舍佉。一切衆生。近善知識。其事亦爾。又彼水中。隨投餘物。亦作寶色。此寶威光。能變餘色。異此寶外。不能變也。毘舍佉。今此三種方便業藏。亦復如是。若人自學。若教他學。一切人天。無能壞者。毘舍佉。此三種藏。乃是諸佛如來言教。一切所有吐發語言。音聲。詞辯。論難。解義。及諸譬喻。皆悉從此三教藏生。毘舍佉。若人受持三藏義者。終不爲彼外道邪論之所破壞。假使滿閻浮提。無量衆人。一切皆是聰明外道。諸大論師。一切悉來種種問難。終不能屈。毘舍佉。置閻浮提。滿中論師。假使此四天下。滿中衆生。乃至皆能論議問難。亦不能屈。復次毘舍佉。置四天下。假使遍滿三千大千世界衆生。一切皆是大論議師。若佛經典及外道書籍。盡能受持。彼等咸來一時問難。悉皆能答。無有滯礙。何以故。由佛法中。先經學此三方便故。是故毘舍佉。有諸法師。若在家若出家。但能受持此三法藏。一切問難。隨意能答。何以故。此法即是無量無邊智根本故。毘舍佉。此法希有不可思議。名一切世間難壞經典。我今略說。汝尚不解。何況多說。毘舍佉。其有久習智慧方便。乃能分別此三業藏。何以故。佛智深大。衆生心小。不能容受。如此大智。若能解知。則得斷除一切衆生無量疑網。又毘舍佉。若人雖能持此三種業藏言教。若不

知方便。則不能知入之方便。云何而能解釋此也。

佛告阿難。彼放光如來應供正遍覺。如是說已。時毘舍佉復問放光如來言。世尊。如此三種業藏根本。云何得生。從何所來。去至何所。佛言。毘舍佉。我還問汝。隨汝意答。毘舍佉。於意云何。如此風界。從何而生。爲大爲小。爲狹爲寬。爲長爲短。爲麤爲細。從何而來。去至何所。何姓何家。何村何落。何城何國。乃至如是生處。分齊形量大小。去來依止。皆可知不。毘舍佉言。不也世尊。如此風者。不可得知。無處所故。不可得見。無相貌故。乃至家姓生處。皆不可知。世尊。如此風者。從虛空生。無所依住。無有方所。遍一切處。如是毘舍佉。風從空出。無有方所。家姓生處。實不可知。如是如是。三種業藏言教。方便亦復如是。無有方處。無所從來。亦無所去。無生無滅。何以故。佛法無量。唯佛智知。摩那婆。此三業藏。實不可知。終無有能得其邊際。及以數量。若一劫若減一劫。若百劫若百千劫。若百千億那由他劫。乃至無量無邊不可數劫。亦不可知。唯佛世尊。乃能知此三種業藏。隨其根性。而爲說耳。摩那婆。是故汝等應當知。此三種言教。無有住處。無有邊際。何以故。諸佛善提。無有住處。亦無依止。乃至行業。因緣體性。無所從來。亦無至處。若能知此。即知業藏。無有住所。無量無邊。爾時毘舍佉。婆羅門。復白放光佛言。世尊。云何業緣。佛告毘舍佉。於意云何。初入胎時。名爲何等。毘舍佉言。世尊。是謂水界名迦羅。

遍。佛言。此迦羅邏過初七日復名何等。名類浮陀。佛復問言。是類浮陀過七日已復名何等。名轉羅尸。佛復問言。是轉羅尸過七日已復名何等。名曰伽那。佛復問言。此伽那者過七日已復名何等。世尊是迦羅邏。類浮陀。轉羅尸及伽那等。過是已後。名之爲受。佛言。毘舍佉。當知此受本來無實。唯有虛妄。虛妄因緣和合而生。因此故。一切身分支節得生。所謂五胞生故。皮肉生故。筋骨生。筋骨生故。髓腦生。髓腦生故。髮毛生。髮毛生故。甲齒生。甲齒生故。一切身分支節等生。如是一切身分支節。皆無所從來。無有住所。悉從因緣和合而有。如是五陰十二入十八界。相貌形色大小長短。皆亦無所從來。無有住處。彼若實有應有去來。如是一切無有住處。悉不可知。既無有名。云何可說。毘舍佉。若以父母因緣和合。當於是時。識支託胎。成迦羅邏大。名爲藏者。如是毘舍佉。若彼父母不和合時。是則無有迦羅邏大。乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分。云何得有形色長短五陰十二入十八界十二因緣住處往來也。又若此識不與一。滴精水和合。隨胎中者。形色等物皆不得成。又若不與十二因緣相和合者。乃至老死亦不得生。若無生成。云何而得有名有說。如是毘舍佉。但以十二因緣相續力故。色受想行識等和合而生。如是毘舍佉。此三種言教方便業藏。無有方所。無有邊際。亦無去來。當知此法無生無滅。無有根本不可窮極。復次毘舍佉。應當知是三

種言教方便業藏。何等名爲三種藏也。一者入言教藏。二者天言教藏。三者非人非天言教之藏。婆羅門。所言人言教者。彼等皆以語言相。應當知是名人言教也。毘舍佉。所謂天言教者。事相異故得有見聞。如實不異生如是心。如是思惟方便知已。能得禪定天眼天耳及天心智。皆由一心攝念力故。則得如是清淨智生。是名最上清淨天言教也。毘舍佉。所言非人非天言教藏者。大慈悲生攝三言教。出三乘道及一切法。是故名藏。此教方便依大悲果。遍一切處觀於惡道。諸衆生等唯有衆苦。一心拔濟無異思惟。故名大悲。利益彼故。故言言教。毘舍佉。此三業藏所生住處。諸佛菩薩常一心念作彼護持

●大法炬陀羅尼經法師相品第十三

復次婆羅門。更有加持力因常精進生。云何名爲加持力因精進生也。若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者。皆由勤心精進所致。而能於一時間說百千萬億修多羅章句。無有窮盡。何以故。以彼善能成就口業。因加持力得無礙辯。以是辯故於一切問答。不可窮盡。無有斷絕。譬如高岸峻流下注。雖欲遮止終無斷絕。彼流下時乃至小水尚難斷絕。豈況大河。如是毘舍佉。若有法師。於此三種言教業藏。修習辯才乃至一日。若聞若誦。或復思惟。彼精進故隨宣演說。猶無斷時。諸餘問難寧能沮壞。毘舍佉。譬如泉流但入於河不至海者。無有是處。若人久修精進。於此陀羅尼中休廢者。無有是事。我今少說。如大海中取

一微。滴。豈能損減。我今說此大陀羅尼精進辯才法門。少分亦無損減。如是毘舍佉。汝應當知得彼三種業藏辯才。能照一切諸法根底。於諸問難不可窮盡。何以故。以此法門無邊際故。復次毘舍佉。其有得是精進加持辯才藏者。當問難時或他毀辱。應生歡喜起大慈心。不見罵辱不觀自他。無有我亦無怖懼。何以故。一切內外諸有畏惡悉滅無故。毘舍佉。是爲法師口業成就

復次毘舍佉。若諸法師處座說法。或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。四衆圍繞。如是衆等。或經久學或有始聞。或有信心或不信者。其中衆生若觀女人形貌端正。生染著心忘失法念。爾時法師應善觀察。以巧方便調伏彼人。明示罪相令其覺悟。內生慚愧勿令彼瞋。何以故。若彼瞋恨起不善心。是人或時毀辱法師。誹謗經典障礙佛法。過患轉增。是故毘舍佉。若諸法師欲行呵責調伏事者。應先自除欲瞋癡慢。然後教誨令他除斷。若自不斷令他除者。無有是處。是故法師要先行然後正人。不應先取他人之過自虧己德。何以故。毘舍佉。一切衆生欲縛深厚。貪境現時不顧自身。若捨方便先行呵責。唯增瞋垢如火燒薪。瞋恚盛時癡更增長。三毒煩惱一時俱作。而諸衆生三毒盛發。不聞外言不憶己事。善法惡法一切不知。假或暫聞不能納受。毘舍佉。彼諸衆生三毒發時。猶如盲人。不識道路平夷艱險。亦如聾人不聞音聲。龜黿精妙。又如醉人不醒。方所東西南北。如鬼著者不

安其處猖狂妄言。一切衆生毒火燒心不覺善惡亦復如是。毘舍佉如是衆生煩惱熾盛時。法師應爲說對治法不淨觀等。令彼速疾得無漏智。燒彼衆生三毒諸結。如是毘舍佉。是爲大智辯才法師。能於比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四部衆中。方便開導令皆歡喜。滅彼衆生諸煩惱病。復次毘舍佉若諸法師欲說法時。應先觀察衆生根宜然後隨須而爲演說。若知衆生聞於布施獲利益者。法師即應先說布施令彼歡喜。當知此時不應更說諸餘法門。或復有人樂欲持戒。法師則應爲說持戒。亦不得說餘深法也。如是衆生或時樂行忍辱精進禪定智慧。乃至樂聞種種法門。即皆爲說令速開解。毘舍佉如是法師應勤精進方便說法。何以故。若欲成佛要於無量無邊劫中。勇猛精進勤修苦行乃至捨身手足頭目髓腦。如餘經說。又諸法師不應諍論。夫諍論者即是無明煩惱根本。是故法師應勤精進。速滅無明亦勤他離。毘舍佉是諸法師要具備如上功德。然後爲衆方便說也。毘舍佉。法師常當如是思惟。我今所處。即是如來師子之座。宜應忍默何忍起瞋。隨彼衆生一切問難。我當解釋皆令歡喜。作是念已。諸有諍論彼我之心自然消滅。復次毘舍佉。夫法師者。常應慈愍愛語謙下將護衆心。何以故。若懷瞋妬心存勝負獲大重罪。慈心說法成大功德。能令佛法久住於世。凡所生處。常得值遇諸佛菩薩及衆聖賢。能消世間種種供養。假以高大師子寶座。又以億數

無價名衣奉上法師。豈能報彼法師恩德。而彼法師雖受是事。應深慚愧勿起貪心。應生慈愍不得我慢。無令消滅施主善根。當令衆生咸得歡喜。

至終不能中。師教無倦稍得近塚。是兒後時年漸長大。爲學不已。隨放便著無落塚者。如是毘舍佉。彼說法師教徒衆時亦應如是。宜察衆生上中下根。漸次教授。不可一時頓說深法。何以故。若不知根妄說法者。令他失利增長顛倒。是故應當先爲說彼六波羅蜜。次第修已然後爲說空解脫門。若爲衆生說此空法。或有得聞或有思惟或能證者。是亦不應但有言說。何以故如是空法。不可唯以心想知放。若彼空法。但以心想能證知者。一切衆生未修道時。亦應即是阿羅漢也。毘舍佉。彼空法者。亦不可說相貌形體。若可說者則是作相。若有作相則有願求。若有願求則是三世。何以故。毘舍佉。無相法中一切三世皆不可得。所以者何。過去未來現在等事。皆寂滅故。云何起願。復次應觀是色作無相想。云何觀色作無相想。當知此色生滅。輪轉念念不停。毘舍佉如是色相不可眼見。當知彼是心識境界唯意所知。是故不可以眼得見。毘舍佉。一切衆生所有心意不可言說。唯佛智知。雖可慮知而不可見。念念不住猶如幻化。云何可取而可得見。如是毘舍佉。不可以彼衆生心識取心。真相既不可取云何可說。何以故。以愛憎事違平等故。毘舍佉。若欲滅除愛憎想者。當勤精進觀一切法。悉皆空寂無有取著。復次婆羅門。若能如是。除滅愛憎不取法相。當知即是無相解脫門。知無相已。如是次第不起願求。無願求處。當知即是無願解脫門。如是復觀一切諸法。皆悉平等無有

復次毘舍佉。若諸法師凡欲說法調伏衆時。必須聰慧利根多聞博識。形貌端雅正見家生。三業清白衆德具備。著淨潔衣威儀齊整。如是法師。衆應勸請然後說法。何以故。諸佛如來具足修集三十二相功德圓滿。然後方始轉大法輪。衆生聞已勤修大人丈夫相行。是故法師凡說法時。應當次第說三十二相果報如是。善根如是。亦次第說三業清淨業清淨已然後爲說布施行等諸清淨法。乃至種種差別義門。云何復名次第說也。毘舍佉。譬如童幼初受教時。彼師先授摩帝迦字。次授頌字。後授阿字。如是次第教十四音已復次第教三十四字。具教如是五十二字已。然後分別一切音聲字體名言諸教藏事。乃至顯說不思議力。若人成就彼無礙辯。便能隨意次第差別。說諸教義成就不忘。能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿。爲衆普宣一切諸法名句味身。心善思惟必定不虛。而彼法師當說法時。諸聽法衆。乃至得聞一句法相隨順而解。一切顛倒異想不行。何以故。能知諸法如實說故。是名清淨次第說相。

復次毘舍佉。譬如射師教諸童子。初射法術。先於平地置七步塚。然後量力授弓與箭。告童子言。我當教汝。汝今宜可學射彼塚。爾時童子雖受師教。以初學故其所放箭。若至不

解脫門。如是復觀一切諸法。皆悉平等無有

取著。所謂不見眼及色。乃至不見意及法。若能如是不取不著。斷滅憂喜得平等心。當知此是空解脫門。以能得此三解脫門三世平等。爲方便已然後得入無生觀中。復觀彼色從何而生。因於邪念不淨而生。知從邪念起男女想。男女想故起愛著心。愛著增已和合欲事。名破梵行。彼和合時即成胎藏。是名迦羅邏大。此迦羅邏時。不可說有男女形相。昆舍佉。當知如此迦羅邏相。唯佛如來聖智所知。是故如來於彼時中教諸弟子。汝等今應正觀色相。云何觀色。謂如實知是無常等。彼既聞已。即時所有欲想色貪皆得除滅。色欲滅已。如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅。昆舍佉。初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女。出母胎時。無有一法從餘處來。亦無一法去至餘處。唯有精水赤白和合成迦羅邏藏。如來於彼建立爲因。而實諸法無有住處何以故。一切諸法無生滅故。如修多羅中次第說也。如是昆舍佉。汝等於此當勤修學。是則名爲宣說過去諸言教事。既自知已亦爲他說。如是次第說未來事此現在事。如迦羅邏中說。如水泡如沫聚。如陽焰。如芭蕉。如幻化。都無真實。如是十二因緣次第相續。生至老死亦復如是。譬如虛空有時雲翳有時清明。豈有教者。如是界大和合無有作者。是中唯有如實正法無增無減。然有無量業行差別法界義門。當如是說。

然疲。倦迷惑不解。如此法障當云何除。佛言。婆羅門。若諸法師他問疑惑。若生疲。倦不能說者。如是法師。以未通達三種言教方便藏故。設知少分。但得名字不閑義理。如是昆舍佉。此三世事無量無邊難可窮盡。是故初中後際生滅旋轉。喻如風輪無有邊際。昆舍佉。而彼風輪終無有人知其限齊形量大小。去來現在亦復如是。如彼時節。始自一日二日乃至十日。半月一月乃至一時。半年一年乃至無量。其實不知從何所來去至何所。又如光影無有形礙。時節晝夜往來可知。去來現在不可數知亦復如是。如是三世既不可知。亦不可見。既不可見則無所有。既無所有則無名字。若無名字云何可說。昆舍佉。是以因緣故有此三種言教方便。汝當善思如是法句。於聽說時莫生疑惑。唯念法師諸根寂靜。專求智辯勿起諍論。何以故。知法之人無諍論故。若諸法師當說法時。衆中有人起諍論者。法師應教念彼智力陀羅尼句滅彼魔事。

大法炬陀羅尼經講法果報品第十四

重惡報皆在斯人。斯人永失佛法深利。三世諸佛同共放捨。於甚深法無有信樂。自既不信一切佛法。復教他人多生誹謗。恒樂隨逐極惡朋友。學習惡業增長邪見。常爲己身貪嗜衣食。是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不生信。以其現無信分善根故。如是之人自於佛法起深障礙。復更令其無量衆生於正法中作深障礙。以是因緣。具受種種無量苦大苦何以故。以具惡業斷善根故。所以者何。是人皆由自習愚癡無智邪見。復教多人無智邪見。聞說深法不能信受而生輕慢。以輕慢故。不能諮問智人勝法。昆舍佉。若有智者常應諮問。不當親近愚癡邪見無智衆生。若人聞此三教藏時不信行者。汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解。若聞說此三種業藏不生信解。假使更聞諸餘法相能生信者。無有是處。當知是人去佛法遠。如是愚冥無智衆生。凡所行作不可隨順。乃至有說亦勿聽受。我實不能分別具說是謗法人所生惡趣。我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可異醜惡。何以故。若我具說衆生。聞之或當怖死。故我不說。如是昆舍佉。若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者。彼所得報不可具說。我今爲彼未謗之人明識斯過。故少說耳。昆舍佉。假使於此三千大千世界。所有諸大地獄及小地獄。彼謗法人悉生其中具受諸苦。何以故。以其斷滅一切善根。復令無量無邊衆生起謗法心增長邪見諸惡行業。是故備經惡道受殃。如是衆生

出地獄已更生餘趣。經無量世癡惑無知。若生人間不得正念。諸根暗濁狂亂失心。喜習邪法不識義理。毘舍佉。是人所受果報形量時節分齊我今略說。如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以爲籌。計其罪報不可爲比。身形醜陋難可具論。凡所至處皆成苦緣。斯由謗法獲如是報。

大法炬陀羅尼經勸受持品第十五

阿難。時放光如來告毘舍佉婆羅門言。毘舍佉。是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義。應至心聽專念受持勿興餘想。毘舍佉。如來所說三藏法門。無法可說無可聞見。亦無法可得開示。若知如來如是說已。於餘法門生疑惑者。無有是處。何以故。諸佛世尊不空說故。如是說時若有人聞不信不受復障礙他。是人自起無明邪見。更令無量無邊衆生起謗法心我慢貢高。不知諸受不往聽聞。喪失深法不知義理。隨逐邪友遠離智人。以是因緣多受惡報。毘舍佉。譬如虎子從生隨母日見其殺及身長大殺業自成。毘舍佉。衆生亦爾。親近惡友具造邪業。墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱。毘舍佉。以是因緣汝等應先自正身心然後說法。勿忘自正損己陷人。毘舍佉。以是義故。如來應供正遍覺。建立宣說三種言教方便業藏。汝等應知。一切衆生心所思念口所欲問身所欲行。如是知已慈心教示。衆生聞已歡喜受行。是故汝等當爲攝受諸衆生故修學大慈。

爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言。世尊。我聞略說尚未能解。唯願如來更爲具說三種業藏令我等知。佛言。毘舍佉。我今問汝。汝應正答。於意云何。譬如世間有異良馬。生駒未幾身體柔弱氣力未成。人欲乘之帶甲持仗負諸國具入陣決勝。是人所作可稱心不。毘舍佉。不也世尊。是愚癡人云何能濟。佛言。毘舍佉。如是如是。如汝所說。其有新發意菩薩及二乘人。少智少行未得神通。聞我所說悉不能受。反更迷惑生四顛倒。如彼馬駒年齒未滿氣力未成猶故不堪負重入陣。毘舍佉。若使是駒毛骨漸成齒歲具足。身雄氣猛耳目明利。令人騎乘負重致遠。輕行掩襲臨敵決戰。不慮驚敗直入無前。乃至震鼓吹。奮揮刀奮稍亦無驚恐。何以故。年齒漸成。身力成故。數調習故。種性良故。如是毘舍佉。汝等若得四無礙辯諸力無畏。然後堪受三種教藏。聞衆龍語不起恨心。復能受持一切佛法。如彼良馬身健力成。然後方能負重入陣。毘舍佉。是爲第一戰鬪事也。所謂開示佛法教化他時。若必多有國具器仗。是時外道雖有種種異端諍論。皆能忍之不生怖畏。汝等當知。盡具鼓者是謂說佛法時多諸留難。亦能堪受不生怖畏。若有精勤修習受持而行佛法則無障礙。若有出家破戒愚癡不能依行則有障礙。設能學者。或墮聲聞辟支佛地。毘舍佉。若有長夜具足精勤修行佛法。彼於此法猶尚難知或得少分。況復不修更受惡法。彼人於此大乘藏中無有信心。云何能知。云何能解。毘舍佉。汝於如是諸衆生等。常起慈心不應放捨。若有衆生起正念心。但學一偈或唯句字。乃至七日。汝等亦應勤教授之。隨彼衆生若成不成。汝等皆獲無量功德。毘舍佉。諸佛世尊凡所演說皆爲利益一切衆生。或信不信。或行不行。諸佛世尊口業成就。但有所說聞必蒙益。無空過者其間或有。雖不現獲皆亦已作當得因緣。毘舍佉。汝等欲得修證如是如來藏者。應於如來及如來法中起平等想行平等行。

心不應放捨。若有衆生起正念心。但學一偈或唯句字。乃至七日。汝等亦應勤教授之。隨彼衆生若成不成。汝等皆獲無量功德。毘舍佉。諸佛世尊凡所演說皆爲利益一切衆生。或信不信。或行不行。諸佛世尊口業成就。但有所說聞必蒙益。無空過者其間或有。雖不現獲皆亦已作當得因緣。毘舍佉。汝等欲得修證如是如來藏者。應於如來及如來法中起平等想行平等行。

大法炬陀羅尼經卷第六

大法炬陀羅尼經卷第七

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

智成就品第十六

忍成就品第十七

證涅槃品第十八

智成就品第十六

佛告阿難。時彼衆中有一菩薩摩訶薩。名栴檀那。白放光如來應供正遍覺言。世尊。如佛所說三法藏門。攝諸言教。我等已聞。世尊。我雖聞是三藏言教未達義理。今更諮問。唯願爲我具釋其義。世尊。我於如來三藏義門。重請問者不爲戲論亦無是非。不起執著又無疑惑。我但爲彼非佛法人外道諸師。或時復說三藏義門。我等云何當能聽受阿難時彼放光如來應供正遍覺告栴檀那菩薩摩訶薩言。善哉善哉。栴檀那。如是如是。栴檀那。非

衆生心行所趣。知彼衆生有種種疑。有種種問能種種答。若不問者。法師卽應知。彼心意

師。以能不退菩提道故。名爲導師。又不斷絕菩提道故。復名導師。

大法炬陀羅尼經成就品第十七
爾時栴檀那菩薩復白放光佛言。世尊。云何

菩薩摩訶薩成就忍力。學佛如來爲諸衆生作利益事。住自忍中而能於彼外道邪師一切大衆百千問難無有傾動。佛言。摩那婆。汝問忍力。忍力多種。汝問我何等忍力。所謂有諸如來忍。有諸菩薩忍。有諸阿羅漢忍。有阿那含忍。有斯陀含忍。有須陀洹忍。有八人地忍。有信行人忍。亦有諸外道五通神仙忍。摩那婆。今有如是種種忍門。汝於是中間何等忍。時梅檀那菩薩摩訶薩言。世尊。我於是中間菩薩忍。世尊。菩薩摩訶薩得何等忍。便能具足一切佛法。豈非菩薩忍力。依止如來大忍力已。乃得具足一切佛法耶。佛言。摩那婆。實亦依止如來忍力成就佛法。然非成就一切佛法。摩那婆。彼忍所作汝宜諦聽。我今當說。摩那婆。當知一切菩薩摩訶薩具足忍力。凡有四種平等之心。何等爲四。所謂菩薩摩訶薩。若起瞋心隨起即覺。覺已即能對治除斷。摩那婆。當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第一忍力。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩若被他人惡口罵詈誶謗毀辱。或以身手若打若擊。種種苦惱不可耐事。悉皆能受無報答意。亦無恨心。摩那婆。當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第二忍力。復次摩那婆。菩薩摩訶薩若見無量諸惡衆生。常行惡業不知恩德。不孝父母不愛親戚。不順師長不敬沙門婆羅門。遠離善友無有信心。菩薩雖見如是等類諸惡衆生。心無嫌恨不求其短。而常誨誘安住善法。摩那婆。當知是爲菩薩摩訶薩具足

成就第三忍力

復次摩那婆。菩薩摩訶薩若見衆生不信因果貪染現樂。性多瞋恚忿恨鬪諍。好求他過邪見愚癡乖背正法。當起慈悲導令歡喜。然後安置於正法中。摩那婆。當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第四忍力。汝等應知。若諸菩薩住此忍中如法行者。更復能起增上忍力。又忍與法恒自相應。若不學法則不能忍。欲住忍者應當勤學。

復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩成就忍力。必得具足多種功能。或時復有種種苦事逼迫其身。所謂惡罵毀辱繫縛撻打。楚毒酸切不可堪忍。菩薩於中不生怨心終無恐怖。亦不逃避甘心忍受。具足忍時。自然即得八種增上勝功德事。何等爲八。所謂菩薩摩訶薩成就忍已。凡所生處身所經歷。有大名聞衆人愛敬。談笑流布遇善知識。朋友親屬皆是世間尊豪勝上。乃至一切天龍神鬼。見此菩薩生希有心歡喜愛樂。摩那婆。是爲住忍菩薩摩訶薩第一增上勝功德事。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩於諸衆生常行恩德。或時有人被菩薩德。不識恩故反爲怨讐。不喜聞見菩薩所作。威力勝恩諸功德事。起嫉惡心陷害菩薩。所謂一切呪術蠱魅毒藥刀杖。種種惡事圖欲中傷。菩薩以有此忍力故終無損壞。摩那婆。是爲具足菩薩摩訶薩第二增上勝功德事。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩具此忍已。便得無量智慧辯才。善能宣說種種法門。何以故。如

是菩薩得住忍已。世間所有善行衆生。學佛世尊。若學羅漢及餘聲聞。若學菩薩摩訶薩者。如是菩薩爲欲攝取大菩提故皆詣彼所求。問如是修多羅義。更復於此陀羅尼中第十八分天宮殿事次第不斷。於彼修多羅中次第能入。此第六種分別修行。如上所說具足決了。如是菩薩復能爲他。分明說此陀羅尼門三種業藏。復能作彼七十二種句門差別說也。摩那婆。是爲具足菩薩摩訶薩第三增上勝功德事。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩具足忍已。處大衆會誦說經時。若心散亂或念他事。於所誦持無量言教文句方便。有時忘失。當爾之時淨居諸天爲菩薩下授所忘失。令是菩薩於彼大衆。無有恐怖增益辯才。先所忘謬明了無遺。摩那婆。是爲具足菩薩摩訶薩第四增上功德勝事。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩安住忍已。而心悲愍諸衆生故。其身常受無量諸苦。所謂受彼地獄畜生餓鬼三惡重苦。乃至更受人間種種諸苦及憂悲等。而彼菩薩以忍力故。於生死中無有恐怖變退休息。凡所願求隨意而得。摩那婆。是爲具足菩薩摩訶薩第五增上勝功德事。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩具足忍已。以忍力故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦。不生驚怖。於八難中亦不驚怖。生死長苦亦無憂怖。而彼菩薩以忍力故。雖大火聚充滿虛空身處其中亦無驚怖。而亦終無退沒之事。何以故。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩成就忍已。好樂功德而常行施。於布施時先捨床座。是以未來凡所生處。常生最上大姓大家尊高之所。生已卽得四種功德。何等爲四。一者飲食財物。所謂穀米食具乃至衣服珍寶。無所乏少故。二者親友眷屬。所謂父母乃至奴婢僕使。無所乏少故。三者安無礙辯。所謂凡是生處身心快樂。終無違迫不適之事。於所生中常得辯才相續不斷。諸所至處多以辯才妙語導利衆生。四者所生爲他愛敬。所謂凡所生處形體端嚴。人天見聞莫不歡喜。雖未出家必與衆生大利益事故。常爲衆生之所尊重。摩那婆。是爲具忍菩薩摩訶薩第七增上勝功德事。

* 大法炬陀羅尼經證涅槃品第十八之一

億數入。以此法門我今欲問。若佛如來默然許者。何不說此三種言教方便業藏妙法門也。世尊。是故我等欲諮問此第七法句入億數門。若佛說者。令此億數諸菩薩衆則能分別入於甚深無畏之處。世尊。亦當方便爲斯億數諸菩薩衆將來利益故。說此第七句門百千億數。今次第入思惟義處也。世尊。若蒙演說。我等亦當隨分受持此法門義。阿難。爾時放光如來讚彼栴檀那菩薩摩訶薩言。善哉善哉。摩那婆。汝今於此甚深法門。巧作名字。亦善受持言教業藏義亦如是。摩那婆。汝今爲此億數菩薩衆因緣故。問我此義。如是摩那婆。汝今欲聞入億數法門耶。栴檀那菩薩言。如是世尊。佛言摩那婆。若佛如來說是第七思惟句義者。便已攝此億數法門。摩那婆。如來世尊於此三種方便言教。開示宜說令衆歡喜。然後知此億數法門次第得入。爾時栴檀那復問世尊。云何入此億數法門。何故復名億數法門。然我須知所入之處。世尊。我今問此億數法門所入之處。亦欲證知。若覺知者必當受持。復欲增長此億數門所入之處。世尊。如我所知是入法門。爲成就忍眷屬義故。世尊。我實不見是大。集中有一菩薩而不成就此深忍門者。世尊。我見是事故

阿難時栴檀那如是請已。放光如來應供正遍覺告栴檀那言。摩那婆。是故汝等今當入此億數法門。念自受持相與一心莫緣餘事。心不散亂身無動搖。汝等復當持此法律除滅譚根。摩那婆。如來應供正遍覺。昔在長夜行苦薩時。爲衆生故備經種種艱難勤苦。受彼苦時。當知久已住於忍地。是故勇猛精進不怠。摩那婆。若人入此盡際法門。乃至於此語義未盡。當於是中常應動學。成就忍力具足精進。終莫放捨此法門者。要須靜心然後證知。栴檀那復言。世尊。是中何等名爲如來一句法門。我等受持。持已欲於修多羅億數法中分別其義。世尊。我等從佛欲聞是義。云何方便教最勝法。我等當入。或能分別一切法也。佛言。摩那婆。此二種義汝當證知。又亦次第入億數法。及盡際門句義住處。若能如是具分別已。其有成就如斯功德及淨持戒者。方能得入彼一切門。須知入處。乃至亦如一毛孔之處。皆無障礙。作如是心。當竭辯才如法宣說也。云何作心。謂自生尊重建威德心。勝出一切天人大衆。如師子王具大自在。悉能降伏一切諸獸。所謂虎豹豺狼乃至野干狐狸之屬。法師亦爾。當說法時應生是我心。我於衆生常爲將導。乃至一切天魔外道。

諸異論師。我皆調攝。如彼師子威制野干。起是心已然後爲說。

復次摩那婆。菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時。願智力故右掌按地。出無億數大光明網。遍照下方諸佛世界。彼世界中所有衆生堪受法者。遇斯光已自然即能覺法證法。又是光明凡所及處一切世界。其間多有無量異衆。所謂若沙門衆。若婆羅門衆。若外道衆。若天魔衆。若魔所化。或問或答。或勸或請。皆以菩薩往昔本願大誓莊嚴精進力故。手按地時。彼諸衆等一切所作無不散滅。設有存者無復威光。不能復言猶如響聲。摩那婆。如彼菩薩。所有地方手按之處出光明網。即現無量億數法門。是爲初入盡際法門具足無缺。我今說已。

復次摩那婆。汝等欲入此最清淨盡際門者。亦名千萬入亦名億入。當須最先清淨深心。思惟觀察斷諸疑網。出妙音聲成就辯才。然後得入。摩那婆。是名欲入盡際法門。汝宜諦聽。爾時諸菩薩衆咸言。如是世尊。佛言。摩那婆。汝今當知盡際法門。彼入亦爾。摩那婆。何等名爲盡際法門。所謂名字從虛空生。汝等當知。此言教法猶如虛空無有邊際。終不可說虛空邊量。摩那婆。如是入義從虛空生還依虛空。如彼風界依止於空。如是二法。無有邊量亦無住處。不可得見亦不可說。以二因緣故。有言說乃至一切動搖去來。摩那婆。如彼虛空畢竟無有可作之相。如是此入法門次第之處。唯彼心相精勤方便求諸法義。

一心善思如法觀察。既觀察已。即爲億數入盡際門。得自在處。因起修行布施事業。然後宣說具足成就諸波羅蜜。斷除他疑開顯法義。摩那婆。是爲第八盡際法門。諸佛十力四無所畏。以無量辯才說法論義。以久修故。於大衆中都無怖畏。摩那婆。是中八種盡際法門。及以菩薩右手按地。此二種中說何義也。謂說此地直下過百億世界。彼世界中唯以光明建立佛事。若諸衆生堪受化時。見觸彼光即獲利益。諸菩薩等。乃至不說一句法門及以業行。然後衆生已解正法。摩那婆。彼諸菩薩猶未證阿耨多羅三藐三菩提。而彼衆生已證佛慧。諸法師等亦已受持如是正法。摩那婆。此事希有不可思議。彼諸菩薩乃至不說一句一字。唯手按地能令無量無邊世界諸衆生等。普得證法具足歡喜。摩那婆。彼諸菩薩復有一字不名爲空。以彼往昔精進願智力因緣故。手掌按地。能與衆生大車利益。摩那婆。我於今日成阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生種種方便譬喻解說。而此衆生不樂聽聞。不解我法不能奉行。亦莫證知。乃至不發精進之心。我今說此如虛空處。所生法中猶不能知。況我更說深密勝法。云何能生真實定慧也。摩那婆。所有法數次第名字。彼四大和合。亦此五陰依止及六入處。此亦皆從虛空所生。但由妄想分別故。有名色四大等分和合。宣說此義汝等當知。摩那婆。是中但爲攝受愚癡衆生故。說陰入等。譬如小兒初教學時。而彼父母將付其師。

先通。章本然後教餘。摩那婆。如是如來應供正遍覺。爲彼愚癡諸衆生等故。先分別此四大義爲最初處。次第說彼衆生諸陰。先說名字後說陰事。摩那婆。當知是我但宣說色等五法合聚爲陰。不說實有色等聚也。衆生不解妄分別故。取色等聚以爲定實。摩那婆。如彼世間二種足跡。一陷塵成二踐泥出。然是二跡於分別中皆得跡名。是謂世間分別說故。又如博士爲教授彼童蒙小兒。書字於板以成章句。是亦世間分別說。爲假名字句。其實於彼眞法界中。本無其跡。云何爲句。如是實中求其跡句終不可得。以分別故見有跡句。畢竟無有跡句差別。如是摩那婆。如來說陰其義亦爾。所言色者。一切五陰於分別中初說此義。故立爲陰。雖言色陰但色自陰。不得心等。是故第二更立受陰。色受雖定猶不得想。故次第三更立想陰。色受想三雖次第說。猶須第四更說行陰。雖說行已。彼行一切不可得見。如是行陰既不可見知。云何得入五陰數也。是以於中更立識陰爲第五也。摩那婆。如來如是種種方便。譬喻言辭開示假名。但爲一切愚癡衆生得證眞法。故爲世間置立名字假言說耳。爲彼智人亦假名說故。摩那婆。汝謂彼色住何處耶。當知彼色無有住所。何以故。彼色既無云何住處。摩那婆。多有如是方便譬喻。次第說已不能證知。彼法既無云何可證。摩那婆。當知是中但滅盡義。是滅盡義誰有證者。此滅盡義亦是如來。爲諸聖智如是說也。摩那婆。於意云何。如來

豈於一衆生所有憐惜耶。摩那婆。汝應如是思惟。如來曾於何等諸衆生所格法不說。摩那婆。諸佛如來宣說法時。終無嫉妬祕藏之心。但觀衆生受以不受。若堪受者。即還爲說如斯等法。摩那婆。於意云何。此陀羅尼法門名字。及三言教方便業藏。亦入億數及盡際門。誓願智力。豈可無因妄爲他說耶。不也世尊。又摩那婆。於意云何。有人忽以輪王妙食。置瓦器中是爲理不。不也世尊。佛言。如是如是。摩那婆。我昔長夜行菩薩時。無量劫中受大苦惱。其所願求。云何令彼諸衆生等解如斯法。云何復令諸衆生等自證法已受安隱樂。我於今日既成菩提。爲諸衆生轉大法輪。豈於汝等更有愛惜而不宣說。若使衆生有欲樂者。我當隨宜而爲演說。復次摩那婆。我念往昔於佛世尊。名曰寶觀如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。十號具足出現世間。彼佛世尊。初從兜率降母胎時。放大光明遍照十方一切世界。乃至涅槃恒不斷絕。菩薩生時。三千大千世界大地諸山樹林及衆藥草石沙瓦礫。如是一切咸悉能言變成衆寶。摩那婆。如是菩薩初爲童兒。便修梵行。年滿三十方始出家。時有十八億諸衆生等。隨從菩薩咸同出家。詣於道場觀菩提樹。亦觀花草盡成衆寶。菩薩思惟要須草座。今此無草我將何施。時天帝釋知菩薩心。即持九億天上妙衣。詣菩提樹爲敷座已。敬繞菩薩因啓請言。人師子王宜昇此座。菩薩報曰。吾已領座。汝於今者

且還天宮。聽我證獲無上菩提。然可來此奉見如來應供正遍覺也。帝釋聞已禮拜還宮。如是摩那婆。時彼菩薩日曉方詣菩提樹下結跏趺坐。安固不動猶如金剛。是夜初分獲宿命明。於夜中分獲天眼明。於夜後分證漏盡明。

大法炬陀羅尼經卷第七

大法炬陀羅尼經卷第八

隋·天竺三藏法師闍那崛多等譯

證涅槃品之餘

勸證品第十九

證涅槃品之餘

爾時魔王及其眷屬。不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提。亦既成道。彼十八億諸衆生等及魔王衆咸來佛所頂禮佛足右繞三匝。一心合掌住如來前。時放光佛告楞檀那言。於是寶觀如來思惟十八億諸衆生等。信根增微煩惱厚薄。如是知已次第爲說。彼佛說法經三百年。於此三種言教業藏中。說一法句門。所謂一百。何者一百。彼佛告言。汝等今當思惟觀察此百門義。何故名百。何者是百。爲是現在。爲是未來。爲是過去。爲長爲短。爲白爲黑。楞檀那。爾時彼十八億諸衆生等。聞此法已。於山林間思惟此義。云何言百。說百者誰。如是百義從何處來。彼諸衆生經四十歲。思惟此義。然後證知。云何名百及

百來處。從何生滅。證得法已名曰八分圓滿解義辯才。於此三種言教業藏方便門中。得證知已。還來至彼寶觀佛前。如所證知向佛宣說。楞檀那。爾時彼佛復告十八億諸衆生言。摩那婆。汝等初時於此三教業藏門中。得此法句名曰分門。既得知已。即能受持六十億言教方便法門。猶是前言一百義者。譬如小兒初學受章。始解初板。如是次第乃至大解。更能教人從一字句至多字句。乃至義味如是具演。從十四音乃至無量字門悉皆通達。摩那婆。汝等於中應當正思百法門義。楞檀那。汝當如彼十八億諸衆生等。正念百義。不久當得果報住處。於此最初阿字相中。名字音聲是百義方便。於十四音法爲眷屬。汝等於後復當得知。此迦字相及二十一字。亦爲眷屬復當證知於後那字及彼七句。亦爲眷屬。更取前二十一。以後七句。成二十八句。知此二十八句已。得入百億門。次第即能明了證知此方便學。於百億數中集諸法句。能問能答終無恐怖。又於百億衆中最爲尊勝。世間疑惑皆能斷除。摩那婆。是爲菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也。何者是擔。所謂一切世間出世間智。汝等學已。當爲世間諸衆生等作大論師。凡是疑難皆乘此智而爲除斷。如是菩薩於阿字門世無過者。摩那婆。若諸菩薩欲求是智。應勤修習莫生疲倦。遠離怖畏勿捨重擔。摩那婆。當知如來欲爲汝等作大利益。摩那婆。汝等亦應爲諸衆生而作利益。云何利益。汝於是中當爲一切衆

●加二誦● ●品之餘一第十八● ●品十(第十八)● ●餘二二● ●從二從● ●學一覺●

生。斷一切惡一切諸苦一切貪愛一切生死。復應精勤爲一切衆生斷除一切無明黑闇。汝等復應作如是念。云何當令一切衆生滅無明闇。云何當令一切衆生成就種智。云何當令一切衆生得安隱樂。云何當令一切衆生至無畏地。云何當令一切衆生得畢竟心。安置如是諸衆生已。求佛正道如聞奉行。以是因緣能破百千億數魔軍。及諸外道一切論師所有語義。雖爲勝事而終不起憍慢之心。我能破魔我摧外道。我能論義。又亦不生分別之想。佛法魔法世間出世間。是正是邪無相難亂。於聽說時無勝負心。乃至一切都無障礙。摩那婆。汝等應當荷此重擔。如是擔者。要須勇猛精進莊嚴。來行具備方能荷負。非懈怠者之所堪任。以是因緣汝等常應攝心不亂。先須爲物起憐愍意住於大悲。亦常哀愴諸苦衆生。發救拔心住於大悲。若於衆中有行貪等三毒惡衆生者。汝當成熟除滅彼等愚癡心故。若有我慢疑惑心者教發善心。決定令其讀誦受持成就行業。汝當一心精勤修學。摩那婆。如上所說汝等應當不辭勞倦。爲諸衆生荷是重擔歡喜奉行。摩那婆。若有菩薩但欲捨身速入涅槃。假爲衆生分受諸苦。雖有修業不能普爲無量衆生。非是希有不思議也。摩那婆。菩薩摩訶薩常懷悲愍。但爲利益一切衆生故。躬自荷負鎧甲重擔。是爲希有大不思議。摩那婆。汝當知此大鎧重甲。爾時旃檀那菩薩復白放光佛言。世尊。我當云何而著鎧甲佛言。摩那婆。汝今應著

如是鎧甲。著此鎧已假使三千大千世界一切所有。若人若非人若天若龍若夜叉若乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆。及諸外道世智辯才。乃至一切衆生。如是等衆皆懷惡心。欲相降伏欲相折挫。而來論義。乃至世間出世間。一切陣敵鬪戰諍奪。皆不能勝。是諸菩薩著是鎧已。設積器仗過須彌山。若弓若箭若戈若矛。若刀若劍若椎若棊。或斫或刺或擊或射。凡所加擬莫能中傷。何以故。如是鎧者。非餘物造非身所著。實是心鎧莊嚴於心。是故此鎧牢固精密。非諸刀鉄所能破壞。摩那婆。諸菩薩等被鎧甲已。然後乃能入如是等。億數衆生煩惱陣中鬪戰決勝。云何爲入。所謂入此二際法門入此門已心無怖畏。東西往來自在無礙。於一切處無能勝者。如是菩薩入二際門得超過已。即見大宮殿法門名曰高明。而此菩薩。於二際門已得解脫。摩那婆。是宮殿中衆事具有。不假人功常有光明。無黑闇處遠離煩惱。清淨微妙猶如虛空。除滅一切諸患相已。入彼宮殿獲得寂靜住無難處。摩那婆。是爲初入阿字門。時有如是相。如前所說功用之事。由是方便得入此門。摩那婆。於中菩薩依前際行雖得阿字門。然尚未得入那字門。以是更須著大鎧甲。得天言教所作自在具大威德。乃能入是大宮殿門。摩那婆。於意云何。汝著如是大鎧甲已。於二際中可超過不。時彼如來如是問已。諸菩薩衆同白佛言。如是世尊。何故名鎧。而我著已當能荷負如是重擔。又

復云何名爲二際際有何相。著是大鎧。而於其間得超過也。前言宮殿。復以何義名爲宮殿。世尊。所言鎧甲與彼二際及宮殿等相貌。云何。世尊。至彼宮殿當作何事。著甲入際復作何事。世尊如是等義我等樂聞。唯願如來哀愍具說。亦令當來諸衆生等聞已獲益。佛告阿難。彼菩薩衆如是問已。時放光佛告諸菩薩言。摩那婆。所問鎧者。持戒爲甲具正念爲竿。幢。精進爲器仗。禪定爲椎棊。智慧爲刀劍。摩那婆。所言二際今當具說。令汝明了此二際門名字何等摩那婆。第一際者名曰斷見。當知即是無明爲本第二際者名曰常見。與六十二見爲纏縛源。如是二際前後難知。於中修行斷一切見。著如是鎧然後得過。過彼際已能入天宮。何者天宮。所謂空門。如是空門無有罣礙。他不能障。如手摸空無可執處。一切功行亦復如是。同於虛空故彼天宮相貌如是。摩那婆。入此宮殿無異念求。以是因緣故名宮殿。汝復當知。所言宮殿即大涅槃。涅槃義者本來自有。非人所爲故名涅槃。諸菩薩言。世尊。是涅槃中有何相貌。佛言。摩那婆。夫涅槃者。所謂一切世間及出世間。乃至若有若無。如是一切悉名涅槃。若取相分別則非涅槃。摩那婆。無所有者名爲證知。云何證知。如無所有。如是證知。摩那婆。謂證知者亦無證知。摩那婆。於無所有亦不應取。無所有者相。若人取彼無所有相。當知是人則不離相。若人起作無所有相。則更生相。相若更生。當知彼則不能滅相相若不滅。是則

更成生死相也。有生死相則於無生而有生相。若無生法有相生者。云何得有無生忍也。摩那婆。無生相者。於陰入界三處不生名爲無生。既無生處。何處得有諸行和合。諸行既無。畢竟亦無聚集處也。是故陰入界畢竟不可見。但是妄想顛倒因緣。於如是等陰入法中思惟分別故。執言有諸行生滅。是中皆因分別所作。往來有養。一切事業皆無真實。所有一切語言談說亦歸空寂。摩那婆。一切諸法無有生滅。若法無生則亦無滅。既無滅事則盡處亦無。盡處既無乃至不見有盡滅處。既已不見生滅盡處。則見諸法皆是真實。汝等當知非以受故能得知見。若以受事得有知者。當知是受即無明使及以貪使憍慢使等。是三種使和合因緣故。能造作彼諸行業。大法炬陀羅尼經勸證品第十九之一

復次摩那婆。於意云何。我今問汝。隨汝意答。此陀羅尼修多羅。及陀羅尼法門。及三言教方便業藏。及億數入及著鏡甲者及思惟智所作業。及流轉無明作事。及八盡際入法門。及前後二際中間。及常見斷見。及六十二見。及三十七助菩提分。如是等法於如實處。其義云何。阿難時彼放光如來如斯問已。諸菩薩衆咸即白言。世尊。此皆如來口業言教法也。佛言。摩那婆。汝等觀此一切語言音聲教法。即第一義也。阿難。爾時諸菩薩衆。聞佛說已皆悉默然。即從座起敬禮彼佛。右繞三匝詣一林間。各端坐已共相謂言。諸仁者。如來今日爲我等說。一切諸法無所從來。令我

觀察。我等今應思惟是義。若會法門真爲大善。如不相應更請世尊。諸菩薩衆如是論已。於彼林中經一日夜。觀察此義。思惟諸法從何所生。如是聲音誰之所作。從何而來。至何處。如是之事我應思惟稱量此義。若不能解宜還問佛。諸仁者。如來前已於大衆中告我等言。摩那婆。汝等長夜修行此法。云何在此法中而不覺知。是故我應與諸仁者。專心思惟求證此義。云何我等終日所行而不自覺。深可嗟歎亦可慚鄙。如先所說。我若思得一十八億諸衆生等所有聲業。彼已證知。我亦如是深成快哉。其或不能如法悟解。唯當一心精勤觀察。豈可使失如來意旨。亦不違逆大聖誠言。又佛世尊。常爲我等次第開發三解脫門空無相願甚深義處。而諸衆生猶尙不能正念思量。精勤觀察種種諸問。或時有聞種種法行。或聞無常又時聞苦。或聞無我寂滅涅槃。如來常爲汝等說是法門。汝等應當安住是中。猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不取聲。有諸菩薩樂行惠施。彼亦耳聞三解脫聲。若樂持戒聞諸戒事。乃至樂修智慧諸請。波若。如是法門如來常說我既聞已。不當取聲不應異解。應正思惟何等勝行。如如來說我當依持。而諸菩薩在彼林間。一日一夜結跏趺坐遠離睡眠。無諸亂想一心專精。思此義已復相謂言。諸仁者。此陀羅尼修多羅典。如來世尊爲我等說。無有邊際亦無數量。如大地喻門其義已顯。又此陀羅尼深妙典中。更說餘陀羅尼方便法門。亦已說

三種言教方便業藏法門。已說入盡際法門。已說著鏡甲法門。乃至說彼大莊嚴事。諸如是等一言教句。於是三種方便業藏深法門中。皆已總攝三字法門。云何三字。所謂如彼阿迦那字。及餘種種方便言教因緣譬喻。以其略故。我等未解不得受持。而不能知如來所說。云何名阿。阿在何處阿從何生。云何名迦。迦在何處迦從何生。云何名那。那在何處那從何生。云何名聲。聲在何所聲從何生。云何名音。音在何所音從何生

阿難。時彼諸菩薩衆。皆各一心正念思惟如是法門。於阿迦那字本生處所。及入宮殿法門。次第思惟觀察。如彼小兒學初章時。是中應依第一板起。因初板成初章文字。乃至後時。依因餘板及紙葉等。究竟通達一切文字。如是諸菩薩等初觀法時。無不皆從因緣和合而諸法生。如從無明因緣故諸行生。乃至因生老死故憂悲苦惱生。如依初板因緣故阿字生。如是乃至如依餘板紙葉因緣故餘章文字成。又如從不善思惟因緣故無明生。如是依無明行等因緣故。乃至老死十二有支和合具足成。又如始學書板創書阿字。乃至餘板及手。相續和合備書一切文字。如是諸因緣分次第相續。生死流轉具足增長。云何增長。猶如四大地水火風。次第漸生如是增長。如彼板等衆事具足故。彼五字門等亦具足。如是從無明行等生五陰聚。其義亦爾。以是義故。此生已彼生。此滅已彼滅。是爲十二因緣次第生。非十二因緣顛倒生也。諸仁

甚為希有。如來在昔行菩薩時。勇猛精進大
誓莊嚴。皆為衆生成就菩提。大悲親教衆生
不受。而如來心未曾休息。仍自懇教誨我
等。摩那婆。我等今日各共一心。宜於如來大
智海中。為諸衆生荷茲重擔。請問如來勿辭
疲倦。摩那婆。如來世尊亦常為我受斯重任。
是故汝等勿生懈慢。唯當果決。被是大鎧。諸
仁者。是故我等應建大心。荷負重任。無量言
教皆須總持。今宜速詣如來足下。莫放諸根
無散正念。住大慈悲憐愍衆生。為世間故請
問如來。應忍疲勞莫生厭倦。摩那婆。我等今
者若請如來能多利益。今不速請後致憂悔。
阿難。爾時彼諸菩薩摩訶薩衆。自彼林間安
詳而出。咸容閑雅。諸根靜默。直詣放光如來
應供正遍覺佛世尊所。頭面禮足。退住一方
而諸菩薩以彼林中所論大義心所思惟意所
觀察。或時證知證已歡喜如是等事。皆悉向
彼放光如來具足陳說。
阿難。爾時放光如來問諸菩薩以微妙辯論
說種種諸法門已。即告楞檀那菩薩言。楞檀
那於意云何。汝今乃能具足如是微妙智辯。
頗復有人能思量不。恐亦無有能生信人。唯
有如來乃能知耳。或時有人能多總持諸佛
法藏。如是之人少能信受。若復有人能普流
布是諸如來大乘妙典。乃能信解。摩那婆。汝
等既知三言教藏應如實持。摩那婆。汝當觀
察如是方便。是方便者於中為上方便。
上方便者。是謂無方便也。此無方便自有八
種。言八種者。所謂得是諸波羅蜜。不放逸故。

汝等應知。摩那婆。是故入彼波羅蜜時。無有
一法可覺了者。無覺了故無可言說。無言說
故誰能言智證斯法者。摩那婆。汝等當知如
是一切三種言教方便。中說實已。摩那
婆。諸法平等猶如虛空。煩惱於中本無生處。
誰於是處能有破除。誰於是中言我證覺。誰
於是中能言有言說。誰於是中敢決疑惑。誰
於是中能發問請。誰凡夫愚癡所覆。於諸佛
法皆有疑心。摩那婆。以是因緣。我於愚癡諸
凡夫等妄顛倒煩惱亂時。然始建立三言教
藏。法門名字皆方便耳。摩那婆。若人於是無
名字法妄作名字。無言說中強立言說。如是
次第愛憎之中無行之處。乃至三世方便欲
出之處及盡理處。皆悉不能決定畢竟求波
羅蜜。唯於世間共作違諍造諸戲論。以戲論
故邪妄分別隱覆真實。為彼等故引諸譬喻
種種說時。諸衆生等各有惑惑不知實義。還
謂佛所請問決疑。摩那婆。汝應諦觀如是法
相正念思惟。思惟是已。即應具服如是大鎧
如是弓箭如是刀。杖種種莊嚴。既莊嚴已如
上所說假使世間諸國具如須彌山。或所或
擊終無傷損。若入邊中及宮殿所。汝於其間
莫生執著。若不執著則滅愛憎。摩那婆。所言
邊者即是斷常。如是斷常無有終始。汝應覺
知彼過去事。知前際已即滅常邊。若見未來
知後際已則除斷邊。汝等既得通達三世遠離
二邊已。更當為人具宣中道。於是中義應善
思惟。何者是中。云何為中。誰處於中。汝等若
能入於中道則有方便。若不入者亦有方便。

諸菩薩衆復言。世尊。入於中道言有方便。其
義則可。不入中道亦有方便。是義云何。唯願
具說。我當奉持。佛告摩那婆。一切諸法皆如
來說。今言無方便法者。是佛實義。彼實義
中無言無說。是故衆生不能知我無言說法。
若能知者無有是處。摩那婆。是中何法無言
無說。無言說者所謂涅槃。是涅槃中無有言
說。亦無造作。是處寂靜無有語言。但諸如來
為彼世間方便說耳。汝當證知。云何證知。既
無所說亦無覺知。如是次第入方便門。於一
切法則無住處。若有能知是方便說。是為真
說。
大法炬陀羅尼經卷第八
大法炬陀羅尼經卷第九
隋。天竺三藏法師闍那崛多等譯
勸證品之餘
法師行相品第二十
勸證品之餘
摩那婆。若有人能入是門者。則於一切法門
皆得明了。摩那婆。汝等應證如是法相。既自
證已為人演說。汝等當得無量無邊樂說辯
才。諸佛世尊無有二言。摩那婆。諸佛世尊凡
有所說。於一切處無有障礙。所以者何。若他
來問種種法門。應時為說斷除疑網。無有滯
礙故。摩那婆。汝等於此無礙法門。若能證知
若能聽受。我更為汝分別解說云何。證知云
何。聽受。摩那婆。於意云何。一切諸法若有若

無。不可見知無有處所。從何而生自何所至。誰於其中爲立名字。諸菩薩等本於何處而得斯法。復於誰所持是法來。誰復與此阿耨多羅三藐三菩提法也。摩那婆。如是等法是如來法普明之門。於一切處於一切邊。求其生處了不可得。不可得故乃至亦無住處可知。所以者何。汝於其中愚惑深故。摩那婆。如是佛法我今說已。汝當次第入教藏中於一切法自然明了。譬如有人得真金藏漸漸而取。入諸法門求真實義。次第證知亦復如是。摩那婆。汝於是中當如是知。云何知也。如一切處無所有。應如是知。摩那婆。一切諸法猶如虛空。於一切處無有障礙亦無邊際。及以境界法門亦爾。普遍一切無有境界。然不與彼諸外道共。摩那婆。汝等今日欲於一切諸法相中作境界耶。摩那婆。亦無有人能知虛空境界邊際而爲他說。今此虛空如是名字。如是姓族如是色相。如是形狀長短若干。摩那婆。譬如有人發如是言。我今善能量度虛空。如是多少如是寬狹。乃至如是大小長短形質等類。而彼虛空終亦不能語。彼人言仁者。汝於何處得如是智。而欲量我長短大小縱闊若干也。仁者汝今不應憶想。分別我量虛空。然我空性本無邊際實不可量。當知皆是憶想而言。本無斯事。摩那婆。以是因緣。汝今欲於三法藏門量度淺深。亦復如是。摩那婆。以是義故我從初來數爲汝說。一切諸法猶如虛空。汝於是中莫生疑惑。如世人言我疑虛空。而虛空性本無可疑。誰能於中生疑

惑者。摩那婆。是諸法門及虛空性。本無名字語言生處。及諸染濁亦不可得。天宮殿處亦不可得。阿迦那字亦不可得。乃至住處亦不可得。唯除虛妄分別法中有是言說。摩那婆。汝於是中不應驚怖及執著想離平等也。若說虛空平等法時。亦勿令他生執著心及恐怖想。若生怖心及執著想。因是平等起斯事者。當知是人甚大愚癡。自爲障礙自取殃咎。如是愚人終不能入三教業藏。亦不能得無礙辯才。不能宣揚諸法要義。摩那婆。彼愚癡人於一切法真實法義。本非境界。是法相中既不能解。云何能說及能證知。如是癡人。因此愚癡增長邪慢。以癡慢故雖復讀誦分別語言先從他聞或曾承事和上諸師。亦蒙教授。甚深法句。不能受持。尋即忘失。乃至世間文字語言尙皆錯謬不能記錄。於佛深法寧能了知。摩那婆。假使一切衆生同時盡得阿羅漢果及辟支佛。於甚深法亦非境界。況凡愚也。摩那婆。以是義故如來應供正遍覺所得法門。於衆生中最勝最上。非世間也。何以故。摩那婆。諸佛如來應供正遍覺。獨得如是勝妙法身。是故於彼一切衆生最尊最上。非世間也。摩那婆。又諸如來所得法身。要因修行然後可得。是故諸如來法。非餘衆生所能覺悟。唯是如來之所得耳。摩那婆。是中所修諸佛法門。汝當善聽聞已深思。依法修行終當自證。是智決定無有疑也。汝等應當具足深信。一心奉持到於彼岸。摩那婆。有諸菩薩未成佛時。欲取佛道應當勤修如是諸法。

菩提樹下坐於道場爾乃證知。或有菩薩以利智故。不假他說自能明了。摩那婆。而彼菩薩菩提樹下坐道場時。於一切法自然覺了心無罣礙。何以故。以於往昔觀諸法性寂無取著故。供養無量無邊諸佛故。清淨梵行具足圓滿故。積集無量。波若智門故。修大慈悲憐愍衆生故。以是因緣。後身菩薩坐道場時。昔所聞受諸法明門。自然現前不由他悟。摩那婆。汝應於此第五教中精勤修學住持依止。復次摩那婆。有一法門名曰發生。汝當善持是初法門。云何發生。譬如蓮華從淤泥生泥所不染。若離淤泥終無生處。如是摩那婆。汝等於此言教法中。以不亂心及清淨心。遠離言說入無我門。既證知已應爲他人普宣是義。能多利益無量衆生。遠離惡處捨不善念。若有疑惑當爲除斷。是則名爲真實利物。恒不遠離三種言教方便業藏章句法門。復當爲人具說如是去來現在三世如實清淨法句斷諸疑惑令證菩提。汝等應當如法受持。摩那婆。汝於第六法義門處。初入宮殿法門。阿字相應亦當觀察。云何觀察。依板方便次第而入盡際教門。若離語言義不可得。如彼入陣必須著甲然後破敵超過二邊。如是知已汝等當證心喜明門。即得入彼涅槃宮殿。汝云何知心喜光明法門。是處無相而亦不可以相觀知。彼既無相云何可知。如如實法無前後際。如是而知。復云何知。證如實時不壞一切三世事業。彼前後際亦不可知。云何名爲三世邊際。應當證知。摩那婆。所謂去來

現在無邊如是證知。摩那婆。我前所說宮殿門者。汝當覺知。彼非宮殿言宮殿故。涅槃亦爾。汝於是中莫生取著。無取著者乃名涅槃。摩那婆。復有第七義門。汝當應知我於往昔在生死中行菩薩時。凡所作業猶如幻師造作宮觀誑惑他人我亦如是。為諸衆生方便說法令彼證知。汝等思惟如來世尊為我等說眞實法門。如彼幻師等無有異。摩那婆。是為第三善修功業方便證門。是中如來教說往昔所行之事。普為憐愍一切衆生。非獨為汝一身益也。汝等應當精勤奉行。摩那婆。汝應求證如是宮殿寶藏法門。摩那婆。世間藏中凡所有者。多是一切錢銅金銀真珠琉璃琥珀車渠馬瑙珂貝璧玉。乃至雖有種種妙寶摩尼諸珍。猶為世藏。如來寶藏則不如是。一切衆生不能得見。以不見故多起疑惑。更相謂言。我等今者云何乃於不可見知法中而求名字。而如來藏無色可見。我今云何能得知解。何等衆生發起此疑。唯彼愚癡無智慧者。摩那婆。有智之人於佛法中。不應分別若是若非。摩那婆。如來世尊智慧弟子。聞說深法不生疑惑。彼復不應如是分別此等諸法從何所來。然是諸法遍一切處。既無方所可以從來。況有住處。摩那婆。如來弟子善知法相。於甚深處不生疑惑。若有若無。亦無是念疑惑者誰。云何疑惑。何處疑惑。是故汝等於諸法相勿復生疑。摩那婆。譬如虛空本無疑惑。若彼虛空有疑惑者。是則不得名為無礙。汝等不可疑惑虛空。若言虛空生疑

惑者。彼三業藏方便法門。一切無有譬喻可說。摩那婆。既以隨空喻此法門。是故疑惑無有住處。汝等今當如實覺察。摩那婆。一切凡夫諸衆生等。遠離如是諸法實義。不能如教隨順修行。當知彼等依憑顛倒。如是衆生於此三種言教業藏次第法門甚深義中。無有住所亦無入處。何以故。以彼多有垢濁亂心運行穢惡無諸善法。是故彼等於此法中無有住處。摩那婆。彼諸衆生從本已來。為貪恚癡不淨垢穢。煩惱亂心信根羸劣。雖聞法音不能聽受。因是增長種種煩惱隨逐熏心。成就惡業苦報熾然。

●大法炬陀羅尼經法師行相品第二十

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光如來應供正遍覺言。希有世尊。希有世尊。善能護持諸佛法藏。世尊我等於此甚深法中無復疑惑。但為當來無量衆生故。欲宣揚如來世尊甚深妙典破其疑惑咸令證知。世尊。復有何等衆生。未來世中於此法門無諸疑網。復有何等衆生。不背如是甚深法藏。能深信解能得受行能斷疑惑。復有何等衆生。於當來世樂為諍論互相是非。於是法門沈沒疑悔不能自拔。阿難。諸菩薩衆如是請已。時放光如來告諸菩薩言。摩那婆。如是法門。未來世中無有衆生能信受者。何以故。彼未來世諸衆生等。但為諍論聽受斯法非實尊重信受奉行。或時處衆聞此法音。心不愛樂棄捨而去。種種方便。轉教諸餘敬信之人。令其毀謗如是經典。爾時多有無量百千諸衆生等欲求善

提。為諸惡人破壞毀謗。遂不修習如是經典。彼諸惡人見多衆生墜墮疑網。心大歡喜。復有無量純善衆生。蒙佛力故愛樂受持。時彼無福諸衆生等應作是念。諸佛如來遺棄我等不見哀愍。我於往昔亦應聞彼諸佛世尊說是法相。摩那婆。諸佛世尊以大慈悲憐愍衆生。長夜宣說甚深法門。令諸衆生隨順修行。摩那婆。若諸衆生聞是深法。能生信解正念思惟。如是之人諸佛菩薩常來開導。若諸衆生於甚深法誹謗毀謗放捨棄去者。當知是等永沒趣大黑闇中。終不能親視善境界。如是衆生於此法門無有入相。摩那婆。如來豈許不說是法耶。諸佛世尊乃至無有於一衆生處起厭惡心遠離之想。是故汝等應善思惟一心觀察專精簡選不可輒說。若知衆生堪聞是法。汝等即應隨聞而說。若能持者亦隨持說。若堪修行亦隨修說。若心歡喜應隨喜說。若與彼等興大利益。文句分明義味具足。當於如是說法分中應起正念。既正念已方可宣說。若是法師昇高座時。不應自損及損於他。當作是念。諸佛世尊常為無量諸世界中所有一切衆生界故。住大慈悲起憐愍心。憶念正法。為諸衆生宣揚解說。此是苦相。亦是衆生所住之處。應當捨離盡此苦源。若彼法師說法之時。勿生染著莫取法相。於衆生處勿生彼此。若聞善言不得過喜。若聞惡語不得憎嫌。若他來問莫起瞋惱怖恚之心。若彼法師無瞋恨心。於一切處亦無過患。無過患故亦無疑惑。無疑惑故所應說

法悉皆現前。法師爾時應當念此三種業藏甚深法門。如是次第得諸法相。亦當憶念如是法義。云何憶念。如我於先所說法門無量無邊深法句中。不生恐怖無有障礙。應當依心莫取名字及以音聲。亦當善知名字音聲本性清淨。言教義旨無有闕失。若彼法師說是法時。善於文義能令大眾聞者歡喜。多人受行無有違逆。多人聞已心生尊重。多人供養善名流布。同聲稱美讚揚法師。若彼法師說法之時。諸衆生等聞是法師音聲語言。皆生歡喜遍滿身心。摩那婆。是故法師當欲爲他說法之時。心不錯亂意無穢濁不念餘事。端正身儀威容具備。喉舌開通言辭微妙。音調和雅世無能及。聲不破散亦無斷絕。吐發語言舌不外露。不以鼻口一時出聲。齒白齊密言論分明。名字章句無有缺減。時來聽者莫不樂聞。聞已歡喜增長功德。如是法師自利利人。若彼法師無如上說。爾所功德唯有惡相諸過失事。所謂形貌不端舉措輕躁。齒黃參差口唇龜部。咽喉嘶散舌根不清。風痰唾淚冷熱寒苦。身體羸瘠藥盛肥傷。以如是等種種因緣。令彼法師不得具足。聲不清徹言不辯了。名字不正法義不明。諸聽法人聞見是已咸起嫌心。既不敬人則不重法。以輕法故雖復耳聞心不信受。以不信故更生誹謗。便與無量無邊衆生。作如是等邪見因緣。彼愚癡人無智慧故。終不能作如是思惟。唯有智人乃能作耳。云何思惟。猶無價寶墮於糞中。智人見已便作是念。是寶無價我應取

之。既取得已洗令光淨。增加守護尊重異常。世人見者無不愛樂。歡喜殊勝問直幾何。當爾之時唯見寶美。終不念彼在糞穢時。是謂智人所爲。非彼癡人見是寶實在糞穢中棄而不取。

復次摩那婆。假使三千大千世界充滿財寶。有人持用奉上法師未足稱多。何以故。法師所說無量法門。功德深重難可值遇。滿世界寶不如法師少分功德故。摩那婆。其有衆生信樂是法尊重愛敬。彼常應作如是思惟。今是法師凡所宣吐。即是世尊。金言教誨無有異也。所言異者。唯佛世尊三十二相及金色身。梵音宣發辯才具足爲天人師。斯爲異耳。雖曰諸相猶爲共法。何以故。轉輪聖王亦有衆相。而不能證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。以是有漏於生死中非出法故。摩那婆。是故汝等應離我慢。於諸衆生起大悲心。發調攝意復應思惟。我當云何教彼衆生遠離貪欲瞋恚愚癡三毒煩惱斷除我慢。來集我所聽受正法。既聽受已昔爲他說。令多人來通達法門。轉復開示諸餘衆生。依教修行增長功德。摩那婆。若諸衆生不知往詣法師所者。法師爾時爲利益故。應當自往城邑聚落。而諸衆生先有信心。又見法師躬自臨教。更發尊重希有之心。即以一切金銀珍寶資生所須種種樂具奉養法師。令多衆生各殖善根。摩那婆。以是義故。如來應供正遍覺。於餘經中作如是說。若人常說法。若人常來聽。如是二種人咸得無量福。如來世尊復如是說。

供養法師卽爲供養諸佛如來應供正遍覺。獲無量福。何以故。若無法師則無人說。若無師說誰能解知深法藏者。是故摩那婆。汝於法師應起佛想莫作餘念。摩那婆。汝等復當於法師所生如是心。今此法師則爲已於過去無量無邊億數諸如來所修行供養種善根。故能說斯法。彼說法者。若出家若在家。於是二所修行供養。其福德聚等無有異。汝等勿生分別之心。此是出家彼爲在家。應於是人起希有心。隨有說處能長善根。但應慶幸不得障礙。摩那婆。有諸衆生若道若俗。爲聽法故詣法師所。汝等爾時於是人所。應生希有大慈悲心。不應輕毀不爲說法。當隨順說令彼聞已發善思惟得如實智。摩那婆。以是因緣如來世尊爲汝等說甚深法門微妙章句。欲令汝等憶念受持。亦當憐愍世間衆生普爲宣揚微密言教開示分別令其易解。復次摩那婆。菩薩摩訶薩發大慈悲。爲衆生故謹說法者。猶如如來。摩那婆。諸菩薩等爲衆生故。經於無量億百千劫。常處生死煩惱海中。受種種苦作利他事。大悲無減智慧亦然。以是因緣速證菩提。乃至無餘涅槃究竟無盡。如是摩那婆。是故汝等自心思惟。但觀於義勿著文字及以音聲。於我所說其或不知勿生誹謗。何以故。摩那婆。我先已爲汝等引諸譬喻說此三種言教藏門攝一切法。我亦爲汝已說入行方便隨順次第。是應行是不應行。及來去處等。我亦已說得諸方便及真實義等。我亦已說去來現在三世事中方便修

行。我亦已說應觀淨不淨。乃至歌羅邏大等入之次第。如彼滴水水沫水泡。我亦已說歌羅邏大等來去處事本無今有等。我亦已說諸是受胎身命名色方便不淨等。我亦已說諸陰入界所作事業。摩那婆如是等法我皆說已。汝於是中應勤思念。令三言教常現在前。汝等不久復當成就勝妙法門。名曰牢勝。建立中道不捨二邊。及阿字等宮殿法門。於聽說時攝心勿亂。摩那婆。如來今日更無餘意。唯欲令汝住是法中。摩那婆。如來世尊若知但以一種名字一種言教一種法門教授汝等。則能證者如來終不具說如斯教化重擔。摩那婆。如來真欲捨斯重擔。如來不願荷茲重擔。摩那婆。汝等住此阿法門中。如是種種諸法門義。應當體知。凡所疑慮皆可發問。摩那婆。汝於一切諸法門處。應當決斷勿生疑心。復次摩那婆。如往昔時有一女人名。旃檀那。力見佛如來生尊重心。生愛敬心生希有心。歡喜踊躍。時此三千大千世界。其中一切諸衆生等雖見如來。無有一人發是心者。時佛如來即爲是女具宣妙法。又復授其不退轉記。摩那婆。汝等今者應學彼女。發如是心恭敬歡喜。順如來法不得違背。若背法者當知是人去佛智遠。汝當次第證是佛智。要須用功莫生懈怠。應於一切波羅蜜中大第修習皆令成就滿足無缺。於是法中當速證知。摩那婆。汝等今應如是思惟如來法藏。諸佛如來尚不窮盡。況復餘人。

復次摩那婆。若人能盡虛空邊際。法門亦爾。可得知邊。摩那婆。如彼虛空無初後際。一切諸法亦復如是。衆生之數不可得知。亦不可量無有邊際。不可得說亦不可見。非是有爲。亦無有無色無有光明不可證知。是如來藏諸佛世尊尚不能盡。況餘衆生。何以故。彼如來藏不可得故。摩那婆。諸佛如來方便業藏。清淨非有。既非有故。其數量等皆不可得。但是凡夫衆生愚癡因緣。於諸法中妄生迷惑。既言無法。云何如來爲諸衆生分別演說。摩那婆。即是如來爲諸衆生隨順世間方便說耳。摩那婆。諸佛如來隨順世間故。分別世諦悉不可得。摩那婆。以諸衆生沒在三界。爲欲發動令出離故。隨順說法令其受行。彼雖凡夫能於一切世諦有爲厭離不樂。既知厭已。即自堪受智慧行處。云何堪受智慧法門。知一切法猶如虛空。知如空已精勤思惟。彼虛空性本來清淨。諸煩惱垢不能染污。亦無有人能執持者。彼既精勤如是思已。不久當證諸佛聖道。摩那婆。若以世諦有爲得聖道者。一切凡夫即應是佛。摩那婆。而彼凡夫不得爲佛。何以故。以有爲法體是變動。是可壞法非究竟法。其性羸劣無有住處。以是義故世諦有爲非歸依處。假使歸依得少安樂尚不應受。況彼有爲無常破壞。念念不住非究竟也。是故汝等應當覺知莫生取著。摩那婆。汝等若著有爲行者。則同在家諸俗人輩。永不能得增上勝法。誰復有人以彼衣服飲食臥具湯藥衆事供養奉給恭敬敬者。摩那婆。是故如來應供正遍覺。不說一切有爲法也。不樂

一切有爲行也。亦不讚歎亦不令住亦無染著。以不著故。則不著欲界亦不生欲界。如欲界色無色界亦爾。於彼一切有爲行中。本自不取終亦不生。彼若能入不攝不生。如是即得超越三界滅彼橋慢。除斷渴愛盡諸苦源。離欲清淨殄滅衆相。頓捨一切無復遺餘。速證無爲寂靜涅槃。既得證已能爲他說。復次摩那婆。是中誰當入涅槃者。所謂唯彼諸佛如來。觀察六界名字和合。既觀察已爲他具說。然後滅度。是故諸佛得彼涅槃。摩那婆。如我於先所說法中多引虛空以爲譬喻。汝意云何。豈彼虛空名涅槃耶。摩那婆。汝於是中應善思惟。豈獨慈悲憐愍。憐世間取衆生相名涅槃耶。摩那婆。我今教汝。如我所說是決定義。汝更思惟稱量分別。既思量已真得法味。亦能了達語義句門。了義明故不起評論。不取著法得如實想。如實想故則不復求一切諸法。以不復求一切法故。則亦不得一切諸法。不得法故。則不得涅槃。不得涅槃故。爾時即名得涅槃也。摩那婆。汝等當知。若人不捨分段相者。則取涅槃當現在前。如是次第則永沒世間有爲法中。終不捨離一切諸行。彼若不能捨離諸行。是則不名得涅槃也。摩那婆。是故汝當乾枯諸行。汝若能使諸行不生。爾時方名得涅槃也。夫求涅槃者無有言說。汝若求於有爲行法。當自觀察先捨攀緣。攀緣滅已則名實相當如是持亦如斯證。

●法一海● ●法二海● ●法三海● ●法四海●

大法炬陀羅尼經卷第十

隋*天竺三藏法師闍那崛多等譯

● 遮謗品第二十一

持經功德品第二十二

爲他悔過品第二十三

六度品第二十四

遮謗品第二十一

爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言。世尊。若人聞是陀羅尼經。生疑惑心起顛倒想。生惑倒已更起增上重誹謗心。世尊。彼等何因能誹此法。如是衆生云何受持是法門也。爾時佛告諸菩薩言。摩那婆。彼諸衆生不能信受此法門故。即便違背起誹謗心。諸菩薩衆復白佛言。世尊。如是遠離功德衆生。當生何處受何等報。佛言。摩那婆。汝今何緣問我是事。菩薩衆言。世尊。有因緣故我敢請問。如來應供正遍覺如是之事。世尊。是中多有衆生。以自心力以信行心。聽受佛法而不依行。更復於是說法師所起輕慢心。於甚深法增誹謗事。是故我今請問斯事。爲令衆生斷除愚癡。未來世中不受殃。累爾時放光如來告諸菩薩言。摩那婆。若有衆生於佛世尊甚深密智最上勝智最微妙智乃至一句生毀謗者。是人當受無量惡報。若復有人發如是言。此非佛語非如來教轉增誹謗。復於如是諸佛法中。既無信心自誹謗已。更令無量無邊衆生。於佛如是大慧門中。乃

至一句誹謗不信多作障礙。乃至不聽他人讀誦聽受。因口業故造種種惡。必定當受無量惡報。摩那婆。寧令是人一切不聞。不令彼聞起施重謗。摩那婆。寧使是以諸瓦石填塞其口滿一百年。不令得造如是謗業言此法門非如來說。摩那婆。如是癡人住邪慢心誹謗經典。與餘衆生爲大障礙。摩那婆。彼諸惡人非但愚癡作如是說。復住慳嫉誹毀是經。我今云何令諸衆生於是法中莫能成就。摩那婆。寧使是人噉食牛糞。過於無量百千億歲。不令是人爲飲食故誹謗是法。摩那婆。寧使是人臥於荊棘刺之上過千億歲。不令是人爲床敷故誹毀是法。摩那婆。寧使是人裸露形體過千億歲。不令是人爲衣服故誹毀是法。摩那婆。彼諸惡人誹謗佛法。現在惡業我已說之。汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者。摩那婆。是謗法人所受果報我不應說。所以者何。我若說是果報過者。或能更令無量無邊諸衆生等。聞是事已復增誹謗。

爾時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言。世尊。今此衆中雖有衆生不堪聞是謗法果報。唯願世尊。具分別說令多衆生咸得聞知。何以故。世尊。有諸衆生不聞是事。以不聞故不能知解。以不解故惡生毀謗。爲救彼故今應演說。爾時放光佛告諸菩薩言。摩那婆。誠如汝說。諸佛如來深爲愛念一切衆生。以是義故我爲汝等說一句門顯諸智義。摩那婆。若有衆生具足成就無量無邊諸功德聚。乃能受持

如是法門。摩那婆。汝當知彼謗法之人。具足一切諸不善聚。遠離一切諸善根本。摩那婆。如是惡衆生等謗斯法故。具受一切大苦惱聚。遠離一切大安樂也。摩那婆。彼不善人謗佛深法。我已爲汝略說其事。於未來世受極惡報。所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱。如前略說無有異也。摩那婆。如是癡人謗佛法故。受苦果報。無有惡趣而不受者。經無量劫然後乃出。雖得爲人常生難處邪見之家。或作天魔徒黨眷屬。其心殘害猶如羅刹及閻摩王。以習惡心誹謗佛法故。導諸衆生行邪業故。不樂安隱受苦果故。摩那婆。而彼謗人造極重惡得善果者。終無是處。摩那婆。是故汝等欲說法時。若出家人若在家。躬至汝所或時汝身欲往他處。是聽法人及餘施主。若供養汝若稱數汝。汝於是時應當一心端身靜息。如法爲說。莫懷諂曲遠離瞋心。捨諸過非滅除諍論。如是時間應說深法。令彼衆生讀誦受持。彼諸衆生既聞深法。乃至一句或但一字得生信心。最爲希有。即得無量無邊福聚。慎勿令彼起不信心不信因緣。當受無量無邊惡果。

● 大法炬陀羅尼經。持經功德品第二十二

爾時彼諸菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。若諸衆生自能讀誦受持是法。起憐愍心爲人演說。乃至一句令他受持。如是之人獲幾功德住何善根。能說是法不起疑心。是人往昔修何等行發何誓願。親近供養幾許如來。於幾佛所聽甚深法。世尊。如是法師爲誰宣說如

是深法。而彼聽法諸衆生等。亦於往昔幾如來所種何善根。於今後世聞說深法。愛樂聽受。心不退沒。如是等義我皆樂聞。唯願世尊。具分別說。

爾時放光如來告諸菩薩言。摩那婆。若出家人及在家人。聞是諸佛甚深法門乃至一句。於中即能讀誦受持。起憐愍心攝受衆生。爲人宣說如是法門乃至一句。令諸衆生讀誦受持或爲他說。我今欲說此人所得功德果報。無有衆生能信受者。唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳。或於過去諸如來所。聞是法門亦能生信。摩那婆。汝等諦聽。我當爲汝略說如是深經功德。摩那婆。若有人能讀誦受持爲他解說此陀羅尼門乃至一句。所得功德無有邊際。不可稱量不可算數。吾當以喻少分說耳。摩那婆。假使百億轉輪聖王。於諸生中所作功德。與前受持一句善根。百千萬分不及其一。摩那婆。假使復有千億天帝釋所修功德。望前善根百千萬分亦不及一。摩那婆。假令復過百千億倍大梵天王所爲功德。與前善根百千萬分亦不及一。摩那婆。且置前事。假使更得須陀洹等三果功德。猶亦非比。如是乃至阿羅漢辟支佛所有功德。終亦非比。摩那婆。如我向說持經功德。比於世間一切善根。盡思稱量無可比喻。唯有證得阿耨多羅三藐三菩提時一切功德。與前法師所獲善根等無異也。何以故。是二功德無不由此大陀羅尼法門生故。是故一切諸餘法門皆不得比。摩那婆。汝等何須聞餘

法門。唯應持此大陀羅尼。何以故。無有一法此陀羅尼所不攝者。亦無一疑此陀羅尼所不決者。唯爲憐愍。愍彼衆生。方便更說諸餘經典。而皆不離此法門也。復有衆生曾於往昔諸世尊前聞是法門。以此因緣復於今世聞是經典信心受持。或復往昔不聞是經。故於今說生別異想。摩那婆。如來所說諸餘經典種種法相。終無離此陀羅尼門三教藏也。摩那婆。如先喻說地大之性。普遍無邊不可度量。亦無有人知其際畔。唯可得言無量無邊際。不有人能作無邊無數想者得爲數量。摩那婆。是陀羅尼法門。無有邊際不可稱量。亦復如是。唯善男子等大智慧者乃量之耳。摩那婆。彼善男子。或於往昔諸如來所。曾聞如是陀羅尼門。以本聞故今於我前復得聞是甚深佛法。

爾時諸菩薩衆復白佛言。世尊。如來所說陀羅尼法門三教藏。藏我等已知。讀誦受持如說奉行。世尊。我等得聞如是法已。無量歡喜無量踊悅。無量快樂無量利益。唯佛世尊。亦自證知一切衆生智所不及。世尊。願亦有人能知如是三藏法門境界邊際不。佛告諸菩薩言。不也。摩那婆。是三言教藏法門。無人能得知其邊際。假使一切衆生皆如上說大名稱者利根聰慧。若經一劫若百劫。若百千劫乃至無量劫。終不能知不能稱量。不能宣說三教藏門少分邊際。摩那婆。唯除如來智慧辯才能譬喻證能入是處決斷疑網。

*大法炬陀羅尼經爲他悔過品第二十三

爾時梅檀那菩薩摩訶薩從座而起。整持威儀。偏袒右膝著地。合掌恭敬白放光如來言。世尊。我於今者在世尊前。爲如是等諸惡衆生誠心悔過。以彼謗法諸惡衆生。於此陀羅尼門乃至一句。生誹謗心。若已誹謗及欲誹謗破壞訶毀。乃至與一衆生於一句中而作障礙故。世尊。我今爲彼諸惡衆生乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡衆生。受行顛倒誹謗正法。我爲彼故今於佛前誠心懺悔。世尊。爲彼衆生。無救護故無眼目故。無智慧故具惡口故。我今爲彼至誠悔過。世尊。若復有人在世尊前如是悔者。彼於是中得何善根獲何功德。爾時放光如來告梅檀那菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝能如是方便盡心請問如來。若善男子爲彼破法諸惡衆生誠心悔過。當得無量大功德聚。摩那婆。是功德聚難可稱量。今以譬喻少分開演。令是衆生發歡喜心。摩那婆。如此東方所有世界。其中衆生一切盡爲摩訶施主。如是南西北方四維上下。周遍十方所有衆生。一切悉爲摩訶施主。經於無量無邊不可說不可稱諸大劫數常行布施。所謂金銀衆寶衣服飲食湯藥房舍種種衆具。還以無量無邊衆生皆集一處爲受施者。摩那婆。於意云何。是福德聚可謂大不。梅檀那言。世尊。是福德聚真實寬大。何以故。世尊。若有一人於無量劫行施功德尚不得邊。何況無量衆生經無數劫行檀福聚。而可測量其分限也。佛言。如是如是。摩那婆。彼等無量衆生。無量劫數無

量行施。無量福聚雖不可知。然猶不如善男子善女人於前一切謗法衆中。但爲一人誠心懺悔所生善根所獲功德。無量無邊不可稱比。況爲無量衆生誠心懺悔也。復次摩那婆。置此世界所有謗法惡衆生等。假使十方無量無邊諸世界中所有誹謗正法衆生。摩那婆。如是十方世界謗法衆中。但爲一人至心悔過。所得福聚及所生善根尚不可限。何況普爲十方衆生誠心悔也。如是福聚善根住持攝受增長諸功德聚。不可計算不可稱量不可思議。如是功德誰能信者。唯有不退菩薩摩訶薩少能信耳。時栴檀那復白佛言。彼善男子等如是行時欲求何等。佛言。栴檀那。彼善男子爲善提故荷是重擔。惡彼衆生至心懺悔。緣此善根。復能莊嚴諸佛國土。終得如是自在受用。

佛告阿難。爾時衆中有優婆塞。名爲月上。彼優婆塞家豐財寶。以真珠璣珠價直百千億金莊嚴身頸。有一妙寶亦直百千億金。時優婆塞從座而起。即解真珠璣珠。奉上放光如來。復以妙寶用施栴檀那菩薩。時彼月上既奉獻已。更增深敬大歡喜心。發如是念。我家所有倉庫寶藏。及餘資生皆悉具足。可以此時淨施如來及栴檀那。復作是念。今聖者栴檀那。若知我發如是心已。向世尊說。世尊聞已。即遣栴檀那菩薩親教示我。我時承蒙乃至盡壽。自當學彼諸菩薩行。長者月上發是心時。栴檀那菩薩以他心智觀察知已。即白放光如來言。世尊。我今明見此會衆中。月

上優婆塞。復發深心作如是念。我今及時盡家所有。悉以淨心奉上世尊。世尊此優婆塞能發大心。及有如是智慧辯才布施辯才捨棄辯才。欲請如來說發心事。然以如來道德巍巍威神高遠。心懷慚懼不敢干請。善哉世尊。我今實爲此優婆塞請白世尊如斯之事。爾時放光如來即告栴檀那言。善哉善哉。栴檀那。汝今成就就是他心智。以於無量無數劫中久修習彼諸善根故。摩那婆。我亦知此優婆塞心。但爲此會諸菩薩等捨置是心。且默然住。亦令一切諸菩薩衆於是法中學汝栴檀那之所行耳。時栴檀那菩薩摩訶薩告彼長者言。長者汝今實有如是念不。長者報言。尊者。我今實有如是心念。然我唯以恭敬心故尊重心故希有心故。不敢諸白如來世尊。今見聖者栴檀那菩薩。以憐愍心乃能如是。爲於世間一切衆生無救護者無正念者無將導者。在世尊前至誠懺悔爲依爲導。我見是已。即於聖者栴檀那菩薩生大希有心深敬重心。以聖者栴檀那初未曾見謗法衆生。而能爲其誠心懺悔。可謂善哉。而復於我有憐愍心。如我所念諸請如來。若不取我如是誠心。則我願不滿。若持我心問如來者。我即依願隨教修行。然而聖者栴檀那菩薩爲無量無邊世界中衆生荷是重擔誠心懺悔。復能如是爲我問此重擔大事。

爾時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺言。世尊。如來亦應聞是月上優婆塞之所請問。佛言。摩那婆。我今已聞月上所請。摩那

婆。於意云何。諸佛如來有所利欲耶。栴檀那言。不也世尊。如來無所乏少亦無所欲。何以故。我昔曾聞諸佛世尊用一衣一食住。過恒河沙劫。一。加趺坐。亦過恒河沙劫。而身無羸損力無疲倦。唯爲憐愍諸衆生故。所以者何。欲令衆生咸皆安住如實法中。復令衆生悉得真法。是故如來方便示現譬喻言說耳。世尊。如來如是種種方便。衆生親見尚不信受。何況後時不見如來。時放光如來告栴檀那菩薩言。若復有人施衆寶物。置於如來。加趺膝上。而諸如來終無所受。聲聞弟子亦不得受此真寶物。摩那婆。汝於是中應當善教此優婆塞長夜利益身心安樂。其所獻上真珠璣珠及妙寶等。宜還付之。但當教示令其行法。如是。生寶。雖佛如來及聲聞弟子。既不得取亦不得用。唯有布施增長功德。何以故。令諸衆生得利益故。亦應如是教諸衆生。爾時月上優婆塞於如來前聞聖教已。即以右手執栴檀那菩薩臂。頂禮佛足。與栴檀那菩薩從彼衆出共歸其家。敷座坐已。此優婆塞即命家人令開庫藏。親誠之曰。我庫藏中諸珍寶今宜盡出置吾目前。欲視精麤。并知大數。如是知已。我當奉獻供養如來應供正遍覺。及諸聲聞弟子大衆。時長者妻白長者曰。能發是心具成大善。我雖無知素念斯事。未有方便不暇先白。忽聞嘉命深慰本心。然此寶聚非可長保。長者。如我愚見。今此寶藏難用依恃。唯當寄託諸佛福田。此功希有終不虧失。長者。我等應作如是思惟。自我先

人七世珍寶。藏埋地下終是虛棄。自餘財物尋還灰壤。設有少存誰當用之。長者斯為大事宜速及時。今日雖獲奉獻如來應供正遍覺。破彼積聚祕惜之心。而我竊思實謂稍晚。長者彼如是人難可值遇。我等應須至心供養。若於彼所得聞法者。法心生時非餘世利也。於是長者報其妻曰。我見聖者栴檀那菩薩。又聞其言。故生恭敬大希有心。亦以此菩薩獨能為彼無量無邊諸世界中謗法衆生誠心懺悔。我見此故復於其所益生恭敬希有之心。又諸善薩摩訶薩等。為諸衆生發大誓願荷負重擔。常行種種艱難苦行故。其妻復誡長者言。仁者莫與異念。宜應速隨此大菩薩詣如來所。當發如是大殷重心供養如來。自從先來未曾有人能起如是大供養者。爾時長者躬自觀察家內所有一切庫藏及七世來地中諸藏。盡出現前校計稱量不可周遍。即尋白彼栴檀那菩薩言。聖者栴檀那。我今不能為此財物。墮於地獄受諸苦惱。如彼衆蜂能造甜蜜。蜜始成就。若食未食即自害身。於是栴檀那菩薩告長者言。長者如是如是。如汝所說。長者汝之先人聚此財寶。經歷年世非無勤苦。然竟不能發慈愛心念一衆生而行惠施。唐為慳心守護是物。及其命終生於惡道。既生彼已無有善念。假令彼時欲發善念。大苦逼迫事能遂心。長者汝之戚屬不能救免。諸餘衆生何所復論。阿難。時彼長者於栴檀那菩薩摩訶薩所聞是教已。即於放光如來及諸大眾。多設供養。

既供養已於如來所剝除出家。盡形修行供養世尊。彼諸財寶無有窮盡。於是月上復白栴檀那菩薩言。聖者。從今更有何方供養如來。我若知者皆當修作。栴檀那言。長者。是財寶聚我實不知昔從何生今從何滅。何以故。以無來處及去處故。長者。譬如蜜蜂同共出生。無量億數。瓶現等蜜。次第食用。是蜂不知是蜜所出從何所來去至何處。如是之事誰能信者。如是長者此財寶藏。無常不住埋藏地下。漸到水聚終歸大海。長者。汝於是中當更善思。我之先世乃祖乃考。但為慳毒誑惑己心。聚積貨財增長惡業。哀哉祖考今生何處。辛勤營理竟何所成。徒事虛名求勝他耳。妬嫉連綿貪婪。味著。是業因緣永淪惡道。 *大法炬陀羅尼經六度品第二十四之一 佛告阿難。爾時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言。摩那婆。汝宜諦聽善思念之。今當為汝說菩薩法。若諸菩薩持戒清淨無有缺減。決定成就義利莊嚴。如諸菩薩住正戒中最上持戒。畢竟清淨入如寶門。隨順法智非彼非此。戒功德聚寬大無邊。無有人能知其齊限。假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛。皆不能知。爾時善覺菩薩白放光佛言。世尊。今正是時。唯願世尊。為此億數諸菩薩等。具足說是如來戒行成就真相。佛告善覺菩薩言。摩那婆。所言戒者名不思議處。戒行功德成就如是。不可動搖。無有垢濁清淨圓滿。永盡衆惡無有住處。寬如虛空不可執持。

復次摩那婆。如是諸波羅蜜。所謂檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜。是中檀波羅蜜最為初上而無減少。或於諸有及後生中。至天王處者或有減少。於後生處貧窮下賤。衣食乏少以乞自資。常在生死流轉往來。以貧窮故不能清淨檀波羅蜜。是於檀波羅蜜自然損減。摩那婆。無有菩薩一向在禪。唯有如來一入不出。非諸菩薩常在定也。若常在定則避護生死。然諸菩薩若欲緣彼有生處故。留少染惑。當知爾時暫捨智根。彼精進根全無所捨。是故不名捨菩薩道。處彼無量生死中時。此貪染心亦捨不捨。彼時雖有精進而不得菩提。何以故。以般若波羅蜜未滿足故。是故若緣有生處時不捨精進。如是摩那婆。彼亦無二心和合並作也。摩那婆。我憶往昔過於無量阿僧祇劫。爾時有佛。號曰寶火如來。應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。摩那婆。彼佛眷屬唯有聲聞二十四人。復有六大菩薩摩訶薩。摩那婆。彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經。名閼浮上波羅蜜。彼六菩薩。皆各住於一波羅蜜行中。第一菩薩讚歎檀波羅蜜。即以檀波羅蜜而為勝上。第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜。即以尸波羅蜜而為勝上。第三菩薩讚歎羼提波羅蜜。即以羼提波羅蜜而為勝上。第四菩薩讚歎毘梨耶波羅蜜。即以毘梨耶波羅蜜而為勝上。第五菩薩讚歎禪那波羅蜜。即以禪那波羅蜜而

爲勝上。第六菩薩讚歎般若波羅蜜。亦以般若而爲勝上。一心修行般若。若德聚。更無餘念。摩那婆。爾時寶火佛爲欲知彼諸菩薩等心志所趣故。問本修行。彼諸菩薩既蒙聖問。各隨本心所行以答。時寶火世尊作如是念。斯諸菩薩皆爲初入發意修行。我今亦須隨順其意不得違逆。何以故。若違其心或能退沒。於是告諸菩薩言。汝等知是六波羅蜜不耶。諸菩薩言。世尊。六波羅蜜我等已知。佛復問言。汝等云何修持六波羅蜜。諸菩薩等各各稱說己之所行諸波羅蜜。

復次摩那婆。云何名爲第一菩薩樂行檀波羅蜜。謂彼菩薩行檀波羅蜜時。凡諸所有乃至居家。有人來求一切皆與。所施綵女其數九千。諸女微妙難可具說。我今略辯彼女之價。如此閻浮提所有一切財寶衆物。所謂若生真寶金銀琉璃珂貝美玉珊瑚真珠如是等物。又閻浮提所有一切象馬牛羊駝驢驘等。及餘所有四足畜生。如是衆類。又閻浮提所有人民及餘衆生。有業無業有財無財。如是衆物。比前所施九千女中。尚不能敵一女之價。而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故。見人來乞乃至以此九千美女。盡用與之。而彼菩薩在家復有九千白象及以九千無價寶馬。如是良馬駿尾毛色皆如石黛。又復亦如雞翅馬王。又復亦如輪王寶馬。舉策一馳便度大海。如是等馬悉以施他。菩薩復有無價上寶。亦滿九千盡用布施。摩那婆。自餘諸物不可具言。若見求者皆持惠施。摩那婆。時彼菩薩

如是施已。卽於寶火如來法中厭世出家。精勤修滿檀波羅蜜。摩那婆。是爲第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中。

復次摩那婆。云何名爲第二菩薩樂行尸羅波羅蜜者。謂彼菩薩行尸羅波羅蜜時。常讚持戒。爲欲勝彼外道五通諸仙人故。具修五通得五通已。於彼寶火如來法中。出家持戒唯畜三衣。如來教發無邊量心。心得自在成如來智。發生戒聚得如是身。乃至成滿三十二種大人妙相。以是因緣時彼菩薩讚嘆尸羅波羅蜜。具足持戒而行平等。摩那婆。是爲第二菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中。

復次摩那婆。云何名爲第三菩薩樂行羼提波羅蜜者。謂彼菩薩行忍辱時。或生王宮爲王太子具足威力。劫濁世時有諸衆生多行非法。不孝父母。不敬沙門及婆羅門無有正信。污毀居家破散他室。常行賊盜壞人印記。好譏恨戾不用善言。見他爲惡或讚或默。不護口過妄說是非。殺生偷盜兩舌妄語。具行十惡遠離十善。是惡人輩漸用增多。日別常有一千二千乃至數千官司捕採。王子前過其間復有種種惡人。或穿牆違禁。或踰城越關。或棄。擯逃叛。或侵。凌他妻。或欺詐他物。或妄證是非。諸如是等多過罪人官司執獲。悉以枷鎖桎梏桁桎。次第將引王子前過。如是經歷二十年間。然後王子以慈忍故。初無苦暴悲恨之心。卒亦不行刑戮之事。唯出私藏財寶而施與之。然後隨罪輕重訶。噴便放。因教誡曰。汝等當知我信佛故不爲衆惡。復

捨放汝不至苦治。欲汝念思斷惡修善。摩那婆。時彼王子作是思惟。我今居此於諸衆生。何異惡王閻摩使者治斷罪人。今我能行如法忍辱。當應導引諸衆生等詣世尊所。我雖久習如此忍法。而亦不可於一切時。欲行刑害加彼衆生禁閉獄中乃至縛打。後時但行訶責放之。亦復不可重見聞是背恩無義諸衆生等惡言惡事。是故當應請佛教彼皆令安住於究竟中。

摩那婆。時彼王子思是事已。卽便往詣寶火佛所。到已而前頂禮佛足。敬繞退住具陳斯事。摩那婆。爾時寶火世尊聞王子言。羼提波羅蜜隨順印可。因而讚曰。善哉善哉。汝善丈夫。而今乃能於是惡世非義衆中修行如是羼提波羅蜜。彼佛世尊更爲王子宣說羼提波羅蜜。既聞說已乃至盡壽不還本宮。於此忍中轉更牢固。摩那婆。是爲第三菩薩摩訶薩樂行住彼羼提波羅蜜中。

大法炬陀羅尼經。第十卷

大法炬陀羅尼經卷第十一

隋。天竺三藏闍那崛多譯

六度品之餘

求證品第二十五

諸菩薩證三昧品第二十六

召諸菩薩品第二十七

六度品之餘

復次摩那婆。云何名為第四菩薩樂行毘梨耶波羅蜜者。謂彼菩薩行毘梨耶波羅蜜時。或在居家若見如來及諸菩薩聲聞大眾。凡有所須悉能備辦。所謂飲食湯藥衣服床敷。洗塗手足指摩身體。此等眾具。浴器澡水。浣染衣服。庭燎燈燭。經行處所。及餘種種作使之事。如是眾務。皆悉能為。彼菩薩行毘梨耶波羅蜜時。於一切處所須眾具無不畢備。摩那婆。彼菩薩在家之時。亦為祭火焰王。備辦一切驅使眾具。皆是精進無休息行。於出家後增修精進。隨順莊嚴永除懈怠。成就念根終不暫捨策勵諸事。如是次第事諸世尊及諸菩薩聲聞大眾。而亦不捨精進之心。摩那婆。是為第四菩薩摩訶薩樂行住彼毘梨耶波羅蜜中。

復次摩那婆。云何名為第五菩薩樂行禪波羅蜜者。謂彼菩薩行禪定時。尚在居家無量妻妾導從圍繞。作諸音樂入園苑中。摩那婆。彼園池內多有流泉及眾花果。外人不見乃至飛鳥尚不能入。何況於人。摩那婆。時彼菩

薩在園林間。遊樂訖已從彼眾出。至一別林陰密虛靜。端坐念禪思惟觀察。觀見大海所有眾生。共相殺害更相食噉。亦見三十三天。與諸眷屬無量天女。作天妙音歡喜受樂。復見一切大地獄中所有惡業諸眾等。受種種苦。或斫或刺或剝或割。或棒或打或燒或煮。或以刀劍或以弓箭。或以鉄鋸或以鑽矛。如是罪人受諸苦時。發大叫聲種種語言。菩薩是已驚悸憂惱。即於定中發聲大喚。而諸婦妻寂然無有一人聞者。惟有寶火如來舒金色手如大火光。作如是言。來善丈夫。汝勿驚怖。時彼菩薩即隨如來金手光明。從園林出直趣寶火佛世尊前。頭面禮足以偈白曰。世尊我今大恐怖。以獨入彼深林間。端坐安禪失正念。願天人尊為我說。

摩那婆。爾時寶火如來。復以偈答彼菩薩曰。汝為丈夫未失念。汝向所見恐怖事。我故示之警悟汝。汝以昏惑不覺知。摩那婆。時彼菩薩頭面禮敬彼世尊足。未起之間。法服著體自成沙門。既出家已不捨禪波羅蜜。而更發起增上精進行禪波羅蜜。便得具足三摩跋提。究竟禪定到於彼岸。摩那婆。是為第五菩薩摩訶薩樂行住彼禪波羅蜜中。

復次摩那婆。云何名為第六菩薩樂行般若波羅蜜者。謂彼菩薩行般若波羅蜜時。於般若中一切善根成就無疑。生如是想。彼佛世尊問第六菩薩。時彼菩薩報言。世尊。是中一切五波羅蜜取著於有。故有窮盡不到彼岸。世尊。我作是念。此般若波羅蜜。即是一切諸如來業。何以故。世尊。以智慧根具足滿故。菩薩摩訶薩菩提樹下證初明時。已得究竟過彼二波羅蜜。何等為二。所謂檀波羅蜜。戶波羅蜜。亦得於彼宿命智證心厭於有。過斯已往證第二明。證此明時亦更過彼二波羅蜜。何等為二。所謂羼提波羅蜜。禪那波羅蜜。此亦即是見諸眾生生死智也。若欲證於第三明者。所謂決定成就大精進根。何以故。必當破壞百千億數諸魔軍故。而是菩薩未破。加跌。以右掌按地當斯時也。由彼具足大精進根力故。令此大地六種震動。運動下方恒河沙等世界。所有一切諸魔軍眾皆大恐怖。又彼諸世界中諸佛出世。於彼世界。所有菩薩憊忘懈惰者。一切聞此地動之聲。應時皆住不退轉忍。是為菩薩摩訶薩證第三明時能發如是大精進力令魔驚怖。是為於此般若波羅蜜中證第三明。於是即見彼諸世界依二事住。何等為二。所謂有無復有二事。所謂斷常。復有二事。謂過去未來。彼諸世界具有如是六種之事住世心中。知見是已起大慈悲。遍觀四方證第三明。證諸明已而彼菩薩不離本座。三師子吼曰。汝等諦聽。汝等諦聽。我觀真寶法界已盡。爾時地天聞此聲故。即唱是言。如來應供正遍覺今已出世。地居諸天發此言已。自上天眾展轉出聲。乃至有頂及諸世界皆聞此聲。先是外道建立幢幡。高七多羅樹。聲出之後盡皆摧倒。爾時善覺菩薩發如是言。此五波羅蜜具足

滿已。則皆入彼般若波羅蜜中。世尊。若菩薩不住如是般若波羅蜜中。則不能發如是究竟大精進心。何以故。以能說彼一切世間難得難信希有之法無窮盡故。

爾時放光佛告善覺菩薩言。善覺。彼六菩薩各自安住智門中已。咸作如是所修行業。時寶火如來爲令彼諸菩薩次第滿足六波羅蜜義故。又復告言。摩那婆。若有菩薩摩訶薩滿足般若波羅蜜者。如是菩薩則爲具證第三智明。善覺復言。世尊。如佛所說般若波羅蜜。我等樂聞。惟願更爲具分別說。令此億數諸菩薩輩。咸得聽聞具足佛慧。佛告善覺言。善哉善哉。摩那婆。汝今乃能諸問如來般若波羅蜜深妙義也。摩那婆。於意云何。或時有人能供養此陀羅尼門者。如來豈當於是法中有祕惜也。摩那婆。若佛如來於是門中說般若波羅蜜法門義者。有諸菩薩或多違背不能信受。摩那婆。我先已說。汝等應思諸佛世尊方便密教。何以故。摩那婆。假使有人若一劫。若百劫若干劫。若百千億劫。得聞如來所說妙法。若能書寫。或時讀誦。或復受持。乃至信解如來方便微妙密語一偈一句者。是人即得無量善根。復能獲彼多功德聚。摩那婆。般若波羅蜜者。即是一切諸佛智慧甚深源底。何以故。以是佛智證三明時。見一切法皆無所有。汝等當觀爲彼等說。遠離煩惱本住處時。有諸菩薩心生恐怖。以漸說故還得安隱。摩那婆。如令彼等既樂修行。能使諸根漸成牢固。於如來所得不壞信。信成就故。當如

教受。受已修行。摩那婆。是中何者是諸如來第一勝教。所謂發起不住。摩那婆。何等名爲發起不住。謂不取著一切諸有。然彼中有諸菩薩作如是念。云何令我於阿僧祇劫在有流中長夜修行而不取有。彼等以有愚癡心想取著諸有依止煩惱故。摩那婆。以是因緣。菩薩摩訶薩方便取有。爲彼愚癡無智之人。作如是念。云何獲得勝上智已更受最下畜生之身。彼愚癡人不作是念。以我受此畜生身故。所作究竟不可捨離此身而成就事。摩那婆。當知有中一切生處不可取著。何以故。以彼生處本無言說。是故菩薩摩訶薩坐道場時。是般若波羅蜜具足滿故。得第三明。菩薩既證第三明已。爾乃得名具足三明。亦得名爲三明波羅蜜。亦名清淨一切三世教藏。亦名宣說過去未來現在平等如實不二門。摩那婆。是名陀羅尼門修多羅中根本一大句。亦名大足跡。摩那婆。是亦七佛世尊如來應供正遍覺所轉法輪爲諸聲聞大眾說時。猶未說此一大句也。摩那婆。於意云何。是句可謂大不。善覺言。甚大世尊。佛言。是名大句。善覺復言。世尊。一佛所說法。與過去未來現在三世諸佛所說法同耶。佛言。摩那婆。如是如是。如一佛所說。三世諸佛所說無差違也。

不修行故不得解脫。無解脫故受諸苦惱。摩那婆。若有衆生輕毀如來誹謗正法。如斯之輩當於何處得安隱也。摩那婆。時寶火如來出於濁世。今我亦然。摩那婆。又寶火如來剎土之中。實有無量無邊衆生。而彼但有二十四聲聞得果證者。以是惡世具五濁故。五濁者。所謂衆生濁。壽命濁。見濁。煩惱濁。劫濁。如是等種種惡法行衆生中。諸佛雖說而不弘普。以於彼時無大福德厚集善根諸衆生故。假使諸佛如來常欲攝受開發顯示種種法門引諸譬喻方便誘導度脫彼等。終不能知。摩那婆。惡世多有如是惡法。我今當說復次摩那婆。今我法中有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠離闍諍。皆悉調柔身心快樂。從佛世尊諮請深法。聞已能受。受已能持。持已能行。如我所教奉順無違。滅除諸有入於涅槃。摩那婆。如我先說於當來世多作佛者。卽此衆中百億諸魔。却後皆於安樂國中成佛世尊。爾時無有魔軍擾亂彼諸衆生。亦不習學外道經籍。多受快樂無有窮盡。調柔易化少欲知足。各行慈心不用多功。有所成辦從佛所聞。佛若提事皆能受行。摩那婆。諸佛世尊觀是諸法然後出世。摩那婆。諸佛世尊一觀一說亦無多種。汝等從今於此法中莫生恐怖。汝等諸問般若波羅蜜。如來世尊未解說者。皆由汝等時未至耳。摩那婆。譬如二人共行山野。逢遇生菓。是愚癡人欲取食之。彼智者言。此菓今時實未任食。何以故。此菓內

外未成。熟故。愚人復言。但取食之何論生熟。言訖取蜜擲置口中。嚼已無味。乃吐棄。是人於後雖得美食。亦言無味。所以者何。是人愚癡不別味故。如是摩那婆。今此衆中有諸菩薩。煩惱未斷。智根未成。未證大地。雖復聞說般若波羅蜜。則不堪受。猶如彼人惡先。生棄棄餘美味。

◎大法炬陀羅尼經求證品第二十五

阿難爾時彼衆有淨行子名須達多。問善覺菩薩言。善覺我於今日宜共憶數諸菩薩等。至林樹間或山澤所。得一空閑寂靜之處。共論如來方便密教。若得證知最爲大善。如不能入當須至彼經一七日立住思惟。身證禪定。冀蒙如來大慈大悲。啓悟我等。時須達多即與善覺諸菩薩等。往詣放光佛世尊所。白言。世尊。我等今者及此億數諸菩薩衆。咸欲詣彼祭火焰王大園林中。求空靜處。共論如來甚深密教。若合者善。如不合者我等即當於彼斷食。住立七日。三昧思惟。觀察是義。世尊。我於今日決行此事。遂爾相率。奉辭世尊。此諸菩薩如是而已。時放光如來應供正遍覺告諸菩薩言。摩那婆。汝欲共此億數菩薩入祭火焰王園林中者。謹攝汝心。慎無放逸。剋終斯事。時諸菩薩頂受聖教。入園林已。作是思惟。世尊教曰。汝等入我方便密教。如來世尊今爲我等作何方便而說斯法。前爲我等作何方便而說法也。而更告我於此法中。我爲汝等說一句門。則能顯示億數修多羅義。而我請問如來世尊。復不爲我說彼一句清

淨般若波羅蜜。亦不爲我解釋般若波羅蜜。世尊。又爲我等作如是言。汝等當知我方便說。是故摩那婆。我等當共一心善觀察此三種義門。何等是此陀羅尼門。何等復是修多羅岸。何等復是般若波羅蜜。何等復是如來世尊方便密教。摩那婆。是故。我等應各樹下住立思惟。如是義已。若解一者。即白世尊。時彼億數諸菩薩等。各各皆自至一樹下。住立思惟。一心觀察。乃至於此三種義中。必定應當證知此義。是諸菩薩即經一日。乃至二日。三日。不念食飲。思惟此義。復作是念。此中更有何等因緣。世尊。但說三種句名。而不爲我解釋義理。今此衆中將無有人。貪著我想及富伽羅。或退法行。或貪食無厭。或樂多睡眠。或多食腹滿。或多有疑心。或此億數諸菩薩衆中。於如來所生不信者。或此衆中有不如法。行梵行。故致他譏呵。或多緣覺觀。或空事闕。或心力劣弱。或心煩懶惰。或精進心薄。或忘失正念。或喜樂作罪。或破戒亂心。或心生怯怖。或爲病所纏。或放逸違背。或不受善言。世尊。得無見如是人。故爲祕藏。不即演說如斯法也。復作是念。何等是修多羅。何等爲億數修多羅。何等是陀羅尼法門。何等爲般若波羅蜜。何等是如來。何者爲如來密教。如來依何說。因何發起。何謂爲語言。復作是念。如來依何人故說修多羅。若依彼人有言說者。如是言說則爲虛妄。何以故。以人想故。有人想者。則有我想。有我想者。則有衆生。有衆生故。則有言說。有言說故。則世間相。世間相

故。則受諸有。受諸有。故。則有無明。有無明。故。則有諸行。有諸行。故。則有生識。有生識。故。有名色。有名色。故。有六入。有六入。故。有觸。有觸。故。有受。有受。故。有愛。有愛。故。有取。有取。故。有有。有有。故。有生。有生。故。有死。死已復生。如是則爲因緣往來相也。以是義故。世尊。如是依世間事。次第說修多羅。修多羅者。所謂即彼盡際根本。是名無明。言無明者。所謂我等於彼無中起念分別。如是分別。則是無明。如來說此。爲凡夫事。亦愚癡業。又復於彼四聖諦中。不知不覺。故名無明。以是義故。我與汝等長夜往來輪轉。無窮受種種苦。以不見知四聖諦故。世尊。所說四聖諦法。彼應於此陀羅尼門。修多羅中。觀察一切。如來所宜無有斷絕。所以者何。斯法甚深難可見。故是中。唯有如來。乃知邊際。若人欲於如來智慧。知邊際者。是人亦應於佛所說修多羅中。甚深法門。知其本始。是處我應如是思惟。諸修多羅邊際。彼岸不可得見。是諸如來深密教法。謂說四聖諦。我等於此四聖諦中。應當思惟。惟稱量分別得諸義理。是中。初一聖諦者。是如來所說苦及苦智。何故如來說此苦陰。陰名受有。此爲無明力法。是中有無明力者。此亦名陰。陰爲苦聚。即是如來所愛念事。諸衆生等。墮在無明黑闇藏中。常被纏覆。莫知自出。如來見已。即起大悲。作是念言。是諸衆生。云何流轉。是苦惱中。而於何處受是流轉。何因緣故。有此往來。以是往來輪轉苦聚故。如來於中如是說陰。陰者。如來爲說障礙。故言陰也。云何

流轉何處。流轉等。於此一陰。而諸如來說苦聖諦五陰所攝。此為往來生滅行。如來方便說天說人。乃至地獄畜生餓鬼等界。於五道中輪轉受苦。是故如來說彼五陰輪轉往來處處受生無有休息。當知如是名苦聖諦。從衆因緣次第而有。我等思惟生如是想。所言集聖諦者。是中何者為集。所謂無明滿足。取彼多陰能具成就如是色性故云集也。復何故集欲為根本生造行業。彼業滿足。故云集也。復云何集。彼所作行無增無減。如所造作。故云集也。是為苦集聖諦。所言苦滅聖諦者。當知彼滅。惟有名色。云何為色。是中色者。所謂四大和合為色。如來於中示現何義。但以譬喻名字言說。云何譬喻。如來說色猶水聚沫。於是色中無有思想。是故如來凡所言說但有名字。汝等當知。此五陰者乃至初無生處可觀。亦無一切邊際可得。故以聚沫喻此四種。凡夫於中妄生色想。彼是地界此是水界。及以一切火風界等。如是四種聖者了知。但有譬喻名字示現。其中更無餘物可得。諸是生法皆不可得。色不可得。求色生時亦不可得。惟是生滅行分別故彼苦聚生。彼非慧滅但是自滅。諸法無有生而不滅。故言苦滅是中若此三種語言。即苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。入此三處智知陰滅。求道思聞故言滅苦道也。

*大法炬陀羅尼經諸菩薩證三昧品第二十

六 佛告阿難。爾時彼諸菩薩復作是念。如來所

說四聖諦法。我於彼義不覺不知。是故長夜往來輪轉。是中誰為輪轉。謂彼愚人以彼愚癡增長苦聚故。令我等長受大苦。如來於中種種方便。為欲除彼愚癡苦輪。故開示此陀羅尼門。及說億數修多羅法。無有邊際無始無源。不可宣說不可證知。乃至一切諸佛法中。皆不可以言說說故。亦非隨宜少智而知。惟以相似相續智知。時彼億數諸菩薩等復作是念。世尊。知我少智力故。所應作處不為。我說。是故我今應觀所作。如是住立乃至七日。何以故。我念此故。雖於七日不飲不食猶安樂住。可令我等未問斯事而便命終又作是念。我今應當更求此事。誰為死者。誰當死苦。何名命終。誰造死法。彼等如是於五日夜得四念處智。彼等復於六日夜中。思惟觀察十二因緣。如實知見無有顛倒。如是知已得宿命智聖道現前我想滅盡。彼當如是觀宿命時。又作斯念。此乃我等於往昔時所見顛倒。於無常中而生常想。乃更分別宿命事處熏習增長。是中所有迦羅邏時。諸大現前皆無有我。何處復有昔時見色乃至取心。我以長夜不正思惟如是身色。於苦聚中妄生樂想。我等不見正念處故不見因緣。以不見此因緣法故。則無牢固真實信根。長夜於此起顛倒心。執著樂相不覺不知如是真法。彼諸菩薩復作是念。我等愚癡無智慧故。於如來所說億數修多羅而尚不知。於般若波羅蜜亦不知。於陀羅尼門所攝諸修多羅一句義亦不知。而我內心如是惟忖。獨彼如來決定

方便善知所欲。當以我等心羸弱故略說一邊。是中如來所說何義。云何我等不見彼法所依。云何如來為我等輩作斯說也。時彼諸菩薩思念受持此法門已得不退忍。云何不遇忍。所謂見此世間受諸苦故。云何名見世間受苦。是中。惟見愚惑無知。何以故。我等諸所有見。皆即斷故。我等復有何見可斷。是中。惟有想縛。更無可見。以是一句義因緣故。如來於中為我等說。所應作事是處所說。不離名言言說根本。即是分別。若無分別則無言說。若無言說則是寂滅。以寂滅故不可得見不可得說。是中何見。若無所有則不可見。而彼未滅無見分別。即有恐怖有恐怖故則有憂悔。若有憂悔。於如來所無有信心。若無信心則不善思惟。若不善思惟則無解脫。何處不脫。謂六結處不得解脫。時彼億數諸菩薩等作如是念。若念此身取彼地相。牢持有力不破壞故。更念彼三。依地不動自身隨轉。我等思惟觀察此地。地相空故無物可著。是故我等於地界中而無所著。如地不著。水火風等不著亦然。如是我等離彼著故。則於身相得輕微想。覺身輕已即復覺知外法亦輕。彼等一切過七日已各離諸樹。離諸樹已一切咸更思惟是義。取是智明各共詳論。既詳論已一切皆得念佛三昧。彼諸菩薩即從彼林飛昇虛空。到須彌山頂。到山頂已出大音聲。三稱南無佛陀夜。

*大法炬陀羅尼經召諸菩薩品第二十七
佛告阿難。爾時放光佛語眉間白毫梵天言。

梵天汝今知彼諸菩薩衆所覺不耶。白毫梵天言。世尊。我實不知彼諸菩薩今所覺者。梵天汝可詣彼與天帝釋及此億數諸魔衆等一心尊重恭敬禮拜。如法供養彼菩薩衆已。俱還此會。爾時白毫梵天及天帝釋釋提桓王。四大天王。乃至淨居諸天衆。如此三千大千世界諸天王。及諸天子衆。或處宮殿或住虛空。一時雲集須彌山頂。頭面禮敬諸菩薩足已。退住一面。咸共白彼諸菩薩言。大士長壽能於無量劫中。七日不食住一威儀。立不移處爲一心專念。是用勞弊爲斷。食七日羸損若是。爾時帝釋天王語諸天子言。仁者汝今宜止且莫勞亂。諸菩薩衆此等不食已經七日。聽我今者爲諸大士聊設天供。後對世尊乃當問耳。於是諸天衆咸敬諾曰。如是如是。如天王言。時天帝釋即便顧命主食天子言。上意汝能爲此億數菩薩及此欲界諸天大衆堪能食者。辦上味膳不。時主食天報言。如是如是。我悉能爲七十二億那由他衆。設諸妙食。帝釋問言何時當辦。答言天王。一彈指間當辦。天帝釋言汝今速去正爾當辦。爾時食天趨向食所。須臾自然施設種種天上味食已。即還詣天帝釋所。白言天王。所須已具幸願知時。爾時帝釋天王即以天食奉獻億數諸菩薩衆。及餘七十二億那由他諸天大衆。彼皆食畢澡洗手已。彼諸天衆皆於菩薩起希有心。尊重恭敬合掌住彼諸菩薩前。各作是念何因何緣。斯諸菩薩大丈夫等。忽能遠離世尊足下。入王國

林經於七日。立住不坐忘飲與食。而復捨彼光臨此天。我等今日至如來所當先詣白請佛決除如是疑惑。惟諸世尊除無斷者。時天帝釋即與肩問白毫梵天。將無量梵衆諸餘天子。并釋天王三十三所無量天衆。復有無量魔王眷屬諸餘天衆。皆從億數諸菩薩衆。俱詣佛所住虛空中。高一多羅樹。各以法言歌讚放光如來。彼菩薩衆持諸香花散於佛上住虛空中。變成花蓋。其蓋縱闊一百由旬。高一多羅樹。阿難。時彼香花滿四天下。彼四天下所有衆生。於七日中等受天樂。彼等復從虛空。來。下住半多羅。於虛空中具四威儀。頭面禮敬放光世尊。縱闊一拘盧舍。圍繞七匝而說偈言

世尊智行法界中

最上德願久圓備

稀望分別斯已除

不著如雲無窮盡

爾時放光如來告彼諸菩薩言。善哉善哉。諸摩那婆。汝等在彼諸樹下時。一心思惟如是妙義。今已證於不退墮處。斷除生死離諸語言。破壞愛心功德已滿。於解脫門獲如是相。汝於今日應自覺知。摩那婆。是故汝等善作法聲。善稱佛陀善往切利。何以故。有諸衆生雖多往願。以懈怠故不獲神通。其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。見聞汝等能作神通。便捨懈怠勇猛精進。發起本願勤學汝等。復見汝等躬在我前。爲彼無量百千億數諸天大衆。尊重供養生希有心。而作是言甚爲希有。如是億數諸菩薩等。於諸佛智隨分得證。我等今日亦應勤求如是妙慧。尊重恭敬供養

如來。如此億數諸菩薩等。尊重恭敬供養如來。亦願我等於是法中當得斷疑。更於一切法波羅蜜中常聞解。說。摩那婆。彼等若能學汝所行。當得大利

大法炬陀羅尼經卷第十一

大法炬陀羅尼經卷第十二

隋。天竺三藏闍那崛多譯

問等覺品第二十八

三昧因緣品第二十九

問等覺品第二十八

阿難。爾時眉間白毫梵天白放光如來言。世尊。如彼億數諸菩薩等。發是法言佛陀佛陀者。彼於是中見何義故。而諸菩薩三稱佛名。善哉世尊。是佛名義我等樂聞。世尊。一切衆生惟知言佛。而竟不知佛者是何。何故名佛。佛爲何句。如是等義願爲解釋。令諸聞者獲大功德

佛言梵天。諸佛世尊有三昧名師子奮迅。諸三昧中最爲殊勝。若人能入此三昧者。得一法門名曰離行。能具演說諸佛名字。乃至具足力無畏等。此等皆是師子王法不可降伏。我今當說梵天。所言佛者。彼諸菩薩大聲唱言。諸於生死得覺悟者。彼名爲覺故言佛也。梵天復言世尊。云何名爲得覺悟者。彼名爲佛。佛言梵天。一切衆生長夜大睡。是中一人能覺悟已。即知衆生一切皆睡大睡深睡。我

今既得如是覺已。云何當令一切衆生。除斷睡眠同得斯覺。梵天。是爲第一以覺義故稱爲佛陀。

時彼梵天復白佛言。世尊。更有何義而名爲佛。佛言。梵天諸佛世尊有一法門。名曰觀三世輪。彼應先覺既覺知已然後解說。云何解說。所謂不著過去世也。云何不著。能斷三世一切障礙。故名不著。是諸衆生不覺知故便爲障礙。彼等衆生與欲和合。是故有著又以愛著。惛望分別即生憶念。彼憶念時不能清淨。云何名爲不清淨也。此法應覺而不能覺。不能覺故即成昏睡。若昏睡者則名不覺。彼於睡時更起夢想。夢見覺時所作衆事。凡是過去所經歷處。了了分別。如是夢心不知是夢。但謂是覺所作皆真。因此復生未曾有想。未曾有想即是亂心。以亂心故便致損害。是故如來見諸衆生。沒在煩惱深重睡中。永被昏蔽無有覺期。即起悲念。我當云何令彼衆生得免斯害。我今惟以所覺一法。覺彼衆生害自除耳。如是念已。次第爲說教授之法。梵天。是爲第二以覺義故稱言佛陀。

梵天。何等名爲第三覺法。此爲示現未來未作相故。如過去事。如是曾有如是處所如是父母。乃至如是名姓等。如有故。云何名爲未來有也。以彼但有言說相故。若有言說則便具足有爲諸行。如來覺彼。故說未來有爲具足。便成障礙。汝等於中莫造如是十二緣分。彼因緣分是分別法。如來覺已爲他解說梵天。是爲第三以覺法故稱言佛陀。

云何名爲現在世事。謂說現在色。示現過去未來故。云何爲說現在世也。此現在世不可得見。云何不可見。所謂是處但有名。云此是色。不可見故而亦名爲見。云何名見。見即不見故。以是因緣此現在世。無有邊際可得見也。所言名者亦不可見。無苦衆生故彼亦是無。云何無也。是中但有數故。彼迦羅邏等諸大無所有。云何無所有。於利那間有爲諸行。無住處故。何以故。若彼迦羅邏住處。經七日即名類浮陀。如是次第第七日一數。乃至滿足九月在胎住處。是故如來略說斯事。一切聲聞辟支佛尚不能知。何況世間一切凡夫。此諸衆生本所不知未曾行處故。如是此中迦羅邏住處事等。今當更說。於母胎中時念念不住。以不住故。即生即老即死即墮。以不住故。即於彼彼生處受生。如彼所造有爲諸行。世間衆生迷惑覆故。本無迦羅邏處。言有迦羅邏。本無類浮陀處。言有類浮陀。彼所造作有爲諸行既無。云何得說有名字也。如是乃至一切諸佛世尊。所有菩提法皆亦不可說。梵天。諸佛世尊應供正遍覺。過去心願力亦無住處。未來教法彼亦無住處。乃至今者我及一切諸如來應供正遍覺。皆在無量無邊世界中現住說法。梵天。如是現在諸佛世尊所有教法。當知亦無住處可得。何況此四大身之所住處而可說也。如是諸法生處出處皆不可知。

梵天。諸佛世尊分別法義爲他演說。是中一切世間衆生。見彼言說即生執著。云何見著。

諸凡夫人作如是念。惟有如來能得覺法。然而彼等不作斯念。是中如來何所覺也。其有三十七助菩提法。如來如是覺耶。爲如凡夫所見。見有我見有人。見有衆生有壽命有丈夫有作者有受者。乃至見有陰界諸入。如斯覺耶。復次梵天。於彼無生法中。誰爲能覺誰受覺者。梵天。若佛如來作如是念。我覺諸法我得諸法。是則如來不捨我見。梵天。是故如來不覺一法亦不得一法。梵天。如來。唯以具足大慈。見諸衆生墮彼無明大黑闇中。欲淨衆生心智垢故。引譬喻方便。示現說法名字句衆。拔除世間令出生死故。以諸喻方便爲說。終不令彼執著過去未來現在三世事也。梵天。若彼衆生不著三世。既不著已。即於如是真實法中立無我行。既證無我不復退還。夫退還者。所謂於彼三世之中往來輪轉也。梵天。彼諸衆生妄分別時作如斯念。此過去此未來此現在。彼若如是妄分別已。則不捨我執。若有我執。於三世中多起妄見。是故決定於一切處應捨我想。何以故。若有執著名爲愚癡。以愚癡故爲他所縛。梵天。譬如網鳥之人布食於地諸鳥。後時爲食來下。如是衆鳥以食喪命。如是梵天。若人不知證出三世。是人長夜自受殃苦亦復損他。何以故。如彼諸鳥。以少食故遭遇大殃。如是如是。有諸衆生躬在我前承事供養。而亦不知我說何法。爲誰說法何處說法。然彼於此可說聞法尚不能知。何能知彼不可聞說究竟涅槃。是故要當發大精進熾然願求。然後能於如來所

說方便密法可得知解

●大法炬陀羅尼經三昧因緣品第二十九

佛告阿難。時天帝釋白彼放光如來言。世尊。何因何緣。先此億數諸菩薩等請問法門。如來不即爲其解釋。因此詣於祭火王園。如來世尊任其所趣。而亦獲斯大利益也。爾時放光如來告天帝言。憍尸迦。汝問何因緣故。彼諸菩薩請問法已。如來不即爲解說者。汝等諦聽。以彼菩薩。法有所願。乃於如是無礙行處。生不信心。以是因緣。我先令彼諸菩薩等詣王園林入大禪定自思法門。何以故。憍尸迦。彼諸菩薩已於過去。經十四億諸如來應供正遍覺所。修行供養彼所作事。諸菩薩等以三昧力明了見知。既念知已觀諸世間。惟有如是生老死墮移轉生。彼諸菩薩於十四億諸如來所。請行法時亦有壞信。諸菩薩等以好爲惡起顛行故。今處地獄仍受重殃。諸菩薩等觀斯事故。心生大惡既恐怖已。於有爲法發厭離心。咸作是言。嗚呼世間大苦。我從昔來耽樂懈怠。不信如來誘毀法僧。多興惡業無事不爲。以是惡故將恐同彼往昔菩薩於十四億諸如來所生不信心惡行菩薩墮地獄中。願勿令我受如是法。亦勿令我墮不信地。彼諸菩薩發是願已。於如來所正信不壞發歡喜心。發是心已即得住於不退地忍。時天帝釋復白彼佛言。世尊。斯諸菩薩從何處所能生是智。知見往昔十四億數諸如來所修行事也。佛告天帝釋。是大智衆還是如來之所顯示。云何顯示。於彼如來應供正遍

覺入於師子奮迅定時。佛神力故令諸衆生

咸得寂定發生知見。皆觀過去所經諸事。彼等由是三昧力故。即得破除無明蔽障。如師子王大鳴吼時。悉能驚怖一切禽獸無間強弱。若行若住聞彼吼聲各藏巖穴。譬如雲霧遍滿虛空。大風一起須臾磨滅。爾時空中所有諸星乃至微小一切皆現。月輪明朗威光普照。如是憍尸迦如來入此師子三昧。爲諸衆生一切無知無明蔽障。自外諸餘所有煩惱。莫不咸作破滅因緣。昔來所造一切善根。自然清淨無復煩惱。咸皆緣此三昧故。爾時天帝釋復白彼佛言。世尊。我等樂聞彼諸菩薩林下所入三昧名字。惟願解說我當受持。爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。汝今諦聽善思念之。我爲汝說諸菩薩等三昧名字力無畏等。憍尸迦。諸菩薩等彼時所得三昧。有三種決定斷疑。何等爲三。所謂入世間巧方便三昧。即初住大乘菩薩三昧。初憶念時後成就時。轉寬大時。天帝釋復言。世尊。云何名爲入世間巧方便三昧。佛告天帝釋言。憍尸迦。有菩薩摩訶薩入一三昧。名曰淳至。以彼三昧力故。如是三種方便業藏可得證知。是中入世間巧方便三昧已。然後復入三教業藏。見一切法同於虛空。言世間者。所謂世間衆生所行作處。往來處輪轉處。著我行處。著我所行處。著衆生行處。著有無行處。昔來所作或裸形形體。或熱時重覆。或觀天變或察地動。或占日月或視星辰。或相人形貌。或往還良日。諸如是等妄說吉凶。或習世間禮儀書數

算曆一切。伎藝。或行呪術秘方工巧種種事

業。或商賈往來爲他使命。或共他語議好爲評論或所不應說輒即出言。或棄正思惟起諸惡覺。如是等事名世間也。其有菩薩初住乘者。隨順世間所行事業。一心專念相續不斷。亦如絲縷無有絕時。以不斷故沈溺我想。於我想中專心執持。分別如是世間諸事。既分別已即於菩薩。荷負事中深生恐怖。以恐怖故諸佛世尊即便放捨不爲說法。憍尸迦。如來云何不爲其說。以諸凡夫種種受身。彼等受時爲愛所縛。世間之事無所不爲。放逸亂心造諸逆罪。以造逆故惡業具足。是故如來不爲其說。憍尸迦。以是因緣。諸佛如來應供正遍覺。不記是人當來作佛。憍尸迦。彼愚癡人無知無解。殺父害母及餘重障。佛法僧所橋慢放逸。耽著我想癡如小兒。彼作是已佛不爲說。憍尸迦。汝今當知。非佛世尊於衆生所有祕密心而不爲說。復次憍尸迦。如是三昧於三言教。阿字爲初。然後方顯四十二句。阿字初句五五爲分。其四十一句一切名字。展轉相呼當如是知。憍尸迦。譬如羊毛入諸染色隨所入處得種種名。或青或白或赤或黃。或紅或紫或同。頗梨。如是諸色隨本受名。如是憍尸迦。是中阿字於一切語言。最爲初首。餘四十二字隨助音句。和合莊嚴攝持比類。轉生諸字。與諸語言辭辯相應。勢力清淨眷屬相著。彼等皆攝阿字門中。憍尸迦。是爲世間語言成就法。亦能巧成世間三昧。雖曰三昧猶是退法。以退法故但損滅心。心

●[大法…經]七字一● ●法二往● ●情二唯● ●味十(力)● ●伎二技● ●紅二篇● ●願一欲●

損滅故。不能牢固成就諸根。根不成故。不能勇猛發動精進。以精進根不成就故。則不能荷菩薩重擔。而亦不能說法教化。得三昧時。設能成彼世間諸事。然出離者不須常修。復次橋尸迦。更有三昧。名通達法界。唯不退轉菩薩摩訶薩於三世中皆能成就。云何名為通達法界。如是菩薩因此三昧。得念智力。名曰斷染。知此大地最極下際住於水上。普皆柔軟破壞分裂有空缺故。更以餘種山石相依和合成地。如是中間無空缺處。以得清淨薰修知見力無畏等故。於地界中無有障礙。皆悉能作種種神通。一彈指頃能於大地出沒往來。橋尸迦。譬如城邑聚落之外有大水池。於春夏日多諸女人。入是池中遊戲澡浴。彼於水中或出或沒或往或來自在無礙。如是橋尸迦。菩薩得此通達法界勝三昧時。以神通力於大地中出沒自在亦復如是。然彼心初不取地相。惟念風輪而亦無有風輪相想。彼菩薩變化自身亦復如是無有著處而見其身住在空中。如是觀已即於其間飛騰虛空。然後化作微塵之身。遍滿虛空人眼不見。彼風輪界持心亦遍。轉更增闊一切如風。身雖不現然是化身。滿彼空中作虛空想。雖於此身作虛空想。而終不離諸界覺知。如是知已住於虛空。住虛空已念無法想。亦無為他現身相想。是故復能以彼多身合為一身。又能徹過山石牆壁無有障礙。亦能履空如地。於虛空中行住坐臥。具足如是種種神通。菩薩復念所有水界。知彼水界本所住處。

因彼水界復如是知此身亦爾。如彼水界有如是色。住是中已復念水界。住是中故。便能更念大雲輪界。知彼雲輪所從來處。唯因緣生。雨從何來亦復如是觀彼行處皆分別知。是有雲無雲有雨無雨。皆如是知。但從因緣生世諦事。作如是入住是中已。因放大雨彼二和合。潤洽大地所有卉木樹林衆物。如是一切皆依大地。以水潤澤彼。彼生長。有智之人取彼草木。及加功力火遂得生。彼火生已。然其自體所生之處。是中火業還自燒彼本生草木。況復餘物。是故阿字得名為火亦名為惡。而彼復以地在水上。故言地界。是地所有叢林樹木。以水潤之故得增長。然後出火。彼火因風轉更增盛。而彼菩薩復作是念斯皆作法。所謂因地出火而住虛空。是火及風二共和合。故知此等但有生滅。見生滅已得二神通。而彼風輪即第四大非色法故。眼不能見彼。惟觸故。是身所知耳不能聞餘無所覺不可執持。上行於空下迫於地。飛沙走石散土揚塵。世間愚癡憶想分別。言黃黑風此來彼去。而實彼風不可覩見。何以故彼風從空因緣而生。無住處故。橋尸迦。如是次第風界不可見。依彼虛空無有邊際。故謂之大。是中菩薩依於虛空。取彼風相觀見自身無有身分。知身無分即是實智。得彼智已入於風界。處風界時除去一切皮肉筋骨。解脫衆縛無有住處如空中風。隨所欲作神通變化如意即成。於彼風中無覺知想。何以故。心風和合久熏修故。復作是念。此虛空中都無所

有無可依處。云何執著。如是念時。隨欲生處即得往生。彼能如是攝持具足。於中不著亦不被縛。雖生惡趣正念現前。若生若死如是等處。以心風故分別生死。而於生死亦不覺知。如彼風界不可攝持不可執捉。不可眼見不可心知。不可智證不可言說。四大事業皆悉如是。以無邊心如是覺知。云何無邊。謂佛如來於真實中不說諸界。彼諸法中具足而有希有之法。然無說者。復次橋尸迦。若諸菩薩有如是等勝神通者。名得神通心得自在。云何名為心自在也。彼心能得自在用故。復以何義心得自在。知此四大無識無心。是頑礙法遍一切處無際無邊。然而彼心復能入是無心法中分別稱量。如彼地界頑礙無邊。是能生種種草木枝葉華果。復有種種實樹實柱。復有種種衆生依住。即於彼中復有可見不可見者。所謂地界依水。水界依火。火依於風。如是一切皆悉稱量。是中地界者。所謂皮肉筋骨爪齒。乃至髮毛等。水界者。所謂淚汗膿血涕唾。乃至大小便利等。火界者。所謂暖熱溫煩。乃至自惱惱他令食消熱等。風界者。所謂語言出息入息。乃至屈伸往來等。如是一切彼皆分別既分別已而復思惟。今此四大無有邊量。世間衆生知見此身。則有邊量。云何得言無量無邊。而復名為有量有邊也。彼復思惟。今此諸界無邊量者。以彼心界無有邊故。令是業行亦無有邊。乃至願智證作語言皆亦無邊。何以故。以彼本來無生無邊故。若彼未轉生死

衆生。或時可作如是分別有邊量也。彼復思惟。如此諸大四種界聚無邊攝持。是故我今應當發彼無邊神通。亦應成就無邊神通。亦成就彼無邊智業。乃至成就所有種種無邊語言。而教化彼諸世界中一切衆生。所有心行作業。生死有所取時。凡諸所受種種果報。種種語言悉皆應知。乃至於彼生死有中。作業法用行事功能亦應悉知。復應現彼聲聞藏印。悉令成滿三十七種助菩提法。亦當於彼無佛之世現辟支佛利益世間。惟以如是力無畏等。現彼種種神通教化。

阿難。時彼放光如來復告天帝釋言。憍尸迦。若當用是三昧。豈不得彼一切智也。天帝釋言。世尊。如是法中得心自在故。佛言。憍尸迦。汝先所問何等三昧能生智業者。憍尸迦。復有三昧名建立上昇。此諸菩薩薩陀薩等。於彼林中入此三昧。入三昧已斯諸菩薩而出上故。故言昇上。亦是如來方便語言增長。如來方便語增長已。能於如來一切巧妙方便事中。無不持者無不入者無不覺者。彼既覺已。即於一切世間所有有爲相續諸行法中。起不樂想。憍尸迦。云何於彼起不樂想。是處無一衆生能無過者。皆以有過故後時受罰。帝釋復言。世尊。罰何事也。佛告憍尸迦。此義可知而不可說。何以故。我今不可爲是衆生具說斯事。惟應爲是諸衆生等略論斯耳。憍尸迦。如來世尊具略說法。惟於世界假名處行。非爲第一真寶義也。憍尸迦。汝於先世大樹善根而未顯發。猶如猛火在深坑中厚土

覆上亦難顯現。憍尸迦。於意云何。彼火雖盛被土覆時。得爲火業焚燒用不。不也世尊。彼火既覆無所能爲。佛言。憍尸迦。汝應思惟如來所說三語言教業藏法門具足分別。憍尸迦。汝當思念如來世尊師子奮迅三昧。憍尸迦。汝今應念寶火如來應供正遍覺出濁惡世。汝於爾時已種善根。方便果報於彼衆中得爲第六菩薩薩陀薩。阿難。爾時彼天帝釋從佛得聞往昔之事。即能憶念過去九億諸如來所發菩提心行菩薩事。憶念是已生大歡喜。由諸如來熏修力故。勤行不息法義不斷。故令問佛而得加持。阿難。時天帝釋即從坐起。偏袒右膝右膝著地。合掌向佛而說偈言。

誰知佛教音 入此總持門
誰能分別問 巧方便無礙
知時而爲說 非時聖不言
善達時宜趣 如來開法眼

阿難。時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行事。了了分明猶夢所觀畫會更事皆能憶知。此亦如是過去所有一切事業。分明了知無所疑惑。所謂彼時住處皆悉覺知。及彼色相今雖不現亦皆了知。乃至彼時思惟分別諸所作事。亦皆了知不作邊界。彼時復作如是憶念夢從何生。彼即思惟知從緣生。爾時天帝釋既知此夢從緣生已。即以如夢中想觀。觀彼世間見過去世種種住事。如是知已更以過去夢觀方便思惟稱量。稱量何事謂我所覺。我所覺者我及衆生。處處流轉輪迴大

苦。如是受已復以現在方便。悉皆觀見過去世時有如是事。而於彼等諸如來所。成就善根滿菩提道。彼所作事。所謂過去名等此亦可得。若可得者。而我彼身今在何處。又彼過去諸佛生身復在何處。亦於彼時有諸聲聞得漏盡者身及神通功德勝事。復在何處。若無如是名事處者。如來世尊何因論說。是故定知過去爲有。彼復思惟。我今自可以所思念請問如來決斷疑網。

阿難。時彼如來知天帝釋心有疑念。即復告言。汝憍尸迦。生是念者可謂疑惑未盡除故。憍尸迦。汝向可不如此彼夢想憶知此事耶。然彼夢事既不可得。惟見往昔曾所更事而言說耳。憍尸迦。汝若如夢而知如佛如來說於往昔所經之事。定如是解如是持者是爲執著。云何執著。所謂念過去事。不可於過去事中而生執想。何以故。彼但是無是故。不可於彼無中而生愛著。汝今已於無法生分別者。憍尸迦。如是一切義於中思惟分別所起者。所說之處。所有依著皆不可得。應如是說如彼過去事皆是無。今。惟以智知彼曾有而過去實無。然此三世其義已決。云何已決。所謂世者世也。是故汝等於是法中應知印相。云何印相。此義真實不可破壞。我爲汝等如是種種開顯示此有無義。汝亦不可以世辯問是中。惟應須作如是言教事也。今汝等爲何事故在佛前坐。而汝等本爲次第入我方便說中。云何於今更生疑網。憍尸迦。汝今猶於如來所說法處。決定施作穢濁事耶。憍尸

迦。汝等莫於如來法中施造穢濁。何以故。諸佛如來應供正遍覺。所說清淨無有穢濁。阿難。彼天帝釋復白放光佛言。世尊。我於此坐聞是方便微妙譬喻。生此疑心。如如來說。雖然而我復疑。我等前在須彌山頂。於佛所說。我思念時有一經典名曰曠女。來現在心。以是因緣我得承佛勝大威神。故於今者敢與斯問。如世尊說夢想譬喻。知此事已。除斷我等過去所有一切疑心。惟願世尊說是經典令我等聞。佛言。橋尸迦。汝所問事未可斷者。但此億數菩薩。少有正問事宜先決。然後得說此修多羅斷汝所疑。又橋尸迦。爾今且還須彌山頂。既住彼已。我於彼處化一蓮花。名曰珠水天華。汝宜少時住彼根下。時天帝釋如是念。如來世尊放棄遺我。以我問此曠女經故。我於今日當承聖旨義無違逆。時天帝釋即從座起至須彌山頂。住彼處已復作是念。我今且住自宮。聽佛世尊垂慈念我。我當歸敬。

大法炬陀羅尼經卷第十二

大法炬陀羅尼經卷第十三

隋·天竺三藏·闍那崛多譯

供養法師品第三十

佛告阿難。爾時有一天子菩薩摩訶薩。名須夜摩。白放光如來言。世尊。我等在於林間有所思念。初來歸敬佛世尊時。皆已諸白。時放

光佛從天菩薩聞如是。諸。即以神力出大音聲作如是言。如來今者還欲說此三種言教。業藏法門。其聲遍此三千大千一切國土。及餘無量無邊世界。所有衆生無不聞者。時彼億數諸菩薩衆。聞是聲已皆集一處。彼大衆中諸天魔梵。及餘無邊諸世界中。人天魔梵。一切大衆皆悉雲集。以佛力故。所作事業咸皆休息。俱發大聲稱南無佛。復同唱言頂禮諸佛。爾時諸菩薩摩訶薩衆。因言聲故即時獲得如虛空等願力加持。時彼世尊知諸大衆咸皆大集如是。唱已。教念彼聲不緣餘事。因是語故憶念思惟。即能成就一切佛法。爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言。世尊。今正是時願爲我等開示如是三種言教。今此大衆咸皆一心。佛告諸菩薩衆言。摩那婆。汝欲聞是三言教也。諸菩薩言。如是世尊。佛言。摩那婆。此陀羅尼經中有三種言教方便。何等爲三。初句方便名曰尊重。能令聞者歡喜受持。菩薩復問佛言。云何尊重歡喜受持。佛言。以能斷疑事彼尊者而不頓說。但於彼行印相。少分漸用顯示。云何彼行示現印相。所未聞法皆令觀察。然彼行人於三月中奉事尊者。然後始得此三言教。時彼須夜摩菩薩復白佛言。世尊。行人求法。爲彼尊者說法大師敷設何座。令三言教常現在前。世尊。彼藏有何相貌。何名業藏。又是藏中藏。何等事令不減少。佛言。摩那婆。此三方彼說法師常現前行。若行一方便即得一藏。何等爲三方。行者於阿字門入第一方便藏。即第

一因入初言教。於迦字門入第二方便藏。即第二因入次言教。於那字門入第三方便藏。即第三因入後言教。是中因教化藏三句和合。令彼阿字迦字那字。與人言天言非人非天言相應也。是三言事。皆入彼陀羅尼中。第一言教事。當成初方便。應如是持。第二言教事。當成相業方便。應如是受持。第三言教事。當成不壞盡至方便。應如是持。是中盡至方便者。是彼法師所成就業。爾時應當選擇地分。縱闊正等一百由旬。若二百由旬。若寬博處。過去曾有一億諸佛於中入涅槃者。應於是中建設法處。何以故。彼億數諸佛入涅槃處。即說法處。然於後時當有法師於此出世。彼說法師出現世時有何像貌。若諸比丘及優婆塞。已曾供養億數諸佛。於如是等三言教藏即得現前。既現前已具足明達三種言教。如是現前明達三藏。其必能說三言教門。善言教故便得藏法。既得藏法亦得阿等三字句法。遂能成就方便法門。若有如是比丘及優婆塞。爲說法師宣傳之處。爾時則宜以十六侍者承給所須及以衛護。其十六人分主四事。初四人者。主爲法師敷設床座。若敷座時不得過高不可傷下。不得兩。膝不得兩脚。彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾。次四人者。常爲法師營造飲食。所謂羹飯餅粥種種上饌。五味調適生熟得所。冷不傷水溫不過熱。乾不枯燥膩不極肥。清淨不污營造如法。次四人者。主爲法師往來城邑外假所須。若衣若敷若飲若食若藥若湯。凡是所須依

時奉上。不令法師事有所乏。次四人者。主爲法師。禦侮防非。侍衛左右。法師命作悉能爲之。恭勤匪懈。不憚寒暑。隨逐往來。無簡明晦。事不妄舉。言無詭譎。常應如是。恭待法師。若諸法師具足行能。堪受如是種種供養。當於此時。則應爲物大師子吼。汝輩亦應於彼師所生大希有尊敬之心。何以故。如是之人。難可值遇。所以者何。以能供養億數諸佛。於諸佛所種諸善根。雖在凡地。能說如是三教藏門。若彼億數諸佛所作。今此法師亦能作故。摩那婆。是中更有何等希有。若諸如來弘宣妙法。是最希有。若於無量阿僧祇劫。所能成就佛菩提法。復爲希有。或一衆生而能於中不變不異。說如斯法是亦希有。摩那婆。或復有人。但能供養如是法師。即爲供養億數諸佛。何以故。如是衆生。甚難可得。未坐道場。已能具作諸佛大事故。摩那婆。汝等應當信如來語。諸佛如來言無虛妄。摩那婆。諸佛如來無所乏少。摩那婆。如來或以一衣一食。隨如來欲幾所時住。即能得住。但是諸佛見彼當來無量劫中無量衆生故。爲說斯言教法耳。摩那婆。世間少有直行衆生。惡世衆生多行詭曲造衆惡事。摩那婆。以是因緣。我於今日教誡汝等。未來世中莫作是行。汝等常當念如斯事。是故我今付囑汝等。

復次摩那婆。若彼法師說是法時。得自然辯無有斷絕。摩那婆。如阿那婆達多龍王。不被四惱得大神通。出四大河流注四海。隨餘須處皆得受用。摩那婆。又如阿那婆達多龍王。除四種惱放大水聚。如是摩那婆。彼諸法師解脫四種亂意之事。得正定意以慈愍心。爲大衆說深法義時。所有樂法諸衆生等。悉皆充足。他佛刹中樂法衆生。聞此法已。亦皆通達如法修行。於彼法師說法之時。有五種障。何等爲五。有羅刹女名曰愛欲。爲欲惑亂彼法師故。處虛空中。以諸異言令法師惑。若彼法師心迷亂者。應當一心專念彼呪。於說法處常須安置如來形像。莫令廢闕。亦勿斷絕種種香花。彼女見已。即自迷沒。乃至說此三言教訖。令彼法師及聽誦者。皆得明了。無有障礙。

爾時須夜摩菩薩白放光佛言。世尊。所言藏義我今欲問。云何名藏。藏有何相。何故言藏。佛言。摩那婆。此如來藏名爲無意。云何此藏名無意也。摩那婆。有人出世。具足大力。彼自思念。我力能令如此大地除諸山石。乃至亦令無有塵土。是人念已。即取鉢鏤加功。鉤掘。乃至盡形地勢無損。如是大第設令一切衆生皆盡形命。攻此大地。終無能損大地界者。如是摩那婆。此如來藏其義亦爾。假使一切衆生。及阿羅漢辟支佛等。終不能盡摩那婆。所言藏者其義如是。具足圓滿。無有減少。假使一切衆生及諸聲聞辟支佛等。咸取此藏分散開示。亦無減損。故名爲藏。如此藏者。本義無減。何有天人世間能盡。滅也。摩那婆。假有因緣。一切水界可令消竭。世間風輪可使不動。一切日月可令滅光。一切星宿可令黑暗。而如來藏終無有變。不減不盡。故名爲藏。摩那婆。此言教藏有無量種方便業門具足成就。我說少分。汝應受持。

● 佛二式 ● 佛二間 ● 佛一陪 ● 佛一滅 ●

稱量阿字入陀羅尼。須夜摩言。世尊。云何得入陀羅尼。佛言摩那婆。從十四句入陀羅尼。此等以爲受捨之句。阿字與瑟吒字。於此字中有二餘句奢字婆字。是作語言說不動句。摩那婆言教方便初入阿字及陀羅尼。乃至於空。是人言教汝等當學。如是學已從此更當得餘言教。半月思惟一心精誠。當令自身肌肉損減。摩那婆如是等句。善思惟已若當證知。天言教者。爲衆生故莫起懈心。須夜摩復言。世尊。如是等句云何當得成善思惟。佛言摩那婆。是阿字等十四音。乃至盡於瑟吒二字。皆共和合一切言教受持取證。於是諸佛藏中。所有諸事汝等當見。須夜摩復言。世尊。應當分別阿等十四音。云何彼時瑟吒爲障。佛言摩那婆。由此阿字別入餘事。是故瑟吒與阿爲障。汝等應知阿及空門人言教業。須夜摩言。世尊。何者人業。佛言摩那婆。人言教者可知。持不耶。須夜摩言。世尊。可知。持佛言摩那婆。是中可知者。云何觀彼陀羅尼門。不住法義。不住心智。以不住故。爾時卽當捨於業藏。此中摩等諸字五五爲分。善能住持空及方便。書之板上。法師受持其阿字者。說人言教於被板上。一切方便是皆得名爲陀羅尼。所有言教不可見者板上見故。彼中別有五字爲分。第一句者名爲娑字。若彼法師得如是義。義便究竟。如彼迦字和合祭祀。諸天教者不入此義。云何不。如迦爲第一。有二十一字。字爲一句。如那爲初首。有七字爲句。三教方便如是受持。此三言教

阿迦那等。彼義不斷能作和合。若能和合卽能方便。言阿字者是說我也。言那字者說非我也。須夜摩言。是中阿我義復云何。佛言。阿字我者須入乃知。須夜摩言。如是阿字云何當入。佛言。如前喻說如彼幻師以種種機關現諸幻事。汝等當知應如是入。須夜摩言。世尊。彼阿字門復有何義。佛言。摩那婆。彼阿卽是最初教門。應善受持勿令散失。又復阿者無相無明非實解脫。諸句和合用乃相應。如羅鳥網衆縷和合相應繫縛。當如是持。須夜摩言。世尊。彼第三句那字門者是義云何。佛言。摩那婆。如彼河岸不動不流。那字如是當善受持。應用呪。法莫令斷絕。若受法人。欲行呪法令不斷者。彼諸法師欲說法時。斂容端坐先誦呪曰

怛。姪他。阿迦那。阿迦。界。迦那。迦那。迦。那。那。迦。迦迦那。迦。迦迦那。迦。迦。那。阿迦那。迦迦。那。婆鼻殺帝。夜他婆鼻殺帝。夜他。伽伽那。多他婆鼻殺帝。多他摩迦舍。那迦舍。那迦那。迦迦舍。法師。爾時眷屬圍繞。卽得成此加護方便。護方便故令彼法師心不動亂。說法不斷滅除欲執。須夜摩言。世尊。云何欲執。佛告摩那婆。所言欲執。猶爲向時羅刹女名。彼無信心既聞說法譬。效音聲。卽與無量諸羅刹女圍繞而來。彼作是念。若使斯人說法數化。必定當斷我等資須。永不復得花香祭祀。亦不得彼飲食衆具。乃至不得驚怖恐動。何緣更得奪他魂魄。彼懷如是媚妬之心。於說法時作諸

障礙。種種方便迷惑法師。摩那婆，汝等當知如是法師未誦呪時，或彼擾亂。既誦呪已，不可傾動。摩那婆，如是法師因以呪力，護方便故，即得說此第一言教。諸羅刹女不復更能爲作留難。然彼聽衆亦當諮問法師，如何致是迷惑。法師爾時若覺察者，大衆復當諮問法師，諸有所須，一切供奉。若不覺者，當應如是導授法師。今者速須一心觀察，是陀羅尼甚深法句，既能觀已，則得覺了。十六侍者，當如是承事法師，滿足六月。誦呪所須盡皆備與，無令乏少斷絕。業摩那婆，爲令衆生發智根故，勿以憊惰擾亂法師。若於法師所須之時，或爲障礙，闕減供奉，是人則與一切衆生爲法障礙。

復次摩那婆，今我衆中有諸比丘，勇猛精進，聲聞漏盡，得阿羅漢，所作已辦，具大神通，是最勝有二人上人。一名爲頂，二名龍德，是等比丘作神通時，即能取彼四大海水安置掌中，又能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林，及以諸山，若須彌山，若鐵圍山，大鐵圍山等，是中所有若人若天，若畜生，所攝象馬，駝騾，牛狗等。若諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，如是一切皆內口中，隨所欲去任意而行，所應作已，還從口出。其間衆生都不覺知己之所處，出入往來，乃至無有燒害驚恐。又以三千大千世界一切魔王及諸魔衆，盡內腹中往來如本。然是龍德比丘，所變希有神通力，無長等。假令無量無邊劫中，欲說少分終不能

●從二彼● ●超二經● ●界二男● ●〔那〕一● ●伽伽三迦迦● ●於二敗● ●彼二被●

盡。是故如來入涅槃後。如此世間無有威德大勢力時。一切惡魔及諸外道不可降伏。法師爾時應明誠告彼諸檀越及受法人。汝今當能護持是法及以我身一切聽法及受持者不。彼人應答。我今定當守護是法及以法師并受持者。乃至告彼十六侍人。汝為法師辦諸供調。如前所許。勿令違異。何以故。若無護法。是時法師設欲施造諸利益事。皆不得行。若有諸人守護法師。復令所須得無缺乏。是人所得功德善根。吾今為汝說其少分。摩那婆。譬如阿耨達池及四大海。所有水聚總置一所。若復有人手掬此水。東方過恒河沙等世界之外。始下一掬。如是次第所有阿耨達池及四大海。彼諸水聚一一皆悉掬置掌中。展轉東行擲過恒河沙世界皆令竭盡。南西北方亦復如是。摩那婆。彼諸世界所說名字。一一名字皆分別知爾許世界。彼諸世界。滿置七寶上至有頂如是衆寶盡皆持用。奉佛及僧過恒沙劫。皆具三種淨心惠施。如是布施所得功德。持以比前守護是法及護法師功德多少。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千億分不及一。如是乃至過彼算數譬喻亦不及一。何以故。摩那婆。以彼法師能成佛事。是故護法及護法師。獲得如是無量功德。摩那婆。我今為是人言教故。說阿字門。如是次第入於法義。須夜摩復言。世尊。所言義者。其事云何。佛言。摩那婆。汝等於此言教義藏。所得多少隨分受持。若汝受持此陀羅尼方便門者。汝等不久當得成就。何處

成就謂虛空行處。云何成就。如是無量如虛空等言教中故。摩那婆。以是因緣如來世尊。若見衆生有信根器堪受法教。捨而不說。或時來問復不為解。如是如來則為不善。摩那婆。有諸衆生聞說如是三種方便言教之時。初無識解不覺不知。終不分別如來所說。然佛世尊住於大慈。觀無量劫為衆生說。摩那婆。是諸衆生聞法不受。難得人身而常遇苦。臨終之際。若受後生更增重惱。是故汝等常遇說法。摩那婆。譬如有人於盲者前多設燈燭而盲不用。如失心者裸露而行終無慚恥。雖施衣服被無受心。如是摩那婆。彼諸疑惑愚癡衆生。聞說不受亦復如是。時彼世尊以偈頌曰

如狂者持蓋 若瞽設燈燭
裸形擔衣篋 彼愚夫亦爾

摩那婆。是故汝等常應思惟如是法門。何以故。摩那婆。此佛菩提甚深微妙。終不可以淺智能知。所以者何。我今現在說如是法。彼諸衆生尚不能受。我滅度後云何能入難入法中。摩那婆。是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任。汝等既知此法藏已。當應一心枯竭血肉。持是難入三種言教方便業藏。於此三句阿迦那等語義。不斷不捨身業不亂。諸根當發勇猛大精進力。護持開示如來藏已。當應念作如是等事

爾時彼諸菩薩復白放光佛言。世尊。如來曾說諸佛世尊凡所演說無有覆藏。然則如來壽命半劫法住一劫。世尊。劫盡燒時如是等

法當住何處。世尊。諸修多羅不現之時正法當滅。如來正法當云何滅。佛言。摩那婆。汝今莫問如斯之事。但念受持如是言教。阿難。時須夜摩薩白彼佛言。世尊。此三言教根本不斷十二句者。世尊。先已為一句門少分開示。譬如有人作如是言。我今獨有如是身力如是脚力。能速疾行。我先跨躍須彌山頂。然後當步此大地邊。彼人爾時將發已宅。復作是念。今我不久盡東方邊。如其達者恣意極觀。如是念已即復前行。計其途路亦不過有數拘盧舍。便已告乏欲進不堪。彼先自言支節壯健能速疾行。如是諸力非但願盡乃更破傷。何以故。彼愚癡人。雖曾耳聽東南西北諸方之名。然未思量地無邊際。妄生是意步地登山。是故始行二拘盧舍。而彼身足皆已傷損。何能遍達一洲邊也。世尊。我亦如是。然今於此無量無邊無有限齊。修多羅中一句文義。尚不堪受。況復能盡諸佛如來應供正遍覺大智境界。如世尊為我等說。東方無邊一切世界。如是南西北方四維上下。乃至十方無邊世界。如來如是一念悉知。又彼諸世界。其中所有一切衆生。一切心行一切發心。一切思惟前後無窮。乃至所經劫數多少。如來如是一念悉知。又彼一切五道衆生。於中所有如是業緣如是果報。如如來說無有變異。於一念中如來悉知。以是因緣我問斯義。世尊。諸菩薩等無有諸功德事而不知者。世尊。我等覺知如是義故。所以諸問世尊。我等既覺如是義已不捨語言。世尊。我等不

●伏一大● ●勿令二分令● 分勿● ●[河]一● ●過二品● ●過一應● ●今我二我今● ●乏二之● ●當損二損傷●

捨斯語言故。大集勝論如法成就。世尊。應如是教。藏法門開示我等。我等亦當如教體知。

爾時放光如來。讚彼須夜摩菩薩摩訶薩言。善哉善哉。摩那婆。汝有如是。大深淨心。巧方便行。今日乃能。恣意問我。而實能作方便譬喻。善發斯問。如來心。雖然摩那婆。汝等應當精勤學此。所謂問如來事。何以故。如來境界難可得知。諸天世人。所不能問。所以者何。摩那婆。世間無有薄福衆生。不種善根。而能值遇諸如來者。如來世尊。亦不爲是無福衆生。宣揚法義。如來於彼。亦不出世。摩那婆。汝等前在祭火王園。立於樹下。入定七日。彼時汝等。所因發心。專修精進。得生此忍。摩那婆。汝因是。句得不退忍。由此忍。故得受佛記。汝於當來。必定成佛。號曰如來。應供。正遍覺。摩那婆。豈彼諸天。世人有能知此深智業也。惟是如來。應正遍覺之所知耳。摩那婆。所有十二句解釋義者。斯亦可以一句說盡。世間無能。惟除諸佛。如是之事。誰當信知。亦惟諸佛。汝等於是。尙非境界。況復餘人。是中如來依他說法。而令餘人。知已修行。摩那婆。諸佛世尊。凡所演法。令如說行。云何名爲如說行也。於是法中。讀誦受持。修行作業。禪定覺知諸功德等。餘法。句中本所不知而今悉知。摩那婆。所言名句者。謂彼語言。從他得聞。聞已修得。然後證知。摩那婆。如彼諸樹根。不可得。如根莖。亦不可得。葉亦不可得。花亦不可得。果亦不可得。彼根葉等。不可得故。當知一切

皆不可得。既不可得。云何可說。摩那婆。此處微妙難解難知。若知是根是莖及花果等。則可言說。若不知根求是葉等。則不可得。摩那婆。是中。惟一假相可得。摩那婆。如是一切汝等。當知。無取世間作第一義相。如來要當爲聲聞人說戒行業。如來復當更爲他說如是等法。摩那婆。汝等應於如來所聞。當如是聞。如來所見。當如是見。乃至得證。當如是得。亦如是證。摩那婆。如其彼樹有可得者。彼根彼莖。乃至花果。皆亦可得。若使彼樹不可得者。根莖花果。云何可得。如是摩那婆。若彼一切法中。諸助道法。以名字故。是可得者。乃至涅槃。亦皆可得。若彼助法。不可得者。如是涅槃。云何可得。摩那婆。於彼十二句中。我爲汝等。已數宣說。令多人衆。少分開解。摩那婆。於意云何。彼持呪人。云何得名持呪人。須夜摩言。世尊。我知持呪人。曰何因緣。故得持呪名。世尊。以能持呪。故名爲持呪人。曰持何等呪得名持呪。世尊。持此三呪。故名持呪。云何三呪。所謂一者。瞿梨呪。瞿梨。瞿。梨。二音。持此三呪。故名持呪。世尊。持此三呪。故名持呪。佛復問言。摩那婆。於意云何。彼持呪師。經幾所時。能成業也。須夜摩言。世尊。經十二年。業方得成。世尊。言十二年。業得成者。謂於業中。得巧妙故。佛復問言。彼作如是事業。成已。得何等利。須夜摩言。世尊。彼命終已。墮於地獄。畜生。餓鬼。及閻魔界。何以故。以爲世間作諸惡業。無有正見。常行殺害。劫盜他財。邪淫。放恣。飲酒。妄語。及餘惡業。諸是智人所不

爲者。而便故作。摩那婆。若人樂行如是邪法。乃至一句呪者。當知是人。不解我法。摩那婆。汝觀是人。十二年中。惟造地獄畜生。餓鬼。諸魔。王等一切惡業。摩那婆。汝應觀是世間盲人。於黑暗中。往來輪轉。摩那婆。是人所爲。應得善處。以於我法。隨有作處。不得正信。不能正行。故此人。若能正信行者。則得上生。摩那婆。是持呪人。但爲洩睡。屎尿。聚故。十二年中。受彼嚴熾。無益苦已。捨身。即生大地獄中。摩那婆。汝於是中。應念成就。諸如來智。欲求一切諸佛。應當成就。諸佛正法。摩那婆。如有二人。一爲清康。三日不食。腹中飢虛。一爲貪嗜。三日之中。口手不住。食過。滿腹。摩那婆。於意云何。如是二人。後若食時。何者最美。須夜摩言。世尊。飢者獨美。佛言。如是如是。摩那婆。如來世尊。善知時宜。凡所宣說。無有妄也。要觀衆生。諸根調柔。易堪受法。然後隨順。爲其開演。而成熟之。如彼食已。增加色力。安隱身心。無所患苦。若有衆生。聞佛說法。多起疑網。迷惑亂心。彼爲大患。如是衆生。生疑惑已。無有信心。無信心故。則不能得真實正法。不捨本心。疑惑此法。如是衆生。深可憐愍。捨離正法。不受三昧。諸功德等。以是義故。如來待時。摩那婆。於是三種言教。方便業藏之中。說十二句。無有變動。當應入彼言教。方便。須夜摩言。云何名爲無有變動。佛言。摩那婆。所謂初來一切文句。次第方便。因彼四十二字。莊嚴音句。不以餘音。共相雜合。不以餘字。更相隱覆。摩那婆。自阿至迦。此爲初分。是

中迦宇身受五分。以。諸數分別。作富伽羅相。故五分說。彼那字等不復更說。

大法炬陀羅尼經卷第十四

隋·天竺三藏闍那崛多譯

入海神變品第三十一

佛昇須彌山頂品第三十二

入海神變品第三十一

佛告阿難。時放光如來應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已。即以大慈及一切智。遍觀十方及以大衆。時彼衆中有一菩薩摩訶薩。厥名井宿。本是作寶摩尼家子。時彼世尊即告之言。井宿。汝今能與如來應供正遍覺俱往入彼大海不耶。爾時井宿菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如來應供正遍覺。於彼海中欲行佛事。將作何業。而願命乃爾。放光如來告井宿言。摩那婆。大海東邊有一水口。名爲熾熱。彼熾熱下。有阿修羅宮殿住處。彼今現有十四菩薩生在其中。我以彼等受大苦故。又欲令彼生厭離故。又不令彼久受如是阿修羅身故。又欲令彼不復造作阿修羅業故。又欲令彼不造種種地獄業行故。佛說是已。井宿菩薩白言。世尊。度海何往。放光佛言。摩那婆。彼熾熱處有阿修羅王。名曰善臂。十四菩薩爲彼王子。井宿菩薩復言。世尊。更何因緣斯諸菩薩生彼中也。佛告井宿言。摩那婆。汝

今不煩重問是事。我等惟應速疾詣彼。爾時放光世尊如是言已。即與井宿菩薩摩訶薩。乘化金翅鳥遊空而進。及彼億數諸菩薩等。亦乘化金翅鳥隨從世尊。復有九十億大阿羅漢。亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊。又彼一切人中大。乘及祭火光王將。諸兵衆二萬八千。大將爲首。又乘八萬調善香象隨從世尊。陵廬而往。其王自在有大威德。彼諸臣衆二萬八千。皆乘白象隨從而行。自外無量無邊諸世界中。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅等。先在放光佛世尊所聽聞法者。各各亦以神通之力從佛而行。爾時放光如來先至大海。飯食訖已。渡海南岸東漸而行。至熾熱處遂便停止。阿難時彼世尊住海岸已。即從眉間放一細光。如破一毛爲百千億分。其光直入阿修羅宮。遍照阿修羅宮殿已。時善臂阿修羅王。遇斯光明不覺驚起莫能自安。一切修羅皆大恐怖。速疾馳詣善臂王所。白言。大王。宜時觀此阿修羅宮。忽有如是大盛光明。大王。今者將無劫災。非常火事從上起耶。故先見此熾然猛焰極盛光明。若斯大王。如其不爾。何緣今日阿修羅宮。忽有如是異相現也。時善臂阿修羅王。告諸阿修羅衆言。諸仁者。汝等當知放光如來應供正遍覺。今在海岸欲來臨觀阿修羅宮。諸仁當知。以是因緣放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明。如破一毛爲百千億分。是彼光明現此宮耳。諸仁者。如來光明甚難值遇。不可得見。爲汝等故今來至此。諸阿修羅住大海下。境界

周圍皆置水道。一一隄防若須彌山。時彼世尊作如是念。此阿修羅。惟以驚恐。設險自衛。非有他故。即便命召一金剛神名曰火焰。告言。汝爲大神能變化不。金剛白言。世尊。我能變化佛復問言。汝化云何。金剛神言。我以神力於水道前一一皆現。兩巨壯人大力可畏。住彼道口。令阿修羅忽見如是偉壯大人。恐怖轉增自然降伏。佛言。金剛汝必能者速爲是化。時金剛神承佛敕已即以神力於水道前皆各化現。有二化人其形高大若多羅樹。而彼化人以手打拍是諸水道。皆令陷沒直至水輪。時諸修羅皆大恐怖。各相謂言。希有希有。我此宮城深密難至。加以諸大羅刹局衛圍繞。是何怖事而復現前諸仁。共觀欲何逃竄也。復作是念。我等今者。亦可共往至彼海岸。爾時善臂阿修羅王。知諸修羅皆大恐怖。遂即命彼十四兒言。汝等觀此阿修羅宮。競出如是種種怪異。童子。我等當今宜作何事。時彼童子白父王言。大王當知。今諸修羅皆已處於梅檀林中。有何可怖善臂王言。童子。今放光如來。欲有所作至此海岸。以威德故令阿修羅陀那婆等生大恐怖。彼諸童子復白父言。大王。審知如來應供正遍覺。所由來此修羅宮耶。王言。童子。我今何處有是心想。彼如來應供正遍覺。口初未說我復何事能豫知也。童子復言。大王。自從昔來頗曾見聞世尊來入修羅宮不。王言。童子。我從生來未聞見也。諸阿修羅不信三寶寧能見佛童子。我初未曾見有因緣而令如來到修羅宮。

●入海...三十二)二十字一● ●十二四● ●佛二何● ●(西)一● ●乘二米● ●漢二皮● ●情二唯● ●●●●

惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時。諸佛世尊方出現耳。以於彼時見諸天勝阿修羅屈。諸修羅等以不如故。驚怖奔波迷失方所。避害竄竄逃入藕根。我於今日以如是想。言佛威靈而諸如來終亦不於一衆生處生不善心起怨憎想。不求過失惟有哀矜。見阿修羅心如刀劍。慈悲普覆現是神通。令諸修羅捐捨惡念得本心耳。爾時放光如來爲彼億數諸菩薩衆。九十億諸大羅漢及祭火王。所將六十萬兵將人民。乃至一切天龍夜叉乾闥婆等如是諸衆。皆爲化作一金剛神。執杵隨後侍衛守護。又皆化爲諸金翅鳥以爲乘具。作是化已。趣燃熱口至彼住處。復皆變作非人圍繞。令阿修羅增恐怖故。時善臂王在殿經行。見彼世尊以無量億百千那由他衆前後圍繞。所謂菩薩聲聞祭火王衆。乃至無量天龍夜叉乾闥婆八王衆等。如是見已告童子言。童子。汝當觀此如來應供正遍覺。今以如是大威神故。令諸修羅怖懼林中生是恐怖。童子自言。大王。我等已見。時彼童子觀世尊已。作是念言。此等衆生非以隨宜少分。力故能致如是。惟有具足精進力者。乃能若斯衆力來此阿修羅宮。我等今觀如是希有。實未曾見如是奇事。所謂一人後。皆有如是大可畏人持金剛杵。彼諸比丘亦各一人執持金剛。一切皆乘金翅鳥上。復有無量諸天諸龍夜叉乾闥婆等衆。前故圍繞。復有娑婆世界主大梵天王。各與無量眷屬天衆侍立左右。復與無量釋提桓因四天大王及祭火王乃至無

量千數小王。一切圍繞。我等今應投敬如來世尊足下。爾時善臂阿修羅王。知諸子意即告之言。童子汝等今宜隨所樂往。時諸童子白父王言。大王。今者欲爲何事。善臂王言。我諸修羅不信三寶。彼諸童子復白父言。大王。若不去者佛當自來。王言。童子吾聞佛者有如是智。不從他聞皆自能知。斯言信乎。諸童子言。大王。實有是智雖不聞說咸自然知。何以故。大王。諸佛如來於彼三世一切衆生所有心念。若生未生若滅未滅皆悉了知。是故一切諸佛世尊無不知者。無不見者無不證者。無不覺者無不忍者。諸佛如來是一切知是一切見。時善臂王語童子言。必如汝言。我此殿小。云何得容若斯大衆。諸童子言。大王。我等意見如是衆生無有住處。王復問言。何緣若此。諸童子言。大王。於意云何。此修羅宮住在何處。王報之曰。住在水中。童子復言。大王。且觀今有爾許諸大人衆處此水中。乃至無一衆生及一衣角被沾濡者。是故我等作如是念。如是衆生無有住處。大王。又觀我等所見一金翅鳥王。於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而爲乘也。

阿難。時放光如來念彼善臂阿修羅。及念童子言已。告井宿菩薩摩訶薩言。井宿。汝宜速往善臂阿修羅王殿上坐已。即應入是大精進三昧也。於是井宿菩薩承世尊教。直趣善臂阿修羅殿。到已昇殿。端身正念結跏趺坐。即便入彼大精進定。時井宿菩薩。即入如是精進定已。三昧力故。即令彼殿東西寬大六萬四千由旬。南北一萬六千由旬。莊嚴奇特七寶所成。而彼衆寶多是無價摩尼真珠。如是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下。衆寶羅網彌覆其上。復於諸處皆懸繒綵。又燒天上種種妙香。彼宮殿外周圍皆有七重深塹。以無價寶間錯莊嚴。岸高齊等風聚其間。八功德水具足盈滿。其水清淨無諸汚濁。於其漸內多有衆花。所謂優鉢鉢羅花。波頭摩花。拘牟頭花。分陀利花。如是諸花滿彼漸內。彼花芬馥猶如天上曼陀羅香。其塹兩岸多有衆樹。所謂天妙香樹。天妙花樹。天妙果樹。天衣服樹。天飲食樹。天衆寶樹。天璽瑠璃樹。天音樂樹。又彼諸漸兩岸多有赤栴檀樹。周圍圍繞如兜率天宮爲補處菩薩之所。莊嚴此殿亦爾。皆是化作爾時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起。即便往詣放光佛所。到已頂禮如來足下。白言。世尊。我蒙聖教所作已辦。咸爲此衆嚴敷座訖。爾時放光如來告井宿菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝諸菩薩知如來念將說斯法。既了知已。依如來教如是作耶。時善臂阿修羅王告諸童子言。諸童子。汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎。時諸童子即白父言。大王。於是事不應驚怪何以故。如來世尊具足神力。如來復有不思議智。今此所作神力少分何足生怪。此又如來弟子所爲非如來作。如來世尊別有不思議業。尚非一切衆生境界。豈一衆生而能知也。阿難。時諸童子即於發心念如來時。如來即

爾時善臂阿修羅王。見彼世尊及諸一切聲聞菩薩天人大衆。一切皆居金翅鳥上。一切皆有金剛密迹隨逐其後。見此事已各作斯念。如是幻化諸誑惑事。惟我等有。餘人則無。復作是念。我今亦應普現如是諸幻化事。作是念已。卽事欲作種種幻化。雖發是意。悉不能成。乃至於彼一彈指頃亦不能化。而亦不能現一色相。彼身所經出沒之處。莫不皆見金剛力士可畏大身手執金剛放光神杵欲擊其頭。彼見是已卽便還攝幻化之事。設欲有作終亦不成。爾時復作如是心念。我曹今日云何忽遇若斯苦惱。令我喪滅是幻術法。我常以此爲巖身處。今定失者何所歸趣。我身不久亦自磨滅。

人者終不得脫。大王。今日且少時住如來足下勿過自愛。大王。且觀弟子神通尚現如是不思議事。況如來也。爾時彼佛作如是念。斯諸童子於正法中無有錯謬。我今應當覺以正法而令成就。卽彼如來如是念時。諸童子等便自覺知。既覺知已。如是思惟。今此如來憐愍我故而來至此。我於今日應強扶持我父大王詣如來所。彼等思已。各於父所生大敬心歡喜之心。手執父臂或捧身分。競共扶持詣如來所。至佛所已。如彼知足諸菩薩等。敬心禮拜。此亦如是。時十四童子及其父王。一切皆以四支布地。頂禮放光如來足下。如是慇懃至於再三。禮已胡跪以手扣頭從坐而起。右繞七匝。具尊重心發希有意。時彼童子便白父言。大王。於意云何。如是衆生寧當爲彼微少因緣入是海底焦熱口耶。是焦熱口未曾有人能至斯者。所以者何。此焦熱口如是臭穢如是龜鄙。是極惡行衆生居處。是最不信衆生住所。不順父母不事師長。不敬沙門及婆羅門。諸如是輩具足非法衆生之中。今者世尊何爲來此。大王。以有大事重因緣故。遂使如來應供正遍覺。自然降臨此弊宮殿。

時彼善臂阿修羅王聞是事已告諸子言。諸童子。我今當集諸阿修羅陀那婆等。設諸供具奉獻世尊。如是語已。卽便勅語一阿修羅名曰上軍。汝今可往焦熱上立。吹千音螺并擊大鼓。召諸修羅陀那婆等悉令來集。所以者何。如來世尊及弟子衆今旣顯此。吾當辦

供奉備及僧。是時上軍阿修羅。承王勅已至
 燃熱上。吹千音螺并擊大鼓出大音聲。時大
 海內及燃熱處一切修羅及陀那婆。諸龍夜
 叉羅刹惡鬼。乃至海中所有衆生聞是聲已
 皆大恐怖。作如是念。何緣今日諸阿修羅出
 是大聲。將非諸天與阿修羅興大鬪戰。乃於
 今者吹貝擊鼓有是大聲。如是念已。一切皆
 集善臂王所。白言。大王。今日何緣吹貝擊
 鼓。得不有彼諸天事乎。爾時善臂阿修羅王
 即便告勸諸阿修羅及陀那婆等言。汝等當
 知如來正覺今既降此。吾將獻供故命汝等。
 無他事也。

爾時諸阿修羅陀那婆等。聞王教已卽共上殿。皆見彼殿希有莊嚴。假使一切諸天及人乃至龍宮。亦未曾有如是殊特微妙嚴麗。彼既見已心生歡喜歎未曾有白言。大王。何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事。我觀諸天及龍宮處。初未曾見若斯事也。王時答言。汝今雖見尙未覺知誰心願力所能爲此。大王。我實不知誰之所作。善臂王言。汝應當知今此有佛號曰放光。及諸聲聞大菩薩等。乃至一切天人大衆皆來住此。彼佛弟子名曰井宿。是大菩薩摩訶薩也。坐此殿上摧心願力。能於一彈指間卽便化作是莊嚴事。爾時善臂阿修羅王與九十億那由他諸阿修羅及陀那婆諸龍等衆。乃至大海所有衆生。聞是鼓。貝出大聲時。心無異慮不作餘業。各作是念。今日海中欲有何事。彼善臂王吹是大貝。擊此大鼓。

爾時善臂阿修羅王及大兵衆昇殿遍觀。見彼如來乃爲無量百千大衆周匝圍繞左右前後。有千數衆無量億數。無量百億數。無量千億數。無量百千億數。無量那由他數。無量百那由他數。無量百千那由他數。復有無量聲聞大衆人衆天衆。無量梵天衆。無量淨居天衆。亦左右圍繞彼佛世尊。復見所有諸聲聞衆。若出家若在家。若天若龍。一切皆有金剛力士執金剛杵。光明熾然甚大可畏。隨逐其後守護彼等。復見各乘金翅鳥王。如是見已心生奇特歡喜踊躍。各作是念。是等皆悉大神通力故能來此。汝等當觀此希有事。是佛世尊有一弟子。於彈指間以心願力。能爲如是大莊嚴事。亦此放光如來有大神通具力無畏能爲斯耳。彼聞是已。一切皆起未曾有心希有之心殊特之心。發是心已一切皆悉同意同心至心敬重。在如來前身禮布地禮敬尊足。

阿難。時放光如來知阿修羅陀那婆等皆有如是至誠心故。於少時間即便入於水澄三昧。彼佛如來入三昧時。諸阿修羅及陀那婆。蒙佛力故得宿命智。皆得自見過去所作諸阿修羅業因緣事。既見此已生大善惱。各作是念。我於往昔造諸惡故。今日生此阿修羅宮。由作種種不善業故。得如是等可畏大身。然此三千大千世界。無有衆生能造如是可畏恐怖大惡業者。而諸修羅各自入定。皆悉觀見往昔本業。既觀見已生大恐怖。虛命終後必墮地獄。生地獄時身量大小。及諸苦

報咸悉明了。所謂獄卒諸罪人等。手持刀劍斤鈇。牢載繫杵枳種種苦具競來迫身。又復觀見鐵湯鑊炭炎熾猛火。山河灰燄皆悉充滿。除地獄已其餘更無。如是嚴赫熾然苦具。彼見是已復生大怖。假使世間七日並出。天地萬物盡皆消融。比茲猛火不得爲喻。觀是事已各相謂言。我阿修羅及陀那婆。須臾之間悉皆滅沒。今日之計將何所出而可獲免阿難。爾時放光如來舉金色手。令諸修羅及陀那婆皆悉起立。各各皆見放光如來以金色手親摩其頂。以見如是大神力故。於如來所更起重心。於是皆共右繞七匝合十指掌。復繞七匝住於佛前。爾時善臂阿修羅王。整理衣服偏袒右膊。右膝著地合掌一心。而白佛言。世尊。惟願如來及諸大衆。憐愍我等受是微供。爾時佛告善臂王言。諸阿修羅。如是如是。時諸修羅既蒙許已。皆大歡喜踊躍無量。從彼衆出詣佛足下。白言。世尊。蒙垂哀許隨宜備辦。

●大法炬陀羅尼經佛具須彌山頂品第三十二

阿難。爾時放光如來欲從大海熾熱口出昇須彌頂切利天宮。時天帝釋即使命一主食天子名曰慢上。作如是言。汝所造食得成辦不。食天答言。唯然天王。食皆辦具。天帝復言。汝辦幾何。食天答曰。隨須多少我能應時。於是天帝聞食天言。如一瞬頃已住佛前。白言。世尊。願知此時。爾時放光如來告善臂阿修羅王言。善臂。汝今欲見須彌山頂切利宮

不。善臂白言世尊。今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎。佛言。善臂。汝可來也。乃至一切阿修羅陀那婆等。我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上。隨諸所須恣意而食。時善臂王即白佛言。世尊。彼上諸天與修羅及陀那婆等世與闍諍。今日云何得有斯事。佛告阿修羅王言。善臂。汝今當知如來言教正汝心念。我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸天和合聚集共處宮殿。無令一人有苦迫者。

爾時世尊告天帝釋言。憍尸迦。汝宜速還當爲爾許諸大衆等敷設床座。時天帝釋即白佛言。世尊。謹承聖教。於是天帝自燃熱處沒於須彌山頂出。爾時天王勅一敷設天子名曰氏宿。汝今速詣善法殿所。敷諸床座以擬世尊。彼敷設天奉天王教。趣善法堂欲敷床座。已見如來與諸弟子及諸天衆諸梵天衆。諸阿修羅陀那婆衆。一切人衆皆先坐訖。爾時敷天見佛大衆先坐已定。使欲設食白帝釋言。天王當知。今者如來與諸弟子天龍大衆。咸先坐於善法殿訖。時天帝釋作如是念。希有希有。此切利天極成迷謬世尊。今有如斯神力而我天等不覺不知。又見如來幸其宮殿。歡喜踊躍不能自勝。於是天帝釋尋即告一算天之子名跋利沙。汝今速往擊是天鼓。令此切利諸天及時雲集。跋利沙天受天王勅。遂極其力極擊天鼓。時諸修羅陀那婆等聞天鼓聲悉皆驚怖。發如是言。苦哉苦哉。我等今者大厄時至。汝等當知是天帝釋以大幻術。誑誘我徒而令至此。時天帝釋知諸

修羅心生恐怖。重復告彼阿修羅王。汝等勿怖。我向爲集切利諸天擊是天鼓。幸無他慮。爾時三十三天。各與無量百千億數眷屬。天女詣善法殿。到已頂禮彼世尊足。心大歡喜。各相謂言。汝今當觀如來世尊大神通力。諸阿修羅及陀那婆常居地下。今乃能令至此天上。爾時天帝釋勅三十三天曰。汝諸天衆。咸各一心勿念餘事。惟思供養如來大衆。彼天帝釋如是勅已。以自所食諸供養具。奉上世尊與弟子衆。及祭火王一切人衆。諸阿修羅陀那婆衆。欲界天衆諸天衆。無有算數不可稱量。如是等衆皆來會坐。彼等一切食衆天味悉得充滿。如彈指頃飯食咸畢。當爾之時。帝釋天王立食不坐。親佛世尊飯食訖已。喜踊遍滿不能自持。敕容合掌住於佛前。爾時世尊告善臂阿修羅王言。善臂汝來。從今已去與此天王。解除宿怨生歡喜心。汝亦是吾聽法弟子。汝等二人常應和合。行如來法勿復戰諍也。時天帝釋及善臂王共白佛言。世尊。諸阿修羅及以諸天恒有闘心。終不能得自生歡喜。幸蒙世尊威神德力。令阿修羅至此天宮。時彼二王如是語已。彼放光佛告天帝言。憍尸迦。汝於今者莫作是語。何以故。今日之事。乃是汝斯十四童子苦薩摩訶薩慈悲力也。是故憍尸迦。汝當知此十四菩薩往昔因緣。過去於此三十三天中生。見此諸天常念與彼諸阿修羅與大戰諍更相殘害。受諸苦惱起大慈心。願我未來得生於彼阿修羅宮與善臂王七夫人各爲二子。既生

彼已我應教化彼阿修羅與此諸天。常生歡喜無復怨心。如果所願假令於彼住壽經劫亦不敢辭。憍尸迦。以是因緣斯諸菩薩於此天沒爲善臂王子。然而此等自度智力。不能獨成如是大事。是故今者請求如來應供正遍覺。令彼速出熱熱之難。此等在彼發如是言。願諸世尊哀愍我等。我等今在大厄難處。雖有本願不獲剋成。今所生處多諸大苦大險巨難。設我生彼大地獄中。終不捨離本誓願心。憍尸迦。汝今應知。此諸菩薩於彼昔時有如是願。憍尸迦。於意云何。如來世尊能護持是諸菩薩不。天帝釋言。如是世尊。如來能爲一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護持。何獨菩薩摩訶薩等斯輩能爲一切衆生無救護者。爲作救護。猶如生盲處於無明大黑闇中不能自出。彼能散除亦復如是。爾時放光如來告天帝釋言。憍尸迦。汝今問此阿修羅王。汝今樂住此天處不。時天帝釋承佛聖旨。即問善臂阿修羅王曰。仁者。汝聞世尊言教以不。善臂王曰。如是如是。惟大天王。帝釋復言。仁者。汝今實願處此以不。善臂王言。天王如是之事不應致問。何以故。我諸修羅今所生處。假使亦有諸栴檀林及餘別所。惟甚臭惡。寧敢望是諸天宮殿。直以世尊大慈威靈普及一切。令我至此須彌天宮。天王。汝之問我。我願如是。我應問汝。汝不應問我。何以故。是三十三天自然福報無所乏少。我諸修羅不能爲福。多事諂誑自茲已外餘皆乏少。是故我今貪樂此處。復次天王。我今

重白。諸阿修羅長夜願樂須彌山上。食諸天味飲。痛。挑。爲此三事常與天諍。以是義故亦有乏短。以短乏故受諸苦惱。於戰戰時彼四天王。以種種杖擊害我等退走本處。天王。以是因緣。我應問汝。不應問我。復次天王。譬彼丈夫貪欲女人。以諸財寶多爲方便。彼雖相許未會求心。是人爾時長夜憂苦。後時彼女果獲一來。天王。於意云何。彼時丈夫既獲是女爲極歡不。天帝釋言。如是如是。阿修羅王善臂復言。如是天王。諸阿修羅恒有是心。令我得居須彌山頂。諸天之事我盡見知。是故我今願樂住此。若不樂者何事須問。復次天王。如彼商主。欲入大海求諸珍寶不顧危險。是人棄家始達海岸。忽值衆船載赤梅檀。自然而至。或種種船異寶充滿一時競來。天王。於意云何。彼時商主。不經險難多獲異寶復極歡不。天帝釋言。彼大商主喜。誠無量。善臂復言。如是天王。諸阿修羅及陀那婆。不殖善根不造功德。今者忽獲難至之所。若不歡。甚。無有是處。時天帝釋與阿修羅王。二俱歡喜共詣世尊。頭面禮足住於佛前。爾時世尊語帝釋言。憍尸迦。汝與修羅大闘諍事得寧息耶。又與修羅及陀那婆闘諍因緣得斷除未。時天帝釋白言。世尊。我蒙佛教已成一味。唯然世尊。而我初無如是惡心害諸修羅。但是修羅甚可憐愍。願修苦行得少身力。心懷不忍好與我諍。世尊彼輩不知我有乘象其名億頃。若使此象一奮怒者。即能乾竭彼大海水。如其交陣大戰闘時。復能化作

●二一第 ●挑一第 ●四天二有四 ●說二成 ●甚二第

巨壯大身。如須彌山住持大地。四足及鼻。隨以一足亦如須彌。世尊。當知彼象其身幾大。彼大海水復多少耶。佛言。憍尸迦。如是如是。時天帝釋復白佛言。世尊。我於爾時作如是念。我有如是不思議象。我既乘已復如是念。觀諸修羅陀那婆等。誠大愚惑不能覺知。我有如是不思議力。世尊。今且置茲身外大衆。不思議力。而我復有右手所執大金剛杵。我復作念。若使我今試放手中所執金剛。其所住處四大海內。諸阿修羅及陀那婆。所有宮殿一時滅壞。世尊。我今雖有如是神力。終不起心欲壞彼等。世尊。其有不退轉地菩薩摩訶薩。被他縛時若他打時。若他割時若他截時。欲報害者終無是處。惟佛世尊自知是事。世尊。若彼菩薩摩訶薩對是事時。自應常作如斯善念。我捨自身一切樂已。世間所有欲離壞者。我要當令彼還和合。彼時菩薩當念行。如是愼意不亂其心。恒須念法。世尊。我從今日順世尊教。如世尊教。又如諸佛弟子。各還供養諸佛弟子。我等亦當各自相恭敬供養。世尊。我從今日凡是飲食。悉皆與此善臂阿修羅王分張共食。諸餘阿修羅陀那婆等。咸施無畏不令恐怖也。

大法炬陀羅尼經卷第十四

大法炬陀羅尼經卷第十五

隋·天竺三藏·藏那囉·多譯

天伏阿修羅品第三十三

阿修羅本業品第三十四

雜類本業品第三十五

說無相品第三十六

勸修行品第三十七

三字門品第三十八

天伏阿修羅品第三十三

爾時世尊告天帝釋言。憍尸迦。汝今善能以四種法。開示攝受諸所須者。寬大開覺皆能令彼自厭生處。不令退轉菩提之心。時天帝釋白佛言。世尊。我今能令諸阿修羅陀那婆等厭離生處。世尊。然我無智不能知彼退不退也。

爾時天帝釋有一主兵天子。名曰善面。天帝告言。善面。汝今疾至我常所乘億頃大象王所。當以左手。拊其脇上。明告之言。億頃。今者天王令我勸汝。當現自身莊嚴之事。時善面天承天王勸。即向億頃大象王所。如天王勸。即以左手拊其脇上。而告之曰。億頃。今者天王令我勸汝。宜自現身大莊嚴事。爾時億頃大力象王。見善面天傳王勸已。於是便念大身力通。念身通已。先以四足滿四大海。四大海水一時涌波。與須彌山高下齊等。復於四方遍四大海化作四頭。一一頭上各有一鼻。四海所有四修羅宮。及四熾熱所攝境界。

爾時象王。即以四鼻周圍。繞取擎置頭上。其餘一切阿修羅等。住在忉利天王宮者。亦皆以鼻周圍卷取置之頭上。置頭上已。象身即時出大聲言。汝等被縛。汝等被縛。如是至三。爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒。諸阿修羅各作是念。嗚呼嗚呼。我等一切悉當喪沒。諸是眷屬宮殿城隍悉爲他有。時彼修羅復見熾熱悉入象口。既見如是可畏衆生。則於自身生失沒想。遂大迷亂莫知本心。失本心故是諸修羅過去所有諸諂誑事皆現在前。見此事已復生厭想。我身須臾當自磨滅。願我更莫見如是類可畏衆生。爾時十四童子菩薩白父王言。大王。我等今者。欲作何方而得脫斯大象之難。爾時善臂阿修羅王及陀那婆。一切皆悉生大恐怖。迭相答責悔先所作。時諸童子各作是念。此諸修羅及陀那婆。今既到斯大困厄處。我等試觀彼能斷是諸幻惡不。如是念已遂白父言。大王。當知我今所見大恐怖事。將不同彼諸幻夢耶。時彼阿修羅王。於少時間便自覺悟。童子復言。大王。是何事也。時善臂王告童子言。我等惟合見如斯事。何以故。諸阿修羅陀那婆等。素無善根專行惡業。常於衆生起毒害心。不於一人生慈善念。惟思殺害惱他衆生。增長一切不善之行。恒住如是瞋恨心中。但行如是戰鬪。諸事。破戒因緣今受是報。童子復言。大王。我等今日以何因緣。令衆歡喜脫諸修羅陀那婆等困厄事也。善臂王言。童子。除此神已更有何神大於是者。童子白言。

更有大神。所謂如來王等。今者皆應起立。爾時大眾皆從座起立象背上。復令一心合十。指掌作如是言。南無善神。南無勝神。南無大神。我等今者咸共歸依。勝一切神。是無上神。我從今日。終不復作如是諂誑。願不更見。如是大厄。爾時彼諸童子菩薩復作是念。我今當令諸阿修羅恭敬合掌自悟諂幻。既自覺知即除諂幻。如是念已。復告彼諸阿修羅言。汝今可來歸佛法僧。諸童子等自相謂言。我已令彼於佛世尊深信不退。當得解脫。如是大難。爾時天帝釋知諸阿修羅陀那婆等悉調伏已。告一天曰。汝今宜往彼象王所。密宣此呪。訶訶滯。迦。耶婆訶滯。難陀。陀。浮底。曷薩多曷多。阿揭車答梵。娑婆羅。韓舍南。

爾時象王聞是呪已。即便收攝如是變化諸莊嚴事。還至本處以鼻卷取諸阿修羅陀那婆等。悉持往詣天帝釋前。

爾時世尊告天帝釋言。橋尸迦。此大象王與阿修羅作何事也。天帝白言。世尊。我等諸天雖有如是化神通力。而我更無殊異神通調彼諸根。佛言。橋尸迦。汝今信佛如來不耶。天帝釋言。我等今日深信如來歸依如來。世尊。然今此等諸阿修羅及陀那婆。亦須教示。此是如來大智境界非我所知。佛告天帝釋言。橋尸迦。汝於今者當應教示諸阿修羅。何以故。諸阿修羅陀那婆等。皆受天報。彼受報時多有亂心。是故應須開示彼等三種悔法。大法矩陀羅尼經阿修羅本業品第三十四。

爾時天帝釋復白佛言。世尊。以何因緣。諸阿修羅乃生如是熾熱口中。寧當無有諸功德法。出彼熾熱至四大王宮殿住處。而彼獨有往昔惡願無一善法。其後壽終生於惡道。世尊。我等於中如是思惟。彼既專造諸不善業。生於惡道得如是身。云何而得有大神通。世尊。以是因緣我於是中心生驚疑。是故我今問佛世尊。如斯義處當云何說。佛言。橋尸迦。以是因緣我今為汝作諸譬喻。以譬喻故令汝得解。橋尸迦。夫著生處者即是凡夫。貪染住處言此是畜生。由造此業彼等分別諸有生處。今捨此處當生彼處。有人命終受後身時。或勝或劣。然作業時即起大願。令我彼身長時受報。勿使彼身壽命短促。彼等或生畜生道中。所有受身因種種業得種種名。而彼生身及與名字。乃至過去種種諸業。凡所成就皆現在前。彼畜生身還得如是畜生名字稱實自名。所謂我是鳥也。我是畜拘尼也。我是龍也。我是乾闥婆也。我是阿修羅也。我是陀那婆也。我是金翅鳥也。我是象也。我是馬也。我是駝也。我是驢也。我是牛也。我是水牛也。我是狗也。如是乃至一切畜生。凡所受身一切皆是依身立名。橋尸迦。我於彼時作如是言。汝等諸天所得名字亦因業緣。橋尸迦。諸阿修羅所受生處。皆由往業今得是身。汝應諦聽。昔在人中違背正法。由違背故今生此處。或復當生。或時生已。橋尸迦。如是等業應當諦聽。聞已奉行。為人解說。何以故。不欲令彼更造是業復生

此故。惟欲令其斷惡業故。

佛復告彼天帝釋言。橋尸迦。汝今應知。若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。依佛如來正教修行。於佛滅後作富伽羅相行異種法。彼若住於富伽羅相行異法時。或念奢摩他事。不能依於如來正教。自心分別富伽羅相。妄念現前若百若干。若過是數遂樂住此富伽羅相中。而即用為奢摩他事。為世間說法。又亦不依如來所說毘婆舍那事。不能分別富伽羅相。亦不衣止毘婆舍那。然彼衆生但為一切衣服臥具飲食湯藥。往來遊止聚落城邑。或有具足五神通者。或四或三乃至不得一二通者。皆毀正行行如是法。彼既如是違背聖教。破壞禁戒。佛諸弟子能說空者。終無復有以諂誑心荷負一切佛菩提事。若有不依如來所說無相法者。則亦不能通達如是無相之法。彼既不達如是法相。便應入於大邪見路。當知彼人著於此處。如是住著。終無有能教化之者。亦無可以遮障之事。彼等住此執於諂幻。若諂誑行。即還得是不現形報。如是等人永於一切佛菩提中。不能顯現如來所說四雙八輩丈夫大人墮僧寶者。彼人於中永無其分。何以故。以彼喪失如是法行。猶亦受他承事供養。若人於是諸世尊所讀誦受持乃至一四句偈解其義理。彼等如是不可承事。乃至盡壽共一處坐。命終之後生是惡處。以彼恒常修習諂幻。發顯彼處。故彼等於彼修習不捨。而彼人以諂誑心故。生人間時。於如來所說不能通達。亦不具足。惟行惡

*大法炬陀羅尼經說無相品第三十六

爾時放光如來復告天帝釋言。憍尸迦。若人分別如是法句。於真如中終不可得。何以故。彼真如中人不可得。天不可得。阿修羅不可得。陀那婆不可得。諸神羅刹亦不可得。乃至一切諸趣皆不可得。如是一切既不可得。事當得。有是誰所說。云何而說何故有說也。何以故。憍尸迦。於中乃至不見。不見者。及餘一切生句處所。惟除彼諸如來方便念時於此陀羅尼法門修多羅中方便說耳。若有說者。應當先作如是思惟。彼終不離此十二句。云何十二。謂阿字門及迦字門。是中當須識知已行。帝釋言。世尊。我今云何能知已行。佛言。憍尸迦。彼迦字者。當用長聲結大法藏所有音句。此為億數諸菩薩等。於結集中誰有誰無誰成誰壞。其阿字門者。遍入一切文句音中平等開發。所謂不見能見。見已則能顯示光明。是中光明。當知即是此陀羅尼修多羅法門中出。帝釋復問。是中何者名之為然。佛言。憍尸迦。是中阿字名之為然。迦字出光那字能見。帝釋復問。云何能見。佛言。憍尸迦。應以他境界智願樂故見。若能如是起求樂者。自然入是三句方便得不斷絕。如前譬喻及方便說。應當如是信行如來清淨不清淨根本處所。此根本處。無根無句無有枝葉。故能示現如是言說。云何無根無句能示現說。云何無根無有枝葉。以無處可求根句枝葉故應如是說。復次憍尸迦。譬如衆鳥無神通力。然能飛騰於虛空中。彼鳥在空以自業

習。乘風力故便能遊行。而亦能知所行遊處分齊多少。如是憍尸迦。此三法句。汝等亦當知其限齊。何等句長。何等句短。何等句中。何等須持。云何得知此等和合。是和合句其量寬狹。若是方便但如化者。其間云何得有言說。復何因緣而不可說。若欲破此三種句門。彼若問時云何解釋。

時天帝釋復自放光佛言。世尊。此陀羅尼修多羅法門三種句義。我今云何能以智慧分別解釋。惟願如來方便開示。得令我等分別知也。佛言。憍尸迦。吾已為汝分別解說此三句門。直是汝等聞已不持。還即忘失。而復鄭重語。問於我。帝釋白言。世尊。如來誠已為我宣說此三句義。然是三種有十二句以為眷屬。得是根本方便業藏。而我今者不善受持。尋致忘失。世尊。我等咸以不奉聖教。是故莫知如來所說。若使如來更為我說十二句者。我當依教一心奉持。佛言。憍尸迦。汝知如來方便分別解脫句門義不。而汝方便設如是問。我亦為汝悉分別已。

*大法炬陀羅尼經勸修行品第三十七

爾時帝釋復自佛言。世尊。如佛所說我如是解。實即不離三種言教業藏行法。如來所說阿字等門。我已少分能得解了。而更於中思惟決疑。不及世尊一切明了。佛言。憍尸迦。如來世尊智慧明了。無有斷絕亦無疑碍。如來智辯非汝所知。如來所行。若經無量時節劫數。乃得明了。如我先已為汝等說。汝當精進修行此業。六日夜夜心念阿字。又於六月

當念迦字。復於六年念彼那字。復次憍尸迦。彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年。專心念是阿迦那等三字法門。所獲功德超勝於彼。億數劫中行一切施。何以故。憍尸迦。假使菩薩億數劫中所行布施詎能有幾。假復億劫恭敬供養諸佛如來一切所須。福亦無幾。設使億劫多修業行心不散亂。所得果報斯亦可言。憍尸迦。其有行此三教業藏阿迦那字。經於六日或復六月乃至六年。所有功德無間多少。一切當得成就佛慧。憍尸迦。我今所說三教業藏。若有行者。若受持者。若知見者。悉皆得入如來智地。諸如來智皆從是出。諸佛如來莫不歡喜。以能隨順諸佛所行故。復次憍尸迦。且置斯事。若人六日六月六年持此三法。又復於前歲數。修行此法心無異念。不作餘業不論餘事。專修此業受持不捨。思惟義理能自了知。假使億劫供養承事諸佛世尊。所獲果報終不及彼。復次憍尸迦。若菩薩摩訶薩發大精進過彼時數。念是三門攝受諸法。所獲果報無量無邊非復前比。若人於此不能修行不發心念。當知是等甚大愚癡。無有智慧。復次憍尸迦。如是等義云何知耶。譬如電光出時無所從來亦無住處。然為眼見。又如放火風力等持衆緣和合火光乃盛。而彼火界終不離風。如是憍尸迦。若欲成就深利智慧。要必當應精勤觀察三教藏法。深智乃成。如是深智不離三法。復次憍尸迦。如人用功積集草木。安置小火或吹或扇。須臾之間成大火聚普遍世界。諸火及風因緣和

●得二復● ●惟二唯● ●問二門● ●來二來● ●問二問● ●得二得● ●進二進● ●使二使●

合出此火光。用是心力精勤觀察三教藏法
出大智光。遍照一切亦復如是。爾時天帝釋
復白放光佛言。世尊。如來所說此三句義。當
於六日六月六年。至心念是阿迦那字。世尊。
於六日中當云何念。如是念已見何相貌。佛
言。憍尸迦。何名阿字。言阿字者。謂一切言教
於此出生所有句偈。或時忘失音義闕少。若
心念時。若於板上書寫。入此阿字門時。句偈
諸法先所忘失皆自憶知。所不知者悉簡上
現。如是書字皆因手力心不散亂。不住於空
而得成字。猶彼大炬。是諸字中阿字最初最
上最勝。云何最初。最初稱之故名最初。憍尸
迦。諸餘衆生無智慧者。當須諮問久行菩薩。
如是一切句義言論。阿字發起是初宮殿。憍
尸迦。汝等善持此阿字門。

*大法炬陀羅尼經三字門品第三十八

阿難。爾時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩。號
上名意。從座而起。偏袒右膝著地合掌
恭敬。白放光佛言。世尊。如來已說是三字門
阿迦那等。言阿字者是人言教。言迦字者即
天言教。言那字者即非人非天言教。如是三
法如來雖作種種譬喻方便顯示。欲令我等
少分開解。然此三字法門義趣深遠。我實愚
闇未能明了。惟願世尊具分別說。如天言教
異人言教。非天非人異二亦爾。以是三義和
合。於彼阿迦那字。當令我等善分別知。此爲
人言。此爲天言。此爲非人非天言也。
阿難。爾時放光如來告彼上名意菩薩摩訶
薩言。摩那婆。彼諸菩薩摩訶薩等。終亦不可

以世間智能知如是法門義處。摩那婆。若有
菩薩摩訶薩但爲憐愍諸衆生故。求勝一切
世間智慧。如是諮問佛世尊時。然後乃知三
藏義處。摩那婆。汝今能知如是大衆住何處
也。上名意言。世尊。我知此衆今皆住於須彌
山頂。佛更問言。是須彌山復依何處。上名意
言。依於大地。復問。彼地依何而住。上名意
言。地依水住。復問。此水依何而住。上名意
言。水依風住。復問。此風依何而住。上名意
言。此風與火共相依住。世尊。如是諸界各
相依住。此火與風以多力故住虛空中。住
虛空故還歸虛空。如是諸界住虛空故。得
與諸法共相依住。摩那婆。是中外有人間言
教及天言教。乃至非人非天言教等。一切皆
能出生此三種行。又亦不離彼方便中。汝應
諦知彼法義處。摩那婆。汝向問我天言教者。
今此帝釋住在我前。汝能問者便自知之。摩
那婆。如來若說一切語言及決定義。誰能知
也。摩那婆。如來智。異菩薩智。異聲聞緣覺
智。業亦異。摩那婆。彼天言教。若以人。知故
難可知。摩那婆。汝今知是天言行不。上名意
言。世尊。我知天言行處。所謂神通即天耳智
等。世尊。如是法門我等及此億數菩薩摩訶
薩等先已通達。今者。惟畏將來世事故請問
耳。世尊。如來現在大衆雲集。有諸衆生親聞
如是三種法門尚不能受。何況如來滅後而
能知者。世尊。於彼末世所有衆生。皆處盲冥
大黑闇中無歸依處。當復問誰。唯除信解如
來教者。能於彼時依如來此修多羅諸法門

中得修行也。世尊。以是因緣。我今請問如來
世尊。此修多羅決定義處。今者如來應照我
心。我於此法無有疑網。不起誹謗樂聞世尊。
心無厭倦智慧辯才亦無厭足。世尊。我等如
是問如來時。有諸菩薩摩訶薩等。所應作者
皆即能作。所應辯者皆悉能。辯所謂得彼
無礙智通。獲智辯已。於他一切音聲語言皆
悉明了。不令彼等或於禪定思惟法門所見
境界得已還失。以是義故我問世尊。頗有方
便能得如是不失神通。復知一切語言音不
佛言。摩那婆。有七方便能成就神通。亦知一
切語言音聲。上名意言。世尊。我今樂聞是七
方便不失神通。惟願解釋。佛告上名意言。摩
那婆。於意云何。如持呪人具彼十業。以呪力
故能行虛空蹈須彌頂。摩那婆。彼實愚人寧
有神通。但以呪術能昇山頂令身不現。亦以
是呪知諸聲論。盡解一切衆鳥語言。亦通一
切蟲獸。嗚叫。如是等事皆由成就彼呪術故。
復次摩那婆。更有一呪名曰隱藏。若有受持
滿七日已。乃至他人內心智業皆悉能知。摩
那婆。此等但是爲世間故。方便示現而言知
彼言說音聲。云何能成一切通也。摩那婆。世
間呪術於佛法中不得爲善。如來正教無如是
等。無智愚人持呪之處。既不顯明亦不開許。
如來有時亦生隨喜。雖或隨喜亦不應行。摩
那婆。如來世尊既不許此何事須行。上名意
言。世尊。世間之人尚不應行。何況世尊諸弟
子等。佛言。摩那婆。以是因緣如來應供正遍
覺。說如是等。惟是損害非利他也。

中莫念如來。汝等勿於執著智中分別如來。如來自有大智慧也。摩那婆。諸佛世尊不說顛倒。而亦不說富伽羅相。除爲世間建立是法。何以故。有諸衆生行如是處。隨順世間故行其中。諸菩薩等於彼端坐如實思惟。諸佛如來有斯大智。然此大智受者甚難。摩那婆。若諸菩薩爲欲滿彼六波羅蜜行者。常應端坐一心正念。如是法門受持修學。摩那婆。是中更有何等衆生。如來世尊應爲說法。今是會中無有衆生堪能負荷如來說者。惟諸菩薩於修行中精勤求學。具足衆事堪受無疑。亦能說於聲聞地中一切諸禪解脫三昧。隨彼所欲皆即得成。復次摩那婆。譬如世間善巧戲人。於諸博奕棊碁投壺種種雜戲莫不明曉。是人後時入諸戲會。謀取他人錢財珍寶。與彼戲時欲行詭詐。先示其負多輸財寶。或至千萬。或盡家財及餘資業。悉入他手。要令前敵意滿心奢。是人然後漸以取勝。所謂分形布勢轉變任情。出沒浮沈皆令不覺。長轡遠御傾彼家財。是人如是終致全勝。摩那婆。於意云何。當彼戲時豈以呪術而取勝耶。對曰不也。豈伎藝耶。對曰不也。豈以神藥耶。對曰不也。豈以方論耶。對曰不也。豈以經籍耶。對曰不也。世尊。佛言。如是摩那婆。然而是人終制勝者。是人直以心精。伎熟手有巧便。久服其事是以全勝。如是摩那婆。菩薩專求其事亦爾。當如彼人專精久習自然得成。後證法時豈有障礙。

大法炬陀羅尼經卷第十五

大法炬陀羅尼經卷第十六

隋[※]天竺三[※]藏閣那崛[※]多譯

將護法師品第三十九

放光佛本^⑦事品第四十

教證法品第四十一

將護法師品第三十九

阿難。爾時上名意菩薩白放光如來言。世尊。

如來說一切諸法少分名字。若人學已得成。

就者。彼離世間諸波羅蜜。於此法中云何相

應世尊若無相智知一切法者此一切法無

有一相。若法有相可得聽受。何者是相。復云。

何相以何相故能知世間出世間相復云何

知方便業藏

時放光佛告上名意菩薩言。摩那婆。以方便

智知諸法相。自當得是業藏來處。上名意菩

薩復白佛言。世尊。如來雖復略說諸法方便。

解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證

能覺知者。然是三種方便業藏。我等從今當

勤修學。如如來說我等皆已如是聽受如是

聞知世尊是中復有諸餘衆生。聞是說已不

能了知此方便義。惟願今者具爲是等宣揚。

如是三種業藏方便言教

阿難。爾時放光如來。應供正遍覺。復告上名。

意菩薩言。摩那婆。於意云何。汝頗知有幾所

衆生能得知此三教業藏。汝復知有幾所衆

生不能知者。時上名意菩薩復白佛言。世尊。

頌有衆生如如來說三教業藏如實知者。又

隨有衆生如如來說三教業藏如實知者。又

於所說三言教義能盡持不。佛言。摩那婆。如我前者已先問汝。有幾衆生能聞是法及能受持。汝今云何更問知此三言教。我實不見如是衆生。時佛復告彼菩薩言。摩那婆。如來說此三言教時。汝等能解能知。復能爲彼若人非人如是等類開解演說不。惟有知來能知三言方便言教。或時爲他具解其義。或時爲他少分開發。摩那婆。我觀如是無量無邊諸世界中。終不見有如是衆生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三言教者。惟除如來應供正遍覺乃能說耳。摩那婆。如來說已諸餘衆生或時少解。然終不稱如來所說。如是而解此等三言方便業藏。於如來前不能解說。亦不能知初阿字門。亦不能入三言教藏。設以種種思惟方便。亦不得入。何敢言知。是故我說。惟除如來獨能清淨如是業道。上名意復言。世尊。如是業道當云何淨。佛言。摩那婆。今爲此問可謂非時。汝。知不淨事宜然也。摩那婆。我已三告不許於汝。云何復問如來。復能如是教我知此三言教藏。諸餘衆生不能知也。摩那婆。如是三言方便教藏阿迦那等三字。所有句義汝但能說。云何得知此諸句義。摩那婆。然亦有是一種方便。若諸衆生清淨持戒。則能知此三言教藏爲他演說。上名意言。世尊。是何方便而能得知。摩那婆。無餘方便。惟有知來德力加持。如是衆生乃能知耳。上名意言。世尊。如來若當入涅槃者。從誰復聞如是業藏。誰更當能爲他解釋。佛言。摩那婆。誰於我前親聞受者。

彼於未來凡所生處淨居諸天躬往教知。或餘世界諸佛威神來加彼人。如先所聞終不忘捨。此三教藏如鳥現前能作光明。摩那婆。汝於爾時當大欣悅起隨喜心。此諸衆生能爲他說如是言教。斯皆是此如來神力所加持也。汝今當知。若能如是對如來前問是義者非不劣人。何以故。終無復有愚劣衆生能爲他說。如來終亦不爲破戒一惡衆生說是義門。何況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡衆生中而當宣說如是義處。必無是事。復次摩那婆。是中實有無量妙義無量妙言。若爲如是愚癡衆生輕即說者。更令造業。非爲光顯是陀羅尼文句義味。摩那婆。此陀羅尼。惟是諸佛如來能作此等諸法光明最勝上智具足諸法所應演說清淨之處。皆悉依此陀羅尼經。而當爲彼樂聞者說。彼樂聞者。當應詣彼善丈夫所至心聽受。如如來前聽聞正法。何以故。是善丈夫能說如是修多羅者。皆是如來威神力故。是故樂聞法者。應作此心樂聞於法。摩那婆。當爾之時。慎莫令有惱亂法師。若彼法師無燒害者。當爲世間興大利益。摩那婆。此言教藏非少智衆生所行境界。亦非供養少佛而能得聞。乃於無量無邊諸世尊所修行供養。方始得聞。方乃得學。然後能知此三教藏爲他解說。摩那婆。於意云何。彼諸衆生若無法師自力能得如是法不。而諸衆生不得法者。以無法師故不得法。設有法師其受法人若不先請則不得說。是故要須先請法師。以己身力供

給供養。然後得說。若受法人爲弘法故勸請法師。是人爾時應當躬往詣法師所將養衛護。若受法人在法師所。則惡行之人諂媚誹毀。不信法義不喜法師。求過短者不能得便。若聽法人欲樂堪受。發大勇猛具足精進。隨時能問法師所說方便言教。時所聞法則無闕少。若無問者。爾時法師不能具宣諸佛法門。終不弘顯。亦無衆生知有佛法。不知如是三藏法故。彼諸無智生盲衆生。皆隨無明大黑闇處。以不能知諸法門故。無有智者無有行者。當知世間盡皆暗冥。摩那婆。諸衆生等皆由嫉妬我心垢蔽。是以不能詣聽法所。設復往詣亦不聞法。以不聞故不知善惡業行之事。是所應作是不應作。當知爾時世間多有如是衆生。

④大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言。摩那婆。我念往昔初有一劫名曰難伏。復第二劫名曰除樂。過是劫已復有一劫。如是三劫空無有佛。於彼劫內一切衆生凡所生處。乃至不曾聞一法音。況復得有如法行者。若能修行無有是處。彼諸衆生無法世。專造惡行。不孝父母不事師長。不敬沙門及婆羅門。遠離持戒依止惡法。常樂放逸墮沒闇冥。不識是非不知善惡。不別尊卑不懷恩養。乃至不知何者是父何者爲母。云何兄弟及以姊妹。如是等法以不知故。各各皆入愚癡黑闇。失八善根及樂行法。墮於地獄深遠苦中。終不覺知何者是佛。何者是法。何者是僧。亦復

不識一切善根。如是劫時。有一菩薩名曰香上。示現生在婆羅門家。其生未幾父母並終。如是菩薩身漸長大。成就諸根具精進力。善根純熟捨家出家。既出家已苦行精勤。依一林樹四十年中。食果飲水更無餘食。其所食果在樹雖熟終不先取。要待鵲鴝鵒鵲鵒諸禽獸等啄食之餘。雖無蟲食有時熟已。風吹自落然後乃取。其食時節。要經七日然始一食。七日之內終無二食。如是菩薩食時雖至。地無餘果便爾空過亦無所食。四十二年或食不食。長夜精苦修習禪定。以修定故獲五神通。然是菩薩經四十七年。因神通力即以天眼過於人眼。觀視世界所有衆生。不持禁戒全無福德。專造惡業嫉妬毀謗。不事父母不敬沙門。長夜熾然增長衆惡。更相惡害甚於怨讐。爾時菩薩見如是等惡衆生已生大憂悲。如是歎曰。嗚呼哀哉。嗚呼哀哉。此等衆生極成失。寧能於此寬大刹中。無一衆生有片善根。況具足者。復如是念。我於今日應以天眼觀此三千大千世界求一衆生具足善根。我若見者應大歡喜。何以故。我於彼所得斯大利。若不知處即宜因此。更相教告生長善根。時彼菩薩如是念已。即於林中宴坐入定思惟觀察。見其南方過二十世界。有一佛土名曰善光。彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺摩那婆。彼佛何故名曰寶幢。以其生時即於頂上放大光明。大光出時其世界中。無一衆生能知彼光從佛頂出。亦復不能分別彼光相貌形色。爲青爲黃爲赤爲白爲

黑爲紫爲頗梨色。諸餘色相乃至一相皆不能知。彼光出已其佛刹土咸成寶色。時諸衆生見其刹土如是莊嚴。各作是念。此必當是菩薩出世建立寶幢。故使世界變爲寶耳。摩那婆。以是因緣彼佛如來名爲寶幢。摩那婆。爾時寶幢如來從頂出光。直來照照香上菩薩在頂而住。時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂上生有信心。發如是念。我今宜應捨此三昧。如是念已即從定起。觀彼光明所從來處。見從南方善光世界寶幢世尊頂出光已直指自身。既不論沒亦無障礙。而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大衆前後圍繞。復作是念。我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬禮拜佛及僧衆。香上菩薩生是心時。寶幢如來遶攝光明。光明沒已菩薩爾時如常宴坐無所見知。深自咎責。我今寧可長失斯利。時彼菩薩復作是念。我今還應入是三昧。如是念已即復入定。既入定已光明復來住菩薩頂。還見彼佛無量衆左右圍繞。時彼菩薩復作是念。我今應詣彼佛世尊。如是念時光明復沒。其光沒已菩薩復念。我今自應還入彼定。既入定已何須更出。乃至不應到彼佛所摩那婆。時彼如來作如是念。今此菩薩有大勇猛具足精進。我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利。或來我前或棄身命。慎勿令彼捨精進心。莫使彼身於是法門而作損減。我今應當令其安住如是正法教令覺知。使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願。摩那婆。時彼如來如是念已於彼界沒。忽來

至此菩薩前住。摩那婆。爾時菩薩忽然親見寶幢如來應供正遍覺。身相莊嚴三十二種殊特微妙狀若金山生大希有重尊敬心。於彼佛所猶如父想。而彼菩薩心生如是尊敬事已。起愛敬心不自勝任。慚愧悲泣前詣佛所。雙膝長跪頂禮佛足。右繞三匝退住一面。如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時。彼佛即以手摩其頂。然此菩薩被摩頂已。尋自念言。過去諸佛初未聞見行是悲願。而欲於彼生死空野無佛劫中。爲大利。益濟度如是不識恩養非法衆生。不信三寶。不敬沙門及婆羅門。不孝父母不友兄弟不知尊卑。諸如是等失心衆生。墮空劫中專行惡法。我於今時須作法因不憚勤苦光揚教化。咸令具足發斯誓願。摩那婆。時彼如來知此菩薩內懷如是大誓精進。即便爲說三種業藏。既聞說已曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門。皆現在前是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故。遂於佛前發大誓願。我必於此大空劫中。如世尊教施作佛事。時彼如來知是菩薩具足如是牢固誓願。即便密諭并誡之曰。摩那婆。如汝心願慎莫放捨。汝應悲愍諸惡衆生。汝當勸學諸佛所作。終不得捨三種方便。汝恆念此三藏法門。摩那婆。汝若有緣生亂心者。惟當正念諸佛世尊。汝於爾時但作是事。摩那婆。時寶幢如來如是教誡彼菩薩已。以大神通還本世界。復次摩那婆。爾時香上菩薩摩訶薩。從寶幢佛聞三教已。常轉常念常現在前。我於今者

●二寶二寶● ●一寶一寶● ●二寶二寶● ●十(順)● ●二寶二寶●

作何方便。爲諸衆生宣揚解說。咸令彼等知佛現。在。菩薩自念。惟有神通大事可辦。即以神通下至第七風聚之處。發大聲言。汝等衆生如是破壞。云何而得不自覺知。摩那婆。爾時菩薩所出音聲。遍滿三千大千世界。一切衆生聞是聲已悉捨諸惡。晝夜端正正念而住。爾時菩薩見諸衆生悉起正念。復更思惟。云何而得出一音聲遍諸世界。菩薩爾時卽作是念。此諸衆生最極惡行。我今應當如法教示。摩那婆。時彼菩薩次第教示一切衆生。皆令安住於正法中。過七年已。彼諸衆生得住法行種種善根。然是菩薩。皆能令此一切衆生行種種行得種種法。摩那婆。以是因緣汝應當知。彼時衆生於諸法中無有缺減。然皆由彼寶幢如來。過二十佛刹。見有衆生堪爲法器。又此香上菩薩能有如是勇猛精進。大誓莊嚴故爲教演三教法藏。摩那婆。又彼如來捨置於彼九十二億那由他衆自來臨。教香上菩薩爲成就故。摩那婆。汝今不應妄生憶想。謂彼香上爲別異人。當知爾時香上菩薩卽吾身是。摩那婆。我念無量無邊世界種種名字。彼世界中所有衆生。彼諸衆生所有心念。於一刹那間我悉能知。是諸衆生所念法意及所住處億百千種。於一念中我悉知之。若使世間諸佛國土。隨有衆生善根成熟堪受三種言教業藏。我當往彼示現成佛。專爲宣說三教藏門。摩那婆。假使無量無邊諸世界中無有佛處。但有衆生堪能受持三教藏者。我卽於彼現爲佛身。教化開示是

諸衆生。何以故。不欲令彼善根衆生喪失如是智慧處故。摩那婆。我常如是周遍觀察。若見衆生毛髮善根。卽往教化。何況衆生躬在我前。歸依於我。伏我爲師。而不攝受不爲宣說。乃更祕藏無有是處。復次摩那婆。我今爲汝更爲譬喻。以譬喻故智人速解。摩那婆。如蓮花池其水盈滿蓮花開敷現於水上。日光沒後冷露降時。是衆花葉自然相合。夜分既盡。日光將現而彼諸花復還開敷。當知是花應須二事。何等爲二。一者池水常盈不令乾竭。二者節量其水不令花沒。如是摩那婆。如來亦爾。爲諸菩薩摩訶薩等遠離怖處。於二事中應深加護。何等爲二。所謂斷常。若諸菩薩於是二見無執著者。心智行處不假多功自然能滿。若能極滿心智行處。卽得入彼三藏智門。摩那婆。今者如來已爲汝等方便解說三言教藏。而汝尙未捨離重擔。更問如來此三言教業藏因緣。

*大法炬陀羅尼經教證法品第四十一

阿難。爾時上名意菩薩復白放光如來言。世尊。如來曾說菩薩求法不捨重擔。有所不知還問世尊。以是因緣。我今不捨精進重擔數請世尊。世尊雖欲捨置於我。然我仍願諮問世尊。譬如婆羅門大衆會時。卒然有一異婆羅門。寡見少聞不被呼請。而輒自來求最上座。衆人諮問莫知所答。經於七日而不得食。世尊。然婆羅門法。寡於見聞問不能答。假令七日不得一食。而尙不免爲他驅擯。其會衆中無哀憐者。世尊。我等如是數被如來諸所

說中。不爲盡解如被驅擯。今雖被棄不蒙盡言。然而我等誠願懇懇猶自不捨。求法重擔諮問世尊。何以故。世尊。無智愚人現雖多惡。然其久後亦當作佛。若當作佛要須諮問。若不諮問則闕於法門。若闕於法門則不得佛慧。亦復不得力無畏等。乃至不得佛陀羅尼方便言說。乃至不得道成號佛。若不請問佛世尊者。云何得成當來佛事。世尊。我於今日雖被驅遣在法門外。然我要當請問世尊如是三種言教藏處。阿難。爾時放光如來聞是菩薩如是問已作是思惟。此大菩薩精進勇猛。內具信心智慧深利。今我不欲爲其解釋誠棄捨之。然是菩薩終無恐怖。亦不休息惟求諮問。我於今者應爲說此阿等法門。譬喻解釋令漸學此三言教義。因是字門以入宮殿。亦此億數諸菩薩等。思惟分別此法門故。當自證知諸波羅蜜方便行處。是波羅蜜所有義理。從此方便言教門中當應自見。彼諸菩薩如是問時。思惟不亂心盛分別。不憚勤勞而得問辯。卽於爾時生大歡喜。生歡喜已漸得入此三教藏門。阿難。放光如來正思惟時。諸菩薩衆承佛力故知如來心。

阿難。爾時諸菩薩摩訶薩衆發如是心。我等今者誠可思惟此三句義。何者是此三教業藏。所謂卽此阿迦那等諸字門耳。言阿字者云何。最初方便開導言迦字者云何。中間我應入知。言那字者云何。復能最後普觀。我於今者從阿字門思惟分別憶念受持。更不諮問如來是義。亦知如來方便教示。諸菩薩衆

作是念已。各於衆中端然立住。於一時間思惟觀察阿字法門方便義處。於其中間不念餘事。時諸菩薩如是思惟。滿足七日即得證知彼阿字門宮殿義處。云何證知。言證知者。如如來說。猶如取板方便執持。不破不壞。善加刮削平治令淨。量度長短然後色塗。曝曬令乾。乾已指摩。摩已持筆書置板上。方得成字。摩那婆。於意云何彼板如是善治理訖。當於爾時。板中已有色相可見名字可說耶。諸菩薩言。不也世尊。佛言。如是如是。摩那婆。是時無有色相可取名字可說。惟言說如是我聞等修多羅文句次第。摩那婆。汝等聽我方便解說此譬喻門。還如是持。可不正以治理彼板令無塵垢。或以色塗。即於背時無復有物。於文字句能為障礙耶。如是如是。摩那婆。是故我說四大身中得入宮殿。猶如彼板。摩那婆。入宮殿者云何而入摩那婆。然此諸界有二種事。方便教授。故言宮殿何第名為二種事也。摩那婆。猶如彼板精好治理。即是如所聞已分別思惟。云是我身而得安住。又如彼板善治理故。不用多功而得書字。彼人見已心生歡喜。如是如是。摩那婆。一心正念除諸煩惱。思惟所聞普知所作。正住清淨亦復如是。摩那婆。又如彼板善治理已得好筆墨。思惟方便點畫分明文字章句皆悉成滿。摩那婆。若令彼板不善治理筆墨不精。彼之所書文字章句。不甚分明不可辯了。如是如是。摩那婆。若人心不清淨煩惱熾濁意業不善。則於所說不能照明。如板筆不精文字

不顯。摩那婆。汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿。如彼板喻應當善持。若不解了。即應更往諮問如來。爾時諸菩薩言。世尊。以是因緣。我等皆應更善思惟此方便門。世尊。我等但知思惟一邊不知一邊。今當奉教更審精思精思。若得知者便為大善。如不知者還請世尊。爾時放光如來復告諸菩薩言。摩那婆。以是因緣。我今於此須彌山頂。不盡解釋如是義處。須後還下至大地時。然後可得盡說是義。憐愍一切諸世間故。諸菩薩言。世尊。假使如來住於億劫。我終不捨是精進心。要須諮問此三句義。佛復告彼諸菩薩言。摩那婆。汝等莫捨大慈悲心亦勿生念。今日如來遺棄我等。何以故。如來口言無有虛妄。如來口業終不虛發。所以者何。諸佛世尊口業所出。無不皆令一切安樂。摩那婆。諸佛如來具足慈悲。但為憐愍諸衆生故。凡有所作乃至一切舉動語言。無不皆為一切衆生甘露良藥。摩那婆。如來世尊知時為說。何以故。摩那婆。是諸凡夫於如來所無有定業。假使後時得少微緣還起亂心。是故汝等於是法中莫生疲懈。

大法炬陀羅尼經卷第十六

大法炬陀羅尼經卷第十七

隋·天竺三藏·闍那崛多譯

說無住品第四十二

說聽功德品第四十三

諸菩薩證相品第四十四

說無住品第四十二

阿難。時諸菩薩摩訶薩衆於放光如來前。陳自己心所念六事向如來說。爾時彼佛知諸菩薩心有所念。即復告言。摩那婆。汝等意念所入境界寬大無量。汝於是中莫生厭倦。摩那婆。如彼大地所依住者。求其邊際終不可得。諸菩薩言。世尊。如是等句說何義理而如來說。所有依彼大地住者無有邊際。世尊此說。謂何等法住於大地。又世尊先說一切諸法無有住處。我於是中欲問如來此微密義。如來今乃說彼諸法一切皆住。或言無住是義云何。

阿難。時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言。摩那婆。諸衆生等凡有如是八種住處。一切衆生住此八處。轉諸行輪無有窮已。何等為八。一者斷常。所謂著我。不捨我等諸事業故。摩那婆。是為第一世間衆生之所住處。二者眷屬。所謂父母兄弟姊妹妻妾男女。如是乃至宗族親戚等。摩那婆。是為第二世間衆生之所住處。三者生處。所謂三界五道所生之處。直就人中自有三品。上者王公尊貴。中者豪族富勝。下者貧窮下賤。餘亦如是。生家因緣

具足我想故。摩那婆。是爲第三世間衆生之所住處。四者資財。所謂奴婢作使。象馬駝騾牛羊猪狗。倉庫穀米綾羅綿。闔金銀琉璃摩尼眞珠。乃至世間種種衆寶。如是一切貪愛保著故。摩那婆。是爲第四世間衆生之所住處。五者容貌。所謂身體端正色澤光花。氣力雄猛威儀具足。諸如是等爲我財故。摩那婆。是爲第五世間衆生之所住處。六者種類。所謂四族。卽彼刹利婆羅門毘舍首陀等。咸有種習氣類風俗。各以爲能我心成就故。摩那婆。是爲第六世間衆生之所住處。七者作業。所謂習禮修仁。力農動園工巧衆技商賈往來。諸如是等世間作業。久習精便增長我慢故。摩那婆。是爲第七世間衆生之所住處。八者尊重。所謂守護。卽是天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹利舍闍婆。茶蘇荔多。山神樹神地水火風乃至種種諸鬼神等。皆來承事禮拜防護。此亦世間凡夫事業。摩那婆。是爲第八世間衆生之所住處。摩那婆。當如是知。此八種事一切世間諸衆生等皆具足住。摩那婆。何因緣故名爲住處。當知彼等皆依無明我慢結使而生住著。故言住也。復次摩那婆。彼諸衆生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故。彼既熏習增長是事已。終不捨離顛倒妄心。以心倒故。更於中思惟分別作定實想。云何實想。於受想時卽生實想。然復於此四大之中著如實相。而實不知眞實之處。而復於中作大我想。作衆生想。亦作常想。生常想已卽住此想。彼

以癡故墮於無明極深闇處。而不自覺。我等今日常沒惡胎不能自出。摩那婆。若諸智人於生滅中無如是想。何以故。如是智人已滅我想故。是故智者常應動作如是思惟。是中無有生滅及生滅者。但是世間愚癡人等。不捨如是顛倒事故。縛著迷惑終不覺知。一切諸法本性空寂。凡夫於中妄生我想。以我想故。彼因具足初顛倒法。而復於是受想聚中。不正觀察不善思惟。不知是身無常臭穢。更於其中生清淨想。以是因緣。彼復具足第二顛倒。以先成就常我想故。卽生淨想。起淨想已。復於苦中而生樂想。以是因緣。復當具足第三顛倒。以於諸苦根本之中生樂想故。何謂苦本。云何生樂。摩那婆。所謂名色初生是苦根本。名色具故。卽爲父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍繞。復爲妻妾男女恩愛之所纏縛。復爲朋友眷類諸知識等之所牽連。復爲良家大姓形容色貌等之所亂惑。復爲奴婢僕使供侍左右等之所煩擾。復爲象馬駝騾牛羊猪狗。穀米倉庫生熟厨宰。金銀摩尼種種財寶之所妨礙。或復後時果報離散。於如是等大苦聚中。愛著我心而生樂想。然彼終無暫時生念。我今住是大險難中。我常爲彼生老病死之所摧辱。我今被壞被破被滅。而我現前所有衆具競來圍繞。盡是我賊能劫害我。彼諸癡人應作是念。此所圍繞甚於虎豹豺狼野干。鴝鵒鴉鳥烏鴉異鳥。及諸怪類爲我眷屬。我今住此大恐怖處。常溺如是衆苦輪中。以我愚癡反生樂想。摩那婆。譬如世

間蜜塗利劍愚人貪味舌受其殃。如是摩那婆。凡夫亦爾。以愚癡故。於彼大苦無常法中獲得是身。生常樂想。是故住彼四顛倒中。住顛倒已。於不實中生於實想。而不能知昔施因緣今日得報爲衆苦本。摩那婆。此是衆生世間住處。彼諸衆生皆悉住著此破壞中滅九種分。摩那婆。一切凡夫皆悉共有如是住處。然此住處非眞住處。是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住。此非眞住處。摩那婆。汝若復問不住法者。云何解釋。摩那婆。不住法者卽一切法無住處故。復次摩那婆。於意云何。彼迦羅邏時。所有諸大有住處耶。不也。彼成就業有住處耶。不也。彼名色時有住處耶。不也。初入胎時有從來處耶。不也。彼迦羅邏諸大所有支節名色。如是一切有從來處而受胎耶。不也。彼那婆。世間所有一切四大有住處耶。不也。彼五受。薩成諸諸根有住處耶。不也。摩那婆。如是乃至往昔所有一切布施。因彼受此和合業果皆有住耶。不也世尊。佛言。如是如是。摩那婆。彼一切住卽是非住。但是思想移來次第相續故有生耳。若有人問。當云何答此但名字成就。集聚諸物不是造作。於彼無常破壞事中。不能觀察正思惟故。何故不觀。以依顛倒造諸業故。云何不得正思惟者。不說諸有皆因緣生不依住故。若正思惟一切皆是無住住也。如是觀者名爲正觀。若能如是順正見時。於所生色身。卽自能知來處去處。於所住二著法中得解脫時。次第捨離而心不亂。心

不亂已更復得具大歡喜心。得喜心已如前次第分別文字得文字智。名入阿字宮殿法門。如是大第皆當覺知。摩那婆。彼於入時無有煩惱。能成就者觀本不生。然後得入是宮殿處。摩那婆。以能如是正思惟。故入彼宮殿。爾時方得明了。證知其心本來迷沒之處。既得證知心亂處故。爾時便得真見純直。既得純直見心量故。即得光明。得光明故於諸因緣無有住想。無住想故即得諸法無住真處。

●大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三

復次摩那婆。是諸法師不應住彼一切法也。應作不住一切法想。應如是入。如是入已。則當覺知無量名字所說諸法。彼名字法應當自然而得增長。如是法師住幾種法幾種名字。當能觀察諸法次第。乃至文句種種次第。然彼法師還應如是護持是法念常現前。住是法中不失不忘句義次第。以不亂心住句義中。雖住其中住無住處。摩那婆。譬如妙巧織師善用絲縷。於織作時或失其縷。是人但以善巧方便。次第尋求不用多功。衆縷百頭一時俱得。如是摩那婆。若諸法師當說法時。或失法門章句次第。法師爾時應當念是入宮殿門。何以故。摩那婆。若彼法師登即憶此宮殿法門。所忘句義不明了者。無有是處。摩那婆。又如善磨清淨明鏡隨所現像。若一若二若五若十乃至衆多。皆悉明了。摩那婆。此宮殿門亦復如是。法門章句不可但以一相二相三五十相。若百若干或復億數乃至無量。諸相名字而可得也。何以故。是中所可宣

說。但爲凡夫分別諸法。斯皆安住如實。相中。欲令知此諸法生處滅處。既得觀知生滅處已。爾乃得知虛空少分。終無有人能遍知空。而諸凡夫以我想故。於法師所及法門中生少分想。然而此想不知是義。何以故。是阿字門宮殿處所能有如是無量光明。照曜開顯方便宣說。法師既得如是無量光明。明法門。其所說法或經一劫。或減一劫乃至盡其壽命。如是成就具足說是法門終不能盡。

復次摩那婆。是中五字義次第說。應當受持。若於如是方便言說得證知者。彼三言教次第得說。摩那婆。云何持此五字法門。或說初一。五字法門或時盡說。阿難。爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正遍覺言。世尊。云何說一。佛言。摩那婆。所言一者。即是先說初五字法。能令一一文句相續。其阿字者。初不亂心相續次第和合。離字法門相會。其迦字門行別觀相續不斷。遮字法門種種行中。應知摩那婆。猶如四方各有一人。是四種人欲觀須彌。并觀四海及以四洲。如是四洲繞須彌山。自須彌外無第五洲。應當知此邊際境界。作如是想。彼中多有衆生住處。摩那婆。當知是說通數須彌以爲五洲。其間所有皆是大海。應如是觀。何以故。若攝住處。彼之五洲如是次第。當知如是五字法門。其事亦爾。月於其間增減往來。當知此即五字門義。其阿字者無所偏著。猶如山王四面周匝。有彼四洲四海圍繞。其間所有日月光輪及諸星宿等一切皆是無所依著。運轉須彌爲衆生用。以

是因緣諸衆生等作如是想。此晝此夜此是晝夜摩那婆。今者世間有如是法。日月星宿繞須彌山輪迴而行。以日月故。言是晝夜半月一月半年一年。以有如是次第故作如是覺知。覺已安置世間事相。亦即參會諸佛語言法行不合。若不能知。應請法師問其可不。以不問故毀謗正法無有信根。以不信故諸佛世尊徒出世耳。摩那婆。自從昔來無量百千諸衆生等在於衆中。不能信受如是經法。於是法中乃至不能請問一字一句一偈。心不清淨。惟有疑惑。毀謗法師及如是法。以是因緣墮於惡道。我今爲汝說彼癡人。以毀謗故墮於地獄畜生餓鬼。備受衆苦輪轉往來無有邊際。摩那婆。我今語汝。此大衆中。若有如是不信心者。速須放棄不得停留。何以故。摩那婆。於佛法中無如是事。諸如來法無量寬大不可思議。摩那婆。若如來住世經無量億那由他劫者。能爲衆生說種種法義。何以故。摩那婆。諸佛如來見有受持是正法者。必欲令其不顛倒故。

復次摩那婆。我今略說一切菩薩摩訶薩利益法者。於此法中一切世間無有謬事。何以故。摩那婆。諸衆生等長夜憶念富伽羅想。思惟分別漸當寬大而作常想常有想。於三界中心生顛倒。住顛倒故不知觀此諸行無常。是我我心顛倒迷惑不能如實觀於無常。而作常想即成常見。住是見已。熏修種種煩惱衆結增長嫉妬。嫉妬盛時即生斷見。住著如是常斷見故。入諸見林熏習不已。墜墮空

曠大黑闇中。惡見成故。即此生中於諸如來。應供正遍覺所無有信心。何由能有敬心聽法。及知法師說法處所。乃至聞說起隨喜心。摩那婆。汝應當知是中平等無有二也。若諸法師講宣法時。有人聽受如是法門。彼說法師及聞受者。二人獲福等無差異。但當教彼如法住也。摩那婆。如來說法有無量種。而愚癡人等不知思惟如來說法門句義。隨諸衆生根宜而說。如是法義隨聞信受長獲大利。摩那婆。如來於法終無祕藏。如衆生界無有祕藏。如來如是爲諸衆生降注法雨。無有斷絕。摩那婆。如來若知。惟說一句衆生則解。終不重說。摩那婆。如來既知是諸衆生心無藏處。是故如來常注如是不藏法雨。摩那婆。如來若不爲諸衆生常注法雨。爾時世間應大憂怖。何以故。諸衆生等喪失法故。摩那婆。如來若知億百千數諸大衆中有一衆生於功德門一法句義少證知者。如來爲彼一衆生故。住世宣說過恒沙劫。何以故。摩那婆。能受如是法器衆生世間難值故。摩那婆。汝今不應起驚怪心。若諸如來說一法句而衆生等不能解者。假使聞說諸餘法門亦不能解。何以故。摩那婆。以其久於煩惱生死流轉之中造作如是無量無邊諸不善行。當知悉由放逸根故。摩那婆。汝於是中莫生變退。若諸衆生聞說斯法能受行者。當知是等久集信根及大智業力。摩那婆。是故汝今應當學彼過去丈夫名曰善賢。

復次摩那婆。汝等應觀阿迦那等三字法門。云何觀此三字門也。何因緣故。彼阿字門爲十四句。中間分齊。摩那婆。是三言教方便生處。以阿字門方得入故。何因緣故。彼迦字門以二十一字爲境。而得說三言教故。乃至彼那字門於七句中而爲境界。通達業藏盡攝取故。摩那婆。彼章所有四十二字義句門者。此即名爲世間心中出入息事。是中丈夫四十二息。從一息依數取之。智者應當分別解釋。何故言阿。云何名息。摩那婆。若諸衆生息往來時彼衆生等壽命得住。往而不還。是名息滅。當知爾時則爲命盡。摩那婆。彼既滅盡復何應觀。以息滅故得知如是諸衆生命。摩那婆。息若滅時云何應觀。息若存時復何應觀。摩那婆。汝等當觀彼阿字句心爲根本。無有文字。初方便故應如是觀。汝應知彼心業和合及與氣息出入往來。始從阿字乃至又字。摩那婆。云何又字爲盡句數。此虛空數勝出入息若有觀者當應善觀不得增減。於中若能知又字相不斷不亂。至於第十出入息中亦當不斷。若如是數至第十息相續不斷次第不亂。當知爾時則得住也。既得住已。即觀諸法生滅破壞。爾時既滅出入息故。即生安想。得安想故。復得無量身心歡喜。既住歡喜復得樂想。不離功德及以方便。即得入彼阿字宮殿。入宮殿已還得如是隨順之法。任心所行。摩那婆。於是法中既無思想。云何名滅。復於何時心住一處。即於爾時思惟彼心。非滅非非滅。何以故。摩那婆。彼人爾時心想若滅。誰復能入彼虛空者。但彼心想既

住一處。所有法門自然現前。一切文義無隱藏者。意欲多說隨意則能。摩那婆。復於何時出入息住。云何衆生作如是想。此人存活此人退墮。此人始生此人終死。摩那婆。出入息者即是風氣。於何時中知彼風住。復於何時知彼風滅。摩那婆。所言風者即是攝在出入息中。此但是我方便言說。云何名爲方便說也。譬如一切出入息滅則名爲死。如是摩那婆。說法息滅。當知即是正法滅也。法不轉故說言法滅。衆生。惟見此諸法滅言正法滅。然是正法實無滅也。摩那婆。汝等不應憶想分別謂正法滅。汝等於此正法之中。莫生疑惑當如是知。

復次摩那婆。於意云何。後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時。如是菩薩假師教不。不也世尊。菩薩爾時無有人教自然得成阿耨多羅三藐三菩提。摩那婆。應如是知。菩薩爾時無有師教自然證知。何以故。爾時將爲一切世間作自然師。誰復當堪爲彼師者。是故汝等當如是知。又復由證第三明已。爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀。於一切衆生大衆之中最勝最上。於說法時若有沙門婆羅門。若人若天若魔若梵。一切來問是般若波羅蜜無能勝者。於諸法門無有障礙。若說一句經恒沙劫終無窮盡。以是義故稱言如來。又復摩那婆。無有等故名爲如來。一切世間難可得知。云何而言此是如來。夫如來者既不可以眼根知故。云何可見。摩那婆。當知此乃一切諸法虛空處也。

大法炬陀羅尼經諸菩薩瓔珞品第四十四

阿難。爾時放光如來爲諸菩薩摩訶薩衆。說是虛空宮殿門。時有四那由他衆生。於諸漏法中心得解脫。時彼億數諸菩薩衆。皆得入是大宮殿三昧。阿難。彼諸菩薩摩訶薩衆。以皆入是三昧力故。令彼佛土一切無有山陵堆阜石沙瓦礫荆棘惡草及諸坑堑。地平如掌。阿難。爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。憍尸迦。汝宜觀此億數菩薩摩訶薩衆。皆得入是大宮殿三昧生歡喜心。以是菩薩三昧力故。令此佛刹一切成就。猶如三十三天宮殿。阿難。彼放光佛住世久近。及佛刹莊嚴亦復如是。阿難。爾時天帝釋白放光如來應供正遍覺言。希有世尊。爲獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故。令此佛土一切成就如是莊嚴。爲由世尊道德威神加持力故。致得如是。阿難。爾時放光如來告天帝釋言。憍尸迦。汝意云何。此三十三天及其眷屬微妙莊嚴。各處已當自在受樂。此時爲但天王威力能令若是。爲彼諸天往業因緣今受斯報。阿難。時天帝釋答彼佛言。世尊。我已知也。我已知也。阿難。爾時放光如來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故。復告天帝釋言。憍尸迦。我憶過去無量世時有一大劫名善行路。彼劫有佛號曰山上如來應供正遍覺。出於世間。其佛壽命於彼劫數四分之一。過是已後入般涅槃。佛滅度已。有一菩薩出生其刹。名曰明相。成就諸根身漸長大。閉山上如來入涅槃。後於此三千大千世界

一切住處。皆悉興起舍利寶塔。爲是事故躬自遍行閻浮提中。盡於海際。從閻浮提次欲往詣第二洲處。多諸海難無由得過。即復停住如是思惟。我今發起求大利益。方將遍觀大千國土。甫此洲間少許留難尙不能度。況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過。且亦無有世間衆生輕微身力。率爾即能從此至彼。亦無有能從彼來者。今日如是自餘洲渚如來寶塔。云何可得往彼供養。復作是念。而我今者。惟以神通。移此洲中憊。惜衆生安置餘洲。觀諸寶塔隨有何供。所在遍奉無令有乏。又此三千大千世界所有如來舍利寶塔。以我三昧神通力故。皆成琉璃衆寶莊嚴。令此世界皆悉平正。無諸瓦石荆棘毒刺。乃至無有如芥子許沙礫瓦石。亦無毛髮溝坎坑塹。若諸衆生居此土者。一切所有功德果報莊嚴樂事。皆悉如彼忉利天宮。又復願令諸寶塔中。咸有五種天妙音聲。娛樂供養無有斷絕。如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔。彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絕時。又願此世界遍佛刹土衆寶所成亦常雨天曼陀羅花。憍尸迦。時彼菩薩如是念已。於彼洲間即便入於火住三昧。入三昧已。彼界所有悉如心願一切成就。憍尸迦。彼佛刹中諸菩薩等。咸觀如是不可思議世間希有殊特之事。彼佛刹中乃至所有百億日月百億須彌山百億四大海百億四大洲。彼諸洲渚晝夜常見佛刹土中。是諸如來舍利寶塔亦皆得見。彼諸塔中所有舍利殊妙莊

嚴。是諸衆生見此事已皆生歡喜。踊躍無量各作是念。今此境界誰所作也。憍尸迦。爾時閻浮提中有一比丘。是阿羅漢具六神通諸漏已盡。時諸衆生各作是念。我等今應問此比丘。如是境界誰之所作。憍尸迦。爾時閻浮提一切大衆皆共往詣彼比丘所。到已自言。尊者大德。今何因緣忽見如是未曾有瑞。此閻浮提嚴淨若是。惟願爲我解釋斯事。如此奇妙誰之所爲。憍尸迦。時彼比丘告衆人言。諸人當知。此閻浮提有一菩薩名曰明相。能發如是大精進力。云何當令一切衆生得受安樂。如是念已即於洲間入於三昧住大神通。神通因緣現如是事。憍尸迦。時諸衆生於比丘處聞是言已。皆即共詣彼菩薩所。到已恭敬禮菩薩足。右繞七匝生大尊重。更復頂禮住菩薩前。復次憍尸迦。時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起。告大衆言。諸仁者。汝今可來與我遊歷行此三千大千世界遍觀如來舍利寶塔。憍尸迦。時彼菩薩摩訶薩將諸大衆從洲至洲。觀如來塔禮敬供養。時彼諸洲所有衆生以尊重心隨從菩薩。而彼菩薩所將大衆。隨諸所須皆令充足終無闕少。憍尸迦。如汝於三十三天中隨諸天衆。所須之具皆令充足亦復如是。彼諸衆生當爾之時。一切無有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不淨活者。彼時衆生因菩薩故具足皆受如意快樂。憍尸迦。爾時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千大千世界觀如來塔。令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養

寶塔 自亦興造種種供養。因即教彼三千世界所有衆生。皆悉趣求無上菩提。乃至盡壽修菩薩行。憍尸迦。彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力。憍尸迦。明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界。有佛世尊號婆羅王。處衆說法。如是菩薩今現在彼。然是菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺。名無量壽如來。應供正遍覺。時彼菩薩得菩提已。諸有衆生得聞名者。皆悉隨意得般涅槃。皆各於彼所住世界成就本願證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦。以是因緣汝當知此諸菩薩等自有三昧力無畏等。非如來與威神德力。憍尸迦。若有菩薩欲學諸佛行。欲入佛境界。或時值遇如來現前。時彼菩薩即應諮問彼佛如來。而彼如來爲彼菩薩爲將爲導如法而說教令修行。憍尸迦。諸菩薩等更作何事而於諸佛如來法中不欲學行。憍尸迦。諸菩薩等必當勤學。若欲求學心自在者。不於一切諸佛法中學幻化相。云何當得爲於世間。是故應當善自學已然後爲人。憍尸迦。一切世間外道神仙。彼等但以少持戒行。清苦攝心尙具五通。隨所應作如意得成。何況菩薩多劫具行六波羅蜜滿四神足。而更不能作如是等少分變化。憍尸迦。汝於是中何所驚怪。且即斯事無有神通。所以者何。一切諸法皆如幻化。憍尸迦。汝於是處勿復生疑。何以故。憍尸迦。如來弟子見諸世間。猶如幻化無有疑網。所以者何。彼信如來即自見法。是故自信不惟信他何以故。若世間人既自見已。彼人終不

更取他言。憍尸迦。如人裸露在道而行。設有一人語衆人言。此人希有錦衣覆身。憍尸迦。於意云何。彼雖有言。自餘衆人信此言不。不也世尊。何以故。眼親見故。佛言。如是如是。憍尸迦。諸佛如來諸有弟子。自見法故不取他言。其義亦爾。

大法炬陀羅尼經卷第十七

大法炬陀羅尼經卷第十八

隋·天竺三藏闍那崛多譯

如化品第四十五

緣生法品第四十六

如化品第四十五

阿難。爾時天帝釋復白放光如來言。世尊。我於是中都無疑惑。世尊。亦當先體我心。然我今日冀得如來久住於此。切利天宮哀受我等輕微供養。以是義故。我問如來。世尊。今者將諸大衆不見遺棄。臨顧我宮。我心欣踊不自勝任。何以故。我從生來初未見聞。諸阿修羅及諸天衆歡樂共住。今蒙世尊加持威力。令我諸天共阿修羅歡娛受樂。阿難。爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。憍尸迦。汝豈不知。我今爲此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故。增長善根故。成其慈惠故。我今要欲攝此菩薩教示之故。又爲此等得坐道場熏修因故。阿難。爾時十四菩薩隨從其父善臂阿修羅王在善法殿。於放光如來

前。整理衣服偏袒右膊。右膝著地合十指掌。白言。世尊。我等自從有所聞說。盡力尋思未能開解。但於如來生敬重心。故敢諮問。如是義處。世尊。已證三種言教方便業藏。我等今日全未受持。是故我今欲知此義。惟願演說三法藏門。佛告諸菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝等欲聞如來法藏耶。諸菩薩言。唯然世尊。願樂欲聞。阿難。爾時放光如來即自舒其金色右手置於空中。告諸菩薩摩訶薩言。摩那婆。汝今當觀如來世尊手在何處。諸菩薩言。世尊。我等惟見如來世尊手指虛空。佛復告言。摩那婆。於意云何。此虛空者可得作耶。不也世尊。可得見耶。不也世尊。可得聞耶。不也世尊。佛言。如是如是。摩那婆。若是虛空可作可見可聞可觸者。便可證知。如來藏義亦復如是。汝應善知。摩那婆。但是如來應供正遍覺。證阿耨多羅三藐三菩提已。見諸世間猶如幻化。假說諸法方便示現引導衆生。何以故。是中衆生有著法想。是故如來爲其說法。其實如來亦無所說。摩那婆。若必有此三教藏者。彼不可動亦不可說。說於無說不可成。就摩那婆。若是虛空有增減相。無有是處。惟彼如來有是境界。所謂建立諸法。是中如來見諸世間猶如幻化。住大慈悲說如斯法。令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減。復次摩那婆。一切衆生有四十二出入息等。爲四十二出入息句。令彼學知說字根本。是中若有菩薩摩訶薩。具得如是四如意足。而彼菩薩亦不能爲諸衆生等說如是處。所謂

初阿字門四十二句。如是大第數至八分。於八分中所有分段。即是為諸衆生說八思惟處。於世間中說此八法不令斷絕。是為第二教藏法門。汝應思惟修此法。摩那婆。如阿字門不縛不解。當知一切諸法所有語言可說可見。彼等一切不縛不解。云何名為不縛不解。摩那婆。不縛不解者。謂一切法性本自空。誰能於中為縛為解。摩那婆。如彼板上文字章句。乃至言說亦無住所。若不方便有是言說。無一衆生知一句者。摩那婆。是為總解藏法門義。時諸菩薩復白佛言。云何總解。佛言。摩那婆。汝應受持此入法義。汝於是中莫生疑惑。此解說中無有疑網。云何無疑。一切諸法皆如幻化。摩那婆。世間所有諸語言法。如來世尊悉知悉見。是中衆生有疑心者。如來所說如是等法。能令彼等斷疑惑心。云何斷疑。為作方便譬喻解釋故。如說於此中住。是則還令住阿字門得相生法。摩那婆。汝等惟應六日正念成如來業。當思惟時更莫他念。汝若思惟法相義時。但當如是正念現前。念如來故。爾時若有所說。若無所說。於是法中無有疑心。因是六日念如來已。即能覺悟阿字法門。於六月中不思飲食。以是念故。於如來前更得無量無邊辯才。如是念已。若得迦字法門名者。即亦能得成就思惟。此第九分。於一心中云何得生。惟有如來住處故能知此。亦即不離如是說處。一切諸法猶如幻化。汝摩那婆。勿生二想亦莫致疑。亦不須作宮殿想也。但於六月念迦字門。因此即復思

念如來。若能成就三昧定者。假使如來不現在前。亦即得見莫生疑惑。如來未為汝等作究竟斷疑之語。是故汝疑未能斷絕。又復如來雖為汝說終不得盡。何以故。摩那婆。譬如樹花時出花果時出果。摩那婆。於意云何。彼樹若其花時未至求花得乎。不也世尊。果時未至求果得乎。不也世尊。佛言。如是如是。摩那婆。如來亦爾。說時未至故不說耳。摩那婆。於意云何。又如彼樹可知來處。乃至花果知來處乎。不也世尊。佛言。如是如是。一切所有能說所說俱無來處。摩那婆。或時有人發掘彼樹。拔其根莖枝葉出已。復以刀斧支剉令碎。乃至無有如粟栗許。摩那婆。於意云何。彼樹如是彼分散已。求本花果有可得乎。不也世尊。何以故。既破散已。乃至無有樹相可見焉。得花果。佛言。如是如是。摩那婆。一切諸法無有相故。云何可說。

復次摩那婆。若諸法師昇法座已。爾時先當念阿字門。亦念如來三言教藏不得放捨。如是諸行於彼三門相續念處。念已復念。作是事時。乃至不起諍論言說。摩那婆。若諸法師欲說法時。應當念彼六日事業不得捨離亦無休息。一切諸法可得證知。摩那婆。彼迦字門語言解說相續不斷。當於彼中阿字為初與智相合。二十一一句方得具足。摩那婆。夫言教者。即是其中二十一一句次第不亂。摩那婆。以是事故。諸佛世尊希出現耳。何以故。彼時無有如是法行。雖有多人終亦無能如法行者。是時亦有無量衆生。初亦起心愛慕是法。及其臨事多生驚恐終無所獲。摩那婆。若復有人作是思念。我如是行即得成就諸佛法者。彼為執著。若此執著是佛法者。何故往昔劫初時人。於內外物無我我所。不著諸法不假造作。果報自然意須即至。其後漸漸起誣競心。喪失自然眾味果報。摩那婆。以是因緣汝等當知。諸佛世尊終不執著佛菩提也。汝於是中不應生著。若執著者不得受樂。何以故。夫執著者來苦根本。

摩那婆。汝等當觀臂單越人。雖與三方同受人身果報最上。彼於生中雖無施等。然壽終後皆得上生欲界天宮。摩那婆。汝應當知。無為之事乃至能得多時受樂。若彼有為著我我所。是人無有一不善法而不受者。摩那婆。不善法者。所謂一切諸行生死。是故如來常誡勿著有為諸法。摩那婆。不作不著有為法者。即是如來究竟宜說修行施等五波羅蜜。是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修。云何熏修。修行施已則能聽法。至聽法所便能諸問。於諸問時見有勝法即便求學。彼等若知諸法。無勝無我無執無生無出。即於一切有為法中能如實知。爾時則於諸如來所得真信根。彼等復能發動精進。云何能起勤精進心。以有如是大方便故。則能速發阿耨多羅三藐三菩提心。願令我等於此法中常得修行終自證知。聞說如是般若波羅蜜時不生驚怖。摩那婆。是中云何能無驚怖。彼於一切皆有捨想。云何捨想。所謂於諸法中無有希望亦無諍心。何以故。如幻化想故。摩那婆。是

爲顯示說義。於如是等諸波羅蜜即解脫。因如來說法因斷靜故。不起諍競故。雖斷於生而不斷故。

●大法炬陀羅尼經緣生法品第四十六

爾時諸菩薩復白放光佛言。世尊。云何名爲令生不斷不全斷故。佛言。若如是者一切諸法如實說中無有疑處。無疑處故如是證知。當於爾時令生不斷亦非不斷。持是法行得度彼岸。我今如是說不斷時。諸衆生等猶不能知。何況能有受持法者。摩那婆。譬如大海常能容受一切大河。及以衆流億百千數。悉歸大海。而彼大海無滿足時。如是一切諸衆生等。具足三種貪諂衆惡。諸佛世尊恒爲宣說佛菩提等一切法門。初無斷絕尙不能受。何況有時斷而不說。摩那婆。以是因緣。諸佛世尊降大法雨未曾斷絕。何以故。不欲令彼當來愚惑盲冥無目諸衆生等墮陷非道。摩那婆。譬如因於日月光輪一切世間知有晝夜。一切法輪亦復如是。若諸法師爲他說法。是人求法讀誦通利。復能遍說作世。燈明。爲彼昏睡盲冥衆生不能斷絕生死網輪。說令斷絕。又復爲彼嫉妬不信常被三事覆纏繫墮於惡趣障礙衆生然大法炬。因是明故衆生見法。若諸衆生墮在惡道即得速出。既得捨離險惡道已。彼各共求平坦正路。摩那婆。平正路者。若能遠離險惡道者。即平正路。摩那婆。汝等若於如是說中不信行者難得解脫。能信行者。是人當爲一切世間開大利門。彼得法已轉相教授。衆生聞者盡作。證明。而

諸衆生各相謂言。如來爲我說眞實法。復示我等不顛倒說。摩那婆。汝應如是精勤不懈。或就正業。正業成故遠離塵垢無有染著。無染著故得清淨見。見清淨故無復冷熱。一切世間所有衆事。皆得成就正善業故。諸餘衆生更作異說種種邪法不善業行。於彼人所當起捨心。應自思惟修對治法。若得修學如是法已。即能於彼六十二種惡邪見中。得實知見成就眞法。滅除一切如實障礙。

復次摩那婆。若說法師常爲如是億百千數信根衆生。具說法要。或復有人但爲一二破戒邪見重惡衆生。一彈指頃少時說法。隨彼惡人受與不受。其說法師所得功德。勝前福聚無量無邊。因此善根於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛。彼時雖有多種衆生若人非人聞正法已心生恐怖。汝等但當爲說正法。摩那婆。汝應觀察諸衆生等。常有如是無量惡欲諂誑我慢。無明黑闇覆蔽纏縛。以纏覆故於是法中生大恐怖。自恐怖故不能行法。假有所說。亦復不能令他受行。或時自知煩惱障礙。更相謂言。我等今有如是衆惡。雖聞正法不斷諸見。如是諸見我應除斷。云何應斷。我今自知須斷諸見。若受衆見而不斷者。即入黑闇邪見叢林。以邪見故常爲生死繫縛纏縛。我若能斷根本衆見。自然解脫生死繫縛。摩那婆。若佛世尊爲他說時。若人聽受終不生怖。何以故。如來世尊以自無怖。於諸佛法無有缺減。爲他說時令彼聞者增長善業故。摩那婆。當聞法時。汝等莫著於是

法中。但當一心勿生餘念。如來應供正遍覺。爲斯事故出世間耳。摩那婆。諸佛世尊。惟有是事。所謂爲利一切世間淨世間眼。斷除遮障諸非道故。摩那婆。諸佛世尊但一音說。令彼衆生隨類各解。斯是如來神力加持。故得爾耳。如來一音演諸法義。能以一義得無量智。若以一智即能破除六十二種邪見根本。令諸衆生悉皆遠離一切塵垢。若有最惡極怖畏處。衆生受身所作諸業。如來於中說法教化拔濟衆生。無有休息教誡衆生。汝若不造如是惡業終不在此。如來世尊更無餘致。惟教示彼斷除行業陰入界等皆是諸行。受生亦然。一切世間所有諸行及以受身。我皆教示不令行此。爲是衆事我常宣說。無天無人乃至無有壽命資財。世間事業一切皆無。若有作者即有受生。云何作者。所作諸行即是受生。若受後生當知是中無有衆生不受生者。汝等當知造諸行者即是受生。復次摩那婆。如大龍王。普興大雲遍覆一切。降注大雨潤洽大地。咸令一切樹木叢林膏茂滋長。百穀果實皆得成就。是諸衆生資此活命。乃至諸畜亦同增長。摩那婆。若諸犍牛食肥美草飲以清流。常令豐飽然後得乳。從乳出酪酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。如是摩那婆。汝於一切緣生法中不應生怖。亦不應言云何得說有諸衆生無諸衆生。惟當善觀因緣諸行。摩那婆。如人睡時夢中所見或作不作。彼皆寤時曾所經事。又如種子無有定相。論其形質不可說壞亦非

不壞。何以故。若言定壞。牙則不生。若定不壞。牙亦不出。一切有爲。因緣生法。亦復如是。妄念思惟。分別故生。是中實無能成就者。亦無見者。如是摩那婆。如來不說定有衆生。亦復不說定無衆生。如來惟說一切諸法。從因緣生。從因緣滅。云何諸法。因緣生滅。所謂因彼故有此。彼生已此生。彼無故此無。彼滅已此滅。若一切法。從緣生者。云何定說有富伽羅。以是因緣。如來不說定有衆生。諸天及人。自外諸趣。亦不說滅。惟說不。能放捨執著。顛倒分別。謂有衆生。則墮無明極深闇處。惟令棄捨。示以正路。勿復愛樂。是富伽羅。摩那婆。彼真實法。不可破壞。諸佛如來。乃至小童。尚不欲壞。況當令滅。富伽羅也。若滅壞者。無有是處。以是因緣。諸佛世尊。常如是說。無有一法。可成就者。然復不無因緣生法。而亦不無執著顛倒。摩那婆。無有一法。離因緣者。以有因緣。是故說有富伽羅相。及有事物。顯示世間。善法惡法。勸令知也。

復次摩那婆。是中物想。即是板想。以板想。故知諸物想。何者是物。何者是板。所言物者。以妄分別住物想中。造作未來一切諸行。摩那婆。以何義。故復名物也。以如是想。作多種事。故名爲物。彼前後際。不可知故。猶如風輪。若復有人。乘風輪想。彼等則爲住板想中。應如是知。摩那婆。如彼風輪。乃至無有一念時住。諸衆生等。乘彼業風。亦復如是。彼諸衆生。造業行已。還作諸行。如是成就。彼成就已。未曾生彼一念覺心。我等昔來所作非善。以想分

別空事輪迴。流轉生死。未曾暫住。而我不覺。不見其邊。不知闊狹。不識小大。不見不覺。常處如是。業行風輪。往來旋轉。莫能自出。猶如生盲。未曾見色。若他來問。當云何答。又如愚導。不達前途。設有人來。問道相貌。彼既不知。復云何答。假彼有言。定無理趣。摩那婆。諸衆生等。乘諸行輪。旋轉不住。不覺不知。亦復如是。而彼衆生。乘是風輪。來往之時。乃至無有初中後際。不得其邊。全不覺知。不見不念。

復次摩那婆。彼時盲人。作如是念。今我宜在此風輪住。我有思想。此風輪中。可得停住。如是念已。從始至終。念念增長。無有斷絕。彼盲後時。或得暫住。即欲從是風輪中下。而復不下。更作是念。我今若得見此道者。便下有處。我即得住。既得住已。我應自得暫時。自止。彼盲後時。復作是念。我於今日。若見不見。但少時住。如是念已。便得暫住。住已。思惟。今我得住。即生樂想。勞弊亦除。然猶不見下時道路。云何從此風輪而下。我若見者。即知風輪往來之處。摩那婆。彼盲當作如是念時。即於其所遇一良醫。善能治目。彼雖有遇。而眼不見。是時良醫。感彼盲人。爲治目。故即往其所。問盲者言。汝目。如是能見色不。盲人答言。我眼若此。云何見色。我若見者。便知正路。良醫語言。且開汝眼。吾試觀之。如可治者。當爲汝療。盲人聞已。即大開眼。示彼良醫。爾時良醫。具觀是人眼中。病已。即知是疾。根本所因。應其所須。爲設治法。或錮或鍼。或刮或藥。作如是等療眼方已。告盲者言。我今爲汝。說善方治。

除汝目病。令觀衆色。若得見者。汝歡慶不。時彼盲人。白良醫言。我此生盲。恐非所救。脫如醫教。慶幸何言。良醫復曰。此事誠難。我力能辦。汝於我所。但生信心。是吾家業。汝不須疑。汝欲見。驗當問衆人。我治是患。功效云何。盲者復言。大師是中。欲作何事。醫告之言。汝無多憂。我於是中。無過造作。但假少時。吾當合藥。事須詳審。不可忽。憶。若忽迫者。事或難成。時彼良醫。如是教已。即與是盲和合。眼藥。藥成就已。置之眼中。眼微清淨。既清淨已。遂從醫所。速疾而還。時彼盲人。藥治未幾。眼中胎膜。皆悉消除。胎膜除。故眼即。精明。頓親生來所不見事。亦見衆盲。乘彼風輪。往來流轉。不能自止。方嗟歎曰。嗚呼哀哉。此等衆盲。亦久居是風輪之內。循環往來。未曾停息。初無有人。爲說斯事。亦無有教療治盲者。即作是念。如此衆盲。與我何異。我既遭遇。得大醫王。除去生盲。遂有今日。我今云何。獨受斯福。我當從此。還請醫王。令是衆盲。盡蒙救療。彼人爾時。復作是念。今我但且。先告衆盲。說斯大事。先令體解。然後導引。往求大醫。如是念已。即告彼盲。汝等諸人。宜少停住。我今於汝。欲有所宣。時衆盲等。答彼盲人言。我不得住。彼人復問。汝今所住。爲何處乎。衆盲復言。而我今日。不能得住。汝今豈能。獨有住也。彼人復謂衆盲人曰。汝後見時。自然應知。誰有住處。誰無住所。衆盲復言。汝今獨知。豈能出我衆人。意計。彼人復言。我於往昔。亦曾如汝。以無目故。乘彼風輪。往來流轉。無有窮極。世間之人

除汝目病。令觀衆色。若得見者。汝歡慶不。時彼盲人。白良醫言。我此生盲。恐非所救。脫如醫教。慶幸何言。良醫復曰。此事誠難。我力能辦。汝於我所。但生信心。是吾家業。汝不須疑。汝欲見。驗當問衆人。我治是患。功效云何。盲者復言。大師是中。欲作何事。醫告之言。汝無多憂。我於是中。無過造作。但假少時。吾當合藥。事須詳審。不可忽。憶。若忽迫者。事或難成。時彼良醫。如是教已。即與是盲和合。眼藥。藥成就已。置之眼中。眼微清淨。既清淨已。遂從醫所。速疾而還。時彼盲人。藥治未幾。眼中胎膜。皆悉消除。胎膜除。故眼即。精明。頓親生來所不見事。亦見衆盲。乘彼風輪。往來流轉。不能自止。方嗟歎曰。嗚呼哀哉。此等衆盲。亦久居是風輪之內。循環往來。未曾停息。初無有人。爲說斯事。亦無有教療治盲者。即作是念。如此衆盲。與我何異。我既遭遇。得大醫王。除去生盲。遂有今日。我今云何。獨受斯福。我當從此。還請醫王。令是衆盲。盡蒙救療。彼人爾時。復作是念。今我但且。先告衆盲。說斯大事。先令體解。然後導引。往求大醫。如是念已。即告彼盲。汝等諸人。宜少停住。我今於汝。欲有所宣。時衆盲等。答彼盲人言。我不得住。彼人復問。汝今所住。爲何處乎。衆盲復言。而我今日。不能得住。汝今豈能。獨有住也。彼人復謂衆盲人曰。汝後見時。自然應知。誰有住處。誰無住所。衆盲復言。汝今獨知。豈能出我衆人。意計。彼人復言。我於往昔。亦曾如汝。以無目故。乘彼風輪。往來流轉。無有窮極。世間之人

多以此患。乘無住輪長夜勞苦。而我幸會遭遇醫王。大師哀憐除我目疾。以是因緣我如是見。我如是知我如是言。汝等今日沒此風輪。不見不知不覺不信。汝等若有一人共相傾解。乃至須臾暫時停住。我當為汝求彼醫王。醫王降意汝自知信。奉行師言必蒙大利。爾時諸盲衆中有智人等。聞是語已即作是念。我等今應受是人教。少時停住亦何所損。若必如教吾慶特深。假不如言我亦無患。且我暫住所得亦多。既得交遊善人又亦自除疑惑。以是因緣今我決住不復疑也。時有智盲如是念已。即與衆盲共詳進止。告彼衆盲。我久勞弊忽辱善言。自當暫停今不去也。如是言已。遂便答彼先智智曰。仁若知時。隨所應作爲我等作。時先智盲本雖生盲。既蒙得眼已成光明。隨意而往無復障礙。即作是念。今已許彼無量盲衆出如是言。我當爲汝開眼光明。今當先造大師足下。厚謝先德因白是事。先智始發。彼大醫王已在前路。智既遙見深生歡喜踊躍無量。即作是念。是大醫王先惠我眼。導我光明除我思苦。與我無量無邊快樂。令我歡喜解我疲乏。我今應當速至其所頂禮其足。苦身供養妙言稱美。起希有心尊重恭敬。隨諸所須皆應奉上。如彼念已。即往其所如其先念。荷德謝恩盡虔供養。復欲爲彼諸盲啓請。更發希有清淨敬心。復起殷懃憐愍深念。白大醫王言。我先蒙恩見惠明眼。復令我得諸方便智。今日乃有無量無數生盲衆生。乘不住輪受無窮苦。惟願大醫爲

除生盲施其眼藥。令彼歡喜與我無異。爾時醫王慈諸盲故。即與是人躬至其所。到其所已即告之曰。汝等衆盲生便無眼。今者實願見物以不。時衆盲白人醫王言。大師我等昔來未曾見物。今日思覩何足復論。醫王復問。汝從昔來未見何事。今欲見者復是何等。彼復白言。大師。我從昔來於所行處。惟謂是道然實不見此路短長及與近遠。乃至不見初中後相。醫王復語彼衆盲曰。然此路也非是正路。汝等昔來所行非道。衆盲復言。然我於中已生路想。醫王復言。汝等不應生是想也。即便指彼盲智者曰。汝知是人昔亦同汝。後乃知非久已捨棄。復告衆盲。汝等今日若信此人昔似汝者我即治汝。我便次第造作治事。於是衆盲白醫王言。唯然大師。師自先知時敢不從命。時彼醫王。還合如是先治眼藥。療諸盲人咸皆同得如是淨眼。彼眼開故皆大唱言。嗚呼我等今得大樂。而我昔來處大闇輪非路狂走。摩那婆。汝等當知是中治眼大醫王者。即是如來應供正遍覺也。如彼初盲醫王先爲治即蒙淨眼者。是彼諸善男子說法師也。自餘衆盲得淨眼者。即是受持此經法門諸衆生等。摩那婆。以是因緣如來應供正遍覺。普爲汝等覺喻開示如是義處。摩那婆。汝於是中應學如來應供正遍覺。若人欲學如來應供正遍覺者。當如是學。摩那婆。以是因緣。如來應供正遍覺。具爲汝等引斯覺喻解釋義耳。摩那婆。汝等若學如來世尊。應當學是諸法相門。復應先作如是思惟。我今

云何作諸方便。爲彼黑闇生盲衆生。作大光明開其眼目。摩那婆。是爲解釋第一大慈大悲行事。汝若見彼幽盲衆生。復應須作若斯治法。如是治已彼自見法。不從他行不行何處謂風輪也。摩那婆。是爲凡夫諸衆生等未得正法無住處者

大法炬陀羅尼經卷第十八

大法炬陀羅尼經卷第十九

隋·天竺三藏闍那崛多譯

信解品第四十七

離惡友品第四十八

辯田讚施品第四十九

信解品第四十七

爾時彼諸菩薩白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶薩將欲爲他解說法時。應先請佛。若他來問無邊法門。我當云何爲衆生說。又衆生等若問不問。復云何說復當爲他多少說也。我今請問。惟願如來爲我解釋。世尊。若復有人昇師子座欲說法時。是中應當以何方便決定得是如來業藏無量辯才。既未曾入此三言教。亦無有人爲其解說。亦不讀誦修習受持。云何而得自然現前具足辯說

爾時放光佛告諸菩薩言。摩那婆。世間無有如是方便。惟還於此三教業藏陀羅尼門修多羅中讀誦受持乃可得耳。或時有人爲佛世尊。加其威力及法力得者。摩那婆。若有如

是陀羅尼法門者。還由說此修多羅故。而得成就非遠難也。若從他聞如聞遠解而不忘失。所有語言及有餘所說一經於耳。乃至盡壽終不忘失。若人由來未曾聞者。彼初聞說亦不能知。應為具釋。摩那婆。若人不持此

三言教如來業藏如說受持而能具足一切辯者。無有是處。摩那婆。若諸衆生具足受持是法門者。自然當得無量辯才。汝今應當知是德藏。摩那婆。若復有人親聞佛說若加持力。若彼自有信根慧力。躬造法師求問法者。摩那婆。當知此等皆是厚集三乘善根。若有隨趣一一乘者。彼時法師應為是等施設佛法。

何況於彼具三乘者。摩那婆。或時復有百千萬億異類衆生。一時雲集是法師所。彼彼各問種種法門種種義句種種文字。法師爾時於彼無量異衆生所。無疑惑心亦無怖畏。以無礙辯隨問酬答。解釋法門無有障礙。復次摩那婆。譬如有人從生作賊。有大膽勇及賊智方便。雖復處在百千人中都無危懼。何以故。以入成就賊智慧故。摩那婆。彼說法師亦復如是。當說法時雖復處於無量百千億那

由他大衆之中。解釋深義隨問能答。無有滯礙皆令歡喜。乃至不起一念怖心。何以故。以先成就無礙辯故。復次摩那婆。譬如阿那婆達多龍王能雨衆流滿四大海。如是摩那婆。彼說法師成就三藏充足一切亦復如是。摩那婆。又如阿耨達多龍王有方便能出河水。隨順一切衆生意願。如是摩那婆。彼說法師以先成就三言教藏。能為一切方便教示。

令諸衆生斷除疑心。皆悉通達滿彼願海亦復如是。

爾時諸菩薩復白佛言。世尊。此三言教方便業藏。為當惟此陀羅尼門修多羅中具足有耶。為更於餘修多羅諸法門中亦得有乎。我等今者諸請世尊。為欲了知此決定義。世尊。我等咸共作是思惟。如來世尊有大方便。今日將無更說他義而令我等疑惑不解。何以故。如來大智境界深遠是故我等預生驚怖。

世尊。譬如有人欲以兩臂浮渡大海登於彼岸。當知是人必喪軀命。何以故。世無有人但以手力能過大海故。世尊。我等亦爾。如彼愚人不能隨順仰信如來。欲以自心測量佛智。爾時放光如來告諸菩薩言。如是如是。摩那婆。但能勸求豈有不獲。汝向所問誠合時宜。汝於是中勿念疲怠莫生恐怖。當以無礙智慧辯才。分明義理辯正文字。善修三業出離世間。淨持禁戒一心思惟。積集真智勇猛精進。不捨重擔莫退本心求一切智。於諸法門斷除疑網。具足如是善巧方便。數諸如來亦自觀察。當以四種攝受正法。於諸佛所聽受未聞。若佛滅後護持正法。於末世中多惡衆生誹謗毀辱是經典者。汝等應當如法苦治。乃至命終常須求請。不得放捨懈怠懈惰。摩那婆。汝等於中學是法。若如來所或弟子所。常當請如是正法。既自學已復成就他。因是展轉教化無量無邊衆生入此法門。

復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩於求法時。世間無有一衆生所而不至者。何以故。欲令法界一切衆生一切皆入究竟涅槃。是故菩薩於求法時。常作是願。我從今日凡所生處。但令我得聞所未聞乃至一偈一句一言。我於是不惜身命頭目支節一切身分皆用奉上。何況身外所有財物。輒欲寶愛而不捨者。復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩為求法故。但有法處即皆造求。或時往詣旃陀羅家。或時至彼羅刹住處。乃至鳥獸所居之處。聞已皆往請問求法。或時彼等要菩薩言。能住我家足滿千歲。然後我當為汝說法。菩薩聞已。即住其所滿足千年。隨彼所須供承給使。要聞法已重報而還。復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩為求法故。如是精進尚能奉給諸旃陀羅乃至羅刹惡鬼畜生滿足千歲。而況不能於住正法善根衆生及以智慧大法師所。聽聞正法斷惑決疑。

復次摩那婆。如是菩薩摩訶薩。既聞法已心大歡喜。念欲往報說法者恩。當知爾時非以貨財可用報答說法者恩。何以故。摩那婆。以恩重故。設於諸佛如來正遍覺所。亦無方便能報之者。所以者何。為其重故。云何為重。所謂法施。夫法施者。於諸施中最為第一最勝最妙。最為無上為無上上。無數無量無有邊際。不可以彼財施為比。何以故。無取著故。摩那婆。夫財施者。即是生死有漏有為執著取相煩惱施也。其法施者。一向出離無漏無為無礙無相智慧施也。又法施者。無人能毀亦無能讚。若有訶毀此法施者。當知是人即謗三寶。摩那婆。汝於是中應深思念。感

界一切衆生一切皆入究竟涅槃。是故菩薩於求法時。常作是願。我從今日凡所生處。但令我得聞所未聞乃至一偈一句一言。我於是不惜身命頭目支節一切身分皆用奉上。何況身外所有財物。輒欲寶愛而不捨者。復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩為求法故。但有法處即皆造求。或時往詣旃陀羅家。或時至彼羅刹住處。乃至鳥獸所居之處。聞已皆往請問求法。或時彼等要菩薩言。能住我家足滿千歲。然後我當為汝說法。菩薩聞已。即住其所滿足千年。隨彼所須供承給使。要聞法已重報而還。復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩為求法故。如是精進尚能奉給諸旃陀羅乃至羅刹惡鬼畜生滿足千歲。而況不能於住正法善根衆生及以智慧大法師所。聽聞正法斷惑決疑。

勸諸請聞已修學。既自學已爲人普說。以具宣故法得久住。亦令世間善法增長。

復次摩那婆。譬如商家以少貨財販賣求利。是人資產歲月漸增。庫藏充實拯濟多人。若不商販財則不增。後值飢荒喪失家果。摩那婆。彼說法師亦復如是。應當宣說不得休懈。何以故。若常宣說法住增長利益人天。成熟善根滅除衆惡。若不宜弘法則衰殄。熾盛惡道損滅人天故。復次摩那婆。譬如商導多將徒侶莊嚴器仗。持諸貨財經涉險難。適於中路更遇餘商。時彼導師分明約束強弱相保首尾相衛。部分如法。於險難中雖逢寇賊。不損貨財安隱得過。摩那婆。彼說法師亦復如是。雖處無量百千大眾具宜如是。正法門時。彼大眾中多有如來世尊弟子。聰明利智善解其義讀誦受持。誦持力故無有障礙。假設外道世智辯聰。百千邪論種種呪術。種種辭辯種種問難。無所申展自然喪滅。云何而能作諸妨礙。摩那婆。汝應當知。彼百千數大眾之中。雖有邪見世智辯人。然彼一切諸比丘等。勿受其言莫行其事。不得供養不應親近。何以故。以彼無有增長成就利益諸事。惟有損滅破壞善。故。

●大法炬陀羅尼經離惡友品第四十八

復次摩那婆。如有人家施設種種上妙美膳人間所無等輪王食。如是妙食味中最上。然難微毒如芥子許。摩那婆。於意云何。有人飢虛思求飽食。忽逢毒膳爲取食不。諸菩薩言。不也世尊。佛言。摩那婆。如是如是。如汝所

說。若人讀說世智辯聰所爲事業。乃至讀誦一偈一句。斯人不可在僧衆中。何以故。以彼即非諸佛弟子故。

復次摩那婆。譬如有人得惡癩病。是人不得入淨衆中。謂刹利衆婆羅門長者居士一切衆中。乃至不應暫時立住。況聽久坐清淨衆處。摩那婆。世辯邪人亦復如是。尚不應令清淨衆前須臾立住。況得久坐同其事業。

復次摩那婆。譬如野干鄙賤褻褻身形疥瘦時食糞穢。豈容得在師子衆中。摩那婆。世辯邪人亦復如是。是人惡極無有善根。終無得在諸佛刹中。假令先有亦應驅擯。何以故。不令衆生學習惡見長夜增長無量惡業墮諸惡趣受大苦故。

復次摩那婆。事與怨家旃陀羅等屠膾之人共爲親友。終不與是邪辯惡見暫時同住。摩那婆。寧以刀刀毀破舌根。不與惡見論說佛法。摩那婆。寧忍飢苦千歲不食。莫因惡見受他信施。摩那婆。寧毀鐵鑄以爲鋪榻臥經千歲。不與邪辯惡見誘毀之人暫同坐臥。摩那婆。寧以灰火覆地足蹈千年。不與邪辯惡見之人受經行處。何以故。摩那婆。千歲蹈火苦止少時。若學惡見永墜惡道。何以故。摩那婆。凡夫愚癡心力少親近邪黨積習其惡。同惡相扶破毀佛法。既自作已。復令無量無邊衆生學習邪見。

復次摩那婆。於意云何。若人毀佛及謗法僧。彼人長夜得安樂不。諸菩薩言。不也世尊。佛言。摩那婆。以是因緣。如來應供正遍覺殷勤

顯揚如是法義。摩那婆。如來世尊有大慈悲。於一衆生未曾捨離。永斷惡心無有嫉妬。遠離妄語亦無錯言。摩那婆。如來應供正遍覺。是真語者。是實語者。凡是衆生欲受何法。皆即爲其方便演說。令彼無量無邊衆生隨類得解。得智解故速入涅槃。摩那婆。汝等若見邪辯宜說。慎莫聽聞亦勿禮拜。不須隨喜應如是知。摩那婆。汝等當知。設對百千諸佛經典。不讀不誦不受不持。數百千歲默然而住。不與邪辯共住談論。讀誦所作或暫聽聞。摩那婆。汝等從今於一切處。慎莫與彼非法衆生共爲朋友。勿與同居亦莫親近。何以故。若有親近非法惡人從其事業。是人長夜不得安隱。所以者何。是人知已還以惡法轉教他人。去來現在常行邪法。以行邪故輪迴衆苦。摩那婆。汝等當知。未曾見聞行世間法能知出世勝上人法。豈況行邪而得證者。

復次摩那婆。彼惡衆生無能爲物作淨福田。獲果報者。如來世尊亦不開許。彼惡邪人受他供養。復不聽彼諸餘衆生奉給惡人衣食。何以故。以彼癡人不依法行終不住是如法中故。不求解脫終不住是解脫中故。彼等愚盲不行我法住邪法中。應如是知。摩那婆。諸佛世尊常作是說。若諸衆生未入正法。亦未入於聲聞法中。若供養者果報減少。

●大法炬陀羅尼經辯田讚施品第四十九

爾時彼佛告諸菩薩言。摩那婆。若人供養或須陀洹。乃至養飼畜生餓狗。隨其品類悉有功德。是故應當一切處施。隨施主心得報差

別。摩那婆。施持戒人得果報異。施破戒人得報亦異。施者受者其事皆異。乃至餓狗得報亦異。摩那婆。是故一切皆應勤求住清淨戒忍辱精進禪定智慧。乃至所有力無畏等。一切功德咸應求之。

復次摩那婆。以是因緣。如來世尊為諸菩薩摩訶薩等受衣食故。開許四事。何等為四。所謂若諸菩薩摩訶薩不自為己受畜財物乃至飲食及諸湯藥。凡是所須如法乞索。若得供養如來聽受。是為菩薩摩訶薩開許初事。若諸菩薩摩訶薩常行教化一切衆生。遠離惡法成熱善根。若有所須如法乞求。得供養時如來聽受。是為菩薩摩訶薩開許第二事。若諸菩薩摩訶薩於一切時。常為供養諸佛如來及如來塔若有所須如法乞求。得供養時如來聽受。是為菩薩摩訶薩開許第三事。若諸菩薩摩訶薩常樂讀誦說經典開示衆生。若有所須如法乞求。得他供養如來聽受。是為菩薩摩訶薩開許第四事。摩那婆。若有菩薩摩訶薩能住如是四種法中。當知彼行長夜增長無有損減。亦為無量無邊衆生說菩提法生長善根。而彼菩薩如是行已。堪受誰供。所謂堪受長者居士若婆羅門若諸國王乃至轉輪聖王勝供養故。受何等供。所謂房舍臥具衣服飲食療病湯藥。乃至種種財寶衆具充給所須。如是菩薩。住是威儀受供養時功德無減。

復次摩那婆。若諸菩薩摩訶薩等隨順成就四種行已。以此善根獲四果報。何等為四。一

者若彼菩薩念欲居於轉輪王位行十善法教化衆生。隨意即作轉輪聖王無量千世。二者

若彼菩薩意欲念作忉利天王說法教化三十三天。隨意即得無量千世。三者若彼菩薩意欲捨家出家修道證沙門果。隨意即得沙門果證。四者若彼菩薩欲得當證阿耨多羅三藐三菩提。藉此善根斷除顛倒。次第住於諸善根中。必當得成阿耨多羅三藐三菩提。摩那婆。此四種法。為諸菩薩摩訶薩最上修行。能住此法堪受供養及能施者是二。皆名著大鎧甲。應如是知。何以故。摩那婆。是中不可以懈怠之人。少精進者失正念者。無威儀者樂睡眠者。長夜不捨懈怠。情遠離勇猛。恥不問他者。受此供養。如是之人。乃至不堪受。他六年棄置糞中一腐木片。何以故。摩那婆。若諸衆生不住正法。於三界中不消一物。以是因緣。如來世尊不為如是愚癡邪見諸衆生等不住威儀不依佛戒宣揚弘說如是法事。復次摩那婆。一切菩薩初求法行。有四種事退欲法心。何等為四。摩那婆。若有菩薩為衆經紀。或時往詣聚落城邑。若至王都入王宮殿。為物去來管理衆務。然後衆中無一比丘淨持禁戒。亦無一人勇猛精勤。多是愚癡不知經典。時彼菩薩見諸徒衆多行非法。便即退捨求法意行。我今云何與是等人同止共居學習是法。摩那婆。汝等當觀惡世比丘假得僧名令他營護。知事人等無有尊敬敬仰之心。以是因緣。令彼菩薩見如是等無行衆生速捨善欲。摩那婆。是為初行菩薩摩訶薩

退求法心第一事也

復次摩那婆。若有菩薩欲學菩薩諸功德行故往他所聽受正法。至他所已先即請問諸菩薩行。精進勇猛依所聞行。觀彼衆中無一比丘能說如是所諸問法。而彼菩薩於法有疑無人能決。即起誹謗退捨本心。摩那婆。是為初行菩薩摩訶薩退求法心第二事也。

復次摩那婆。若諸菩薩念捨世間有為之事。所謂若衣若食乃至湯藥種種衆具。欲學如是菩薩所行。如是菩薩至僧衆中。見諸比丘坐高大床貪嗜飲食。悉多受畜不淨財物常樂睡眠。喜論世事無厭離想。不善思惟。順生死流增長廣業。時彼菩薩見是事已退捨本心。摩那婆。是為初行菩薩摩訶薩退求法心第三事也。

復次摩那婆。若諸菩薩欲行最上樂。欲阿蘭若法。欲行空三昧行。彼自未有如是解慧。云何當行阿蘭若法。復云何念空三昧門。而彼菩薩作是思惟。我於今日應速往詣若出家人若在家人所。諸求請問如是行法。或時有人能解此事為我說者則得依行。如是思已即便往詣出家人一切人所。諸問所疑無能決者。更復思念。我於今者應當往詣比丘衆中請問此義。如是思已。至大衆中見諸比丘請問此義。然後大衆無有一人能教示者。亦無一人能隨喜者。菩薩見已壞其本心。然彼無行諸比丘等。方為菩薩說如是事。汝等從今當應受是高好床敷種種衣服種種美食。言佛不許者為待他請故。摩那婆。而彼諸

人雖教善薩如是等事。然復不知受法云何。受他衣食得不損己。受此物已得清淨不。彼皆不知如斯之事。摩那婆。彼諸癡人具足非法。破沙門行。懈怠懈。情不淨臭處。沙門枯草遠離戒。肥常懷貪欲。愚癡癡。寧知如是空無相願。既無慧解云何能行。既無解行云何能說。假雖有說云何斷疑。時彼善薩見是事已起毀謗心。即便退轉善欲法心。摩那婆。是為善薩摩訶薩退求法心第四事也。

復次摩那婆。今此衆中得無如是諸惡人。不諸善薩言。不也世尊。佛告諸善薩言。摩那婆。如是衆生計不合受七日臭穢投棄惡食。何況更受淨妙食也。是人本無出家受具比丘體相。何緣得彼比丘僧名。

復次摩那婆。此天妙食本不為彼行非法人破淨戒人隨諸見人不如法等而施設也。摩那婆。汝當正念。汝今住此須彌山頂。食是忉利天王妙食。此食最勝上妙第一。假使人中轉輪聖王尚不應得。況復如是假。披袈裟臭穢不淨行非法者。而堪受此天須陀食。摩那婆。以是因緣。如來應供正遍覺先語汝等。如是妙食斯食已當令施主獲大果報。摩那婆。我已處處開顯宣說破戒之人。尚不得受正信檀越如手許物。況能消此天妙食也。所以者何。食此食者無有衆福。所謂無有大小便利宿食不消噉上氣。乃至無有悶亂衆病。摩那婆。假令受彼七日棄捨臭穢諸食猶須清淨善行之人能令施主得大果報。況受如是天須陀食。如此食者世間所無。是故不

可以彼人中龜澁觸等相比類也。摩那婆。若彼破戒不正念人食此食者。斯人必獲大不善果。

阿難。時諸善薩摩訶薩衆聞是事已。即白放光如來應供正遍覺言。善哉世尊。今此衆中諸比丘僧。無有塵垢沙礫瓦石穢穢乾枯枝葉摧折。乃至缺減煩惱衆病不假諸藥。此比丘衆惟有牢固清淨持戒。善入禪定離諸怖畏。世尊。今此衆中有須陀洹。有斯陀含。有阿那含。有阿羅漢。有辟支佛。有發摩訶衍心。有諸善薩摩訶薩。亦有人中師子具足神通得度彼岸。此處復有常行空三昧者。無相三昧者。無願三昧者。復有常行最勝上上檀波羅蜜。最勝尸波羅蜜。最勝羼提波羅蜜。最勝毘梨耶波羅蜜。最勝禪波羅蜜。最勝般若波羅蜜。乃至常行力無畏等世尊。如是清淨諸比丘衆。受天帝釋如是妙食。我知此衆於一切處受諸供養無所不消。何以故。一切世間若食異食即生病苦。此等食之尚能無病。況是微妙清淨食中。乃至無有大小便利。食此食者云何當有更生痛苦。若生病者無有是處。阿難。爾時放光如來應供正遍覺告諸善薩言。善哉善哉摩那婆。汝等今日乃能令是帝釋天王心生歡喜。摩那婆。今此衆中應有衆生是疑心。以佛威力令此大衆昇須彌頂。以是因緣今者如來應供正遍覺。為此忉利諸天大衆決除疑網故作如是演說正法。以諸譬喻皆令覺知。

阿難。放光如來如是說時。彼天帝釋即白佛

言。世尊。若人布施諸佛弟子。若復漏盡諸阿羅漢。若諸辟支佛。若諸善薩摩訶薩衆。若諸佛如來應供正遍覺。如是布施能無差別耶。世尊。今者說一法相。顯示一切一解脫義。是中布施云何有異。如是之義惟願具解。令此衆生得無疑念。佛言。憍尸迦。汝今於此諸佛世尊說法之處莫生疑惑。憍尸迦。然我為汝種種譬喻顯示此義。令諸智人決定得解。憍尸迦。若人欲行布施之時。應作是念。今我修行如是施故。當得無量功德智聚。亦令受者當得無量功德智聚。憍尸迦。汝今當知。如來曾說一布施已迴向無量。如是願者乃至布施畜生餓狗。尚皆獲得無量果報。何況布施是須陀洹。是斯陀含。是阿那含。是阿羅漢。是辟支佛。是諸善薩摩訶薩等。況復如來應供正遍覺。憍尸迦。以是因緣莫生疑惑。雖以少物布施如來獲無量福。以迴向無量故。如是布施諸佛弟子。亦應還得無量福聚。汝莫為疑。憍尸迦。諸佛世尊弟子衆等。譬如大海難可測量。汝等今者。勿復如是問於如來。諸布施者得無量報。若諸聲聞。若諸辟支佛。若諸善薩摩訶薩。若諸佛世尊也。憍尸迦。我於是中令汝斷疑。諦聽諸受善思念之。吾為汝說。時天帝釋即白佛言。善哉世尊。願為解釋。時天帝釋一心聽受。彼時所有忉利諸天在斯會者。聞佛說已皆從座起合十指掌。在彼佛前恭敬而住。

爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。憍尸迦。汝今觀此三十三天。往昔造業受報處

所及彼所作善根因緣皆悉知不。憍尸迦。今此三十三天子中。頗有自知所作善不。天帝釋白佛言。世尊。我今悉知此諸天等過去所造善業因緣。諸天子不能自知往昔所作。佛言。憍尸迦。汝今應觀此天衆中何者天子善根最少。時天帝釋蒙佛教已。一心觀察。諸天衆中見一天子善根最少。而彼天子過去之世生在人中。時佛如來有一弟子。是行須陀洹者。次第乞食遂入其家。適遇彼人端坐而食。彼人見已即從座起。指座授與行須陀洹人。洗手取食施以一搯。時乞比丘即從彼人受食。食已住經一日。然是天子往昔。惟有如是善根。從坐恭起奉施一搯。以此善根壽終之後生此天中受今果報。爾時天帝釋見彼天子如是善根已。即告彼天子言。善男子。汝今可來在世尊前。自陳往昔所修善業。時彼天子聞帝釋命。即從衆起。便往帝釋天王足下。阿難。時天帝釋復告彼天子言。善男子。汝於今者在如來前。自說往昔所作業緣。令餘天子心生歡喜。於如來所起尊重意生愛敬心。阿難。時彼天子承帝釋教。即於佛前爲諸天子。自說往昔所造善根。而諸天等聞彼天子自說往昔所作善根。各各相語生大歡喜。

阿難。爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。憍尸迦。於意云何。今此天子所有宮殿諸莊嚴具。及以食飲諸餘衣服。凡所受用於諸分中。乃至取一革履微末之物。假設大集此閻浮提一切衆生共聚一處。能得稱量最下革履價數多少。知貴賤不。不也世尊。佛言。憍尸迦。且置閻浮提所有衆生。假使復以四天下衆生。皆有智慧具大巧便。亦不能知最下革履價直多少。何況能知自餘諸物。何以故。若使閻浮檀金如芥子許有價量者。彼閻浮提一切人衆及諸財寶。二足四足乃至多足。所有價直不及少分。我且方便說斯價直實無價也。憍尸迦。汝今但觀一食布施。如是衆生尙得如是無量果報。況多施也。憍尸迦。汝當知彼如是布施。還得如是無量果報。帝釋復言。我知世尊。此諸天子所有一切果報莊嚴。假使於此三千世界滿中諸人亦不能知。況四天下。

爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。憍尸迦。於意云何。如此三十三天所有衆具。取夜摩天中最小天子。所有一切果報衆具。此彼昇降事復云何。帝釋復言。世尊。若此三千大千世界一切人中身莊嚴具。及四天王身諸莊嚴具。乃至今此三十三天身莊嚴具。悉聚如是身莊嚴具。與須夜摩最下天子。而彼天子於前衆具本無欲心。豈云取受。又復世尊。譬如轉輪聖王周行四海。忽然有人奉上龜飯。王本不受。何論噉食。世尊。彼須夜摩最下天子亦復如是。望此忉利乃至人中一切果報諸莊嚴具本無欲心。何況貪取而復受用。何以故。由彼自有勝妙五欲果報精微。此非情願故。佛復告天帝釋言。憍尸迦。於意云何。如兜率天所居宮殿莊嚴衆具。以夜摩天三十三天四天王天。自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具。復得同彼兜率天不。天帝釋

言。不也世尊。佛言。憍尸迦。如是次第上上轉勝。梵居諸天過六欲天。乃至摩醯首羅勝餘衆天。憍尸迦。以是因緣布施果報差別無量。我今爲汝異解說已。

言。不也世尊。佛言。憍尸迦。如是次第上上轉勝。梵居諸天過六欲天。乃至摩醯首羅勝餘衆天。憍尸迦。以是因緣布施果報差別無量。我今爲汝異解說已。

大法炬陀羅尼經卷第二十

隋天竺三藏闍那崛多譯

付菩薩品第五十

付天帝釋品第五十一

法師。護品第五十二

付菩薩品第五十

阿難。爾時放光如來復告天帝釋言。憍尸迦。其有異施得無量報。如菩薩乘無量無邊。此乃諸佛如來莊嚴之事。所謂於如來前聽聞正法。得如是等無量善根。說此經時一切衆生所有疑心悉皆永斷。憍尸迦。以是因緣諸佛世尊出現於世。斯諸菩薩摩訶薩等。應當學習諸佛所行。從佛聞已如說修行。憍尸迦。汝於如是可證知處勿復生疑。當勤精進一心勇猛無有休懈。憍尸迦。汝等不可令一衆生於虛空中而生嫉妬。汝等亦應自捨嫉妬。此虛空者名爲共法。非一衆生及以一法而能獨有。一切諸法猶如虛空。衆物莊嚴應如是持。有智慧人於是法中自當永斷一切疑惑。憍尸迦。終無有人知虛空已復迷虛空。憍尸迦。如是法門最爲第一最上最勝最妙最

深。若復有人於是法門能相續緣。乃至一念心生隨喜。汝於是中應深慶幸。作如是念。當知此是不退菩薩。已曾供養無量諸佛故。能聞說如是法門。不驚不怖不退不沒。法施清淨猶如虛空入虛空數。或說如是虛空譬喻。方便法門。總說別說聞已不生恐怖疲倦。作隨順行則見如如。復次憍尸迦。如菩薩摩訶薩等。一切世間天人阿修羅。乃至一切諸龍神鬼。皆應愛敬。皆應尊重。皆應供養。皆應守護。何以故。憍尸迦。彼諸菩薩摩訶薩等在生死中。猶有無量餘殘惡法。然能具行如是深忍。行是忍時。假使無量百千萬億那由他數天魔大衆。以種種形以種種說。或驚或怖或誑或誘。令是菩薩退沒本心。然是菩薩本心逾固。身相坦然一毛不動。憍尸迦。以是因緣。吾為汝等譬喻方便種種解說。應當一心善思念之。當如是知。如是學。汝當思惟令合正義。為滿一切諸佛法故。憍尸迦。如是菩薩摩訶薩等行此法時。假使其身自須彌頂墜於大地。還從大地投擲須彌。是菩薩心終無念著。亦不懈怠。復無一念捨棄生心。憍尸迦。如是菩薩心念法時。假使上從梵天宮殿投擲其身沈於大海。菩薩於中亦無暫時起住著念生懈怠心。何以故。遠離我想故。憍尸迦。菩薩如是心住法時。假使大梵天王若天帝釋。欲驗其心各執其手。一時投擲大叫地獄。然是菩薩方問於彼苦衆生言。汝等是中。惟有若斯惡果報耶。如是問已。端坐正觀起大悲心。願即住彼救苦衆生。於行。若是誰能於

中令生恐怖。憍尸迦。於意云何。若人於是甚深法中。具能成就如是忍著。行聲聞人。行辟支佛人。頗能發生如是忍不。天帝釋言。不也。世尊。佛言。憍尸迦。以是因緣。如來應供正遍覺。說諸菩薩摩訶薩等能得具足如是忍門。出過一切聲聞辟支佛上。乃至一切初發大乘菩薩摩訶薩中此最爲勝。憍尸迦。汝應當知是爲智業及心業也。

復次憍尸迦。如最後身菩薩摩訶薩。菩提樹下坐道場時。自然能辯如是方便解釋問難。證菩提已。普爲世間住大慈心。以佛眼觀見諸大惡邪毒衆生。墮於黑闇大地獄中輪迴衆苦。以慳嫉故遠離施心。以悲害故破諸戒行。以愚癡故深入闇冥。被惡知識之所牽引。爲諸不善之所纏縛。衆緣具故陷墮三塗。憍尸迦。於意云何。彼菩薩摩訶薩在道場時。猶於如是具足不善惡衆生中有怖畏不。天帝釋言。不也。世尊。後身菩薩昔在如是具足煩惱生死中時。尚無恐怖。何況今坐菩提樹下將成正覺而方恐怖。憍尸迦。菩薩爾時爲一切衆生。勇猛精進。如自己身爲他衆生作救護已。自然當得成就大樂。

復次憍尸迦。汝應觀此三十三天但爲一人施少樂故。今得如是勝莊嚴處。汝當觀是一果報。應生歡喜適悅。心身。憍尸迦。汝今見住如是莊嚴。亦應思惟聲聞勝處辟支勝處菩薩勝處如來勝處。汝莫餘觀但如教住。我今爲此億數菩薩。說是三種方便業藏。汝等宜應善自思惟。復應深念。我今云何得巧

便智斷衆生疑

復次憍尸迦。今此億數諸菩薩衆所有信願。我今當說。憍尸迦。汝今觀此諸大菩薩摩訶薩衆。一心欲爲一切衆生求斷疑處。於意云何。今此億數諸菩薩等。終能弘護是所說不。時天帝釋復白放光如來應供正遍覺言。世尊。如來自知此諸菩薩摩訶薩等勇猛精進威神德力。我等於中無有智慧。惟佛世尊自當知耳。時放光佛告天帝釋言。憍尸迦。若如是者。汝自問此億數菩薩如是等事志意堪不。時天帝釋蒙聖教已。即問諸菩薩言。大士仁等應。問如來教也。諸菩薩衆答天帝釋言。憍尸迦。汝今應知。此爲第七方便教說。我等先已諮問如來。如來于時亦爲我說如是智處。雖爲我說尚未窮盡。惟願如來垂慈惠。及爲我說此三教業藏。利益安樂諸衆生故。憍尸迦。非我自爲求如是法。我今乃爲一切菩薩所。任弘多。何以故。憍尸迦。有諸菩薩摩訶薩等。但爲一人精進勇猛。發大誓願常處生死。要當救拔是一衆生先成大覺。何況方爲無量無邊諸衆生等。經於無量阿僧祇劫。煩惱所熏生死業報惡法住處皆欲斷除。憍尸迦。彼未來世諸菩薩等成就忍著。尚不可以少事少緣隨宜能成。何況志求諸佛如來大智慧衆隨宜得也。憍尸迦。若諸衆生已於無量阿僧祇劫。常爲生死惡法所熏。安心樂緣邪念分別造作諸事可斷除者。我要當破一切無知闇冥之魔。憍尸迦。我等既得住一處已。如是無知所生之魔。先未寬大未斷除

者。及未說處未思惟處。次第難知。我復別爲諸衆生等。若信不信皆悉須知。何等衆生今信如來。知彼信已不作損減。而爲說法攝受衆生。自成佛法故。

●大法炬陀羅尼經付天帝釋品第五十一

阿難。時天帝釋白放光如來應供正遍覺言。世尊。諸佛如來凡所教誨要觀其信耶。佛告天帝釋言。憍尸迦。汝謂是中何所教誨。如來當復云何教。他憍尸迦。汝於是處應當善知言教誨者。但有文字名爲教誨。無色可見因板方便則能知彼人言教誨。憍尸迦。是迦字門爲二十一文句之主。又迦字者。爲二十一之初也。汝等於中應分別知此義及語。當作是念。此二十一云何當攝。汝等於後爲他說時。內自堪忍莫生亂心。應當正持。憍尸迦。我已爲汝方便解釋彼迦字門。與天言教相應不斷。汝當解說不應默然。云何迦字門。云何天言教。阿難。時天帝釋即白放光如來應供正遍覺言。世尊。今此迦字法門與天言教相應不斷。當須解知。此迦字門爲二十一之主。於二十一一句和合相應無有斷絕。如那字門言教境界。最在於後。彼十四句一處相續。世尊。又迦字者。譬如四大天王所居宮殿。忉利天王所居宮殿。夜摩諸天所居宮殿。彼所居中帝釋爲主。如是迦字門。爲前二十一一句後十四句。前後參合三十四句之所圍繞。世尊。是爲譬喻方便解說知此境界。如是方便解釋之已。則得名入天言教中。世尊。我今自爲諸餘衆生作是開示。非如來也。世尊。

是處皆是諸佛如來智慧境界。如來自知。世尊。所有迦字文句宮殿住處。我等當以觀板方便得知此事。世尊。譬如三十三天住於須彌山頂。是中忉利天王以億百千數天女圍繞。如是世尊。其阿字門盡於迦字。乃至盡於那字。是中無量聲音語言皆可論說。世尊。於迦字門眷屬圍繞。云何可說。世尊。譬如阿耨達池流出諸河。水注不絕滿彼四海。世尊。如是池海。有人常以百千億數毛頭。取水而望乾竭大海及池。是事不可。何以故。世尊。假使更出無量大河。而彼池海尚無損減。況以毛頭能竭盡乎。世尊。不可過引一切譬喻。諸喻雖多終無可比。若可比者無有是處。如是世尊。我等諸天於世尊前。雖復多作譬喻解說。如毛取水當何所得。世尊。我今既蒙如來顯問。不敢欺誑亦無懈慢。我等但以愚心少智率爾解釋。世尊。如來問時。諸餘世人或爲欺誑。及餘衆生或起懈慢。世尊。我終不敢。今者。惟以少智所知隨分說耳。世尊。如來應供正遍覺。諸有口業音聲語言。宜明辯釋諸法義理。一切世間若梵若魔若天若人。若諸沙門若婆羅門。無能測量無能知者。世尊。如來所有善巧方便譬喻解釋。一切衆生不能得知義趣少分。世尊。我未聞見世間有人能於如來方便義門譬喻解釋得解知者。世尊。我等今者於如來前親聞此義。受持憶念不敢忘失。或有衆生於如來所。聞已能知佛菩提事。世尊。已曾數說此義。是中衆生或時聞已不復憶念亦不解知。徒衆一處欲問世尊。豈

能得知此三教藏。如來。雖爲具足演說。彼諸比丘不能依行。有優婆塞若諸天人在阿蘭若處。爲諸衆生種種方便譬喻解說令知此義。世尊。此大方便譬喻解釋。所謂三教方便業藏。世尊。於是藏中我等無有一念修行。況復能知爲他解釋。惟願世尊。獨爲如是渴仰衆生。演說斯義令斷疑心。

●大法炬陀羅尼經法師弘護品第五十二

阿難。爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。憍尸迦。我說如是方便譬喻。汝能知耶。憍尸迦。是故應先知此語言爲是十四菩薩摩訶薩何以故。是等先生此諸天中。以何緣故發如是願。顯示此等無懈怠故。以是因緣捨身即生阿耨羅宮。爲斯義故於少分中尚不能知。況復於此三教業藏能聽受。也復次憍尸迦。今此無量無邊大衆。在是山頂忉利天宮汝爲久居。頗能得知住此衆生其數幾何。復能得知住是衆生依人間數年歲幾何。復知是天衣服飲食諸事幾何。天帝釋言。世尊。我已盡知。佛言。憍尸迦。若人來問。今此大衆食調衆具須功幾何。彼問如是。汝云何答。天帝釋言。世尊。我無所報。何以故。世尊。今我此處三十三天凡是所須衣食衆具。隨念現前非造作故。佛言。憍尸迦。一切諸法亦復如是。皆住心中隨所念時即得成就。憍尸迦。猶如卵生諸衆生等。但以心念即便受生。一切諸法亦復如是。皆由心念法即現前。憍尸迦。又如一切濕生之類所謂魚鱉龍龜蜃彌宜羅。此等皆是卵生所攝。此等或。惟行一

由句。或二由句或至三四。或復過七。達彼地已安處已耶不令疲乏。故能成熱橋尸迦。此三教藏亦復如是。隨憶念時彼業現前。次第不亂相續不斷。與彼句義和合相應。復應當知。我何故為汝等說阿字門者。以板喻說故。迦字門者。以文字說故。那字門者。以平等文字章句說故。如是說時應共持此。更無有法而可缺減。然須知此四十二句在於板上。如是知已。彼諸法師處於大眾。在法座上將欲說時。法師於此三法門中。初念阿字現前相續當應和合。既和合已。即應宣說四十二句。如是分別得二百句。還得十句。如初五分眷屬和合得出五音。而彼法師以此五音。和合五句諸眷屬已。足一百句音聲圓滿。即能分別如是知故。所有文字念欲現前。即得現前相續持已。如彼即得具足音聲出生文句。如是能說是中更無異聲可作。而彼法師依法出生五音文句。法師分別阿字。文時。以大辯說空業成就。為千數衆生斷除疑惑。若人問時亦無忽迫。安詳來問譬喻解釋。而其先說大宮殿中百數義門。如是解釋令一切衆皆生歡喜。如佛世尊所集大眾。彼亦復爾。令得諸根具巧便智。為諸衆生如是而說。復次橋尸迦。汝當一心信受是法。如來應供正遍覺音聲言說方便譬喻解釋之處。云何當念應須六年。作如是念。如所說法當入禪定思惟修行。既修行已不復放逸。一心正念分別思惟與此意合。六年方得具足圓滿。如那字門亦以六年修種種念真正滿足。如是念已

即得證知一切音聲差別之事。橋尸迦此三句門。若善持已無有人能知其邊際。橋尸迦諸佛如來所有言說方便譬喻解釋義門。若虛妄者無有是處。橋尸迦譬如農人善營田作。先於異時聚集農衆。而告之曰。汝等諸人應作是言。我等從今既下種已願莫生。牙勿成子實。時彼農衆咸相謂言。嗚呼我今願汝種子。莫生莫成亦無懶惰。橋尸迦。於意云何。彼諸種子善營事已得不生耶。不也世尊。得不成耶。不也世尊。橋尸迦。是三法門亦復如是。虛空所生無量義門。諸法次第名字具足。假使或於無量時節隱蔽不現。遂滅沒者無有是處。復次橋尸迦。一切衆生若於善男子所若如來所。聞此修多羅法門。或誦或說次第修行轉相教授者。是諸衆生於此智門他問難時。不可降伏亦不默然。何以故。此諸智業無量無邊。彼教授者。能為無量無邊衆生未曾聞者。咸令分別成就辯才。亦自成就故。若人來問是法義時。我能於彼所問義處闡揚分別。如是解說如是辯答。而彼復作如是思念。若有人來問我是義。我當相續為其解說。若有依如來教而發問者。我便於彼諸所疑處分別解釋。亦為當來一切衆生得安樂故。若有人能念此法門。或時學習。或復修行。當知彼人不久成就。橋尸迦。於是法中非但彼諸非器衆生於佛法中不生信心。或有衆生雖亦信心。而復不能依教行者。橋尸迦。非但世間無說法師法即消滅。若無聽法請問之人。

當知是時法亦不久。何以故。世無問者以無習學。無習學故則不能知。既不能知云何奉行。不能行故世皆盲冥無導知者。如是無知誰當作法。若無法則世間無有孝養父母敬大愛小長幼尊卑使命慰勞褒譽美言。世事咸盡誰能作者。橋尸迦。若人不知世間之法。云何當能分別論說世間事義。既不。言解亦不能行。世善尚無。云何能舉諸佛智慧。是故一切世間之事不可休息。復次橋尸迦。若諸法師欲講說時。當須四種莊嚴說處。何等為四。橋尸迦。時說法師。當先選擇如是方所。其處寬博地形平正。無有高下瓦石沙礫荆棘惡刺。亦無穢草蚊虻蛇蝎諸惡毒蟲。其地和美柔軟淨妙。多有園池花果樹林。其處清淨遠離喧雜。夏無盛暑冬不祁寒。四衆雜居並皆安隱。法師聽者咸受悅樂。橋尸迦。是為第一為彼法師莊嚴說處。復次橋尸迦。若諸法師欲講說時。其地方所有護法者。若聽法人。為重法故應為法師施設莊嚴高閣法座。多取種種上妙華席柔軟敷具。講時所須皆置座上。衆人觀視增重法心。法師處之安隱說法。橋尸迦。是為第二為彼法師莊嚴說處。復次橋尸迦。若諸法師將說法時。彼護法人及聽法者。為重法故應當至心精勤勇猛守護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障礙正法。乃至勿令男子婦人童男童女往來誼雜妨亂法師。橋尸迦。是為第三為彼法師莊嚴說處。

復次橋尸迦。若諸法師正宣說時。彼護法人及聽法衆爲敬法故。應選五人若十若多恭隨知法住法師後。觀察大衆勿令妨亂。一取法師意旨教令。如法施行匡正其衆。或時有人語言亂衆。即須問彼語言所。因如法禁止。若人戲笑動止乖違。即應勸詰詞責令斷。恒令大衆寂靜諸根清淨身口如教而住。然彼諸人觀察衆時。舉措審詳不可急卒。應行愛語勿出急言。凡所發言但令前人共相解頤。即須靜默。不應大語高聲動衆使人覺知。何以故。不欲令人因緣他事與多衆生爲法障故。橋尸迦。是爲第四爲彼法師莊嚴說處。若能以是四事莊嚴說法方所令彼法師所說經典無有衆難畢竟流行。

復次橋尸迦。若諸法師於欲說時。先觀彼衆云何樂欲須何法義。如彼衆欲隨時充滿。令諸衆生成就善根。亦令增長言辭才辯。遍一切處無礙清淨。令諸智者易得解知。可觀可證無有垢汚。遠離蓋纏身口諸根悉皆安靜。三昧思惟相續不絕。若人於法師所。聽知法已長夜熏修。未曾捨離三教業藏。文字言說無不通達。

復次橋尸迦。若諸法師於說法時。應當審觀成是義門。爲諸衆生而作依止。法師既覺如是義已。復應當作如是思惟。今我既覺如是法門。云何令我得好口業。所出語言清辯無濁。不破壞聲無哀哭響。常得微妙不斷辯才。但爲開發顯示此經法門義故。若彼法師如是說時。無不知者無不解者。

復次橋尸迦。若諸法師欲說法時。衆既集已。法師先當以三種心觀彼大衆無量諸相。何等衆生聰明利智。以如是等三心觀故。或以神通知彼衆中具如是相。而彼法師應當先爲彼諸大衆宣說布施功德等事。如是說時多有衆生。讀誦受持歡喜奉行。而彼法師於此義門相續顯發空無相顧不得斷絕。如諸如來應供正遍覺說是法時。能於無量百千門中。顯示如是清淨義相。法師爾時還說此義。終不得捨如來法藏。懷念住持阿字法門。最初言說相續不斷爲他施設。迦字法門次相續說。那字法門最後究竟。如是念已。如如來辯當自現前。於此言說應更善巧方便牢固。既牢固已自然成就如是智衆。猶須彌山不可破壞。諸外道等不能動搖。一切論師莫能傾拔。

復次橋尸迦。若諸法師於說法時。應當勇猛發大精進。諸根明了衆事具足。然後爲彼世間四輩弘宣如是諸。薩等法。善方便知彼彼相故。既覺知已常念現前。無量辯才分別解釋。五。薩等衆云何得知。彼諸。薩衆以何義故名爲。薩也。復以何相善通。薩衆。巧說如是諸。薩衆已。即應次第宣說諸法無相義門入於真實。橋尸迦。我已曾說此四大相總攝義處。

復次橋尸迦。彼時法師應如是說。是中若有諸色聚者。於彼復有何忍可住。而言彼有如是忍住。先時已有如是經典當令現前。亦復有人恒常相續爲他解說如是義門。云何相

續說如斯法。如彼衆生心生歡喜愛樂欲聞。如彼衆生一心在法無復亂想。如彼衆生有受法器。如彼衆生堪可成熟者。如彼衆生得聞法已有慚愧處。如彼衆生既能聽受如是經典。如其次第如修多羅。如其威力如想分別。如是受持。而彼衆中無有一人生退轉心不聽法者。橋尸迦。彼諸法師當應如是成就法事。諸佛如來咸如是說。

復次橋尸迦。彼諸法師於說法時。當須顯發奇特之事。假使有人從此聚落或復餘村。或復城邑及他方至。至已便問如是法義。諸法師言。我今所問云何能解。然彼法師於是義中。先當思惟須令純熟隨問悉能方便解釋。既無恐怖亦無留遲。如彼所問皆令滿足。如是法師說法之時。莫爲他說散亂之事。以是因緣當得大利。其有衆生於彼聽者。皆生歡喜常來聽法。橋尸迦。以是因緣。時彼法師當應普說成就大利。

復次橋尸迦。諸法師等有能通達如是法者。於說法時雖不能說諸佛菩提。但能令此法義分明。巧知方便通達寬大。亦時爲他聽受者說。如是法師善通達已。若復有人非時來聽非言來問。即應開示。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等。或餘衆生非時非言不即爲說。彼等於是更不來聽。以不聽故不能爲他弘宣法要開示衆生。橋尸迦。以是因緣。令是法門不得具顯。

復次橋尸迦。若諸法師於此法中心不正住妄起思惟。妄思惟故遂成邪見。如是法師邪

分別故不能會彼修多羅義。即住無知無明聚中。而彼法師住邪見故。昔來所有諸天神等。一時棄捨不復守護。以諸天神不守護故。無有威德勢力光明。無威力故。一切所行不依戒律。諸餘善根悉皆滅損。如是法師先。常爲他解說法義修多羅等。所有聽衆尙皆誹謗棄而不受。況於戒律不復依行。而能更來聽其說者。橋尸迦。若世間人無信行者。其家所有妻子眷屬尙皆不順。況彼大衆復來聽也。

復次橋尸迦。如是法師無有信分。所謂如來常說不依戒律如教行者。橋尸迦。是諸法師無信分故。彼非善根而可說者。惟惡增長必受果報。如是果報若諸如來如實說者。彼人聞已便從口中多。嘔熱血。因此患故即當命終。

復次橋尸迦。如來應供正遍覺。爲欲令彼一切世間諸衆生等覺了諸法。而彼癡人於是法中起嫉妬心。然終不能如是思念。我若恆法祕而不說。以慳惜故法漸難難或能隱沒。我若不說聽法之人云何能得如說而聞如聞而受。既無聞受云何奉行。若如是者即便令其無量衆生不知是法。云何於法生希有心。以是因緣。我今不應於是法中與諸衆生作慳惜事。橋尸迦。如是之人於佛法中終必不可立爲證人。橋尸迦。汝應當觀如是癡人。欲於無價眞法寶中自作價量。橋尸迦。復應當知。如是癡人欲於如來三種業藏無相法中建立諸相。橋尸迦。是亦法師無信分處。如來

如是方便解釋

復次橋尸迦。若有法師能於如是修多羅中善巧取義住於正念。以諸方便開揚法門。爲諸世間興大利益。汝於彼時應善觀察。當於何處有好園林。於彼林間多種樹木及諸花果相狀名字。皆應令彼諸衆生等修治莊嚴。乃至以彼一揣牛糞塗樹林地。既莊嚴已。然後應請法師演說。而彼法師當說法時。林間即有護林天神地神樹神。及以上界所有諸天。一切乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸龍夜叉。如是衆類。迭相告知。歡喜嗟讚彼莊嚴人。能以牛糞塗飾林下。憶念守護未曾暫忘。敬繞彼林如奉塔廟。橋尸迦。若彼法師普爲世間不斷法故。去離是處欲詣餘方。爾時此地護林諸天及諸神等。猶常供養如是地林。

復次橋尸迦。若有法師如是行者。斯人獲得無量福聚。凡所言說人皆傳受。何以故。以彼法師奉行佛教隨順法門無有違異終不斷絕法義門故。橋尸迦。以是因緣爲法師者。於是法中當自精勤然後教人。若不自勵人誰信者。橋尸迦。以是義故。彼說法師應當善入如是法門。深智方便開顯法藏故。以不放逸能得大力故。方便巧知定不受報故。起慈悲攝成心業果故。爲諸衆生知時節故。當至巧智不動真處故。時彼法師得如是已。須知衆生善根方便智行差別然後說法。法師若得住是方便說法藏時。便得無量無等大功德聚。復得如是無量無邊大智慧聚。當住大施

正智聚中。而彼法師得到無量精進彼岸。爲一切衆生亦令住於慈悲普攝方便智中。爾時世尊說是經已。時須波多天及尊者阿難。諸天世人阿修羅等。一切大衆聞佛所說。頂受奉行。

大法炬陀羅尼經卷第二十

如是我聞。一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。復有無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅羅刹那羅摩睺羅伽人非人等。四部大衆左右圍遶。爾時世尊告長老阿難言。阿難。有陀羅尼法本。過去諸佛已曾顯示略廣解釋。爲諸侍者及以衆生受安樂故。憐愍世間諸天人等廣利益故。我今亦欲說此陀羅尼。亦令衆生受安樂故。哀愍世間諸天人等廣利益故。阿難。汝既是我親承侍者。我今爲汝說此法本。諦聽諦受善思念之。當爲汝說。爾時阿難而白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。

佛告阿難。一者神通。二者根本。又復一者是欲具足。二者見具足。不入涅槃。所謂斷見及以常見。復有二見不入涅槃。謂於我見煩惱著見。以一智者而言無智。復次應知。俗事及與執著世俗言詞。應知事及與非事。應知有爲事及無爲事。應知生應知滅。則應知入處。應知非入處。應知去處。應知斷去處。應知處所。應知愛。應知愛因緣。應知境界道。應知發去處。應知入處。應知至處去勝。應知別離。應知別離住處。應知攝非事。應知非義語。應知聚集事。應知緣。應知緣住處。應知緣和。應知緣生處。應知緣生。應知緣所生法。

應知行。應知勝行。應知住國土處善根。應知攝閑預成就。應知得閑預分。應知得佛出世善根。應知作防護事。應知信欲滅。應知閑處。應知一自在。二分別生。三種得因緣。應知三學行。二種淨戒。三種聖教。一愛著瞋恚。一真實謂如來教。一朋友不可破。一伴可共入怖處。一切衆生自在非善知識。一切衆生具自在難不信發行。一切衆生本性破壞。一切衆生共同一行。一切衆生不得愛故與愛爲奴。一切衆生自過不見故不入涅槃。一切衆生各相障礙不得解脫。一善根不能斷故入般涅槃。興造諸業而不失壞。一欲故入惡處。入二三四五欲故入地獄中。一種不欲。一種印。二種觀察。一種勇健。一道七處。五破壞。五力。五語道處。五世間法。五生趣。五聚陰。五病。五無病。五根。五時。五三摩耶分。五摩呼多。五最後心生處持來。五不勝法。五憐怯。五優婆塞。五種多貪性。五種宰官。五無量。五勝作。五戲論。五恐怖。五怨讎。五不共心分。五不敬。五尊重。五重。五瘡。五怖畏。五宰官和合。五種滅依身。五種滅依口。五種滅依意。五種想因緣。五受。五受斷。五暗。五暗盲。五翳障眼。五羅刹。五淵。五迴轉。五窟。五窟斷。五分第一禪。五種聲。五種世法行。五種共法舉罪。五教示。五善知識教。五種言說法音生處。五種論法。五喜根。五喜生處。五憂生法。五怯弱怖畏應當解說。五種功能應當解說。五種世間功德行。五種漏法和合。五種勝世行。五種觸生。五種惡道。五種惡眼。五種惡

耳。五種惡鼻。五種惡舌。五種惡身。五種惡意。五無功德法。五種獨住持因緣。五種離教師隨緣流轉。五種法應隨順樂。五受因緣。五受不斷滅。五法當作憂。五痛著不遍知故受苦痛。五種蓋不可取。五種障分別。五一向行法不應取。五種事物應當離。五相不斷滅。五乾燥無因起。五作惡處滿。五種烟。五奸猾欺誑言說。五種賊長命難打。五作時行。五種衆生塚間平等。五種在空處因緣。五慈處不恐怖隨心所欲。五嚴熾不作惡。五巧行境界處。五無中間。五法不作別異。五住處。五惡住處。五種得錢物得宿命得念智現證見巧因緣隨轉。五無毒。五濕波耶那。五善根大果報隨轉。五功德捨法。五懶惰事。五信滿。五法具足當入正位。五根前受業報。五種智聚欲滿隨轉。五時施善根成熟增長。五施當滅諸有。五種戒超越。五道滿足。五戒俱善覆護滿足。五種戒當轉法輪。五戒俱具足已。得四十種歡欣法。五種戒俱受已。羸劣戒不具足。缺減破戒。謂優婆塞優婆夷。五種刺患命終時得。五種行巧解脫當具足滿。五中等邊。五種戒羸。五戒句顛倒行無有別異。五戒羸當爲說。五戒俱當轉十二相法輪。五種時一法時。五種言一法言。五種衆一衆會。五種道一善妙。五命終一是斷。五智者一最勝。五境界我歎一。五道無別異相。五解脫一無有出。五實言一真實。五種滅一真滅。五種惡無可淨。五踊躍。五自恣。五治罰。阿蘭那宿處具五讚歎。一坐頭得多得五讚歎。常乞食行頭多

五讚歎。五種入聚落當教示。五縫衣功德。五多聞者功德樂欲法。五功德。五種惡魔波旬作障礙。五種患障法言斷具。五惡解脫事。五障礙得。五破壞。五世間賊。五攝受諸言。五妄語事。五不共住。五捨智。五破戒惡。五破戒處。五應知分別破戒。五事持毘那耶。應知五分別不持毘那耶。應知五比丘不知正威儀不持毘那耶。言語因緣自說多聞。彼如是如是。梵行者。不問五法持毘那耶。健瞋當向惡趣。五持律者。有煩惱而不慚恥。得五種乾燥自行欲不淨而自說淨。欲行持律時得五種罪五種非時語。求報施法有五種過患。五種諍論根本。令比丘恐怖。五臭穢法非學者語。五種論師逼切故毀佛。五種毀法。五種毀僧。法師有五種不淨。比丘應知各別不各別。五種法墮調戲。不持戒處破戒在身成妄語者。復有妄語者。戒如糞穢。比丘五法具足心。慍如風。比丘五法具足說外道語。比丘五法具足不巧知修多羅。比丘五法具足捨佛菩提。比丘五法具足能生瞋恚。瞋恚生已捨佛語。俗人五法具足於出家法師如法和合。五下分結五上分結五損五惡。五身結五惱法。五因五緣。五頂墮五不在作法。五三十三天於先墮相。五四天王。天集會法。五三十三天受取。五三十三天不受取。五三十三天如業果報勝酒。五勝法天女捨已天子面向他天。五三十三天作業釋迦提婆那民共一萬二千天女出善法堂。五三十三天集會欲破阿修羅。五三十三天聞諍相至閻。

應知五三十三天發闕。五三十三天具足法降阿修羅。五三十三天具足健法。初生即有此念。得自業智。五種欲行諸天大集會。五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛。五種往昔善根夜摩諸天。遊戲而不迷惑。五種往昔善根夜摩諸天。各無輕慢亦無嫉妬。五種法具足。夜摩諸天過有閑預。五法具足。兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法。五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念。五種兜率陀諸天子往昔願法而不迷惑。五種往昔勝願戒滿足故。兜率陀諸天子神通成就願滿足故。分別得成。五種法具足。兜率陀諸天子值佛出生。不捨離已得信具足故。捨家出家得近如來。既出家已得解脫智。五法具足。兜率陀諸天子。立於先死相法。生而不恐怖死。死已不假作念知所生處。能生厭離而不放逸。七十五種相具足。兜率陀諸天子勝取欲行。十五種相具足。兜率陀諸天子值佛出生。親近不離不生悔心。若不值佛命終已後而生人間當得出家證緣覺道。五眼根相兜率陀諸天命終已生人間。智者應知五根相夜摩諸天命終。五根相三十三天命終。五根相四天王天命終。三根相地居諸天命終。八種根相人間命終。還生人間。智者應知六種根相。合會大地獄。死還生人間。智者應知應取是相。九根相活大地獄中死。七根相黑繩大地獄中死。十三根相速轉滅滅速生。塞地獄中死還生人間。四根相畜生中死。四根相獼猴中死還生人間。六根相野干中死還生人間。十六

根相真正師子中死還生人間。四種彼日初分時根相。四種日中時根相。四種日後分時根相。四種瞋根相。阿難。我且略說若欲廣明是義。有十二俱。致百千等數根之勝相。彼佛如來知諸衆生各各根數。阿難。有人日初分時應漏盡。不被教示以放捨故。於日中時作無間業成就滿足。以是因緣故。背佛世尊墮大地獄。阿難。有衆生日初分時教授佛法。以貪欲具故。彼人是魔。坐已正念得如是心。如謗諸佛及毀菩提墮落邪中。阿難。有衆生有欲取衣。離欲著衣。阿難。有衆生有欲舉足。離欲下足。阿難。有衆生念欲睡眠。既坐床已即得漏盡。阿難。有衆生貪欲就臥。頭未到枕。於其中間即得離欲。有衆生不出家時。於佛教中應生天上。既出家已墮大地獄至不喜處。有衆生不出家故。應墮大地獄中到不喜處。彼出家已得勝漏盡智者。應當知如是相。阿難。如殊帝迦長者。若七日過已不出家者。應墮阿鼻大地獄中大不喜處。阿難。如來有如是等知諸根智各各不同。是故如來能知衆生去處來處。亦復巧知諸根別處。阿難。汝觀女人有歡欣法。知染欲知不染欲。以根增上。觀面故知。況復如來阿羅訶三藐三佛陀。證阿耨多羅三藐三菩提。而不能知衆生諸根如是勝相。如來有如是大力。有如是智慧。阿難。有衆生如來於日初分。入舍婆提大城乞食時即至第二四天下。在彼間處。日初分時以四十種相。方便教化一衆生故。猶在舍婆提大城次第乞食時。舍婆提大城乃有六十

●是二羅台 ●機二機● ●天一大● ●立二五● ●教二既●* ●(座)十坐● ●觀二觀●*

前際及後際	現在不知故
造作於惡業	亦不知諸法
前際及後際	現亦無所有
三世皆平等	於中無所得
分別故有得	若離則無得
諸法無所有	如是隨如見
所說離欲想	空想亦復然
想斷無分別	此說無所有
說身有所有	以取故示現

阿難。此等六十衆生。含婆提住者。皆於往昔。迦葉佛所。諸聲聞人。供養佛已。於後復作非法事業。非阿羅漢。數爲利養。因緣自稱自舉。而不自知。不得法味。造惡業已。諸根毀滅。復次阿難。有五種惡根。不平等故。非善友作善友行。阿難。有衆生五種根相具足。種種承事而不能修。於己母邊亦行欺誑。況餘衆生也。五種根相具足。一眼不得出家。此法律中。五種根相具足。可畏眼不得出家。此法律中。五種根相具足。赤眼不得出家。此法律中。五種根相具足。大赤眼不得出家。此法律中。五種根相具足。跛人不得出家。此法律中。五種

板相具足脚脛曲不得出家。此法律中。五種
 法鬘人不得出家。此法律中。五法曲脊不得
 出家。此法律中。五法瞤^{或涉}眼不得出家。
 此法律中。五法九指及十一指不得出家。此
 法律中。五法節分斷不得出家。此法律中。五
 法割耳不得出家。此法律中。五法割鼻不得
 出家。此法律中。五法具足眼根闕不得出家。
 此法律中。五法具足陽^{式亦}眼不得出家。
 此法律中。五法具足眇眼不得出家。此法律
 中。五法具足不正見墜陷識不得出家。此法
 律中。五法具足瞽眼不得出家。此法律中。
 五法具足黃門人不得出家。此法律中。五法
 具足二根不得出家。此法律中。五法具足割
 根不得出家。此法律中。五法具足共丈夫行
 欲不得出家。此法律中。五法具足亂心人不
 得出家。此法律中。五法具足太長太短過黑
 不得出家。此法律中。五法具足太白不得出
 家。此法律中。五法具足白瀾不得出家。此法
 律中。五法具足熱身不得出家。此法律中。五
 法具足疎齒不得出家。此法律中。五法具足
 墜髮不得出家。此法律中。五法具足赤頭不
 得出家。此法律中。五法具足緣髮頭不得出
 家。此法律中。五法具足太黃不得出家。此法
 律中。五法具足斫面不得出家。此法律中。五
 法具足少髮及無髮不得出家。此法律中。五
 根相具足。山羊眼^{土著}。眼小不^{子戈}瞬^小眼^謂瞤^謂
 一缺^反眼。極深眼^反。眇眼^謂。眇^謂眼^謂。眇^謂眼^謂。
 反。長眼。睛相逼眼^謂。睛眼^謂。睛眼^謂。睛眼^謂。
 反。壞眼。斑眼。瞤眼。雞眼。尸利陀眼。滙婆陀眼。

●唯二惟②●五二三③●二乘二如來④●服二故⑤●修十(行)⑥●[虛涉反]⑦●[式赤反]⑧●[土莽反]⑨●[錫二制一]⑩●[一决反]⑪●[子戈目]⑫●月二反⑬●[目]⑭●清二精⑮●[下美反]⑯●典二⑰●[公困反]⑱●坏二⑲●朕⑳●在二服免㉑

低彌魚眼。婆迦利陀眼。已上無正。應眼。轉。羅眼。
亦無。彌猴眼。狗眼。阿。茶迦羅眼。亦無。薩多
泥去多眼。戶陵伽羅眼。我云。汗眼。黃眼。則由迦
多眼。婆賀賀那眼。缺眼。維眼。瞿利多眼。瞿利多
提多眼。瞿利多眼。正。多。妬。羅。眼。瞿利多。婆。羅。多
眼。瞿利多眼。阿舍羅摩那眼。一本云。瞿利。緊。陀。羅
毘鉢。羅。羅。羅。眼。闍。那。婆。羅。眼。一本云。緊。陀。羅
眼。毘。羅。伽。眼。迦。那。帝。羅。眼。三。鉢。羅。朱。帝。羅。眼。
憂。婆。陀。羅。眼。婆。婆。婆。婆。眼。婆。婆。陀。羅。眼。婆。婆
伽。眼。低。視。眼。猪。眼。網。眼。毘。婆。多。眼。瞿。多。眼
青。黃。眼。不得。出。家。阿。難。復。有。九。萬。九。千。彼。彼
衆。生。根。如。來。悉。知。如。來。悉。見。阿。難。如。來。應
正。遍。知。有。如。是。等。無。量。無。邊。知。見。阿。難。復。有
二。十。二。根。相。詐。善。比。丘。貴。重。資。財。諸。佛。如。來
皆。如。實。知。復。有。二。十。二。根。相。詐。善。比。丘。所
有。語。言。臭。如。死。尸。又。有。十。根。相。阿。蘭。若。比。丘
所。出。語。言。邪。命。詐。善。有。五。根。相。邪。命。比。丘。詐
修。善。故。衆。人。識。知。五。根。相。破。戒。比。丘。諸。天。唱
告。有。五。聲。言。於。持。戒。比。丘。告。言。尊。者。某。甲。比
丘。戒。聚。墮。戒。聚。遠。離。五。種。受。法。語。出。若。有。比
丘。自。戒。聚。墮。彼。時。諸。天。白。善。比。丘。持。戒。者。邊
名。某。比。丘。今。戒。聚。破。五。種。讚。歎。歡。喜。法。於。比
丘。邊。所。住。諸。天。及。三。十。三。天。知。比。丘。勝。已。於
四。方。讚。歎。五。眼。根。相。比。丘。外。現。善。相。內。心。邪
命。比。丘。五。種。見。法。各。自。有。患。和。合。共。住。更。互
相。信。比。丘。五。有。迦。婆。具。足。少。法。諸。比。丘。應。當
知。捨。仙。聖。幢。相。而。轉。墮。下。五。法。具。足。比。丘。不
尊。重。戒。亦。不。尊。敬。佛。法。僧。寶。五。法。具。足。比。丘
尼。不。敬。重。佛。法。僧。寶。五。法。具。足。比。丘。尼。不。敬
重。大。比。丘。五。法。具。足。比。丘。尼。速。墮。戒。聚。五。法

具。足。比。丘。尼。受。他。教。令。依。他。功。力。破。壞。人。胎。
五。法。具。足。比。丘。尼。實。不。敬。重。和。上。阿。闍。梨。詐
爲。親。相。示。現。無。怨。貪。著。利。養。當。墮。惡。處。五。法
具。足。比。丘。尼。應。知。譬。如。門。闕。五。法。具。足。比。丘
尼。若。有。智。者。若。在。家。若。出。家。應。當。遠。離。如。利
角。牛。謂。妬。嫉。瞋。恚。無。恩。惡。口。諂。曲。如。是。五。法
具。足。比。丘。尼。應。當。遠。離。五。法。具。足。比。丘。尼。還
俗。戒。聚。墮。落。更。欲。出。家。諸。比。丘。不。得。聽。何。以
故。彼。比。丘。尼。不。能。住。法。污。染。比。丘。彼。墮。地
獄。比。丘。五。法。具。足。於。比。丘。尼。邊。作。諸。過。失。當
墮。地。獄。不。值。四。佛。五。法。具。足。諸。有。智。者。見。比
丘。尼。生。過。患。想。五。法。具。足。度。女。人。出。家。與。已
正。法。三。分。損。減。比。丘。五。破。壞。法。於。比。丘。尼。邊
污。染。者。五。法。具。足。殺。害。衆。生。五。法。具。足。諸。俗
人。等。作。不。聞。法。業。五。法。具。足。或。有。俗。人。心
思。出。家。而。彼。不。得。聽。令。出。家。五。法。具。足。俗。人
富。伽。羅。等。以。不。正。信。而。墮。地。獄。五。法。具。足。能
令。婦。人。墮。地。獄。中。五。法。具。足。諸。衆。生。等。先。已
和。合。後。還。破。壞。五。種。言。語。法。斷。斷。根。五。大
地。獄。根。力。故。應。當。演。說。五。因。五。緣。妄。言。取。生。
五。散。離。法。五。佈。流。轉。五。朋。友。法。而。相。損。害。五
朋。友。如。母。五。法。捨。五。法。取。五。法。聖。者。詞。五。法
富。伽。羅。應。治。罰。五。自。知。不。由。他。五。如。金。剛。想。
五。不。定。想。五。住。想。五。同。心。富。伽。羅。五。不。同。心
富。伽。羅。五。富。伽。羅。詔。曲。五。富。伽。羅。無。明。五。富
伽。羅。有。疑。意。五。富。伽。羅。度。諸。愛。惱。五。富。伽。羅
如。輪。山。五。富。伽。羅。諸。智。所。讚。歎。五。法。具。足。富
伽。羅。供。養。如。來。五。法。具。足。富。伽。羅。樂。破。僧。五
過。去。增。上。言。五。未。來。增。上。言。五。現。在。增。上
言。五。法。合。道。五。聖。言。之。非。聖。言。五。身。證。者

地。五。見。到。地。五。證。相。聖。地。五。取。別。相。五。富
伽。羅。如。杵。五。富。伽。羅。如。石。五。想。具。足。富。伽
羅。如。杵。至。盡。五。想。具。足。害。母。及。父。五。想。具
足。於。佛。所。生。惡。心。出。血。五。想。具。足。造。五。無。間
業。於。一。劫。住。大。地。獄。中。五。想。具。足。從。大。地
獄。死。生。於。人。間。當。得。斷。見。五。想。具。足。當。得。邪
見。五。想。具。足。當。捨。重。擔。五。想。具。足。隨。不。定。聚
及。離。重。擔。五。想。具。足。富。伽。羅。如。優。鉢。羅。不。假
善。友。而。善。根。增。不。損。不。滅。五。常。善。讚。法。得。親
近。住。增。長。善。法。五。法。具。足。不。親。下。人。然。其。境
界。亦。非。聖。境。五。種。惡。心。者。誑。惑。虛。無。五。毒。蛇
人。空。無。物。者。五。法。具。足。不。得。上。閑。預。處。五。過
患。根。五。常。不。和。合。五。無。繫。緣。如。來。不。迎。況。諸
聲。聞。五。梵。行。者。法。五。癡。法。五。欲。事。五。非。欲
事。五。斷。者。五。如。法。法。作。所。作。已。令。魔。滅。損
五。渴。愛。無。義。語。令。生。疑。意。五。決。了。智。能。滅。渴
愛。五。不。消。過。患。五。富。伽。羅。利。智。五。富。伽。羅
部。分。分。別。智。五。富。伽。羅。決。了。智。五。法。將。墮。餓
鬼。五。法。於。他。邊。毀。謗。五。法。具。足。若。有。得。法。者
天。等。世。難。知。唯。我。能。知。五。順。轉。五。逆。轉。五。想
滿。足。虛。空。想。五。想。滿。足。世。界。中。間。住。五。想。滿
足。斷。見。轉。五。分。別。想。五。不。分。別。想。五。種。說
想。五。觀。想。五。度。觀。想。五。攝。取。想。五。折。伏。想。
五。不。可。得。想。五。瞋。想。五。不。瞋。想。有。不。和。合。想。
有。味。想。有。愛。想。有。憎。想。有。想。當。作。想。有。想。當
不。作。想。有。非。想。非。想。想。有。離。想。想。者。非。想。想
者。阿。難。於。中。非。想。想。者。以。五。種。方。便。當。作。離
想。於。中。離。想。想。者。彼。亦。當。作。五。種。方。便。何。以
故。阿。難。毘。婆。舍。那。智。有。攝。取。想。不。折。伏。有。折
伏。想。不。攝。取。阿。難。於。中。有。攝。取。想。不。折。伏。者。

○(唐)十羅○ ○正一王○ ○羅一漢○ ○茶一茶○ ○(正義反)一○ ○那二則○ ○羅一羅○ ○婆一婆○ ○今二今○ ○上二上○
○(一)二二○ ○(二)二二○

彼五種想當作戲論。阿難。於中折伏想非攝取想者。彼七種想當作懈怠。阿難。此二想中非攝受想。當作受滅。其受滅中。真實想不隨於非想。乃至未增法想中。斷盡生已生死寂滅。是則最後離天流轉。五種善而有。譯闕。五顛倒意疑。不見語者。五根法入煩惱。五業報故。諸衆生等得大名聞。五速入作不善根。然比丘作想住已。入於修多羅。五惡攝取法令衆生命終。五種生處依自身虫生。令諸衆生當成。就眼事及憂惱事。頭似白瘡有五法患。頭。命終當苦惱死。五法被刀患。五法不可治即取命終。五寂滅不離住。五法不善根具足當成無子丈夫。五種虫依身體。在臍下胞邊住。得無子丈夫數既無有子。使腳絞戾語言龜縮。彼人根中有五種虫。一名無子男。二無子丈夫。三無子婦女。彼有虫。名波羅株博迦。住在彼人大小便道中。其形微細頭如針孔。彼等食已。能令衆生一向絕欲。於受欲中。懶惰懈怠。有五虫名瞿祇羅。依住於臍。衆生死時虫飲血故。得上氣病。於一刹那一牟休多即便命終。有五虫。名娑婆底野目佉。依於人項。衆生臨欲命終。喘息之時。人咽喉飲咽喉血。有五虫。名耆耆羅尼伽羅。住人咽喉。人食。苦食彼虫即動。彼虫動已舌根即動。其味處處令散。以業報故喉生息肉。若熟即死。若不熟者。於眼及喉即成患苦。有五虫。名僧鳩吒迦。住衆生脚掌食肉食血。阿難時彼僧鳩吒迦虫。食足下肉血已。有筋名毘羅途羅。是筋連續眼根。彼筋爲僧鳩

吒迦虫食已眼即上舉。行時筋關不轉即成瞎跛。彼等衆生如來知無利益無有善根。彼生眼根生已還滅。阿難。一衆生有五千要節分。如來悉知。彼要節分中。有芥子分。觸者即盲。或瞎或跛。或聾或作僂脊。或有節分如芥子。物觸者觸已即便命終。阿難。此身如是受生。如是羸劣無有勢力。阿難。五種想如來不說。憐愍衆生故。有五種他廣作慢。諸衆生等所生慢處。有五慢不滅有患。有五種自身不觀者。慢彼大慢故。當作無間業。慢事慢。瞋事慢。受慢。種種稱量慢。順流慢。逆流慢。詐善慢。稱譽慢。見慢。力慢。色慢。語言慢。辯才慢。壞滅差漸親近等事。有五富當伽羅。如破星。稱。有五富伽羅如貓兒。有五富伽羅如糞。有五富伽羅如風。有五富伽羅如火。有五富伽羅如大患。比丘有五處具足。當作舉罪羯磨。五如法問當令舉。比丘舉已。當不合捨。以五法當捨五法報最堅。若比丘衆和合被舉者。至他方入比丘衆。五重法比丘犯已當得舉。比丘共和合作法事。若食若作羯磨。若語言若布薩。若自恣或覆藏五法具足比丘。不令與他作舉羯磨。五種法學者。比丘自身作罪。其作羯磨事壞不成。五法具足比丘。爲舉比丘作佐助。或作朋黨。彼還如此作羯磨。五七住處令憶念。有諸比丘被他舉者。若更來入彼若不入。彼等皆合舉五事。持律者當應斷五事。持律者。巧能斷言。我是彼知不知者。有忘失。無有疑。剋處。應問彼七案分處。應問受具戒處。應問四初學者四種恭敬處。

應問四恭敬處所四闕少攝門。應問四闕攝所四依羯磨。應問四依羯磨等四丈夫障治罰語。應問四種丈夫障治罰者。四無智者。如有事犯罪及道所生處。應問彼。若問時爲說是如來印。彼處依修多羅說力。四五二八四轉犯道。應問。彼若堪解依義。應示彼人得成。其持律者無諍說法者。五種法壞本性不應作。阿難。此是四攝持律者。大勢力持律者。若於中所學持律。七戒案墮二十千數。善能解釋。知者讚歎。隨順所見。阿難。說此四攝。而無多人許可所說。何以故。魔當覆藏如是說故。阿難。優婆塞知此四攝。彼名最勝持律行者。阿難。持律者。五法具足應施他法。阿難。持律行者。五勝具足當向勝處。當得勝處。持律行者。五法具足當墮地獄。被他厭賤。迷本行業。五種論師說迷惑言。四種論師作人言語。一種論師不歡言說。若說一迷語彼二種見身。譬如百歲衆生仰面向上不見前後。如是如是。有一論師。不得滿足外道功德。亦不能滿沙門功德。阿難。譬如有一盲人。又復一人得天眼者。如是二人未失人名。並是人也。阿難。如是如是。有一種論師。不捨論師名。共沙門行婆羅門行。然後彼人乃至不及似獼猴戒。阿難。有現獼猴句教示彼等。彼等學已得辟支佛道。五種愛事。五種憂具。五種折伏憂。五種得禪道。五種生明。五滅明。五出明。五行虛空。五同行事。五觀察。五說勝法。令歡喜。五忍。五降伏。五背面。五愚癡。五處所衆生各各破壞。衆生死時有五種心生。有

●持二爭● ●就一熟● ●(一)一● ●清二此● ●吞吐二可吐● ●苦二若● ●稱二行● ●重二種● ●罰二利● ●知二

大威德陀羅尼經卷第一

大威德陀羅尼經卷第二

隋北印度三藏闍那崛多譯

一最後心受生處。五生處有二樂。五生處一切無樂。五種戒。五忍。五調伏欲。五頭痛。五眼痛。五鼻痛。五面痛。五面門痛。五食道。五耳痛。五眼根痛。面門得欲歡喜已。速得眼患十種惡。耳忘失音聲。五法具足舌根薄。五種善根口業清淨他信受語。五虫依頭名優羅漢。亦名鉢盧。亦名那羅。亦名波羅。亦名婆帝風都。彼五法令眼筋羸弱。復有五虫噉食頭腦。名三暮。亦名摩。亦名尼帝。逐逐都。亦名婆陀藍。亦名婆途。若數發已食項筋斷。令諸衆生所有言音衆生不受。五種名字說法能令衆生言語不滿。五離惡平等知故轉五根本。一切衆生各各闍。五得伏藏賊。不能奪五寄付。而不欺誑。五爭競本。二十二種相眼當滅。此身中有二萬二千筋。有一筋攝更別。有十筋入項中。五筋入懸。五筋入肩膊。五筋入咽喉。此身有五十七百千數筋纏繞此身。一如彼筋數。頭髮還有如許一一頭髮。復有五百五百名字。阿難。彼諸如來於一名中。安置建立。五速根。二攝根。二略。二共根。二無根。彼五處應分別。天道入地獄道畜生道閻羅王道。五種根相。最後出入息衆生應知。此處捨已當墮阿鼻大地獄中。有四種根相縛清淨不缺不濁。若於最後出入息時不墮惡道。智者應知。是人此處捨身命已。生三十三天。三種根相應墮畜生。二種根相當墮閻羅。七種根相彼最後出入息時。如是根相智者當知。如此衆生捨身已得生人間。

阿難。有根名爲勝。復有根名爲堅勝。宮根生已當發十心。所謂一離慢心。二生愛念心。三生歡喜心。四生作業心。五生踊躍心。六彼現前念心。七彼惡色不入鼻不。喝曲。八臨命終時心不懷惡。九於愛物中不生慳惜。十彼眼目狀如蠶金根色。歡喜微笑。其面向上觀自宮殿若有衆生。具足如是諸根狀貌。智者當知。是人即生三十三天宮殿之中。又有十根及十種身所作相。智者應知。此等衆生捨此身已。當墮阿鼻大地獄中。何等爲十。所謂惡心觀已妻子。手捫虛空不受善教。流淚墮落屎尿污穢。閉目不視以衣覆頭。無食空噉。身體羸瘦。命欲終時其足破裂鼻根傾倒。左右縮申而取命終。伏面思惟而動左眼。眼色焰赤。有如是種如是狀貌如是處所。智者應知。此等衆生從此捨身。當墮阿鼻大地獄中。又有衆生五相具足。智者當知。從此捨身生畜生中。何等爲五。於妻子所愛心所牽。手足指等悉皆。捲縮。腹上汗出作白羊鳴。口中沫出如是五種。如是相狀如是處所。智者應知。此等衆生從此捨身生畜生中。有八種相。智者當知。此等衆生捨此身已。生閻羅世。何等爲八。轉舌舐上及舐下脣。身體惱熱求

欲得水。論說飲食而但口張。眼目青色如孔雀項。腫人乾燥放糞無尿。右腳先冷而非左足。口言燒我亦云我。以右手作。何以故。如是慳貪諸過患故。不捨施放而取命終。有如是種如是相狀。衆生具足命終之時。智者應知。當生閻羅世。復有衆生十相具足。智者應知。從此捨身當生人間。何等爲十。有一衆生最後三摩耶時。有如是心安住不動。繫縛緣中端正可意。所欲可作無痛無憂。彼臨命終於最後息出入轉時。求父母名。求兄弟名。求姊妹名。求朋友知識名。其心不亂其心不迷。其心不諂其心惛直。付囑父母。囑累朋友及與知識。相慰樂者。所發業事皆悉付囑。所有藏伏藏皆悉示人。若世有佛。信如來者。彼稱南無佛陀。若非佛世當信外仙。彼稱其名作是希有。乃至如是微妙園林河池住處。亦不張口。仰臥端身不作荒言。不受苦惱不忍不驚。身不皺裂亦無惡色。身體柔軟轉縮任心。有如是等。有如是種如是形相。智者應知。此等衆生從此捨身當生人間。往還七返。如地獄衆生。從地獄還已還生地獄。彼轉業已。地獄捨身當生畜生。彼轉身已。從畜生捨身還生畜生中。彼轉業已。從地獄畜生捨身已。畜生閻羅世。彼轉業已。從閻羅世。捨身命已還生畜生及以地獄。十四業有三十種相。衆生旋轉從地獄出生畜生中。從畜生出生閻羅世。從閻羅世還生畜生。從畜生還生地獄。二種三十具足。此六十勝業如來悉知。彼發業處亦知寂靜發業處各

戒至邊當失。六法當受畜生。六法當得天堂。六法當得象頭。六法當得熟眼。六法當得白羊眼。六法。壯當有毛。六法當早老。六法世間毀他。六法屬他一切法。六法不著一切法。六衆生直心。六稱量。六作朋友法。六不詐聖法。七善提分。七根處。七行。七行勝。七梵業。七脫業。七天業。七阿修羅業。七未來。七名業。七種意。八分聖道。八界業。八語業。八諸衆生方便。八種衆生友。一切衆生非衆生。一切衆生化。一切衆生無有疑。一切意無意。一切聲作已無有。一切無實病。一切病非語言道。一切語道苦。一切苦無智。一切無智實。一切盲非眼。若無眼於中無智。若無者是凡愚。若凡愚者彼有恐怖。以凡夫故則有恐怖。其智慧者則無恐怖。何以故。名為智者。以有無邊故。言智者。言無邊者。彼無所有。若無所有彼滅渴愛渴愛煩惱。共丈夫合彼彼處無。是故言無。言無者滅生。何名有生。若彼處斷滅彼無有生。若住彼滅復名邊者。所作皆離。若於彼中作斷想故彼名捨離。何者捨離。若於中無初。亦無有邊。彼何處有。是故如來說於中法彼中無處。亦無住持。亦無住處。無色無想。彼法可捨。何者可捨。捨貪欲捨瞋恚捨愚癡故。言可捨。何者捨名。若於中無有鐵甲。於鐵甲中凡夫等輩。於五欲功德中苦痛疲乏。何者是五欲功德。如來說五欲功德已。彼諸凡夫愚惑受用。八迷惑行。八聖。勝聖諦。八受。入道勝。八行力勝。八種辯才。閻浮提中八辯才發業。八辯才戒柔和合。八

和合法名字。八名字和合作業。八種八相別名不能說一切語言名。八意事。八無有發業於中得慢名。八非住處住已說法。八真實。八別真實。八虛妄事。十一種有色住。八有色恐怖住處。丈夫七舌根相。當得色八心。痛不憚故。發時不可知。不得現見。八虛妄事。八欺誑事。八初後之少。八衆生。八法衆生具足安語。應知彼多作業。有欺誑者。共會集衆好數相看互拍手。作如是言。彼含有物應當施我。復共相命詣檀越家。更相讚歎使知有德。別離去時。種種語論求物方便。又復遣使向彼求物。云我有所須。復有八法作詐誑名。如是諸法。當有分別。當有分別。八衆首。八朋黨破壞。八少福處。八善根種。善根。熟故得智具足。此一勝根次第智慧。八發一切法無詭曲。一發起合邊際門。二發起合忍至。第三發起合結愛。四發起合根主。第五發起合集。六發起合苦滅。七發起合壞印。八發起合降。伏。八難調伏。八易降伏。八是想衆生。八作作。八斷滅事。八守護伏藏。八不愛。八癡網。八法具足衆生墮邪見。八可捨想。八作業墮。八丈夫法具足。於此捨身當向寶處。八破智者應知。八種譯說法。智者應知。阿難此等印句。不錯句。真實句。不顛倒句。業作入句。聚集和合句。勝句。智句。佛句。現見句。和合句。最勝句。若如此相諸句作義。能解入者。過去已入今現在入未來入者。彼爲一切衆生意所信樂。能取勝智。取最勝法。當得成就最上勝智。當轉法輪得勝支提。當得八百千數諸佛法

門。當得入舌根。謂如來舌根。具足五十七百千功德。如來以字說。一切衆生各得歡欣。若有一衆生。於如是法如是清淨如是光明。若受持讀誦修習。於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根。如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提。不以爲難。何以故。所有諸善薩行。諸善薩心。菩薩所作。十二根本。善根具足。五千種辯才具足。六十四俱。致善根增長。當淨佛眼。東方南方西方北方無有障礙。如來萬俱。致善根莊嚴。如來住金色身。彼如來身於一切三千大千世界中作大光明。然彼光明石壁無礙。非山非燈。非須彌山樹林之所障礙。破一切闇已。如來光明最爲微妙。若是相智當欲得者。佛知彼人。於是法中當得勤求。九衆生居處。九種過患。九悔死。九攝衆生。九法具足。侵他婦已當受女身。九受供養患。九前後離。九有爲印。九可信樂。九朋友無信處。九十九百千俱。致所有諸人文字淨。九供養他法。九別異。九法具足衆生於佛不淨信。九法具足衆生。於佛法中不淨信。九法具足衆生。於衆僧邊不淨信。九法具足衆生。誹謗法。九法具足衆生。當言。二十一百千種病。誹謗法者衆生當得。九作不和合。如來分別業處。九分具足。地分所有果樹不與果實。九樹相。九地相。九婦女相。九丈夫相。九時相。九淨相。九道相。九地獄相。九畜生相。九閻羅王世相。九蛇家。九治。九頭脈。九輕。九外取。九眼相。九分工巧。二十二百千治身病九毒。往昔迦葉佛教中顯示。耆婆醫王以此修多羅句。

於治病師中最勝第一。阿難。此入根本。於一切法令作歡喜故。一切諸法攝取故。如來十力。如來十因。十種如來所說。十種如來生處。十如來寂靜。十如來三昧。十眷屬。十作廣法。十明力。十根處住。十共知名。十見道。十面門。十觀比丘。十法具足當勤受持。比丘一切闕減。比丘十法具足至阿蘭若。比丘十法具足墮於四禪。當入阿鼻大地獄中。比丘十法具足。阿蘭若。住處。有事物分別非事物分別。比丘十法具足。速疾早下不復重迴。十七種事誹謗佛。十六相誹謗法。三十一相誹謗僧。六十九因緣比波婆羅雅婆娑比低夜。六十七相當不得眾。阿難。十許善相。十許善眾具。十許善思。相。十許善行。何等為十許善。憍慢詐善。難共事許善。難得意許善。多作聲詐善。出家形色詐善。力慢詐善。如驢為相詐善。住高原詐善。家得名稱詐善。現病詐善。此等十許善邪行活命。彼不見好狀如塚墓。亦如野干。如大毒蛇。破戒沙門猶釣魚鉤。如蛇獼猴。生盲之者滅佛菩提。十相似說法師。十持律相似。十持修多羅相似。十住阿蘭若相似。十知僧事相似。十優婆塞相似。十優婆夷相似。十住房相似。十施非大施。十施是大施。十斷施。十先施下。十慳面相。十與己面相。十告說面相。十怖告諸尊長。十言下。十於先告。十告先相相續繫縛。十事行。十望得菩提。十信得菩提。十取已疑。十勝事。十功巧處。十知事。十聰明法。十諸健者行。十捨事。十水壞。十作惠法。十滅過患。十

攝受。十說者。十十者。十業。十世。十癡法。十時。十法具足。當滿足黃門中。十大過患。十住處。十。種。十亂。十捨法。十衆生欣。十龍家。婆闍度阿尼法摩奴。阿波余帝舍。二羅婆。三攝吉盧婆。四婆羅耶。五蘇摩。六阿陀途。住六阿蘭若。七波施舍。八迦車。九阿九。十惡道。十婦女環瑤。一婦女。環瑤。十無節。十小節。十初後乏少。十跛行。一婦女過失勝一切過失。謂婦女欲行不知厭足。寧以。蘇油滅大火聚。以獼猴作轉輪王。寧以狗行於虛空。寧以諸阿修羅至善法堂。寧以養機作。栴檀香。而彼女不可以百丈夫若千丈夫乃至俱。致丈夫令其婦女欲情滿足。佛說是語已。阿難白。佛言。世尊。我聞婦女如是惡事。擾擾我心。佛言。阿難。汝豈不於此處生希有耶。阿難白。佛言。如是世尊。於此處中可作希有。佛言。阿難。於是處莫作如是希有事也。於恒河中可作文字。然。彼婦女不可以欲令其厭足。復次阿難。復有惡。名曰茶含。微細於尸梨迦多。可得虛空中示其足跡見其行步。而彼婦女不可以欲令其滿足。一幻二三四五。阿難。略說婦女有無幻法。何故名為母村。以人世間語言。故名母村。非如來耶。謂大人者。略說此語。亦名母村。如來知彼故。亦言母村。阿難。丈夫有八萬四千諸過患。令丈夫隨順婦女。有五十七種事具足。婦女於丈夫邊作奴僕。丈夫有十幻過。十失。十觀入法。十丈夫治罰。丈夫有十法具足。惡者婦女已

作羊鳴。十法具足。丈夫著糞穢。應知十法具足丈夫。從高墮阿鼻大地獄。十法具足丈夫。當發一心生得聖人捨家出家。若有捨家出家者。彼當得五十七丈夫法。若有不捨家出家者。彼當得六十九種百千惡法。十住阿蘭若。十未來生道。十嫉妬法。十住阿蘭若功德。一世間印。十眷屬。十因處。十趣事。十世間希有法。十一切事。十尼乾子語。十世智辯。何等為十。無諂平等世辯。不觀世辯。妄失世辯。勝衆具世辯。當忍幾世辯。當勤求世辯。勝成熱世辯。十抖擻事世辯。斷語言世辯。普衆具世辯。衆生十法具足。如實自身過患不知。而得財利十分具足。處應取於中。如來為降伏世辯。建立五事。何等為五。謂聖諦事。因緣中生巧方便事。於思惟處憶念事。一切法作成就事。於智慧中勝印事。十瞋患。十過患。十瞋患。十青眼患。十羊眼患。十少指患。十一指患。十黃門患。十津流患。十城患。十王過患。不畏佛者。十病患。十指過長患。十流轉患。十八身節患。於外道言中一句安置。於佛言中不迷佛語。離惡過患。於佛言中更無勝者。佛語無上。若於佛言中。有如是念求過惡者。彼等不得取如來為師。何以故。如來世尊無有上者。如來世尊無有疑惑。如來所作皆悉為善。無不善故。於佛語中無有闕謬。滅盡作業。如是等處無少方便。若有如是不缺少者。如是圓滿如是具足。如來如是說一切作一切法和合。於一切法平等修行。一切法稱一切法印。一切法母。一切法選擇。一切法

●住二何●●相二思●●種十(種)●●要略二經●●蓋二所●●辨二節●●提一校●●(佛)一●●彼二後●●茶二
茶●●四抖擻二斗數●●二二屋●

集一切法相一切法淨一切法觀察若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等當得十種處何等爲十當得勝智得念不忘當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師來趣向者如法事中善能調伏於一日中當能誦持得四千偈如心所念心所願處若聲聞乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得度彼岸於義中無所闕少聞他所說而不忘失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯中而作勝因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

大威德陀羅尼經卷第三

隋北印度三藏闍那崛多譯

於中何者名爲一其二者非二非三此是闍浮提人一作因緣又言一者無續此是鬱單越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門釋子一作因緣又言一者善生面此覆鉢足夜又一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜又一作因緣又言一者阿鞞羅滿此是持髮夜又一作因緣又言一者膩磨瑩此是四天王一作因緣又言一者不合此是三十三天一作因緣又言一者比栖那揄也此是阿修羅一作因緣又言一者混闍

相亦無有事若因此文句內心恐怖欲求解脫無有是處何以故如來但以言辭演說作字句說如來於此一事以是字句各各名字方便敷演若一劫若過一劫不可窮盡諸佛世尊有如是等無邊辯才雖然阿難且冥一作事如闍浮提人一作因緣如是名相一名字能知百千俱致等數又言一者蘇流低此是不信衆生善不作故言一作也如是如是此揄比揄阿何羅拔帝有時丈夫或被入逼逐若復狗逐于時丈夫叫復重叫驚怖熱惱於彼時中何所歸趣無所歸告但作是說惟唱來來是名人中所有苦惱如是最苦如是極苦如是一作者彼彼辯才被彼名字具足知已八種法則

阿奴捨也此是夜摩天一作因緣又言一者比婆大奴也此是兜率天一作因緣又言一者比比迦多摩也此是化樂天一作因緣又言一者伽闍流波象形色此是他化自在天一作因緣又言一者娑沙大那悉陀成也此是魔身天一作因緣又言一者比磨帝車反也此是梵天一作因緣又言一者膩蘇陀意也此是梵天一作因緣又言一者阿那奴除悉帝不願此是梵輔天一作因緣又言一者娑陀的利都也此是梵衆天一作因緣又言一者阿伽羅磨娑他奴此是大梵天一作因緣又言一者娑婆浮帝此是光天一作因緣又言一者刪帝隸此是少光天一作因緣又言一者蘇目羅此是無量光天一作因緣又言一者憂羅此是光音天一作因緣又言一者波羅揄伽也此是淨天一作因緣又言一者膩祇此是少淨天一作因緣又言一者波流茶此是無量淨天一作因緣又言一者憂四陀此是遍淨天一作因緣又言一者婆彌帝此是龜大果天一作因緣又言一者婆施此是無熱天一作因緣又言一者盧吉迦也此是善見天一作因緣又言一者謨舍此是善現天一作因緣又言一者娑婆伽也此是虛空想天一作因緣又言一者帝利此是識處天一作因緣又言一者阿伽羅前也此是無所有處天一作因緣又言一者蘇薄此是非想非非想天一作因緣又言一作者名爲不作故名爲一此是諸天一無作

蘇婆羅摩拏烏茶婆闍茶婆 法羅茶 三目陀羅 波愛羅婆徒舍 阿子那三迷那憂婆離沙 優依羅

如是如是以此法用語言字句知是人相如是等語教令知覺當令正知當令正覺云何如來爲彼衆生施設聖諦阿難如來爲彼諸衆生等如是如是演說聖諦如此處言毒佉 毒佉三摩耶 毒佉尼流陀 毒佉尼流陀 伽彌爾如是聖諦而彼等言

阿叔隸三目隸 三迷舍 波羅婆此等四聖諦我爲彼衆生說聖諦時五十七千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼生又言一狗羅神離離野干作是聲音所謂狗聲離聲神離離野干聲此四衆生一種聲音如

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百

阿侯囉
阿含
跋多囉
婆囉摩

難。如來慈念此閻浮提界。北方有一城名曰娑婆伽提舍。難可降化。邊地惡王於彼處中。如來到已說作聖諦。如此言苦苦集苦滅苦。

四種聖諦。如來彼城爲是諸人說此法時。六

阿難有四聖諦如來作前後說或有不作阿

說苦道。後說苦。集苦。滅。或爲衆生。如來先

苦聖諦。或爲衆生。如來於先說苦集聖諦。然

如來先說苦聖諦。後說苦集。後說苦滅。後說

生荷負我三千大千世界中。所說聖諦。彼

阿加喻羅 毘婆喻 加婆羅 阿婆娑

阿邏磨 多^③邏磨 阿梨奢 奢梨奢^④

伽^⑤帝伽 尼修駄 拔陀邏^⑥ 阿鳴啼^⑦ 娑

舍犁那阿犁那 施犁虱吒 尼施犁虱吒

邏婆 尼首伽 娑婆地哆 阿那摩 優

阿難。復有北方有城名曰量甲。其城從東一

來至彼說四聖諦。如此處說苦苦集苦滅苦。

阿茶婆 那茶婆 娑尼舍 娑那磨

十千衆生。遠塵離垢。得法眼淨。阿難。復有北

主。如來至彼處。說四聖諦。如此處說苦。

頗羅
 毘梨伽
 阿奴漫
 毘浮伽

三萬衆生。遠塵離垢。得法眼淨。阿難。北方復

至彼城說四聖諦。如此處說苦苦集苦滅苦。

於波持二萬衆主。袁襄離后尋去琅爭，可讎。

處時當有如來聖諦名字。阿難。東方有城名

多主。縱廣一由旬，彼城有十四俱致衆生。

言苦苦集苦滅苦滅道。然彼處言

毘伽梨沙

爲彼龍王。說四聖諦如此。處言苦苦集苦滅。

阿婆護 毘舍瞿盧 多寃侈婆 娑波羅賀

阿難爲彼說法時。彼龍王共六十八千龍受

爲調伏龍王說。卽於彼處。有十二五百千龍。

龍王說。彼處四十百千龍受持五戒。還以此

千龍王受持五戒。還以四聖諦。如來爲常。

持五戒。還以此四聖諦。如來爲普色龍王宣說。現可離其瞞色龍王。端正可爲人所喜。

微妙莊嚴人所喜見。七寶所成。謂金銀乃至

普色龍王宮殿處中有高臺。縱廣四十由旬。

高臺中有八千座。七寶所成金線爲間。清淨

衣覆其座上。廣半由旬。阿難。時彼座上
於一切處。有諸龍女坐。端嚴可喜。人慧觀矚。

中環

於彼臺中現阿耨達多龍王。阿耨達多龍王所受果報。於彼臺中皆悉顯現。彼普色龍王所受果報。阿耨達多龍王皆悉了知。阿難。彼二龍王各各相見。各各遊戲。各各受報。阿難。彼普色龍王。亦名難降伏。阿難。彼龍王亦名阿耨達龍王長子。如來至彼還爲說此四聖諦。彼處四百千龍王受持五戒。阿難。如來若彼龍王不降伏者。人無飲食施諸聲聞。如來世尊。爲衆多人大利益故。爲衆多人受安樂故。調伏彼龍王令受五戒。阿難。阿耨達多龍王有十千諸子。彼一切中。有阿耨婆達多龍王所處宮殿。如來爲彼皆令彼龍受持五戒。阿難。有龍王名多羅^滿。如來爲彼還說此四聖諦。於彼處六十千龍王受持五戒。阿難。有龍王名毘跋^珠。如來還爲彼說此四聖諦。於彼處有六十四千龍爲受五戒。阿難。有龍王名多羅^滿。如來爲彼還說此四聖諦。於彼處三萬龍還受五戒。阿難。多羅^滿龍王有大宮殿。縱廣二十四由旬。二十四由旬水池盈滿。好色端嚴人所意見。其池涼冷清淨不濁極爲甜美。阿難。彼池四方有四臺起。金銀瑠璃。頗梨高七由旬。彼在上懸成一臺住。猶如重閣。善化善住如來爲彼亦說此四聖諦。於彼處有九十百千龍王亦受五戒。阿難。有乾陀羅王界。有龍王名伊囉鉢怛囉。如來爲彼還說此四聖諦。於彼處有三百千龍王。受持五戒。阿難。如來爲優婆塞說此四聖諦。於彼處二百千俱^致。龍王受持五戒。阿難。如來還以此四聖諦。爲娑伽羅龍

王說彼處六十八俱。致龍受持五戒。於彼住處。如來爲滿足龍王百千俱。致頭首居閻浮提者所有受戒如來。還同說此聖諦法。然如來知諸龍王等龍言龍辭龍說。還同此辭說四聖諦。阿難。於中覆鉢足夜。叉等。說四聖諦。如此處言苦苦集苦滅苦滅道。卽於彼處言。

阿何薩致迦苦 波何薩迦苦集 阿那槃那
此四聖諦。於彼中爲常醉夜叉等說四聖諦。
如此處言苦苦集苦滅苦滅道。卽於彼處言
阿余伽 多流伽 毘釐那 波羅波捨

又爲此長柴夜叉等。說此四聖諦。阿難。於中爲彼持蠶夜叉等。說四聖諦。如天此處云苦。苦集苦滅苦滅道。卽於彼處言。

貫那波袞 波袞呵 阿呼 阿底喇
爲持靈夜叉等。說是四聖諦。阿難。於中爲彼
四大天王輩。說四聖諦。如此處言苦苦集苦
滅苦滅道。卽於彼處言

伊泥 迷泥 答波 多覆波
爲彼四天王等說此四聖諦。阿難。說此聖諦時。四大天王及七千諸天子。遠塵離垢得法眼淨。阿難。三十三天說聖諦如此說言。乃至苦滅道。彼處言。

彼處言

比磨娑 阿那釳 哆哆羅娑 儻差波浮欄
阿難。說此聖諦時。兜率諸天六十七百千諸
天。遠塵離垢^⑤法中法眼生。阿難。諸如來以
神通說法。諸佛如來以此法教。爲上諸天兜
率諸天等。說此聖諦。阿難。諸天子及諸天
^⑥主。諸夜叉及夜叉王等。諸龍及諸龍王等。
如來知彼等所有言辭所有口業。彼等一切
如來善知。阿難。阿修羅所說聖諦如來悉知。
如此處言苦乃至苦滅道聖諦。於彼處言
三無達奴 比簸囉逾瞿 阿薩盧 比尼跋
途

如是說聖諦。如來爲阿修羅說是聖諦。應當解知。阿難。時有一城名曰住邊。彼城中如來說四聖諦。如此處言乃至苦滅道聖諦。彼處言。

比磨陀悉他奴 阿那夜悉恥都 娑驪初娑磨遮利

①殊一殊^外 ②順梨一波^聲 ③龍十(王)^音 ④又二又^音 ⑤隋一^聲 此^音 ⑥云二^音 ⑦言二^音 ⑧響一^聲 ⑨(古)十^聲 ⑩菓二^音 ⑪(諸)十^音 ⑫主二^音 ⑬譯二^音* ⑭浮十(提)^音 ⑮茶三^音*

訶婆致ニ 那伽摩ニ 比ニ摩致ニ尼舍奴馱伽ニ
羅破

* 訖度無 多駄奴伽都 比婆伽無 阿多
 磨婆蒲遮利都盧 憂波夜訖利致醯都 迦

得多種智慧。得無邊智慧。得正憶念。得正心意。得正趣向。得正知足。得無上多聞。不從他

學猶如大海不可窮盡。何以故。阿難。我念往昔於此坐處虛空界中。有六十八百千俱。諸佛世尊。說此修多羅。彼諸如來。有諸聲聞。應受法者。如來為彼敷演說此經。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持此陀羅尼品。極善修習誦誦通利。彼則能受四千偈句。聞已能持持已不忘。阿難。若能受持是文句已。百年不念。於後欲念還得辯才。佛作是語已。長老阿難白佛言。希有世尊。如來證如是法已。為諸衆生。增智增念增慧增辯增趣。世尊。若有人能受此法本。彼受持已得幾許福。阿難。作是語已。佛告阿難言。汝莫於如來所及如來教中作限量想。若於此如來教中。若在家若出家。乃至四句偈諸佛所說。受持讀誦為自調故。為自照明實性理故。如來於彼福聚不作限量。何況具足受持此陀羅尼法本。文義不缺為他敷演。彼之福聚不可限量。何以故。阿難。此法本如來滅後於百年中。時間浮提極善顯現。而帝釋天王常來於此閻浮提中。有是法本修多羅處滅壞失者。時帝釋天王助彼等故。得受修習不令失壞。阿難。今此法本以魔事故。書寫是已。當四百年墜沒於地。阿難。於彼時間後五百年。多有衆生造諸福業於世間生。時有比丘名曰月。有大威德有大威力。彼月比丘。於我生處迦毘羅婆大城之中。從彼地處出此修多羅。廣為衆生流通顯現。而彼於後法滅盡時。顯現照已還速隱沒。阿難。譬如油燈油盡炷在兩頭俱然。顯照明已當速滅盡。阿難。如是如是。

如來教法。於後五百年中出現於世。顯照明已還當速滅。阿難。彼時多有百數非法惡法。出現世間。於彼時中。若在家若出家。所有男子女人。為魔波旬纏擾其心。彼等衆生於圓滿具足佛菩提中。生不實想。生邪見想。於邪見想中生正見想。阿難。汝觀乃至彼等非善丈夫輩。若出家若在家。有大損滅。阿難。譬如有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏。自用鐵棒自打其頭。阿難。於汝意云何。彼人為有利益無利益也。阿難白佛言。世尊。彼人何處而有利益。而彼癡人。以彼鐵棒自打頭已。即便命終。斯有是處。佛復告阿難。如是如是。於彼時中。若在家出家。欲修福業應誦佛語。欲增長智。彼等乃捨菩提。讀外道經典攝受憶念。以誦習外道經故。誹謗佛語。捨是身已當墮地獄。愚癡無智到阿里支大地獄中。入不處。彼等罪人無所能作。阿難。假使非前非後於閻浮提中。百千俱。致諸佛世尊出現於世。為彼墮阿里支地獄者。演說佛法不能覺知。是故阿難。有智丈夫。勿以隨心誹謗佛法。阿難。以是因緣。若善男子善女人欲自利益者。一向不得受持誦習外道經典。如是比丘。亦應一向不得親近。

大威德陀羅尼經卷第三

大威德陀羅尼經卷第四

隋*北印度三*藏閣那*多譯

阿難於中應知一入。應知二入。應知三入。應知四入。應知四聖諦。應知眼四聖諦。乃至意證知四聖諦。阿難。以此因緣。汝應證知如知眼故。應當證知四聖諦義。如我告橋陳如言。橋陳如。眼是無常耶。時橋陳如。即答我言。世尊。已知已解。如來教知眼時。即已廣說教知四聖諦義。是一句中。亦說四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七品助菩提法。如是等一切諸法。如是說眼無常時。即已廣說一切諸法故。不更說餘陰界入名。爾時阿難白佛言。世尊。如來作如是說。豈可不眼入中即說入耶。佛言。如來不教眼入。說眼無常不說眼入。於眼入中佛作捨說。若佛如來作此捨說。彼無常法如來教知。若已說眼彼入應知。若於中眼滅色想不欲。乃至意滅法想不欲。阿難。於汝意云何。於彼入中。豈復有入可得滅耶。阿難答言。不也世尊。若於入中入可滅者。應當自性捨離自性。以物滅物是故阿難。此惟有名。所謂入名。是故如來為世言語說入名字。復次阿難。所名眼入者。眼不動作。是故言眼不動作者。名之為忍。又言忍者名中虛空。又言忍者名不覆虛空。又言忍者名上虛空。彼彼沙門法。如不覆虛空。如上虛空。阿難。於汝意云何。頗有沙門婆羅門。作如是言。於不覆空中。於上

空中。有眼耳鼻舌身意者不。阿難言。不也世尊。佛復告阿難言。如來說此眼。是常想故。是遠離相故。是輕虛相故。是空相故。不覆虛空相故。上虛空相故。空行相故。阿難。此最勝因緣。所謂無作若言眼作。其眼無物即涅槃性。何者眼之自性。其眼無有微細等量而可得者。若有常者不失滅者。若不破壞者。是故其眼性不可得。以彼空故無有物故。不可著故。諸陰界入有頂生者無有眼性。若復如來所說涅槃。何者涅槃無有諸法。有可涅槃者。何故眼耳鼻舌身意。如來說此是世間語言。然第一義。中眼不可得。乃至意不可得。何以故。以意空故。於中意空猶如幻化。誑諸凡夫。阿難。是故眼是凡夫小人乃至意非聖人耶。爾時長老阿難白佛言。世尊。云何眼是凡夫輩乃至意非聖人耶。唯然世尊。如來應正遍知。說三種眼。肉眼天眼智眼。世尊。何者名為肉眼。何者名為天眼。何者名為智眼。爾時阿難作是語已。佛告阿難言。阿難。如此等義汝自解說。何者是肉眼。何者天眼。何者智眼。阿難言。唯然世尊。我承聖旨今當解說。然此三眼我當分別。言肉眼者。依四大生。何者四大。所謂地水火大風大。此是四大。此等四大離有非有。故言四大。阿難。以是義故。汝等應知如非有四大。而阿羅漢亦不離大。地界亦大。水界亦大。火界亦大。風界亦大。阿難於汝意云何。阿羅漢見實以不。阿難白佛言。世尊。見實見非實。阿難復問言。世尊。彼阿羅漢云何見實。云何見非實。佛言。阿難。見

非實者是四顛倒。見非實者是三界。見非實者一切世間。見非實者諸凡夫輩。我執衆生執命者執福伽羅執。阿難。此等是凡夫法。諸阿羅漢已知彼等。何者是阿羅漢如實見耶。知一切法離。知一切法空。知一切法不定。阿難。阿羅漢見是等實。然於中所有四大。彼凡夫輩取為真實。所取實故彼等有轉。諸阿羅漢無法可取。以是義故。彼阿羅漢於有不轉。何者是物。貪欲是物。瞋恚是物。愚癡是物。無有物者彼則不取。其阿羅漢於渴愛脫而不和合。是故阿羅漢名無物者。名空行者。何者空行。不取眼故。乃至不取耳鼻舌身意。不取我。不取衆生。不取命者。不取福伽羅。不取過去現在未來。如是阿難。其阿羅漢不分別過去。不分別未來。不分別現在。其阿羅漢於三世中。已覺知平等。去來現在三世空故。如是等空空性不捨。何以故。去來現在不捨離故。於是法中離得涅槃者。唯餘苦滅。所有苦者彼即寂靜。所有苦者彼即為沒。何者為苦。所謂無智。何者無智。謂不正念。何者不正念。阿難。若無常中常想。不淨中淨想。苦中樂想。無我中我想。四種顛倒。如是名為不正念耶。以是義故。以四顛倒而生三界。言四倒者彼等無實。阿難。以彼無實四顛倒而生四大。以是義故。四大無實。如是阿難。如來所說肉眼是即為疑。即是為惑。於中何者天眼。所有眼者天身所攝。天所有眼天修念者。是名天眼。於中何者是智眼。能覺本性除滅惡道。遠離惡處并及二邊。正向涅槃不

依諸見。智者所歎能與無畏。善能與力及與辯才。清淨戒聚滿足戒聚。能作堅牢能護藏戒。最勝戒聚起涅槃道。能轉世間捨欲患癡。能作實觀滅諸生趣。能作見智。於正道中善能穿達。方便智眼智根智力。選擇諸法。念正覺分正見正道。解脫智慧覺成熟果。能斷疑心及與生老。除斷渴愛不復流轉。毘羅舊安多僧喻驅致。優波鉢帝尼頗羅婆彌暮。浮多鉢帝。阿尼伽他婆蘇都。阿地那婆賀尼。又耶地輪。波利阿牟地舍阿婆重度。烏奢伽摩。因陀盧遮那摩伽陀。與道。毘彼式迦。能觀阿隸數帝利師那制地迦。多摩制地迦。阿鞠六波不爾跋陀羅賀。賀羅迦又尼帝。迦羅度又音。帝栗他。何勒又守阿摩陀。不阿鉢羅摩陀。不由他能觀割斷教示無。疑不分別帝。尼師鉢利耶跋陀那盡印。何波多。雲主堅行會住閃電作明日面解脫。隸那迦離作軍力護無有疑不及不超越生斷邊患癡不可說不可攀無癡動動觀察無憂無言無愁無動不了無癡不墮常鳴月三辛遮耶不亂不噴亂及震婆那途婆那帝尼跋陀無上以至無畏巧智勝最勝不可行不可行處斷諸行住處不受果避婆魔帝阿蘭若住行無住處祇羅魯彼力者純直行發一切處可信彼慈帝帝又炎蘇途那音。阿究舍開羅婆迦除老觀時可知毘浮多決了印毘求羅作邊界思惟無上明閃波羅婆婆地利沙跋帝

○(阿)一○ ○唯二惟○ ○二二一○ ○羅二威○ ○波二波○ ○薩百二此云○ ○反二切○ ○何二阿○ ○疑二疑○ ○婆二婆○ ○二安○ ○魔二摩○ ○被二波○ ○婆二婆○

婆羅^①。慰羅多婆那頌他兜羅阿地沙那^②。不可薩

婆豆多無相別相能斷邊無物。慰伽他三句

伽他因頗蘭那跋帝叫無叫勝縛拔斷器仗不

分別離分別無分別處不可得處不染智足大

勝一切處打阿難。如是智處。名為如來之所

宣說分別顯示。於三千大千世界中。廣說智

名。阿難。若人能知此智是名智眼。諸菩薩所

有智眼。皆因般若波羅蜜故。今於此處如來

已說。復次阿難。般若波羅蜜者。菩薩摩訶薩

之所學處。般若波羅蜜中。我當廣說彼般若

波羅蜜。菩薩所住學已。當住十地。當至勝處。

至勝色處。至般若勝處。至智勝處。至戒勝處。

於一切法。得不退轉。阿耨多羅三藐三菩提。

當速覺悟阿耨多羅三藐三菩提。於多衆生

善巧解脫。阿難。何者是諸菩薩摩訶薩。般若波

羅蜜。般若波羅蜜。二般若波羅蜜。三般

若波羅蜜。乃至無量般若波羅蜜。乃至有諸

衆生各各諸根各各相續。如是阿難。乃至有

各各諸根相續。如是如是。應知應行。復次乃

至應知應行。如是如是。教示乃至教示。如是

如是。般若最勝應當證知。如是阿難。菩薩一

切般若最勝。當具足有。復次阿難。何者是

諸菩薩般若波羅蜜。菩薩所學處。阿難。於中

菩薩應生慧行。阿難。云何彼利益菩薩當生慧

行。阿難。我念往昔過去世時。然燈如來出現

於世。彼佛教中。有一童子名曰利益。時彼

童子已發菩提心。爾時有大魔王名曰染污。

爾時染污魔王詣利益童子所。到已告彼童

子。作如是言。童子。汝莫發菩提心。何以故。

諸佛菩提難可覺悟。諸佛菩提難可成就。諸

佛菩提大受苦惱。諸佛世尊不示現菩提。時

染污魔王作如是說。已。爾時利益童子告染

污魔王言。云何諸佛菩提大受苦惱。爾時利益

童子作是語已。染污魔王。即答利益童子言。

諸佛菩提大受苦惱。我乃至譬喻而不能作。

雖然童子。我當示現少分譬喻。如我往昔爲

菩提故曾受苦惱。我本欲得阿耨多羅三藐

三菩提。我於彼時。既不能成如此事故。尋即

退還。受大苦惱不成已利是故即退。阿難。爾

時染污魔王向利益摩那婆。作如是等種種

破壞已令捨離故。不令受故。欲迷惑故。即以

兩手牢捉彼臂。示現大海作大神通。如此大

海諸所有水。令彼見血。時染污魔王即告童

子言。童子。汝見大海滿血。已不。摩那婆言。

我今悉見。魔王復言。汝今見此滿血。已不。

摩那婆言。我今已見。魔王復言。汝見此滿

血大海東岸已不。如是乃至南岸西岸北岸

已不。童子言。我實不見。我今。惟見所住地

處魔王復言童子。此是我行菩薩行時。於一

劫中割捨頭目。所出流血滿此大海。

阿難。時染污魔王復作神變。示大頭案如須

彌山。復告童子言。汝見此大頭案已不。此頭

悉是利刀所斫種種形相。或有髮者。或無髮

者。或剝皮者。唯見赤色。或。惟。猶如珂

雪。或齒墮落或不墮落。童子答言。我今悉見。

魔王復言。童子。此等悉是我於往昔過去世

中。行菩薩行時。彼利刀所斫。被斫之時所

有出血流滿此大海。童子。汝見去此不遠有

三百千衆生手執利劍住彼已不。如是東

方南西北方皆悉見不。童子言。我今悉見。時

魔王復言。童子。汝復見此四方有三十。二千

諸大夜叉住在虛空。復有數千諸惡羅刹。形

色可畏能奪他威。汝悉見不。童子言。我今悉

見。魔王復言。童子。汝今復見有如是等諸惡

人輩手執戎仗。汝悉見不。童子言。我今悉見。

魔王復言。童子。汝見此等諸大夜叉及惡羅

刹在於虛空。汝悉見不。童子報言。我今悉見。

魔王復言。此等諸人住諸方者。作如是念。若

當有人發菩提心。我等今者以此利劍當害

其命。童子。此等諸大夜叉及惡羅刹。所奪

他威力者。形色可畏者。作如是念。若有住

彼菩薩道者。我等今者奪彼威勢當隨所去。

何以故童子。彼諸人等作如是念。諸菩薩輩

是布施者。是布施主。然我等今極飢困。以

是故我等今者祈菩薩頭便以將去。菩薩爲

我必施。我身得續命根令我富足。其夜叉等

作如是念。我等今者是奪他威勢。所有羸瘦

衆生。我等奪彼威力而去。若有菩薩發菩提

心。令多衆生當住於白法。以是因緣其輕威

力。諸夜叉等奪菩薩威隨心而去。童子。汝見

四方有三萬二千諸羅刹女。甚大可畏。執人

死屍食噉人肉。彼等觀看於汝。汝悉見不。童

子報言。我今悉見。魔王童子。此等三萬二千

諸羅刹女。念觀菩薩此處捨身當趣何生。隨

其生處或在母胎。我等必當殺害彼命。或復

如是在母胎中。以刀割節從產門出。或作如

①慰羅多婆 ②阿耨多羅三藐三菩提 ③阿耨多羅三藐三菩提 ④阿耨多羅三藐三菩提 ⑤阿耨多羅三藐三菩提 ⑥阿耨多羅三藐三菩提 ⑦阿耨多羅三藐三菩提 ⑧阿耨多羅三藐三菩提 ⑨阿耨多羅三藐三菩提 ⑩阿耨多羅三藐三菩提 ⑪阿耨多羅三藐三菩提 ⑫阿耨多羅三藐三菩提 ⑬阿耨多羅三藐三菩提 ⑭阿耨多羅三藐三菩提 ⑮阿耨多羅三藐三菩提 ⑯阿耨多羅三藐三菩提 ⑰阿耨多羅三藐三菩提 ⑱阿耨多羅三藐三菩提 ⑲阿耨多羅三藐三菩提 ⑳阿耨多羅三藐三菩提 ㉑阿耨多羅三藐三菩提 ㉒阿耨多羅三藐三菩提 ㉓阿耨多羅三藐三菩提 ㉔阿耨多羅三藐三菩提 ㉕阿耨多羅三藐三菩提 ㉖阿耨多羅三藐三菩提 ㉗阿耨多羅三藐三菩提 ㉘阿耨多羅三藐三菩提 ㉙阿耨多羅三藐三菩提 ㉚阿耨多羅三藐三菩提 ㉛阿耨多羅三藐三菩提 ㉜阿耨多羅三藐三菩提 ㉝阿耨多羅三藐三菩提 ㉞阿耨多羅三藐三菩提 ㉟阿耨多羅三藐三菩提 ㊱阿耨多羅三藐三菩提 ㊲阿耨多羅三藐三菩提 ㊳阿耨多羅三藐三菩提 ㊴阿耨多羅三藐三菩提 ㊵阿耨多羅三藐三菩提 ㊶阿耨多羅三藐三菩提 ㊷阿耨多羅三藐三菩提 ㊸阿耨多羅三藐三菩提 ㊹阿耨多羅三藐三菩提 ㊺阿耨多羅三藐三菩提 ㊻阿耨多羅三藐三菩提 ㊼阿耨多羅三藐三菩提 ㊽阿耨多羅三藐三菩提 ㊾阿耨多羅三藐三菩提 ㊿阿耨多羅三藐三菩提

是在在處處。在彼腹中受如是苦。彼等若從產門出當害彼命。童子。汝見在於虛空中有四火聚熾盛以不。報言我見。魔王復言。童子。此等行若薩行諸衆生等。以諸苦具當墮身上損壞彼命。童子。汝見四方有執。鞞弓其箭勁利。猶如刺刀手執擊擧。汝今見不。報言我見。汚魔王言。童子。有如是等。若有菩薩發菩提心。有如是等用刺刀箭。隨其行處以箭射彼。時魔王復言。汝見去此四方不遠。或有三十二由旬或三十三由旬大熱鐵鑊。其下猛火悉皆熾盛。一一鑊邊。各有三萬二千諸羅刹女。潑水以不。報言我見。汚魔王言。童子。此等大鑊猶如火熾此等。潑水。童子。我今語汝。我今教汝汝今取我善知識教。我等今欲與汝利益與汝善教。欲與汝樂。欲拔汝苦。若有發菩提心發已重發。彼當墮此大鐵鑊中。童子。此等住菩薩乘諸衆生。墮此鑊中。燒煮沒於湯火。舉手叫喚揚聲。汝見以不。報言我見。汚魔王言。童子。汝於今者發菩提心。汝若迴心則無是苦而觸汝身。阿難。爾時汚魔復作如是等大神通力。於上虛空。出現八萬四千諸大夜叉。手擎滿鉢沸熱灰汁在虛空中。告言汝避作利益者。不取汝語。不取如是善知識教。我以如是沸鉢灰汁。瀉注頭上。阿難。爾時汚魔告彼夜叉等言。汝等莫卒作是惡事。我更勸化彼童子。兼復慰喻。當復重語令其憶念思惟。我復教示令彼心得清淨。復作如是言。我於今者發菩提心時。時彼惡魔。重復語彼童子言。汝於先曾發菩提

心。已不。童子答言。我先已發菩提之心。如心所發當如所作。阿難。爾時汚魔復語利益菩薩。作如是言。仁者汝能當受如是我所現諸苦以不。阿難。爾時利益童子。告汚魔王。若如此者。我等應當共詣然燈佛所。彼佛世尊當教示我。我當隨教應如是信。爾時利益童子作是語已。汚魔復告童子言。我心不喜至彼佛所如汝諸問。阿難。爾時利益童子。告汚魔王。汚魔。假令滿此三千大千世界一切如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱。復有如汝作利益者。滿此三千大千世界。我於彼處不取教示。我亦不畏如是恐怖。我亦不驚。如我今者。唯當隨順然燈如來阿羅呵三藐三佛陀之所教示。其利益童子作是語已。爾時於虛空中百千俱。致大夜叉衆。作如是言。童子。汝今顛倒迷惑。童子。隨我等語及善知識教。汝今應當如是如是得大安樂。爾時彼魔有惡魔子名斷惡者。將三萬天女前後圍繞。詣利益菩薩所。告彼童子言。童子。我當與汝此等天女以爲侍奉。汝共此等受諸欲樂自在遊行。若共此等天女受樂相隨行者。彼等當不老不死。不墮亦不命終。今汝童子。應共此等。諸天女衆嬉戲受樂當相隨行。汝復當觀住菩薩乘者。諸獨懷聚今在汝前。童子。是故汝捨如是惡見。是故汝捨如是行心。莫復發。心趣向善提。阿難。爾時利益童子。告彼汚魔及魔子言。我曾如來應遍知所聞。此三千大千世界寬廣無量。假使有許極大地獄。如是遍滿熾然大火。同爲一焰。而彼焰起

如須彌山。如是焰聚滿彼世界。是大地獄如劫燒時。然此三千大千世界彼時火炎俱成熾然。彼焰上起乃至梵世。我能如是可畏焰聚一墮已。任運恒河沙等大劫。爲一切衆生受大燒煮。如是次第乃至所有衆生界。可說中說。我爲彼等一一衆生。如是等苦皆悉能受。盡彼大地獄。我無一悔恨之心。亦復不能捨菩提心。亦不能離。亦不能迴。亦不生懈怠之心。亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩提。汝今且止。我決當成阿耨多羅三藐三菩提。汝今爲我作諸障礙。竟有何益。阿難。爾時汚魔復語利益菩薩言。童子。汝今見此大血頭聚如須彌山王。已不。童子報言。我今悉見。魔言。我今所見。諸菩薩等行善。提行所有頭數。此等菩薩今有如是極大頭聚。我見是等諸大菩薩行善薩行彼皆退還。童子。汝莫如是乘於此乘。阿難。爾時利益童子。復告汚魔王。希有乃至汝今作我如是大利益事。乃至增我。乃至汝說令我反得最勝。當勤精進。以我成就如是精進已。有諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者。我爲彼等。作大勸助不退轉中。我當爲彼一切衆生令得安住不退轉地。彼等一切皆令得樂。有諸菩薩發於阿耨多羅三藐三菩提。我爲彼等應教此行。當令安住得不退轉。我今爲汝更作譬喻。假使如來在我現前。作如是言。今汝童子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提。住安樂道。於遠道中。汝必當上得諸天身。復作人中轉輪王正法治化。但住懈怠。汝今當發

●和二款多● ●證二款● ●證二款● ●已二以● ●致二張● ●(心)一● ●任運一住● ●證一結● ●證一證●

大精進。於十劫中大。地獄出已。當成阿耨多羅三藐三菩提。我能十劫受大地獄種種極苦。我不用作轉輪聖王。亦不用生天之身。及與天王。我唯欲成阿耨多羅三藐三菩提。如是我今不用天樂。若如來在我現前。作如是語。若有衆生墮大地獄。彼住地獄一日一夜。復有忉利天中鋪天寶座。汝坐彼已於六夜中。當成阿耨多羅三藐三菩提。汝若爲彼地獄衆生大利益故。住大地獄乃至一日一夜。於彼出已。後日即成阿耨多羅三藐三菩提。若坐彼座當受天樂。而我不用彼天勝樂。我寧在彼大地獄中。爲一衆生作諸利益。我發如是弘誓精進。我於此處如是勤修。我於是處如是渴仰。我於是處能住地獄。意不樂坐。乃至當爲得佛法故。速欲成就大神通故。成就四無畏故。成就十力故。寧住於彼大地獄中。盡一日一夜。何以故。彼佛世尊長讚歎少欲知足。讚歎易滿減省財利。不被譏訶。不作有爲。恒常修習頭陀功德。威儀庠序具足禁戒。彼世尊長夜讚歎發精進。是故我今成就如來讚歎之處。信佛入行入履佛跡。如是成就堅固之心。當成阿耨多羅三藐三菩提。假使有人來在我前。即以利刀破我身分。或以百鐵穿穴我身。復爲我作如是等語。汝受百年如是等苦。過百年已。然後當成阿耨多羅三藐三菩提。我寧甘受此苦。不迴於阿耨多羅三藐三菩提。更復有人來作如是語。謂我言。汝來仁者。五欲功德遊戲快樂。而彼宮殿懸綺羅綵。及敷寶座莊嚴。一切果報具

足快樂。汝過百年。後當得證阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛法中得到彼岸。我今不用受是快樂。我今寧爲大利益故。受諸苦楚。杖打捶及餘多種極大苦惱。我能忍受。我終不捨阿耨多羅三藐三菩提。速成正覺。汚魔若汝示我大熱鐵鑊。如是恐怖以恐嚇我。假使隨爲一事因緣。此三千大千世界爲一鐵鑊。而彼炎合成一火。我能爲諸衆生等。在鐵鑊中受其燒煮等苦。而能荷擔。不捨阿耨多羅三藐三菩提。阿耨。爾時利益童子。語汚魔言。行矣汚魔。共詣佛所。而彼如來教示我等當如是住。阿耨。爾時汚魔隨利益菩薩。往詣然燈如來應正遍知所。阿耨。爾時利益菩薩頂禮佛足。却住一面。住一面已白佛言。世尊。我欲得阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。唯願如來教示我等。令我速成阿耨多羅三藐三菩提。爾時利益童子作是語已。然燈如來告利益童子言。童子。汝觀此法何者法。是汝所問而言我當成阿耨多羅三藐三菩提。耶彼法不可得。若成阿耨多羅三藐三菩提。於中誰當成阿耨多羅三藐三菩提。譬如有人作如是言。我今在虛空之中。當令滿跡。若象足跡若馬足跡若駱駝足跡。若牛足跡。若諸鳥足跡。童子。於汝意云何。此人能得上虛空中或象足跡乃至諸鳥足跡。得滿已不。利益言。不也世尊。佛告言。如是如是。童子。若汝言我當成阿耨多羅三藐三菩提。彼法不可見。當成阿耨多羅三藐三菩提者。此等諸法離覺觀相。此等諸法自性遠離猶如虛空。

阿耨。佛作是語已。其利益童子復白然燈佛言。世尊。彼法頗有相似以不。彼佛報言。如是彼法似虛空。佛復告言。童子。似虛空者彼無有似。童子。彼佛菩提無有似者。以是義故。彼佛菩提似虛空。童子。譬如有人作如是說。我於上虛空中。無有住處而作畫印。童子。於汝意云何。彼人能得上虛空中無有住處作畫印不。童子言。不也世尊。佛言。如是如是。童子。於中無有法可成阿耨多羅三藐三菩提者。童子。此。惟有聲。惟者響。我當成阿耨多羅三藐三菩提。童子。有我者。無有阿耨多羅三藐三菩提。阿耨。爾時彼佛作是語已。利益菩薩復白佛言。世尊。頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不。彼佛答言。有去我所。有阿耨多羅三藐三菩提。童子報言。希有世尊。有我念者當有煩惱去我所者而無煩惱。阿耨。爾時童子作是語已。然燈佛復告利益童子言。童子。我所念者無有煩惱。何以故。若有實此非我所。無一物者。無有一物是我所作。以是義故。言我所作。童子。譬如有人作如是言。我有諸聲。若象聲。若馬聲。若駱駝聲。若牛聲。若驢聲。若騾聲。若伎樂聲。若婦女聲。若丈夫聲。若種種鳥聲。拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲。及以談話之聲。世間所有音聲者。皆安置篋中。我若須時各於篋中取聲而作。童子。於汝意云何。彼人是正語不。答言。不也世尊。何以故。世尊。聲不可取故。聲不可見故。世尊。彼聲不從東方。不從南方。不從西方。不從北方。不從上方。不從下方。世尊。

聲若可見者應有聚積。佛言童子。是音聲雖不可見。而生耳識覺知之相。亦起愛憎。聲不可見。但以聞時而生苦樂。童子如是如是。以無智故當生苦樂。彼不可見。若不可見彼即無色。若無色者彼應不著。童子。汝莫如是於彼聲中而生染著。謂我當成阿耨多羅三藐三菩提。童子。譬如有人作如是言。我以氣吹令滿魚網。童子。於汝意云何。彼人此言是正語不。答言不也。世尊。佛言童子。我如是辯。若欲菩提者作如是說。分別我我所當得成菩提。童子。我念往昔過去有人行涉遠道。爾時非時起大雲雨。是時彼人困苦疲乏極大衰損。於後時間還已家已。聚集柴木及乾糞穢毒藥炭火。聚著崖上作大烟焰。更取糞穢及諸毒藥柴木薪等。擲著火中。作如是說。虛空苦我。虛空苦我。我今在此欲害虛空以烟薰殺童子。於汝意云何。此上虛空可薰殺不。答言。不也世尊。佛言。如是如是。汝童子。以著我故欲求菩提。何以故。童子。此業虛妄。若以著我故求菩提。童子。汝於般若波羅蜜當作勤進。何者是般若波羅蜜。一切諸法無量。一切諸法無邊。一切諸法無礙。是名般若波羅蜜。何故名般若波羅蜜。無欲無樂。捨二業不作二相。若我若菩提。無所塵染遠離塵染。是名般若波羅蜜。復次何故名般若波羅蜜。無善故名般若波羅蜜。何以故。與聖智根同相和合。而般若波羅蜜不離聖智根故。有聖智根之所度量。何者思量。若心所思出生等法。一切合集。衆緣合者彼皆無實。

若心所生法尚無有實。何況心法和合轉生諸法而當有實。何以故。名心思量生諸法耶。緣境思念能生增長。以是義故。名心思生法。童子。譬如有人名蜜瓶。酥瓶。然於是中無有蜜瓶。亦無酥瓶。如應名酥。如應名蜜。彼即言。酥瓶也言蜜瓶也。童子。此義一物而得二名。若作二名即是無智。若無有智不可以無智當成阿耨多羅三藐三菩提。童子復問言。何故名無智。佛答言童子。言無智者。隨心思生非善等法。無智牽攝取非事物。故言無智。童子。譬如有人於春後熱時被燒思涼冷水。若冬冷時還思熱水。然彼人春冬寒冷更無別界。唯諸行轉變。以不善法故種種愛念。以愛念故而生分別。若生分別彼即非善。摩那婆。汝莫爲菩提因緣而作分別。童子。所有分別是非菩提。童子。譬如有人在大池岸諦觀彼池。見自身影在池倒懸。見已恐怖申舉兩臂而大叫喚。其大喚時有諸人衆聞彼叫聲。各疾走赴至彼池岸。時彼大衆告彼人言。咄哉癡人。汝今何故作是叫聲。爾時彼人告彼大衆。作如是言。謂諸人衆。我今在池倒懸欲死。爾時大衆告彼人言。我等不見汝在池死。唯見汝在陸地。爾時彼人復告大衆。作如是言。希有汝等悉皆迷惑。咄哉人輩。汝等可來。我示汝等如我所見在大池死。彼等衆言咄哉人者今可示我。爾時彼人於彼池中諦觀空已。舒舉兩臂告彼大衆。復作是言。咄哉人輩。汝等看我在池中死。時彼大衆告彼人言。咄哉丈夫。汝今顛倒迷惑所致。汝

今在陸。此是汝影顯現在池。汝觀我輩所有形影。亦現池中。爾時丈夫告大衆言。咄哉人輩。我今不獨愛自己身。汝等今者皆在池死。時彼丈夫捶胸唱叫。連疾走至村。見多人衆。即復告言。人衆等言。人輩今我自身及諸人衆。皆在池中倒懸將死。咄哉人輩。汝等可來詣彼池中拔出我身及諸大衆。我等當知汝等恩德。彼村人言。丈夫我等唯見汝在陸地。不見在水而取命終。爾時丈夫告彼大衆。咄哉人輩。汝來觀看即知驗實。童子。時彼人衆作是思惟。此人成狂。我等可詣彼池所躬自觀察。彼當云何教我驗實。爾時人衆詣向彼池。到已告彼人言。咄哉癡人。何者大衆死於此池而取命終。爾時彼人見彼大衆在池岸已。自身諦下審悉觀察。告彼人衆。復作是言。咄哉人輩。汝等皆悉在此池中而倒懸死。爾時村人告丈夫言。咄哉癡人。此是形影非真實身。何故如是迷惑。爾時彼人不思成狂因遂命終。童子如是如是。彼法無有二相不得作二。童子。以有二故當有疑悔。既有疑悔即生二想。童子。若取諸法猶如形影。如實知者。彼等不作起我分別。於上虛空非烟可死。不可以聲安置簍中。亦不可以影現池中而言我死。亦復不可作如是分別名菩提也。若我當覺也。童子。若有菩薩能知是事者。若有菩薩。以三千大千世界所有衆寶滿已布施。而此福業倍不及彼。摩那婆。應如是學。豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎。豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐

●上二大● ●麻二蘇● ●唯二惟●

三菩提乎。若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提者。應依佛世尊具滿不空。何以故此身體實四大成故。以是義故。一切衆生無非是佛。摩那婆。既是地界不成阿耨多羅三藐三菩提。亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐三菩提。摩那婆。是故彼法不可得故。不可作名字。無有名字。亦不可得而作名字。諸佛菩提亦不可得而作名字。諸佛如來亦不可言亦不可分別。摩那婆。不可言中。汝今莫作如是分別言。我當成阿耨多羅三藐三菩提也。

大威德陀羅尼經卷第四

大威德陀羅尼經卷第五

隋北印度三藏闍那崛多譯

此大神呪。能令衆生出生辯才。若有受持此大神呪。彼於此處最爲殊勝。當令歡喜決定生力爲自爲他。復當得於四處無所缺減。何等爲四。一者口業清淨。二者意念清淨。三者能斷疑網。四者不作盡邊上生善道。復當得四種不缺之處。何等爲四。一者當得持識。二者現得受記。三者於動亂時不生恐怖。四者斷疑不滯。彼復當得四處不缺。何等爲四。一語量中。持六十三偈分量。能以此隨順授與如法實作倍量。受持所說法義。所持法義永不忘失。乃至命盡於中二種根。無明有愛。復有二根。名憍喻方便。愛渴發處。阿難。復有

二種根名。一和合集愛。二不見渴愛。復有二根名。一無明愛。二無明成就愛。阿難。復有二種根名。一福定愛。譬如優陀羅阿羅摩子。若有如是受生之者。將墜於惡道。他亂渴愛不能知緣。所言根者一切分異。於中如來住已而爲說法。戒及三昧有四根本。彼等知已生於梵行。若苦集苦滅苦滅道聖諦。闍茶地。一阿泥奚囉。二婆婆哆毘逾。三伊曇破盧。四尼耶摩破盧。五三目陀逾。六昆蒲伽。七復大阿難。有非世辯之所和雜。如來世尊知彼言說。如來入已示現諸事。比丘學已知言說處。知所攝處。知破戒聚。知語過失。知過去世增上語。知未來世增上語。知現在世增上語。知婦人增上語。知丈夫增上語。知黃門增上語。知一增上語。知二增上語。知多增上語。知觀察增上語。知細意增上語。知毘尼五種作法。知初戒聚所出七事。知所覆藏處。知不可覆藏處。知減省口業。知妙善口業。知捨離印。以此言教成此義理。世辯語言除滅煩惱。持讀修習。復有世辯。名曰怖輪。習慧成熟。如來知已。此陀羅尼修多羅文字句中。之所繫屬。若比丘持已巧知言辭。知衆如法。亦知時節。知語言住處。以此語言當令安住。彼之所作亦知。說此言已彼無復辯。復知彼處應當請問。此處當問。此已自知能決此事。知是六處問已我等而當爲作報答。亦復能知不應報處。知問時節。知任力處。知問般若發果之處。亦知四種作因之相。住於彼處當共語論。不得亂語。亦復不得欺誑於他。不

得自取。亦復不得作毀他語。若欲共他之所語論。當住四處。何等爲四。攝有攝無發語處。現在無餘故。欲作語言。復住四處。當作語言。何等爲四。不得瞋恚正心無倒。方便攝取之。不誹謗諸佛菩提。具足成就八解脫禪。欲作語言。復住四處。應當共語論。何等爲四。而不違背諸阿闍梨。不說有我。知衆住處及世間道之所住處。欲顯示涅槃於彼之中。何者世辯。如來於此修多羅句中之所宣說。爲莊嚴彼義故。降伏外道故。有路伽耶多。名曰阿囉多囉摩。復有路伽耶多。名曰郁羅盧伽囉迦利逾。復有路伽耶多。名曰奚羅摩多羅。復有路伽耶多。名曰三摩多尼舍叉般。此等四種路伽耶多事。於彼之中。妙行比丘若復觀見。爲諸外道欲共論。義來詣其所。應作是言。長老。汝何所須。若彼當作如是之言。我今故來欲共言論。時彼比丘應語彼言。汝當用何印。欲有語論。爲當用戲論印。爲當用問答印。爲當用斷印。爲當用路伽耶多印。彼若聞已。作如是言。我於四印一亦不知。時彼比丘應語彼言。若欲言論無印語者。不護語者。欲作語論隨意出言。而汝今者無印語業。出自意言無有次第。汝可速去。我不共汝平論法事。阿難。有異比丘散亂心者。如是法相不知方便無此口業。能如法語若能斷者。無有是處。阿難。若彼外道作如是言。我已印竟不印。印竟當作語言。比丘應語彼外道言。若汝無印即無語論何以故。汝口問印已。若更不

●愛渴二受渴愛● ●茶二茶● ●毘尼一比丘● ●智二智● ●知二知● ●耶二耶● ●〔格譯反〕一● ●義二義● ●問二問● ●語二語● ●辭二辭● ●問二問●

語即自破印。而語若破印語。彼名為賊。我不共賊而共論義。此則名為報答彼語。於彼之中不取外道之所語論。以是因緣。應如是知如是遮斷。

閻那施一蘇摩都二阿奴摩都三阿句。摩都四聖陀婆句五漫陀囉婆他六陀舍羅七毘波羅伏婆多八伊舍私。發多九蘇尼口。囉十帝又那摩囉十一阿盧句十二阿提兒沙那十三復次阿難。復有呪名曰三摸提多。復有名昆舍茶伽。名梨丘摩。名嚩婆婆羅。名彌多羅婆他。名三拔陀。名夜叉。童女。阿難。彼等有守護夜叉五萬七千。善守護彼。彼等守護護故。彼夜叉等說此呪句。然此呪句於閻浮提中未曾流行。諸天之中亦未流行。自餘一切諸夜叉中亦不流行。彼等如來已說。守護此陀羅尼故。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。如是等處善轉利已。持著身中當受持者。彼當得地名曰普遍阿難問言。世尊。何者名為普遍地處。佛言。所未曾聞諸修多羅中。聞已善知入方便智。善知言辭。知惡之辭。知前根本及後義味。知顛倒言。知相續處非節斷處。於比丘比丘尼衆中五百比丘。非前後問辯答彼等。當能受持順義相續。善能解釋不失正念。善能自護亦能護他。得淨說意。於瞋惡中自他。得淨。得正念。得正意。得正行。得正住。得淨心。無能障礙亦不由他。所行之處少病少惱無能伏者。有來諮問能決無盡。不多遊行。雖在遠處多人毀謗。若來對現即便讚歎。如是之等不被毀辱。未入王宮有人說

惡。若入宮已即便讚歎。亦復當得衣服飲食湯藥所須。種種諸事多人愛敬。語言軟美先言問訊。不重方土所行之處多得利養。若欲離者亦不言說。如所去處任其自由。若欲來者亦復隨順。背去復來承事供給而不樂著。何以故。一向增長諸善根故。諸衆生等於是法中。生實想住。令發心已而不破壞。阿難。我念往昔迦葉世尊教法之中。有一比丘。名曰婆摩婆陀那跋貳。彼有此修多羅句陀羅尼法本。時有五百比丘來詣其所。爲陀羅尼故。復有五百比丘尼。復有五百優婆塞。復有五百優婆夷。俱來詣彼。爲陀羅尼故。阿難。我不見彼二千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者。唯有至誠發心觀已背彼比丘。彼等諸人是比丘所罵言呵責。阿難。如是七返來詣其所還復背去不能習誦。亦不受持。阿難。此陀羅尼法本難可修習。如是難信。如是多礙。如是多有魔業。此陀羅尼法本中難可得住。阿難。是故若有善男子善女人。欲自得利益。欲自攝取諸善根故。欲自破壞一切魔業。彼諸比丘於此法本。應作勤劬巧知說義。若得此陀羅尼法本已不應放逸。

復次阿難。於彼法中何者名爲一欲。於善法中應生欲心。欲滅一切所有相故。欲滅姪欲。欲滅瞋恚。欲滅愚癡。應發欲心超過有結。應發欲心於無欲中欲無欲事。亦應當知於彼法中何者是欲。何者無欲。言有欲者。有結法中之所縛著。言無欲者能滅結縛。又復何者是滅諸結縛。謂四聖諦實事句故。名爲聖

諦。於中苦名是苦聖諦。彼所執著。是故名爲苦集聖諦。滅一切苦。是則名爲苦滅聖諦。八分聖道是出離處。如是教授如是究竟。如是門戶如是道路。滅諸戲論。故言苦滅道聖諦也。此等四聖諦是諸聖諦故。言聖諦何者。諸聖三結滅故。故言諸聖及住上地。如實能知四聖諦義。是名須陀洹。不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世。亦終不作無間之業。彼是見法佛子。故言聖也。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。是諸凡夫有聖諦不。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。但以語聲名凡夫人。所說聖諦名。然彼凡夫而非是聖。亦非聲聞。當知此是見法者。言若聖若聖聲聞。復次阿難。我於今者爲汝作譬。如有智者。以譬喻故能知是義。阿難。譬如有人自不見彼三十三天。於他人所聞有三十三天。阿難。於汝云何。彼人聞已。即便知見三十三天以不。阿難白言。不也世尊。佛言。如是如是。阿難。有別凡夫聞說聖諦。亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也。當依波羅提木叉正行具足。微細罪中見生恐怖成就學戒。彼於是中亦不可言聖聲聞也。以見法故名聖聲聞。

復次阿難。未來世中有諸比丘。自恃有力以有力故。憍慢愚癡不見四諦。自作是念我是須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出家。爲當作是言。仁等丈夫。汝今已得須陀洹果。仁者汝今不虛得人身。此是真義於佛教中。彼等以聖言故。則名聖聲聞。當如是知於彼時中。有諸比丘有深智者。於空法中無

苦集聖諦。滅一切苦。是則名爲苦滅聖諦。八分聖道是出離處。如是教授如是究竟。如是門戶如是道路。滅諸戲論。故言苦滅道聖諦也。此等四聖諦是諸聖諦故。言聖諦何者。諸聖三結滅故。故言諸聖及住上地。如實能知四聖諦義。是名須陀洹。不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世。亦終不作無間之業。彼是見法佛子。故言聖也。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。是諸凡夫有聖諦不。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。但以語聲名凡夫人。所說聖諦名。然彼凡夫而非是聖。亦非聲聞。當知此是見法者。言若聖若聖聲聞。復次阿難。我於今者爲汝作譬。如有智者。以譬喻故能知是義。阿難。譬如有人自不見彼三十三天。於他人所聞有三十三天。阿難。於汝云何。彼人聞已。即便知見三十三天以不。阿難白言。不也世尊。佛言。如是如是。阿難。有別凡夫聞說聖諦。亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也。當依波羅提木叉正行具足。微細罪中見生恐怖成就學戒。彼於是中亦不可言聖聲聞也。以見法故名聖聲聞。

復次阿難。未來世中有諸比丘。自恃有力以有力故。憍慢愚癡不見四諦。自作是念我是須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出家。爲當作是言。仁等丈夫。汝今已得須陀洹果。仁者汝今不虛得人身。此是真義於佛教中。彼等以聖言故。則名聖聲聞。當如是知於彼時中。有諸比丘有深智者。於空法中無

苦集聖諦。滅一切苦。是則名爲苦滅聖諦。八分聖道是出離處。如是教授如是究竟。如是門戶如是道路。滅諸戲論。故言苦滅道聖諦也。此等四聖諦是諸聖諦故。言聖諦何者。諸聖三結滅故。故言諸聖及住上地。如實能知四聖諦義。是名須陀洹。不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世。亦終不作無間之業。彼是見法佛子。故言聖也。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。是諸凡夫有聖諦不。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。但以語聲名凡夫人。所說聖諦名。然彼凡夫而非是聖。亦非聲聞。當知此是見法者。言若聖若聖聲聞。復次阿難。我於今者爲汝作譬。如有智者。以譬喻故能知是義。阿難。譬如有人自不見彼三十三天。於他人所聞有三十三天。阿難。於汝云何。彼人聞已。即便知見三十三天以不。阿難白言。不也世尊。佛言。如是如是。阿難。有別凡夫聞說聖諦。亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也。當依波羅提木叉正行具足。微細罪中見生恐怖成就學戒。彼於是中亦不可言聖聲聞也。以見法故名聖聲聞。

復次阿難。未來世中有諸比丘。自恃有力以有力故。憍慢愚癡不見四諦。自作是念我是須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出家。爲當作是言。仁等丈夫。汝今已得須陀洹果。仁者汝今不虛得人身。此是真義於佛教中。彼等以聖言故。則名聖聲聞。當如是知於彼時中。有諸比丘有深智者。於空法中無

苦集聖諦。滅一切苦。是則名爲苦滅聖諦。八分聖道是出離處。如是教授如是究竟。如是門戶如是道路。滅諸戲論。故言苦滅道聖諦也。此等四聖諦是諸聖諦故。言聖諦何者。諸聖三結滅故。故言諸聖及住上地。如實能知四聖諦義。是名須陀洹。不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世。亦終不作無間之業。彼是見法佛子。故言聖也。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。是諸凡夫有聖諦不。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。但以語聲名凡夫人。所說聖諦名。然彼凡夫而非是聖。亦非聲聞。當知此是見法者。言若聖若聖聲聞。復次阿難。我於今者爲汝作譬。如有智者。以譬喻故能知是義。阿難。譬如有人自不見彼三十三天。於他人所聞有三十三天。阿難。於汝云何。彼人聞已。即便知見三十三天以不。阿難白言。不也世尊。佛言。如是如是。阿難。有別凡夫聞說聖諦。亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也。當依波羅提木叉正行具足。微細罪中見生恐怖成就學戒。彼於是中亦不可言聖聲聞也。以見法故名聖聲聞。

復次阿難。未來世中有諸比丘。自恃有力以有力故。憍慢愚癡不見四諦。自作是念我是須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出家。爲當作是言。仁等丈夫。汝今已得須陀洹果。仁者汝今不虛得人身。此是真義於佛教中。彼等以聖言故。則名聖聲聞。當如是知於彼時中。有諸比丘有深智者。於空法中無

苦集聖諦。滅一切苦。是則名爲苦滅聖諦。八分聖道是出離處。如是教授如是究竟。如是門戶如是道路。滅諸戲論。故言苦滅道聖諦也。此等四聖諦是諸聖諦故。言聖諦何者。諸聖三結滅故。故言諸聖及住上地。如實能知四聖諦義。是名須陀洹。不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世。亦終不作無間之業。彼是見法佛子。故言聖也。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。是諸凡夫有聖諦不。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。但以語聲名凡夫人。所說聖諦名。然彼凡夫而非是聖。亦非聲聞。當知此是見法者。言若聖若聖聲聞。復次阿難。我於今者爲汝作譬。如有智者。以譬喻故能知是義。阿難。譬如有人自不見彼三十三天。於他人所聞有三十三天。阿難。於汝云何。彼人聞已。即便知見三十三天以不。阿難白言。不也世尊。佛言。如是如是。阿難。有別凡夫聞說聖諦。亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也。當依波羅提木叉正行具足。微細罪中見生恐怖成就學戒。彼於是中亦不可言聖聲聞也。以見法故名聖聲聞。

復次阿難。未來世中有諸比丘。自恃有力以有力故。憍慢愚癡不見四諦。自作是念我是須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出家。爲當作是言。仁等丈夫。汝今已得須陀洹果。仁者汝今不虛得人身。此是真義於佛教中。彼等以聖言故。則名聖聲聞。當如是知於彼時中。有諸比丘有深智者。於空法中無

●要二● ●要一● ●要一● ●要二● ●故二● ●得二● ●唯二● ●則二● ●唯二●

舍利弗。如來所說一切智慧最爲第一。般若波羅蜜故。能爲衆生作大福田。譬如未來世上座末田地。諸天人等皆來迎接。以具足福德波羅蜜。深佛菩提方便度已令多人住。譬如未來有上座名阿濕婆。麤多。爲最勝功德之所圍繞。熾然如來所有教法。以無餘涅槃而般涅槃。作如是語已。時長老阿難白佛言。世尊。我不知此如來教法有如是等大威神力。諸比丘衆差我爲佛世尊侍者。我於彼時自言不壞。作是語已。

佛告長老阿難言。阿難。若善男子善女人求利益者。假令雨火滿閻浮提。要當於中行過。爲聞如是大利益故。發除生死及煩惱故。阿難。汝觀若有比丘有爲此法。實生美樂者。彼於來世。當捨彼衆生等知見。示現彌伽羅等。能示現知見不空法。於彼時中。若有比丘勤修行者。遠離如是所聞空法。彼受具足二十夏已。以凡夫故而取命終。阿難問佛言。世尊。彼等比丘有何具足。佛言。阿難。彼等唯有具足之名。具足名已。唯滿貪欲瞋恚愚癡有沙門印。於當來世不得作佛。阿難。汝等應當勤捨我執及與疑悔。應生歡喜踊躍之心。此是清淨離欲盡際。阿難。如來說此出離之地。汝等應當受持讀誦。佛告阿難。二見具足不入涅槃。何等爲二。謂斷見常見。何者是斷見。此最後有從此後有當更無有。是有名斷見。所有斷見即是邪見。以何義故名爲斷見。彼如是見無有施報。無遇會。無有祠祀。無有善惡及業果報。無父無母。無有此世及與

他世。無有衆生及化生者。無有沙門婆羅門信正住者。復作是見。若此世他世自證神通。自證知已向他廣說。此閻浮提所有衆生。彼等一切以大利刀斷其壽命。於彼因緣無有罪業。無有來處。作如是已不名作罪。此閻浮提所有衆生。彼等一切善事尊重。皆令歡喜。若以供養。若復奉獻。若加敬。雖作如是。無有福德無福來處。雖爲如是。不作福業。不作罪業。是名斷見。何者常見。此身常恒。此身常住。此身日日。常有是身。此身。唯一無迴轉法。此身不動。此身住持。是故此身無有中間斷絕之處。無有損滅。無有異相。無有別相。無有衰老。無有流轉。無別歡喜。無有墮法。無有破壞。無別處生。無有他。無有老處。無有聚散。如是。唯常。唯住。唯樂。唯日日有。唯不屬他。是名常見。如是所有斷見。所有常見。彼等一切皆名爲見。以得見故。所謂邪見。如是如來不說可得。以不取故不生憶念。不憶念故。自入涅槃窮盡生際。以何義故名爲盡生。不過去生盡。不未來生盡。不現在生盡。故名盡生。如是如來不得滅故說法。不念故說法。不念已故說法。離欲故滅寂寂故說法。佛所說法。彼非天非龍非夜叉非乾闥婆。無有名字。不可攝持。不可得作語言名字爲賊繫縛。滅貪欲故。滅瞋恚故。離愚癡故。無有陰聚。若於此法如是實入越度行信。不沒不疲不住不悔。彼是如來不轉還說。離渴愛說。離煩惱說。若於是法身觸行已。得名爲忍。得離甲地。得發業事。當得遠離貪欲瞋恚

疑中。彼知作業差別無。難彼知種種語言名字。

度鉢闍那帝一候帝闍那帝二鼻邏婆帝闍那帝三檀那闍那帝四味那闍那帝五吒簸闍那帝六哆茶。跋闍那帝七。

所有此四聖諦。如來知苦集苦滅苦滅道聖諦。彼等名奧穆風吒。名鼻穆。瑟吒。名三菩多。名爲鼻浮多。如是辯知種種語言。知身遍切。知顛倒意道。知生疑惑處。知渴愛名。

鼻鉢羅婆寫一鼻婆婆二鼻薩利瑟迦三陀捨四新所摩五。

當知如此所說智辯。

奧迦一世羅二又魔三跌利瑟吒四鉢邏婆邏五那婆六鼻地喻七帝嚳那八盧夜九羅哆邏十魔豆曼十一婆那陀十二。

當知如此智辯名字。阿難。若有比丘能知如是處。彼第二四天下大洲世界中。能知智轉善知書印。巧知行行。如是名字滿足。法式滿足。受記滿足。憶念智慧法手具足。凡所有物一切常滿。如是二世界中。善知言辭。巧知名字。勝智成就無能敵者。能說正義。所未滿者能令滿足。受取方便滿足百偈善能成熟。能爲一切敷演解說。如是正趣。如是正住。皆悉攝受而無有悔。佛告阿難。別有二種。二見具足不入涅槃。何等爲二。謂我見。不定住見。何者是我見。言我見者。若離諸陰而證知我。復次言我見者。若見諸陰淨見樂見常。若復見住見日日在。復次言我見者。取於我所當有我見。

忍。得離甲地。得發業事。當得遠離貪欲瞋恚

有我見

此如是如是。漏業漏心及怨業及怨心。不爲滅度。不爲離欲。不爲除斷。不爲寂靜。不爲菩

等智若有執著彼諸名字。俱生胸臆。是名世間執著名字。是爲一智。名無智者。乃至彼智

已。當得正趣。當得正意。得正堅固。當得正念。

①義一義也②茶二茶自下同③義二義也④或一或也⑤耶二耶也⑥笑二笑也* ⑦〔主聲反〕一⑧於二於也⑨浮茶音震之舉六
 字元明俱作夾註⑩讀一讀也⑪智二知也⑫十盧二盧也⑬波二波也⑭加十〔羅〕也⑮何二何也⑯〔阿訖夜迷六十五〕十聲
 ⑰六十五宋元明三本俱作六十六已下記數皆准之⑱義一義也⑲笑二笑也⑳耶二耶也* ㉑羅十〔羅〕也㉒日二因也

六 韓留破羅七十 伊岐爾八十 婆木他九十 樹提
摩多一百 婆那羅一百 婆婆羅一百 尸婆他一百
施梵一百 慰伽梵一百 阿那他夢一百 阿伽摩
七 帝伽羅一百 婆羅破九 迦摩沙十 毒世羅
十一 鼻像那十二 薩羅婆十三

諸如此等是丈夫名。如來已知見已證。於
欲行中安置如是種種名相。名字分別。名字
執著。得見名字。滿足一切名字句裏。於有
分中染著。靜競墮惡中求索果報。此欲行
名字字生轉。若我若我所。若復我中。如是空
物輕無有物。於空自在。若以名字著欲行者。
彼是邪行。隨所欲行。隨彼邪行。彼欲行不斷
滅故當墮地獄。

有二欲行。如來所說。能作光明作光明法。於
彼物中。隨彼所有生名著於彼中。何者是能
作光明作光明法。如言月名金脂。（附云）亦名星
宿主。亦名婆奴。（附云）亦名囉囉波帝。（附云）亦
名虛空主。亦名善見。亦名上行。亦名淨主。亦
名滅闇。亦名太白婦。亦名宿王。亦名不少。亦
名滿地。亦名普鏡。亦名團合喜。亦名勝方。亦
名大有眷屬。亦名大廣。亦名方面。亦名等觀。
亦名宿門。亦名圓圍邊。亦名明勝。亦名慈放
功德。亦名限量墮勝。亦名作虛空。亦名直
度彼。亦名天子。此等月天子。名字屬閻浮提
諸人輩。摩多羅越諸人輩。瞿耶尼諸人輩。弗
婆提諸人輩。一切四洲諸人輩。平等共名。名
為事愛。亦名心喜普邊行。於須彌山王生起
光明。以是故彼名普行。亦名離翳。亦名虛空
功德。亦名端正。亦名最極醫師。亦名求縛。亦

名決定物。亦名次第流。亦名次第增長。亦名
滿足身果。亦名顯行。亦名端正。亦名勝色。如
是彼中所有光明。依彼處已。於彼法中思惟
念生。若欲心若染縛著覺心。彼作念
已。彼依倚已。由多意喜生彼合煩惱。若合
煩惱彼即非聖。若非聖者不可讚歎。若不
可讚歎彼非丈夫法。若非丈夫法彼是邪見。
若邪見若邪見者。彼當生向惡處。若向惡處
彼名墮地獄者。如是得欲故生欲。以有欲故
有無明。有無明故作惡業。作惡業已墮地獄
中。此第二欲行當墮地獄中。

彼中何者是第三欲行當墮地獄。所有諸法
若可讚歎而更毀些。何者。謂法是可讚歎所
謂戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚。四
念處四正斷處四神足四禪五根五力七覺分
八正道三十七助道法。入於彼法中。若復謗
毀如是法相。惡欲行。作是語已。長老阿難白
佛言。世尊。彼等衆生有何等相忍何境界。若
如是相甚深微細。正和合法當作毀謗。作是
語已。佛告長老阿難。作如是言。阿難。若有衆
生。生於外道言中。於摩訶迦利義中。專精貪著
世間工巧尼乾論。義具足愚癡法中。為彼義
味名字所著。身心不解。其義。難非法行不
正丈夫。不能入此甚深微細佛教之中。如是
業法既不能入。以不入故。以於如來教當作
佛。當誹謗。彼等為欲慢被所覆。離外道語。
禮日者。禮月者。禮風火者。當墮地獄。亦復不
知一切日名。彼等以空名聲欲取邪見之念。
於彼閻浮提中。所有諸人稱日名字。如來悉

知。如日名須梨耶。（附云）亦名百光。亦名毘脂
多婆多。（附云）亦名賢。亦名熾盛。亦名無上。亦
名圓形。亦名普化。亦名令喜。亦名勝意。亦名
不瞋。亦名作日分。亦名無畏處。亦名破闇。亦
名色主。亦名火。亦名明。亦名除闇。亦名淨光
音。亦名鏡者。亦名持地。亦名多名。亦名不可
取。亦名讚歎不墮。亦名呪力。亦名朋友。亦名
鏡炎。亦名滅翳。亦名普燈。亦名圓意。亦名常
成熟。亦名諸方鏡。亦名威主。亦名滅塵。亦名
與熱。亦名真成。亦名衆生成就業。亦名上力。
亦名光發。亦名常境界。亦名諸方面。亦名
迴向。亦名初出。亦名顯顯倒意。亦名清淨力。
亦名陀那婆主。（附云）亦名毘輪遮羅
那。（附云）亦名不定住。亦名虎精進。亦名普受
報。亦名精進句。亦名不可降。亦名圓增長。亦
名仙人放逸。亦名無病。亦名不缺最勝意。亦
名多幢。亦名光燭。亦名作熱惱。亦名諸方顯
現。亦名嚴熾意。亦名脫怨讐。亦名住劫迴向
亦名與眼。亦名不失利。亦名滿一切望。亦
名一切堅牢莊嚴主。阿難此等日名字。國土
分中一切諸方所說。若有衆生如是名字。所
演說中。若有聞此日名。若一切持解知義業。
不生淨觀觀察思惟。阿難。彼等衆生難得難
有。何以故。彼等名字難可覺悟。彼等句行不
可教知。如來為彼諸衆生等起憐愍故。斷疑
網故。增長智故。思惟意行持智慧行。辯才
根諸力覺分智慧增長故。不隨他行增長智
故。宜說如是諸法相等。憐愍心攝受心利益
心清淨心故。阿難。是故此等月日名字不缺

● 淨二爭 ● 彼二被 ● 謂二諸 ● 義二義 ● 其二真 ● (佛當) 一 ● (主) 一 ● 虎二首 ●

不滅。若干邊際更相繫屬。從安慰出生。勝印
句生。阿難。如是之處如是清淨。若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷。能受如是相者。彼即當
知。日之名字無有邊際。及月名字亦無邊際。
丈夫名字婦女名字。彼人當知最勝之處。於
語業中而得成就。於語業中得成就已。當至
成就勝授記業。成就勝授記業已。當至成就
勝言辭業。至言辭業成就已。復當得至最勝
相續非相續處。至勝相續非相續處已。當至
最勝斷絕語言。既至最勝斷絕語言已。當至
勝善言辭辯才。既至勝善言辭辯才處已。當
至最勝最大之行。彼所有行速向涅槃。向涅
槃道得涅槃岸。彼行如來說為最勝。說最妙
說最極說最精。若此行不得者。當得無智。當
得不正念。得不正行。不得無畏。以不成故。謂
戲增長疑惑懈怠。於佛教中佛法中佛覺道
中佛力無畏。中智中大悲中。皆悉遠離。彼等
衆生失於往昔所作善根。於現在中速疾增
長。彼未來世地獄陰聚。阿難。如是一切行業
所作。皆由無智故得。得無智已得不善根。得
不善已貴重利養。為龜滋言攝取諸物。貪愛
執著以取諸物。愛執著故當有守護。因守護
故當有多欲。以多欲故成就邪見。如是隨順
邪見故當入迷黎。此第三業當向地獄
何者是第四欲行。當墮地獄。謂無有善根。何
者是無有善根。衆生樂行欲。種種欲事。為欲
之所覆蓋。欲是稠林處。是河池處。酒店處。惡
莊嚴處。殺事處。屠兒殺牛處。飲酒處。姪女
處。嫉妬他家。嫉妬他色。嫉妬房舍。嫉妬衣

服。嫉妬他法。誹謗他法。不敬重佛。不敬重
法。不敬重僧。不信業報。親近破戒之人。讀誦
外道言教。憎嫉持戒之人。持戒比丘令。從戒
聚破壞墮落。汚泥中染穢。若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷。取我為教師者。知佛菩提。棄捨
遠離。及如是等甚深諸修多羅。當欲讀誦外
道婆羅門所有經典。因彼外道婆羅門諸經
典故。反欲誹謗此佛菩提。彼人不得說我
為師。亦復不得受他信心。檀越惠施何以故。
彼等衆生如來說。是地獄之人。如來說。非
我聲聞。不歸佛者。當墮地獄。或向畜生。或向
閻羅世。譬如有人有兩種子。一子從彼旃
陀羅家。捨身已來生於此。第二子者從梵
天宮。彼墮落已來生於此。若是旃陀羅家中
捨彼身已來生此者。彼不似母亦不似父。亦
不持戒。亦不忍辱。亦不精進。從梵天宮來生
此者。彼人諸根皆悉軟弱。孝敬隨順似母似
父。如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者。猶如
旃陀羅不似父母。如是如是。若有比丘破戒
行諸外道論義境界。彼不似如來。亦不似如
來聲聞弟子。亦不似在家出家者。譬如彼旃
陀羅童子不能具足父母功德。亦不具足人
中語言。如是如是。破戒比丘無所能成。如彼
善人從梵天宮墮已來生於此者。似母似父。
隨順語言隨順承事。如是如是。若有比丘具
足不破戒聚。具足最勝戒行。如彼佛敎。如是
住如是持。彼人攝取諸佛菩提。能於善根行
中能作自利。阿難。彼人不著種種欲行故。如
彼旃陀羅家。捨彼身已來生此者。動作不善。

當知彼人受種種欲行。以受種種欲行已。當
受種種婦女名字。於彼彼中有如是等婦
女名字故。亦名婦女。亦名波迦婆帝。亦名尼
奢遲。亦名毘盧迦帝。亦名尸哩盧奢帝。亦
名優多羅。亦名多優阿波。亦名毘摩帝。亦名
尼洋多。亦名他婆摩。亦名婆修陀。亦名摩
收茶。亦名摩耶摩。亦名摩耶遲。亦名伊羅
摩。亦名毘摩法帝。亦名阿初尼夜帝。亦名烏
婁駄帝。亦名毘多羅優帝。亦名婆祇摩帝。亦
名三蔓多末帝。亦名婆蘇達帝。亦名優轉法
帝。亦名婆開羅帝。亦名修梨婆多帝。亦名
婆善婆帝。亦名阿帝祿奴帝。亦名三曼多
羅帝。亦名阿羅曼帝。亦名三曼帝。亦名多
曼帝。亦名迦摩頭。亦名阿帝尼羅跋帝。亦名
迦摩跋帝。亦名毘羅婆達帝。亦名三慕波帝。
亦名尼丘摩帝。亦名鳩摩帝。亦名毘優茶帝。
亦名漢伽曼帝。亦名求摩都曼帝。亦名婆婆
羅帝。亦名他彌多羅帝。亦名摩蘇都婁帝。亦
名破羅帝。亦名奚婁遮曼帝。亦名三牟達帝。
亦名伽奢駄帝。亦名阿羅婆那帝。亦名烏蘭
那帝。亦名刪那達帝。亦名阿羅跋帝。亦名斯
婆尼帝。亦名婆波羅輪。婆帝。亦名阿奴婆
他那帝。亦名帝晒曼帝。亦名婆伽陀伽曼帝。
亦名迦婁優駄帝。亦名婆尼晒駄帝。亦名婆
羅摩駄帝。亦名多羅伊摩帝。亦名阿厨多摩
帝。亦名阿瞿摩帝。亦名摩帝。亦名波羅末
多羅帝。亦名婆耶那帝。亦名破羅婆帝。亦
名晒那法帝。亦名阿晒他帝。亦名阿。駄摩
帝。亦名寐迦婆帝。亦名祇牟帝。亦名迦牟

●從一彼● ●汚一染● ●反一及● ●種一童● ●救一汶● ●阿一何● ●婆一婆● ●款一羅●

他帝。亦名羅細帝。亦名迦摩羅帝。亦名蘇都那帝。亦名婆伽那帝。亦名毘舍佉帝。亦名跋陀羅帝。亦名尸利帝。亦名卑離馱帝。亦名婆奢摩帝。亦名迦地夜帝。亦名那伽。鉢帝。亦名多陀婆侯婁叉帝。亦名阿晒波羅。耶婆帝。亦名唵婆羅也。如是等彼婦女名字分別故生。欲印繫縛心歡喜處。若有如是行業之中所繫縛者。彼等我說如旃陀羅。彼等我說猶如棄除。彼等我說至於塚墓。何故我說至於塚墓者。阿難。我念往昔過去無量時。於此舍婆提。有一婦女名曰賢意。向他丈夫心生愛著。時彼丈夫有緣事故。從城向外聚落之所。還十五日。辦彼事已。還來入城於本處住。然彼婦女因患下分困苦著床。時彼丈夫喚別女人告言。汝來汝可為我語彼婦女。時彼女人。即向賢意婦女之家。到已告言某甲丈夫。向汝有語時。彼婦女即便報言。我今病患身體痛苦我不能去。作是語已。時彼女人從彼家出。欲報使人。于時賢意尋即命終。安置床與多諸眷屬左右憂惱啼泣。將向屍所置彼露地。而不燒埋擲棄而還。時彼丈夫聞彼婦女尋已命終。安置屍處時彼丈夫詣向彼所哭泣憂惱。以其右手按婦女肚。按彼肚已。時彼婦女即從產門出汚肉片爛臭可惡。爾時彼人觀屍處已。以愛欲渴逼手取肉片安置面門。以是因故得散愛欲。阿難。汝觀彼人幾許無智幾許癡迷。乃於可惡棄捨屍處身所出肉。以欲事故意中欲食。阿難。若有如是富伽羅等可棄捨者。彼人可言與死

人身住處無異。阿難。為惡不善種種諸法。以欲因緣作不善業。增長成就。心求彼等諸惡欲行。以具足故當入迷。阿難。此第四欲行。能令衆生向於地獄。阿難。何者是第五欲行當向地獄。拔除善巧有無智慧。不見不覺不能穿徹。不善巧便生長無明於中損滅。在於無明黑暗之中。不能了知諸名字法。所謂佛名何等是佛。諸名字法名佛者。亦名如來。亦名自然。亦名爲健者。亦名大勇健者。亦名勇健光者。亦名健勝破陣。亦名勝他。亦名勝他幢。亦名普香。亦名天帝主。亦名地王天。亦名世間帝王。亦名天帝主。亦名天帝主幢。亦名帝。王功德。亦名功德所生。亦名向功德。亦名師子。亦名大師子亦名等香亦名香上。亦名商主。亦名大商主。亦名金剛。亦名石山。亦名焉那何羅婆。亦名婆那囉婆。亦名勝光。亦名蓮華。亦名大蓮華。亦名上蓮華。亦名天。亦名支提。亦名寶火。亦名普光。亦名日。亦名最勝。亦名大最勝。亦名善眼。亦名帝沙。亦名弗沙。亦名多因。亦名因上。亦名多衆。亦名勝衆。亦名須彌裏。亦名大彌裏。亦名最上行。亦名持衆亦名導師。亦名須彌裏羯波。亦名大力。亦名最大力。亦名名聞。亦名月。亦名晴月。亦名寶幢。亦名無能降。亦名大智海。亦名梵天。亦名大梵天。亦名迦葉。亦名大迦葉。亦名牟尼。亦名牟尼上。亦名釋迦牟尼。亦名火明。亦名持大火光明。亦名大妙光。亦名持妙光。亦名持大慧氣。亦名最勝主。亦名圓肩。亦名須彌裏。亦名覺知上。亦名幢王。

亦名諸宿王。亦名諸星宿主。亦名婆羅樹。亦名大婆羅樹。亦名婆羅樹王。亦名難思。亦名持慈。亦名除怨。亦名除暗。亦名妙光。亦名一切魔自在降伏。亦名寂靜。亦名得財所。亦名安隱。亦名無怖。亦名花。亦名大花。亦名王。亦名最王。亦名不亂。亦名成音。亦名觀世音。亦名大天。亦名無稱。亦名普功德。亦名最上。亦名衆生調御師。阿難。如來如是知佛名號。知佛吼聲。知佛遊戲。阿難。於彼處中諸佛名宣說之時。若有衆生一名字中。二名字中。三名字中。一切名字中。敷演之時。當不愛樂亦不歡喜。阿難。此等衆生當知一向造諸欲行。割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗暗道。阿難。若有衆生聞說如是諸佛名字璽路之時。當起愛樂得清淨心。彼諸衆生非小善根。彼等衆生當得非少福聚具足。於中何者諸宿和合。諸菩薩輩從母右脇生。有宿名鬼。有宿名歡喜。亦有宿名曰普燈。亦有宿名光炎。亦有宿名衆聲。亦有宿名善名聞。亦有宿名常炎。亦有宿名蠶迷低。亦有宿名意。亦名別上縛。亦名多。留車。亦名伊覆多。亦名阿尸羅婆那女宿亦名願求那宿亦名阿朱多。亦名藥。亦名善善。亦名過患主。亦名滿足電。亦名牢遍。亦名威力。亦名百光。亦名陀舍那伽。亦名翼宿亦名不墮。亦名阿羅婆多。亦名獻供養。亦名牢速。亦名婆阿難多。亦名善喜。亦名提奢毘羅那。亦名住處。亦名喜流。亦名友朋。亦名令成。亦名婆伽亦名次第入最。亦名道合。亦名梵力。亦名

○他二陀○ ○鉢二婆○ ○迦二摩○ ○蘇二都○ ○毘二舍○ ○跋二陀○ ○尸二利○ ○卑二離○ ○婆二奢○ ○摩二帝○ ○迦二地○ ○夜二帝○ ○那二伽○ ○鉢二帝○ ○多二陀○ ○婆二侯○ ○婁二叉○ ○阿二晒○ ○波二羅○ ○耶二婆○ ○帝二名○ ○唵二婆○ ○羅二也○ ○如二是○ ○等○ ○彼○ ○婦○ ○女○ ○名○ ○字○ ○分○ ○別○ ○故○ ○生○ ○欲○ ○印○ ○繫○ ○縛○ ○心○ ○歡○ ○喜○ ○處○ ○若○ ○有○ ○如○ ○是○ ○行○ ○業○ ○之○ ○中○ ○所○ ○繫○ ○縛○ ○者○ ○彼○ ○等○ ○我○ ○說○ ○如○ ○旃○ ○陀○ ○羅○ ○彼○ ○等○ ○我○ ○說○ ○猶○ ○如○ ○棄○ ○除○ ○彼○ ○等○ ○我○ ○說○ ○至○ ○於○ ○塚○ ○墓○ ○何○ ○故○ ○我○ ○說○ ○至○ ○於○ ○塚○ ○墓○ ○者○ ○阿○ ○難○ ○我○ ○念○ ○往○ ○昔○ ○過○ ○去○ ○無○ ○量○ ○時○ ○於○ ○此○ ○舍○ ○婆○ ○提○ ○有○ ○一○ ○婦○ ○女○ ○名○ ○曰○ ○賢○ ○意○ ○向○ ○他○ ○丈○ ○夫○ ○心○ ○生○ ○愛○ ○著○ ○時○ ○彼○ ○丈○ ○夫○ ○有○ ○緣○ ○事○ ○故○ ○從○ ○城○ ○向○ ○外○ ○聚○ ○落○ ○之○ ○所○ ○還○ ○十○ ○五○ ○日○ ○辦○ ○彼○ ○事○ ○已○ ○還○ ○來○ ○入○ ○城○ ○於○ ○本○ ○處○ ○住○ ○然○ ○彼○ ○婦○ ○女○ ○因○ ○患○ ○下○ ○分○ ○困○ ○苦○ ○著○ ○床○ ○時○ ○彼○ ○丈○ ○夫○ ○喚○ ○別○ ○女○ ○人○ ○告○ ○言○ ○汝○ ○來○ ○汝○ ○可○ ○為○ ○我○ ○語○ ○彼○ ○婦○ ○女○ ○時○ ○彼○ ○女○ ○人○ ○即○ ○向○ ○賢○ ○意○ ○婦○ ○女○ ○之○ ○家○ ○到○ ○已○ ○告○ ○言○ ○某○ ○甲○ ○丈○ ○夫○ ○向○ ○汝○ ○有○ ○語○ ○時○ ○彼○ ○婦○ ○女○ ○即○ ○便○ ○報○ ○言○ ○我○ ○今○ ○病○ ○患○ ○身○ ○體○ ○痛○ ○苦○ ○我○ ○不○ ○能○ ○去○ ○作○ ○是○ ○語○ ○已○ ○時○ ○彼○ ○女○ ○人○ ○從○ ○彼○ ○家○ ○出○ ○欲○ ○報○ ○使○ ○人○ ○于○ ○時○ ○賢○ ○意○ ○尋○ ○即○ ○命○ ○終○ ○安○ ○置○ ○床○ ○與○ ○多○ ○諸○ ○眷○ ○屬○ ○左○ ○右○ ○憂○ ○惱○ ○啼○ ○泣○ ○將○ ○向○ ○屍○ ○所○ ○置○ ○彼○ ○露○ ○地○ ○而○ ○不○ ○燒○ ○埋○ ○擲○ ○棄○ ○而○ ○還○ ○時○ ○彼○ ○丈○ ○夫○ ○聞○ ○彼○ ○婦○ ○女○ ○尋○ ○已○ ○命○ ○終○ ○安○ ○置○ ○屍○ ○處○ ○時○ ○彼○ ○丈○ ○夫○ ○詣○ ○向○ ○彼○ ○所○ ○哭○ ○泣○ ○憂○ ○惱○ ○以○ ○其○ ○右○ ○手○ ○按○ ○婦○ ○女○ ○肚○ ○按○ ○彼○ ○肚○ ○已○ ○時○ ○彼○ ○婦○ ○女○ ○即○ ○從○ ○產○ ○門○ ○出○ ○汚○ ○肉○ ○片○ ○爛○ ○臭○ ○可○ ○惡○ ○爾○ ○時○ ○彼○ ○人○ ○觀○ ○屍○ ○處○ ○已○ ○以○ ○愛○ ○欲○ ○渴○ ○逼○ ○手○ ○取○ ○肉○ ○片○ ○安○ ○置○ ○面○ ○門○ ○以○ ○是○ ○因○ ○故○ ○得○ ○散○ ○愛○ ○欲○ ○阿○ ○難○ ○汝○ ○觀○ ○彼○ ○人○ ○幾○ ○許○ ○無○ ○智○ ○幾○ ○許○ ○癡○ ○迷○ ○乃○ ○於○ ○可○ ○惡○ ○棄○ ○捨○ ○屍○ ○處○ ○身○ ○所○ ○出○ ○肉○ ○以○ ○欲○ ○事○ ○故○ ○意○ ○中○ ○欲○ ○食○ ○阿○ ○難○ ○若○ ○有○ ○如○ ○是○ ○富○ ○伽○ ○羅○ ○等○ ○可○ ○棄○ ○捨○ ○者○ ○彼○ ○人○ ○可○ ○言○ ○與○ ○死

勝主。亦名二依。亦名都羅婆伽等宿阿難。此是彼星宿名字。一夜中住者。於一夜中有出生者。菩薩從母右脇生時。一切和合俱悉有出現。如是等星宿名字。如是等廣多名字。而不知者。彼當作惡墮闍諍中。誹謗如是應可讚歎陀羅尼法。彼誹謗已身壞命終。當墮惡趣諸地獄中。阿難。我滅度後諸如是等修多羅法棄捨遠離。阿難。於彼時中諸眾生等各闍諍不相攝持。其魔波旬於彼時間當作勸管除滅如是諸佛法故。

阿難。當有如是諸比丘輩共諸比丘不相攝持。比丘尼共比丘尼輩不相攝持。優婆塞共優婆塞輩不相攝持。諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持。阿難。於彼時中有諸比丘。受持讀誦如是等修多羅。為佛教久住因緣故。而作誹謗。彼等比丘。以各相競故。誹謗是等諸佛言教修多羅典。於彼時中復有比丘於此修多羅中起尊重者。然彼別有諸比丘輩。以為調戲而作誹謗。彼等攝持外道語故常作誹謗。阿難。於彼時中少有能作如法語者。多有樂作非法語者。亦復各自相憐愍。此等當墮地獄。此當向地獄。

阿難。如來置此神通事誦不虛誑。為增長菩提故增長般若故。增長憶念行智故。阿難。於彼時中有諸比丘聞如是等修多羅經。生佛語想不違背者。我說彼等當伽羅繫。過去佛邊曾作供養。阿難。若復有人聞如是等修多羅而生誹謗。不生善心。不生踊躍者。我說彼等助護諸魔。我說彼等往昔曾作外道沙門。

我說彼等共破戒者更相親近。我說彼等外

為他輕賤。然彼於後多得果報。以能受持

道經者。我說彼等未得聖果得聖果想增上慢者。阿難。若於彼時當誹謗佛菩提者。爾時彼人命終已。後於拍手間即墮惡趣。何以故。不能順行佛教故。阿難。是故彼族姓子族姓女善得利益。於如是等修多羅文句味中。而勤進者有生信者。阿難。若不勤進不生信者。彼等被邪所覆至最斷處。若至最斷處者。彼等至最邪見。若至最邪見者。彼墮不正行若墮不正行者。彼等以被惡欲所降。若被惡欲所降者。彼等我說向地獄趣。此是第五欲行當向地獄。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。此五欲行能學誦已。有能受持於義行中作歡喜心者。得方便言。具足憶念意行堅住。復當憶念方便受持二百偈句。至彼命終。然後乃捨命根具足。所作多聞恒不忘失。阿難。是故彼時爾所眾生。若有聞已出生如來。於彼時中。少所眾生信實如來。少所眾生親近如來有歸向者。少所眾生禮佛已親近如來。少所眾生歸向佛法欲離法者。少所眾生得聞佛法。少所眾生得辯才智方便言辭。少所眾生聞法受持。少所眾生受五戒者。少所眾生通達聖諦者。少所眾生得漏盡處。阿難。如來今者現在住世。少所眾生知此佛教。何況如來涅槃之後。阿難。如來已知彼等眾生。於彼時間當有受持此佛菩提。阿難。譬如汝今與我對坐不疑有無。阿難。比丘如是如是。於此處中我無有疑。如是等輩諸比丘眾。有能受持此佛菩提者。雖身不端嚴多被謗毀

此佛菩提故。阿難。於彼時中如是等諸比丘輩思惟憶念。於自身中當作疑念。如來知我。佛告阿難。我今語汝。彼等比丘如來已知自作疑念。何以故。於彼時中此等句味自當現證。阿難。此如是相。如來不為少精進眾生輩令作歡喜。阿難。我以是相方便。令彼族姓子等有所堪能。阿難。汝今當觀是不壞印。有幾許義利。所應作者已作。彼等亦當依增上心供養我已。當至勝處。作是語已。長老阿難作是語已。白佛。希有世尊。乃至此法本如是微妙。作是語已。長老阿難涕淚悲泣。復作是言。如是名相一切遍知一切見者。彼等眾生當不得見。雖然世尊。彼等比丘善得利益。能至如來根本之處。此陀羅尼法本。當入其手轉已復轉。世尊。彼等眾生最為極勝。譬如世間亂。系團轉未遍之頃。若於彼時愛樂是經。於眾生中而作廣說如是修多羅。世尊。彼人成就幾所善根。作是語已。佛告長老阿難言。阿難。若能於是修多羅中作廣說者。彼人攝取無量善根。阿難。如四大藏中所有珍寶。於初日分悉能布施。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。以此陀羅尼法本。為一眾生說意欲念持安置建立。於彼善根此倍多於彼。若為一眾生建立安置。阿難。我少分說喻。若我具說廣生善根。更多無量阿僧祇。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。若有攝受此法本。彼人生幾所善根。佛告阿難。我今為汝更作。譬喻證明此義。施者受者故。阿難。如恒河中所有

大威德陀羅尼經卷第六

隋*北印度三*藏閼那嚧*多譯

囉多何囉他。復有名拔達。羅目羯多。復有名羯淡婆。復有名毘闍頗羅。復有名毘度鉢囉婆。復有名閼浮。復有名尸羅摩多。復有名優拔囉尸羅。復有名波梨那阿牟羅。復有名閼耶薩他牟羅。復有名毘羅槃多。復有名入舍嚩。復有名鉢囉舍婆帝。復有名阿囉鼻多。○選。復有名摩訶波羅釋。復有名摩訶蘇至怛。○選鉢茶梨。復有名阿勃嚧闍。復有名娑醯多拔都。復有名阿嚩斯迦嚩拏。復有名鉢囉婆邏拔薩怛邏。復有名羯釋娑。復有名闍耶羅。復有名叉夜多波尸多。復有名毘履沙婆。復有名阿尸毘沙尼難多。復有名頗羅牟羅。復有名毘尸瑟吒牟羅。復有名跋尸多婆羅。復有名。溫陀耶尼婢舍。復有名毘藪婆邏。復有名鉢履何邏門頭。嚩。高百由旬。枝葉遍覆滿五由旬。其根縱廣有七由旬。復有樹名多梨娑牟囉。復有樹名娑陀怒伽。復有樹名佛境界。其彼大樹高百由旬。枝葉遍布覆滿五由旬。其根縱廣具七由旬。然彼大樹最初生葉。亦廣長一由旬。葉形端正。而彼大樹出奇香氣。普遍諸方滿二百由旬。彼樹根下鋪師子高座。名曰阿舍摩那。彼是天帝釋王所化。左右廣一由旬。高一由旬。依倚樹根其有觸者。猶如迦耶隣提衣。於彼處如來至已。日日行住。豈可衆生知在何處。阿難。我念有如是天衆聚集。如天衆來已。五由旬內皆悉遍滿。如來爲彼演說法要。阿難。復有樹名曰善香。復有樹名那荼毘闍多。復有樹名那闍多。復有樹名那釋囉。復有樹名那迷茶。復有樹

名嘔又毘利又毘闍。復有樹名瞻波牟羅。復有樹名阿地目羯但迦。去復有樹名目提。瞿馱牟羅。復有樹名阿輸迦牟羅。阿難如是說。有次第。跋達。迦。鉢囉叉。阿含囉。咆競。古真手迦何利多迦。阿梨勒阿羅施。多羅。舍。勃哩婆毘。耶都迦毘他。婆邏。伊囉叉。婆尼拘嚧徒。達梨茶尼摩。佉殊利。迦毘他。波邏奢尼磨。迦梨夜。尼遮臂。盧伽。毖豆留。尤留丘。栴檀那。栴檀那臂鉢都。揭闍毘揭闍。何毘利器。波那娑。迦娑波履利多。迦阿邏那比利。又毘婆提娑娑。醯多多羅尼。小地婆邏。百葉迦娑嘔多尼臂帝夜娑哆臂帝夜。娑梨駛迦。去。阿難。此等是彼所生之樹。所受用者。覆蔭受用故。花受用故。果受用故。寂止受用故。彼當取名字故。自餘更有草所生樹受用藥故。爲治病故而作名字。彼等如來皆悉能知。復有最勝清淨一切河沙摩那底諸名。於彼處中墮畜生行。諸衆生等種種名字。隨業分異。如業所造所謂。

叔迦。鵝奎梨迦。鵝拘翅羅。鵝時婆時婆迦。鵝恒娑。鵝拘嚧安遮。鵝摩由。鵝邏。孔雀求求娑妬迦。鵝迦茶迦。迦賓闍。迦野多奴磨。迦迦。鵝迦茶。恒娑。鵝謨邏山。鵝祈迦囉婆迦。鵝娑婆嚧婆邏。迦茶恒。鵝娑迦。鵝提都。鵝囉瑟吒。鵝拘拘婆白。鵝陀那婆利夜。鵝捨磨尸毘維都大。迦逋大。鵝迦迦婆迦頻闍邏。娑奚陀那磨捷遮。鳩鳩吒。鵝地那馱馱那磨迦迦迦迦。鳩邏迦揭利闍。鵝繫多捨迦柘。

①河十(沙)②茶一茶③下同④羅一囉⑤*⑥通一通⑦*⑧通一羅⑨⑩漢一單⑪⑫囉一盧⑬⑭耶一邪⑮*⑯去十(東)⑰*⑱
 羅一濟⑲⑳唯二他㉑㉒反二切⑳*㉓㉔耶二邪㉕㉖尤一尤㉗㉘龍㉙㉚通一羅⑳*㉛㉜囉二落㉝㉞何二呵㉟㊱
 二拘㊲㊳出二田㊴㊵(鳥)一㊶*㊷㊸羅二落㊹㊺鳥二烏㊻㊼實二羅㊽㊾落二黎㊿*㊽㊾囉二囉㊿拾二舍㊿

合果想。阿那含果想。阿羅漢果想。得果想。三
明想。涅槃想。阿難。如是一切想我想。然彼
我想本不可得。是故一切非實。是故言想如
陽焰。如是一切所有。若想若識。若意彼等和合。匠
和合者。彼等一數中。一切或勝或劣。若想如
陽焰者。當知彼識亦如陽焰。若識如陽焰。當
知是意亦如陽焰。何故言如陽焰。無因緣故
言如陽焰。無道理可說。無方便可說。以是故
言猶如陽焰。其陽焰者。有何真實。如意有實
性。有真性者。何者是意自性。何者意真性。若
意有真性自性。彼即無物即爲是虛。即是爲
空。即爲自在。乃至略說故。言本性清淨心。若
有本性即是涅槃。何因緣故言有本性。無作
者故。言本性。是爲沙門釋子所印。若得是印
當盡生死流轉。作是語已。長老阿難白佛言。
世尊。豈可生死流轉別耶。彼印復別耶。爲當
彼印盡生死流轉耶。作如是語已。佛告長老
阿難言。生死流轉者。所有初何者初。所有後
何者後。所有中故。言生死流轉。如是三世平
等。是生死流轉。若有衆生能證知者。彼等不
取如此句義故。言生死流轉。若衆生輩有初
中後。彼得未來生陰聚轉。若彼等初所攝受。
以不取故。如來說法於中無法。是舊物名者。
何以故。一切諸法新新無舊故。若是法生彼
法還滅。於中何者法生。謂無常法生。如是
若無常生。彼生時無常。若生時無常者。彼生
已無常。若生已無常。彼不成就。若不成就者
彼不可說。若不可說者。彼則爲空。若爲空者
彼不可得。不空如是畢竟空。畢竟無物畢竟

處。畢竟自在。故言一切諸法不生。一切法應如是見。或言相或言印。或彼如是名如彼相。何者彼非相如剎那。云何剎那。若不染著。如是如是。示相攝持諸法相等。於彼之中。諸凡夫輩而生染著。此名一印。何因緣名一印。無印印故言一印。阿難。何者二羅叉。謂無明及渴愛。復有二羅叉。愛縛及見縛。復有別二羅叉。煩惱住處。及觀察煩惱地。復有別二羅叉。名字及言說。復有二羅叉。不實行及渴煩惱行。復有二羅叉。欲念覺及瞋念覺。復有二羅叉。欲及滅。復有二羅叉。不善念及懈怠。復有二羅叉。雜瞋眠不實行求欲。復有二羅叉。無明流及有流。復有二羅叉。不隨順及不信。復有二羅叉。不問自浪言及著瞋恚。復有二羅叉。取邊及自煩惱。復有二羅叉。各別相及不順取。復有二羅叉。趣煩惱住處及事物。復有二羅叉。有為諸法及無為諸法。復有二羅叉。諸聖法及非諸聖法。復有二羅叉。世間諸法出世間諸法。復有二羅叉。諸勝法及無勝諸法。復有二羅叉。三昧言說及繫緣言說。復有二羅叉。行施想福事及一切思惟所發作福事。復有二羅叉。愛及憎。復有二羅叉。漏境界及無漏遠離。復有二羅叉。置言處及開示法。復有二羅叉。欲及堪能。何故名爲二羅叉。作又那。功云不及分別諸事。於中何者分別事。眼是事。耳是事。鼻舌身意是事。色是事。聲香味觸法是事。地界是事。水界火界風界是事。如是二十一心渴煩惱事。三不善根是事。十不善業道是事。不離迷惑是事。如

是等諸事彼等非事。作如是語已。長老。阿難白佛言。世尊所有此等諸事。云何此等非事。佛告言。阿難。於此中有眼想者生眼事。所有眼想彼即眼事。耳想者鼻想者舌想者身想者意想者。生意事。所有意想彼即意事。彼即非事。如是諸衆生輩。所有非事攝取爲事。取事已即生瞋恚心。以瞋恚故生重瞋心。以重瞋恚故。即住於害母及於害父及作無間業。阿難。以是義故。汝應當知如有事想者。當生瞋恚。阿難。譬如有一丈夫幼稚之年母所生育長養乳哺增長諸根。諸根增長故。諸根成熟故得熱煩惱。然彼於他家婦女身中。生於無明然入無明已。父母爲要納以爲婦。納已歡喜。依時非時欲染所牽。於彼婦邊有愛縛心。於父母邊不生敬重。以不敬故而罵父母及以毀辱。於彼婦女不生厭惡而反繫縛。於父母邊應生敬重應作報恩。而反毀辱逐遣令出。此由欲染煩惱。令當來世趣修羅身。若有想者。應須厭惡此等諸欲。如是以眼事是欲者。耳鼻舌身意是欲者。非是眼諸欲。亦非眼事。亦非耳亦非鼻非舌非身。非意諸欲。亦非意事。亦非色諸欲非色事。非聲非香非味非觸。非法諸欲。非法事。亦非色欲諸欲。非受非想非行非識所有諸欲。然諸衆生作諸欲想。彼婦女非眼。非眼是婦女。非諸欲是婦女。亦非婦女是諸欲。彼所有諸欲以分別生。若分別生彼等諸欲。於中迷惑愛染執著。惡分別所起。彼等向造地獄之業。彼等向造畜生之業。彼等向造閻羅世業。如是爲地獄諸

欲所牽向地獄中。爲畜生諸欲。爲閻羅世諸欲所牽。向畜生中。向閻羅世。如是欲濁將向惡趣於中。若有大惡不證知者。彼爲無智。以無智因緣生諸煩惱及以分別。是故名爲分別諸欲。丈夫所有貪愛染欲。作分別已。於己親邊而行欲事。於中何者是丈夫。非眼是丈夫。乃至非意是丈夫。非色是丈夫。非聲非香非味非觸非法是丈夫。如是眼非婦女。亦非丈夫。耳鼻舌身意非婦女。亦非丈夫。聲香味觸法非婦女。亦非丈夫。色非婦女亦非丈夫。乃至非法非婦女亦非丈夫。如是若婦女若丈夫。皆不可得。唯有分別。所有分別者。彼不從東方來。不從南方。不從西方。不從北方來。不從上方。不從下方來。亦不從方。不從非方。如是如是。若不來者彼當何處去。如是既不來者彼非來相。若無所去彼來亦不可見。若非去相彼即無相。是故言一切諸法無有相耶。復有二羅叉。何等爲二。證事想羅叉。思惟已增長諸行羅叉。於中何者實捨增長。若有衆生作實想已。如來於中作不實想。然復如來無有一法而可得者。所有衆生作實想已。於彼之中如來非有衆生想。況復諸衆生輩作是想。如是如來一相具足。所謂無想智。爲衆生還說此業。說何等業。若彼業行行淫聚業。誰作淫聚業。若業若煩惱。誰作業誰作煩惱。謂無明及不正思惟。如是所有無明及不善思惟。彼即是苦。彼若有苦。彼一切世間心不喜樂。以心不樂故有生轉。雖有生轉亦非意喜。所謂地獄畜生閻羅世中。譬如糞除

上有糞汁。如是所有糞除上所有糞汁。彼等一切皆悉臭穢。如是如是。若以苦緣所生者。彼等一切亦皆是苦。譬如毒樹彼之所有若根若莖若葉若花若果。彼等一切皆悉是毒。如是如是。若所生者。彼等一切皆悉是苦。阿難。譬如有人為大利。鉢之所衍害。復有一人被飽鉢之所衍害。如是阿難。若為利鉢所害所受苦惱。若被飽鉢所害彼亦受苦惱。彼一切皆亦悉是苦。如是如是。若有苦受之所生者。彼等一切亦皆是苦。於彼之中八聖道分名字言語。於此閻浮提中以名字喚。如此處言。正見正思惟正語正業正命正勤正念正定。然此北方邊地之處。有惡行人彼彼城實大縱廣二由旬。如此處言正見乃至正定。即彼處言。

夜八

彼處八聖道如此名字言說。阿難。此等所作名字於諸法中名字和雜。阿難。於四大天王處八聖道分。所有名字如來會說。如此處言正見乃至正定。即彼等言。毘茶。哺一波奢斯多囉母囉。二婆陀那三摩低舍四優頭符五毘婆摩尼舍六尼尸梨沙。又

阿難。此等彼處所有名字。如來所知。餘名字中所有語言。教勅此等衆生令住。而如來知彼等衆生諸根各別已。還當如是而為說法。阿難。如來為孫陀羅龍王及為阿那婆達多龍。已說此八聖道分。如此處言正見乃至正定。即彼等言。

囉低一囉咤婆低三囉嚩求四迦漫低五三漫低舍六婆伽訶咤七波奢多授尼八阿難。此等八聖道分名字。為諸龍廣說以此言說降諸龍王。及摩伽陀處所有衆生令得解脫。阿難。復有一城名曰普熱。彼城廣大彼處如來說八聖道分。如此處言正見乃至正定。然彼等處言。

阿難。此等彼處名字言說所有如來悉知演說八聖道分。阿難。如是善行。言觀察事。斷事。毘尼印事。名行轉智。知彼名字如世間處。所有語言。所有言語。各各言說。語業授記音聲。此名字言說。如國土方俗名字。應當證知名字語言。於彼處中諸事句持印。我今欲說。

阿難。此等彼處名字言說所有如來悉知演說八聖道分。阿難。如是善行。言觀察事。斷事。毘尼印事。名行轉智。知彼名字如世間處。所有語言。所有言語。各各言說。語業授記音聲。此名字言說。如國土方俗名字。應當證知名字語言。於彼處中諸事句持印。我今欲說。

阿茶布一多茶布二尼劫利三毘低祇四阿菴流他五波毘婆他六婆摩波迦七婆地尼婆八如是等八聖道彼處名字語言。阿難。於此東方有城。名曰阿那婆達。彼城實大彼處八聖道名字言說。如此處言正見乃至正定。即彼處言。毘。摸呵一三摸其又摩題二毘地拔提三多彌那四尼阿摸五優求多六低呵陀七薩婆僧其又

如彼所有名字語言印。應當知。當令得彼不住之眼。所有疑行當令除斷。所說聖喻應當證知。當善受持。大威德陀羅尼經卷第七

大威德陀羅尼經卷第八

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難。何者一猛健。從凡夫地來。一切衆生中。若能迴向發菩提心。彼名為猛健。為一切衆生所歸依處。為一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀。菩薩之智於中應觀。以何事故。言菩薩行。云何名菩薩行。若有菩薩作菩薩行相。彼人不得名為菩薩。是不發彼如是行。凡所有行一切世間不可信者。謂菩薩行耶。云何名為菩薩行。如一切行中當不生實相。何以故。如來會說以菩提故名菩薩。言菩提者。非婦女非丈夫。非衆生非養育。非命非福伽羅。阿難。如是若非婦女非丈夫。非衆生非命。非養育非福伽羅非菩薩。以是義故。彼非衆生。不名菩薩也。彼等所行不可得說。何以故。然彼等善丈夫。於施戒中於調伏中禪定中行。彼等衆生住於彼中。若有施因。若有調伏因。有持戒因。有禪定因。彼名菩薩耶。如是因者。彼不從東方來。亦不從南方來。亦不從西方來。亦不從北方來。如是菩薩行不可思議。以何等諸法名不可思議。所謂以布施不可思議。以調伏不可思議。以

①鉢一鐵②下同 ③阿二除 ④道一 ⑤揆一摩 ⑥暗一誦 ⑦又二授 ⑧七諸罵反二諸罵反七 ⑨諸罵切七 ⑩後二後 ⑪相二想

發誓不可思議。以戒定智不可思議。彼人長夜行於持戒。以是義故。名戒衆生也。以何事故。名不可思議。以調伏故。彼於長夜行調伏故。是故彼言調伏衆生不可思議。彼何故名不可思議。以彼人長夜行誓願故。是故彼名發誓衆生不可思議。彼復以何事名不可思議。以智慧故名不可思議。何以故。彼人次第行般若。次第學般若。彼何者。次第學般若。名比鉢舍那。般若中彼人次第曾學故。名毘鉢舍那。彼已學。復名成就印業入學般若。是故彼名成就業也。已學普明所作智中故。彼名彼世間光明也。彼人已學不共他智故。名不共智法也。彼人已學不破戒智故。名拔毒箭也。彼人已學斷諸疑智。是故彼名能斷一切疑也。彼人已學海等業智故。名彼等爲多聞海。彼人已學一切成就作業巧智。是故彼名大有眷屬也。彼人已學無畏之句不破壞智。是故彼名摧他論師。不爲他論所摧伏也。故名能破他論耶。阿難。菩薩已學如是般若中。當向成就於阿耨多羅三藐三菩提。而彼如是般若智慧。當斷渴愛。當得深心。當得如帝釋幢不動不轉。當得無畏。成就業故名彼無畏者。彼等已學故名無畏勇健也。

阿難。我念過去無量世時。在曠野中開夜獨行。無有伴侶。時有六十許夜。又奪他威者。隨我後行。彼住我前。作如是說。謂咄丈夫。我等今者欲奪汝威。故隨汝行。彼夜又等說此言已。我於爾時入諸法性。而作是念。誰名爲夜叉。誰奪威力。何法名威者。彼向誰語。復有何

言隨其所有。如是方便。如是諸法。唯有音聲。唯有一相。所謂無相。爾時我念彼地方中住三日三夜。以其三昧住彼地方時。六十夜又即於我邊心得清淨。我念彼等夜叉。以彼善根因緣力故。迦葉如來阿羅。呵三藐三佛陀。入教法中而作比丘。無餘涅槃而般涅槃。阿難。如是菩薩初發菩提心以決定故。即名爲勇健。阿難。菩薩得初發心者有如是處。阿難。假使三千大千世界有諸衆生。彼等皆作夜叉奪威力者。可畏可怖。無有是處。無有容處。阿難。若有菩薩初住乘者。正心發行者。彼等一切奪威夜叉乃至令彼毛豎。無有是處。況復無生諸法中彼得忍者。何以故。阿難。彼如是等善丈夫輩。不著色聲香味觸。於諸法中亦復不著。何以故。彼善丈夫得成就最勝上故。阿難。如是菩薩是等諸法成就最勝。於厄難中已得解脫。何等諸法當得具足最勝。智慧開示故。令歡喜故。不詐作威儀。爲利益他事故。捨愛著故。忍辱柔和勤精進故。不忿怒故。不嫉妬故。不慳惜故。言語依實故。禪定行故。以般若觀察故。所作地中空無相願行故。不捨重擔故。凡有欲行能動進故。請問法故。敬重法故。有所聞法受持故。遠離詐誑威儀心故。柔軟純直故。行布施故。大悲故。成就開業故。以慈遍滿一切衆生故。如是等行方可證成阿耨多羅三藐三菩提。若能於此法中學者。彼等名爲猛健。彼名勇猛。彼名師子。彼名帝釋。彼名爲梵。應當於此陀羅尼法本中應先作願。言先願者。若無有願。彼等

諸法無有願處。當得道者。此最爲希有。當無著處。彼亦不當而作願也。如是彼等衆生成就最勝第一勇猛。若能入此作業處者。如是等諸菩薩輩。於凡夫地中爲一切衆生故。名最勇健也。故名最勇猛也。名最無上也。證阿耨多羅三藐三菩提已。可言爲一切衆生師。以無畏故。爲一切衆生作師也。以是故。彼等可言健者。可言勇猛者。於中何者。是一。言一道者。是八聖道。是名一道。復名一道者。若更無作處。如來所說正見乃至正三昧。於中正見者無有顛倒。所有正見處。彼如來說無有見故。是名正見。若正分別。彼如來說非分別故。名爲正分別。乃至略說乃至正三昧。如來所說非三昧故。名正三昧。何以故。如來說法皆離諸見。如來說執著諸見故說法。爲離染著如來說法。如來說不爲所染著故說法。於中道者若無分別。何以故。若分別道則於五欲處渴愛分別。以五欲功德是言道也。是故無不有道者。如來說以分別故生欲。如來說恒說諸法根本。猶如。機喻。應如是知。若證知者法尚應捨。何況非法。於彼時間。於大眾中有一比丘。名曰阿波羅。至。來在會坐即從座起。乃至白佛言。世尊。莫作是說。言正見非見也。然彼比丘作是說已。應時舌根墮落在地。現身即入阿鼻大地獄中。

爾時世尊告長老阿難言。阿難。於未來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是等彼時當有如是厭離分智。彼等當得道相。當得戒相。當有多聞放逸之相。彼時所有諸比丘等住阿

●比二足● ●奢迦二合那● ●唯二推●下同 ●呵二阿●西阿● ●灌一管● ●根一茂● ●精二此● ●云二言●

蘭若者。彼等以。唯得四禪故。當作得想。彼等誹謗如是修多羅經典。各自恃見不共評論。彼等身壞命終即墮地獄。阿難。於汝意云何。如來爲何利說法。阿難答言。世尊。乃能爲一切衆生安樂故。爲涅槃故說。佛復告阿難言。阿難汝觀如來境界。阿難。此涅槃名如來所說。爲世間故。如來所說爲上智故。若能知者。則於如來生尊敬心。阿難。於未來世有。如是不隨順不調伏諸惡比丘等。於我阿僧祇俱。致劫中所成就阿耨多羅三藐三菩提。當令隱沒。是故如來爲斷彼等說如是法。如來不念涅槃不思涅槃。於涅槃處亦復不念。不念言此是涅槃。亦不念言此涅槃處。亦不憶念我欲涅槃。阿難。如來如是拔斷一切思想故說法。爲向涅槃第一道故。若於如是行中有修學者。彼等當得般涅槃耶。若於是不中修學者。彼等於寶買中而作動求。於呪術中爲他所使。處處遊已行方便活命。或種田業。或作俗業造屋營舍。當作活命。當起鬪諍各相破壞更相言訟。各各背面更相指罵。惡口罵詈各不相敬。不生慚愧共作朋黨。規奪他物輪轉生死。雖手持鉢如。楞陀羅。阿難。是故此法本應以智根善思善念應當觀察。是故如來以種種語言。說此八聖道分。若有能知此種種語言。彼等人輩厭離他道。謂相言說此是道此非道。阿難。言道者。於中無所生者。是名爲道。

阿難。何等爲七處。沙門諸釋子住於彼處當趣涅槃。何者七處。戒處。三昧處。般若處。實處。捨處。寂滅處。一切縛脫處。阿難。是名七處。復有別七處。何等爲七。往昔所作福德。得閑處。值佛出世寂靜。所得利養不生貪著。得出家故。親近善知識。於彼中發動精進。是爲七處。復有別七處。有諸比丘應當安住。何等爲七。應當決定捨離世間語言。破壞語言。應不染著。於修多羅中應巧動求。亦不得說我。應當尊重阿蘭若處。不應信一切三界。亦應當求出離之處。是爲七處。若有受此七處之者。即當受持一切善法。如依此處即得受持向一千偈。

於彼中何者是五種破也。於生死流轉中有五種破。何等爲五。眼破耳破鼻破舌破身破意破。破聲破香破味破觸破法破。如是五道生死流轉中。凡有生處趣破五陰故。名爲五破。三十三天墮落時有五衰相法。故言五破。閻浮提人壽命終之時有五種衰相法。若有如是相如是形類。當知不久畢當命終。其脚足冷。爲他奪心。身作黃色。鼻當曲展眼黑深入。或作青色。此等名閻浮提人五衰破相。復有五種破。婦人命終之時。產道胎道破。婦人命終之時。咽及兩喉脈轉動。或丈夫或婦女命終之時。依身所有八萬戶虫。彼等住者亦如是破。若丈夫婦人命終之時。彼之所有守護神天。隨後行者。作威力者。令彼勝者。命終之時。將彼威力背之而去。彼背去已。語言音聲即皆滅盡。如是一破當有二破。然彼世間本來破壞共行。不離數數破行。破已復破。是名別壞五破。復有五破。破朋友破和合破。破聚破佛塔破僧。此等名爲別五破壞。復有別五破壞。破器破水漂。破和合父母。破作無間大黑闇等。破呪術破此等名爲五破。於中諸比丘復有五破。何等爲五。背戒爲破。背正見爲破。背行爲破。住處破。及戒破。此等名爲五破。於中如來有五破。何等爲五。以無量智聚破一切衆生疑網。以無量智聚破一切生死流轉生老病死。以無量智聚破一切衆生中勝故。知一切衆生種種信行。以解脫智說法故。以最妙金剛三昧破一切漏。至一切衆生最勝妙智故。知已斷一切衆生疑故。破無明。除惡相根本。如此說法故有是五破。如所有事當如是持。

●唯二惟●下同 ●致二貳●* ●將一諸●下同 ●背一背● ●險二險●

聚當欲清淨。若不取戒而生想心。此是如來說戒清淨。

何者是彼多聞力也。聞人聲聞非人聲。聞婦人聲聞丈夫聲。聞童子聲。聞童女聲。聞聲聲。聞鳥聲。聞弄聲。聞歌聲。聞法聲。聞德聲。聞非福德聲。聞是聲已。如所聞義觀察了知。何者為聞。無有聞者是故名聞。及彼說者亦不可得。是故言聞。復次何者是彼實聞。若無有實。是故言實。何以故。此是梵言。故名為實。若釋種子等言實者。名色名字。彼不可得而不執著。如是名字法。於中何者是名字。作者名名字。又復何者是名字作者。作者不可得。若所作者不可得故。於彼亦不可得。若有名字無有是處。

爾時長老阿難白佛言。世尊。若復有人作如是言。若一切諸法不得名字。語言亦不可得。於中不可名及與語言。此豈非名字語言耶。謂一切諸法不可得名者。作是語已。佛告長老阿難言。善哉善哉。阿難。若有智慧比丘。彼比丘當作是言。汝若難我名義。汝當自說。何以故。我作是說言。一切法不可得也。我還問汝。隨汝所解為我解說。頗有一微細法。若色耶受耶想耶行耶識耶。所有常耶不動耶。自在耶不變易法耶。當和合不破壞及有命者。其沙門釋子得是難已。有自體性應作是答。無有是色。若色常者不動者不自在者不變易法者。亦無彼受想行識若常者不動者自在者無變易法者。復問言。頗有是色若色聲得名者。彼答言無。如彼色若色聲可得名

者。無彼受想行識。如彼識若識聲可得名者。應語彼言如是。汝長老。無彼色可得者。若常若不動若自在若不變易法。彼亦無耶。誰是彼色若受想行識。乃至略說。以是義故色空。誰有是色。色者亦空。色之音聲名字亦空。受想行識亦空。誰有彼識。彼識亦空。隨彼所有受之名字亦復空耶。如是義故諸法畢竟空。汝應為我當如是解。一切諸法不可得耶。更於諸見中無有諍論。長老。汝取得邊際。所謂無也。何以故。如來已說有無見處。長老。我意欲令一切諸法無成就者。一切諸法既不成就。於彼之中無有有無。是故我等當有正見。汝是邪見。阿難。於彼說中。若更起諍無有是處。唯除瞋恚故。當誹謗如是等修多羅經典。譬如現在外道論師不解如來所問答事而作瞋心從坐起去。阿難。如是如是。不受我法起瞋恚故。從坐而起當背而去。以是義故。若有多聞眷屬。有決了眷屬。以多聞故則有智慧。是故於此閼浮提人輩言般若者。復次阿難。復此閼浮提東方邊際。有一城名天生。彼處般若名曰薩婆多羅婆帝。佛云至一切主阿難。復此北方有一城。名曰不慢。彼處般若名曰比羅婆檀底。於彼北方復有一城。名曰比羅魔。彼中般若名曰比利羊迦利。阿難。於此南方復有一城。名曰伏怨。彼中般若名曰比伽多磨帝。覆鉢足夜叉般若名曰怖邏製駄。持縷夜叉般若名曰薩駄邏多那常。醉夜叉般若名曰波邏舍。婆多拔帝。四大天王所生諸天般若名曰波利都瑟吒夜。三十三天般若名

曰蘇遮利多。阿難。如是等諸法如來已證。種種言辭。種種名字。種種音聲。種種語言名字。閼浮提人輩所有語言喚呼名字。如來於此中悉已說訖。於彼之中。何者捨耶。若有捨施。言捨者天所乏少。復言捨者。所謂共知難捨能捨。復言捨者。捨陰聚捨煩惱捨生。復言捨者。一切捨中最高勝上。所謂捨法此最高勝具一切捨。若能發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故。阿難。住菩薩乘者。彼處諸生死中。已捨妻子及以男女金銀珍寶國土王位城邑聚落頭目眼耳。乃至捨自身命。世間所有衣服。飲食種種戲具。皆悉已捨。世間所有一切樂具。亦悉捨已。此最高勝。請一切聲。所謂若菩薩發菩提心。於三千大千世界中。諸諸衆生。欲施法故。若有於此世間利養行布施者是有有限分。此中菩薩不作第一義想。所謂世間利養也。何以故。是菩薩了知於自身中無所利益。乃至不能證得阿耨多羅三藐三菩提。此是菩薩諸愚癡中盡邊際也。乃至未轉無上法輪。彼當滿足一切力也。乃至當來轉無上法輪。如是住於如來十力。為一切衆生。滅貪欲故當為說法。滅瞋恚故當為說法。滅愚癡故當為說法。如是如來所說之力。當知聲聞無有是力。所有東南西北方恒河沙等世界中所有衆生。彼等一切衆生所有善根。隨彼善根。有諸聲聞辟支佛。善根具足勝出於彼。若復彼一切衆生所有善根。及辟支佛所有善根。其初發菩提心菩薩所有善根。於前百分不及一分。千分若百千分不及

一發心取福德聚有幾所耶。阿難。乃至彼等諸衆生輩。悉如是勢力具足。以如是等福聚將去。一衆生如恒河中沙數。重擔荷負將行。如是大第我今顯示說如是義。如恒伽河中所有沙數。於彼沙中取一沙而去。而彼等恒沙可作限量。有若干去若干猶在。阿難。而彼福聚不可作限量。言有若干福聚也。阿難。我少譬喻顯示此義。爲入此義故。阿難。我今更欲辯說此義。阿難。此三千大千

世界中百俱。致諸恒河百俱。致五大河。阿難。然彼所有百俱致諸河中沙。假使東方有若干世界。如是南西北方四維上下亦各有若干世界。阿難。彼之世界所有河沙於中取一沙。阿難。彼餘殘沙猶可作限量。而彼福聚所餘之者不可限量。謂所有三輪清淨菩薩一發心者。所取福聚。阿難。且置菩薩摩訶薩大商主者。著大鎧者。大導師者。具足不可思議智者。阿難。若有女人若丈夫。於如是等三輪清淨具足菩薩之所。以一慈心觀察憶者。我少說喻亦不具足。而彼善男子善女人。於彼三輪清淨菩薩之所。起一慈心觀察念已。攝取若干善根。阿難。是故我今告汝我今語汝。彼等衆生善得利益。若復能發阿耨多羅三藐三菩提心。彼等衆生大得善利。若能發阿耨多羅三藐三菩提心已。能發三輪清淨心故。彼等衆生善得利益。若有衆生於如是諸菩薩邊。能起慈心觀察念已。將來當行也。及現行已。如是阿難。彼等丈夫以有無量功德法具足。阿難。若能發此三輪。淨清者。及

此五種語言事。當能如是正觀察已。應當受持一切行處。當得勝出。當得不思議辯才。當得無量無邊辯才。當得無等辯才。於此品中若一聞時。彼應當受滿足百偈。

聚。於中彼善男子等應如是出。如來曾已說涅槃界。涅槃有何界。有爲涅槃界。無爲涅槃界也。汝等於此修多羅句中。應當宣說義業。莫作障礙。是爲五陰聚。

大威德陀羅尼經卷第九

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難。於中何者是五入。入地獄入畜生入閻羅世入天人。是名五種入。於中所有地獄畜生閻羅世入。是惡行衆生入。若言天人等入。是善行衆生入。何故名入耶。彼受諸生流轉故言入。身惡行具足。口惡行具足。意惡行具足。以彼具足故。當入地獄畜生閻羅世。是故名入。以善行業果報信已當受未生。是故名入。是名五入。

於中何者是五趣。地獄畜生閻羅世天人等。是爲五趣。於彼之中。何者是五陰聚。色受想行識。是爲五陰聚。復有五陰聚。地聚水聚火聚風聚識聚。是爲五陰聚。復有五陰聚。戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫見聚。是名五陰聚。復有五陰聚。力精進聚離生聚離三有聚離貪著聚無畏毘婆舍那聚。是名五陰聚。復有五陰聚。聲聞智生聚。辟支佛智生聚。三藐三佛陀智生聚。衆生發力聚。滅諸縛聚。是名五陰聚。此等五種說中一所說未證當有疑。謂何者所說未證當有疑。謂名滅諸縛

於中何者是五趣。地獄畜生閻羅世天人等。是爲五趣。於彼之中。何者是五陰聚。色受想行識。是爲五陰聚。復有五陰聚。地聚水聚火聚風聚識聚。是爲五陰聚。復有五陰聚。戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫見聚。是名五陰聚。復有五陰聚。力精進聚離生聚離三有聚離貪著聚無畏毘婆舍那聚。是名五陰聚。復有五陰聚。聲聞智生聚。辟支佛智生聚。三藐三佛陀智生聚。衆生發力聚。滅諸縛聚。是名五陰聚。此等五種說中一所說未證當有疑。謂何者所說未證當有疑。謂名滅諸縛

授。當知菩薩聞似波羅蜜者。亦復如是。阿難。是故如來見諸菩薩於未來世有如此障礙故。以言辭辯說諸波羅蜜。但有言音此是波羅蜜。此波羅蜜家修多羅也。復次如來有成就滿足。爲諸菩薩說成就滿足勝淨法輪。菩薩薩藏菩薩學處。彼如是等以不聞故。住菩薩病處。於諸佛法而得損減。阿難。是故若有淨信諸善男子及善女人。欲求阿耨多羅三藐三菩提。當成就諸佛法。於二種修多羅中應勤求修學。何等爲二。普發菩薩薩藏及陀

羅尼修多羅中。何以故。如來有如是智。知彼過去有諸如來阿羅呵三藐三佛陀。彼等諸佛世尊入此事已。說此一切法優陀那菩薩德藏已。於彼等諸波羅蜜。當得諸佛真實智慧皆入是中。於未來世。有諸如來阿羅呵三藐三佛陀。彼等諸佛世尊。亦當說此一切法優陀那菩薩德藏法本。及現在世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀。現世住者。及我現在如來阿羅呵三藐三佛陀。亦如是說。是故我今亦說此一切法優陀那菩薩德藏法本。我所說法於此修多羅句中。無有法不能滿足佛菩提者。皆悉攝入無不說者。阿難。是故若有善男子善女人。欲取利益者。欲隨我學者。欲成就諸佛法者。欲領比丘僧者。應求如是等修多羅。如此修多羅中所示現法應如是住。何以故。如來為諸菩薩說淨三輪法已。菩薩懷藏純直名為速疾淨菩薩地。德藏名為住持成處一切諸義相續和合智地。為行諸菩薩乘諸眾生肇初作業力者。彼於菩薩德藏中。今已說訖。阿難。於菩薩德藏法本中。已如是次第說百俱致無所作地。為住菩薩乘諸眾生肇法無所滅。阿難。若有欲成阿耨多羅三藐三菩提者。彼諸如來於此修多羅中已共作耶。若有於此能隨學者。彼等當能清淨彼智。彼等以智淨故。亦當於大眾中能說法如我今也。阿難。是故我隨因住和合因緣。如來如是說法。是菩薩道場。諸菩薩等。當自齊集應善受持。阿難。若復有人於如是等一切相具足。勝妙菩薩德藏陀羅尼中。正念正

行正得處能增長智慧處。總攝諸善根處。心不順入不生淨信而不受持。或不讀誦亦不溫習。亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提。我即說彼住魔事業。阿難。我念過去無量時有佛名曰燈明如來阿羅呵三藐三佛陀。我時於彼燈明佛教中。為此菩薩德藏修多羅。六萬歲中隨一比丘承事供養。我時於彼比丘之所。以一切樂具。若干年歲供養承事。而不與我此修多羅。隨於何處復三月安居。我於彼比丘所發三輪清淨心中。如諸菩薩有清淨心。如彼如來所說。如是彼三月中時彼比丘直教我聽。亦不教讀。我於彼時不生異心。而我於彼聞已。過彼三月即便命終。以我淨彼地故。當速淨般若。以是故。燈明世尊速授我記。汝於來世當得作佛多。陀阿伽多阿羅呵三藐三佛陀。阿難。我今若見彼比丘今生在地獄中者。阿難。乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報恩故。能為彼比丘於大地獄中。經恒沙等劫受大苦惱。若於此比丘眾中。現前有者。當以金色二手取已若一月若半月荷負而行。以一切安樂具。當承事供養。念彼往昔報恩德故。而我雖作如是事。時於彼比丘猶亦不能具報彼少恩。阿難。於汝意云何。如來是知恩者報恩者不。阿難言。如是世尊。佛復告阿難言。阿難。於當來世有諸比丘比尼優婆塞優婆夷。若聞如是諸波羅蜜聲。當度險岸。阿難。如來知此未來恐怖已。彼及諸處於此修多羅句中已說。亦不作語言名字中說。阿難。是故聞如是法已應住如如。

阿難。如來已說此病。住魔業者。是諸法中當不生實想。雖生實想不動讀誦。何以故。阿難。於白法中多有障礙故。阿難。若於彼時於如是諸修多羅。聞已能受持讀誦溫習之者。如來以佛智慧。知彼丈夫故。曾於往昔供養諸佛。彼魔波旬不能作礙。阿難。如來今者但如是說。阿難。若彼等來生今在現前者。如來為彼示現此修多羅。我今應當親執其手勸請彼輩。為有慢者安慰心故。於未來勸受持故。為是諸法不斷滅故。所以者何。彼人得自利故。亦供養我故。我所勸請不虛假故。彼等若能善受正法。彼等所說皆悉不虛。所有衆生請說法者。為彼等故。當於實智慧中住。若是法中能善住者。彼至道場應作是念。我等已曾為釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所勸請。如是次第應脫彼病。阿難。何者是五患耶。謂生身患。心患。受業果報患。被他呪詛患。無智患。所謂身患者。彼以種種緣起各相。譯闕。遠相繫縛連續不斷。假使無病以惡人居故。即便病生。或食不消故。霍亂。或被強壓捺而生濕瘡。或頭痛腦痛。頭痛口痛。舌痛齒痛眼痛耳痛。咽喉痛出入息痛。背痛脇痛腹痛心痛。或依彼等而起風痛。或不正住。膝下。絞痛。因大小便塞而致痛也。脾痛膝痛脛痛踝痛。脚痛諸節疼痛。此等痛何因而起。一切以不謹慎故起。住惡處故起。不善將衛故起。以生冷故起。何者是生冷也。以多食脂膩是故生冷。以彼冷故所以冷生。以冷生故。令增廣。以增廣故

●冷一令 ●彼二彼 ●彼一房 ●彼一皆 ●彼一產 ●彼二還 ●彼二爭 ●彼一相 ●彼二益

卽生氣上。卽自唱言。我不正臥。我食不知足。我飲不知足。所以風起。所以黃起。痰。陰冷陰。眼暗。或因得物食是故病起。最大病者謂貪。諸欲。其餘諸病在世間醫師容可能治。此惡貪欲一切衆生終不能治。唯除諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀。而此貪欲顛倒妄生。以妄生故住於顛倒。而懷信樂。既懷信樂。於佛法僧邊捨於信樂。於佛法僧邊捨信樂者。彼卽無有乘行。彼於何處捨信樂。謂於佛邊法邊僧邊。乃至於天上亦無信樂。彼人何處信樂執著。於肉血中信樂執著。如是次第相續於骨髓中生信生樂。如是如是。次第相續腸肚之中。及以隱處而生信樂。

爾時衆中有一長者名曰選擇。在彼會坐。然彼選擇長者。有妻名曰光勝。立世主。時彼光勝婦女爲世間最勝色。端正殊特。衆人樂見。身體光澤最爲第一。爾時選擇長者。從座而起。白佛言。世尊。莫作如是言。所有丈夫執著欲者。彼卽執著大小便處。何以故。世尊。我等增長世主者。少年盛壯。名曰光勝。世尊。然我事捨一切財物頭目。終不能暫捨光勝。世尊。猶如遮梨師迦花。如是如是。我於彼邊恒作是想。世尊。譬如有一丈夫取金鬘已而不差。慚置己頭上。世尊。如是如是。我彼光勝足下所有塵土。我時卽取置己頭上。然我因彼無有慚悔。爾時世尊現神通力。現神通已。卽於坐處去衆不遠。化作光勝所居屋宅。於屋宅中見化光勝。爾時彼長者知己妻已速起愛著。於世尊前從座速起。詣向彼處。化婦女

邊。爾時所化婦女見彼長者。即起走避。爾時長者更審知彼實是己妻。而作是言。謂增長世主。如在己家所作諸事。如是如是。其相語論。爾時世尊復作如是變化神通。令化女在長者前。取彼衣角敷地而坐。時彼化女於衣角上放惡糞穢。如是世尊彼三摩耶復作神通。令彼糞穢出無量百千諸虫。爾時大眾聞此糞臭時。各各捻鼻。爾時長者亦不能忍。四方觀看何處有此如是臭穢。爾時座中有一釋種子。名曰婆難陀。爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子。觀已各相瞻面。爾時彼長者觀婆難陀釋種子已。告婆難陀釋種子言。尊者婆難陀。何處有此糞氣。而大臭穢。爾時世尊作是神通。然彼婆難陀釋種子。見彼長者衣角之處。有是糞穢。告長者言。希有乃至鈍癡長者。既是爾增長世主光勝。於衣角中。出是糞穢而不見也。復觀他面。更作是言。大有糞穢氣甚臭惡。然此長者。愛增長世主光勝故。猶不能捨可惡糞穢故。彼即報言。尊者婆難陀。我此增長世主。無有糞穢。即報彼言。長者。汝今起。看衣角中所有糞穢。彼復報言。有誰疑我妻。有是糞穢之惡。可令彼起。爾時婆難陀釋種子。告彼長者言。長者。若爾汝今。應自觀衣角。彼亦不觀。爾時婆難陀釋種子起。瞋恚心。忽然從座而起。即告彼言。癡鈍長者。汝豈不知。如來世尊在我前坐。不應以此糞穢而來此處。時婆難陀釋種子。即以右手捺長者頂。令就衣角糞穢之中。時彼長者。即復叫喚。時婆難陀釋種子。以左手抱持。復

以。右手捉彼長者。從彼衆內擊持將出擲置遠處。此非長者。誰作此名是長者也。當知此是糞穢長者。爾時彼長者尋大羞慚。告化婦言。汝今何故來在衆中令我羞恥。彼即報言。長者。若汝愛著是糞穢坑。其中沈沒生樂想者。汝於往先應可慚愧。時彼長者生厭離意欲捨捨衣。以羞愧故不能棄捨。如汝長者彼糞穢衣不受不取。而己自羞爲彼糞穢汚染是身。爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。長者。汝增長世主有。屎尿不。彼即報言。如是尊者婆難陀有。然我今者。不能出氣欲取命終。爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。長者。汝應如是以不出氣當取命終。是則順理。若我等以他糞故不能出氣而取命終。是則不順。今汝長者。此地方中宜可速去。我等亦以汝增長世主臭穢惡氣。作是苦惱長者言。尊者婆難陀。頗有方便令我等於無智中當得解脫。彼即報言。有是方便。若我等眼前不見汝者。可得解脫。爾時彼長者語婆難陀釋種子言。希有婆難陀釋種之子。乃能出是龜澁語言。爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。希有此長者乃至有如是癡鈍。爾時彼長者復言。尊者婆難陀。汝莫於此大會衆現前罵辱於我。時彼化女如服轉藥在彼地方。爾時長者告彼增長世主言。汝於今者有是事耶。令我於大衆前受大羞恥。即報彼言。汝應當羞汝愛著糞屎囊故。爾時四大天王在上空中住已。告彼長者言。希有乃至有是癡鈍長者。乃能如是。諸天衆前見自己婦沒糞

聚中。爾時彼長者告婆難陀釋種之子言。尊者婆難陀。我今已知自歸。諸過患。尊者婆難陀。願我於如來所離家出家。彼即報言。若汝俱致百千歲。以一切香塗熏已身滅糞氣故。若如是者。汝方當得於如來邊離家出家。彼復報言。尊者。我出家已當住空閑阿蘭若處。不在此比丘聚中。尊者。誰能知命或死或生。爾時世尊展金色臂。告彼長者言。汝長者能盡命清淨行梵行不。彼即答言。我為一切衆生而行梵行我尚能行。況復自利而不能行。以是因緣。世尊以柔軟語。告彼長者。善來。汝比丘行於梵行。作是語已。時彼長者即成剃髮。身著袈裟即持應鉢。彼即應時成就出家得具足戒。

爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。來汝長者今可取衣。彼即報言。尊者婆難陀。我非長者。我是比丘。彼復告言。不但剃髮名為比丘。彼即問言。云何名為比丘也。尊者婆難陀即以偈告言。

若斷欲惛惛	復斷諸漏已
諸法無惛惛	不可說有法
隨順向涅槃	隨順趣厭離
入信到彼岸	彼成爲比丘
若順於毘尼	入於境界處
能住戒聚中	當得脫諸縛

爾時世尊爲彼長者比丘。廣說苦聖諦令得安住。開示顯揚分別廣演言教。正說苦諦苦集苦滅苦滅道聖諦。向說名字令得安住。開示分別宣揚顯說。爾時彼比丘聞說勝法已。

即於彼地方生無漏法心得解脫。爾時彼比丘從坐而起。作如是言。我於今者於欲糞穢而得解脫。世尊。是諸毛道。梵云婆羅門。諸云毛道。凡夫輩當何所作以惡信故。爾時彼比丘過彼夜已日在東方。彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食。時增長世主於路遇見告言。長者汝出家也。此處捨我棄我離我厭我。別我及捨家已。彼時答言。我已出家最爲第一聖中出家。汝於我所已作利益。然汝於我大衆之前。用彼糞穢污染衣角。女告彼言。長者。汝謗我也。彼告女言。我不謗汝。如來世尊是我證明及婆難陀釋種之子。於大衆中捉我及汝。擒捉抱持擲著遠處。爾時惡魔波旬在上虛空作如是言。此非是彼。彼是所化如來如是多種化已。而今衆生得出家。耶。爾時彼比丘告彼魔波旬言。波旬如是如是。汝及婦女及彼所化一切如化。一切諸法猶如陽焰。一切諸法猶如幻也。爾時彼女聞空法已。如實於彼地方之處思惟此義。彼思惟時遠塵離垢。於諸法中生法眼淨。爾時彼女已見諸法得入諸法。證入諸法無復有疑知教師法。爾時彼女告彼比丘言。汝已作善最有所作。比丘。若汝離家不用家法而出家者。而我今者亦隨出家。爾時婦女捨家離家出家學道。復作是念。彼諸空法思惟是已。即得作證阿羅漢道最勝上果。

世尊相續隨時說法。知法相續故。其修多羅文句不斷壞故。即告長老阿難言。阿難。如來所說法爲滅順眼煩惱故。是最病者。所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦。所言苦者。是五道流轉生死所起。受者彼名為苦。何者是受。所言受者謂墮落。何者色墮落謂染著。以誰爲染著謂有顛倒。誰爲顛倒謂妄語。何者妄語謂無實。何者無實謂無事分別。何者無事分別。所謂諸空法而作我想。彼名無實。如是次第於不實中而生起色。名順眠處。是名病患。患望處耶。所言苦者所謂五聚陰。若有染著。五聚陰中受諸聚陰。是爲無智。如是次第苦及五聚。若於五聚中無智彼爲大患。何故言患。順向地獄畜生閻摩羅世。於地獄中。於畜生中。於閻摩羅世中。一切三界中住。不能分別身惡行口惡行意惡行。故名爲患。此爲五患。

於中何者是五根。謂信根精進根念根三昧根般若根。是爲五根。復有五根。何者五根。謂眼根耳根鼻根舌根身根。於中意根者。彼是內根。二處和合而行。於法入中說名爲入。是爲五根。復有五根。何者爲五根。謂婦女根丈夫根順忍根心轉根。有心滅已故即生女根。又有一根。須臾時即生女根。於須臾時生丈夫根。此等爲五根。復有五根。何等爲五根。謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根天中根。是爲五根。於中應知根之勝處。若從阿毘脂大地獄中滅已。出生者有二種根。一名普熱惱根。二名撲得根。如是色如是形相。譬如殊提華。於合會大地獄中滅已。出生者有二根相。一名左行根。二名轉果根。如是色如是形相。譬如甄首迦華。從叫喚大地獄

中滅已。出生者有二根相。一名多五根。二名常超越根。有如是色如是形相。譬如毘離那迦華。活大地獄中滅已。出生者有二種根相。一名墮落眼根。二名事境界根。如是色如是形相。譬如目真隣陀華孔雀華。或如孔雀色。從黑繩大地獄中滅已。出生者有二種根相。一名有憂愁根。二名尼私多波帝陀炎。隋云出生如是色如是形相。譬如蒼波迦華。此爲五根相。大地獄中滅已。出生者又何故言根。以境界故。諸根生故。若於此處言根者。彼處處依國。或名伊梨耶提。亦名胡求摩帝。亦名多寐帝也。亦名尼西毘多也。亦名作處也。亦名作相也。亦名般若林也。亦名想林也。亦名生也。亦名勝也。亦名稠勝也。亦名盧脂耶。亦名阿波茶婆娑那。阿難。是等諸根名者。如來所知種種言辭應分別演說。

大威德陀羅尼經卷第九

大威德陀羅尼經卷第九

大威德陀羅尼經卷第十

隋^{*}北印度三^{*}藏闍那崛^⑩那譯

阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。知此言辭者。彼則名曰不隨他智。以何義故。名不隨他智。如是諸法聞已誦習。如是受持現在諸法。當得諸天龍神夜叉卑栗多及富單那鳩槃荼等常隨守護如是如是。彼現見法當得一切功德諸法。於未來世因。彼不向地獄畜生閻摩羅世。亦復不墮不閑之處。何以故。

阿難。無有是處。如是文句諸莊嚴法。若無
福德諸衆生輩。至彼手中無有是處。若往昔
曾供養諸佛諸衆生等。如是諸修多羅乃至
彼手。當得正信解脫之處證眞實義。現在法
中及未來世尚得證清淨。阿難。世間無有如
是彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有
違背者。何以故。此當與智手值遇閑處。能與
果報寶手自在及諸財利。由彼信行善根廣
大。此悉熾盛清淨作業。如是如是。善受持故。
當得捨離一切不閑之處。所發事業當得究
竟。阿難。彼等衆生行此行者。善得利益。若有
受持讀誦修習之者。斷滅一切不善之印。當
持一切諸善成就。阿難。汝今應當憐愍於我
及諸衆生。何以故。言憐愍我及諸衆生者。
若汝等於如是等諸修多羅法。各各顯示各
各相教。是則憐愍。阿難。此諸根命入眞勝
處。汝今應當爲四部衆諸天人等分別演說

諸上
根來
竟廣
訖明

阿難。何者是五時。謂行時住時去時來時。時涅槃時。是爲五時。何者是五三摩耶。一名日初分三摩耶。二名日中分三摩耶。三名日後分三摩耶。四名教說誦習三摩耶。五名作衣三摩耶。此等名爲五三摩耶。何者爲五摩唎律多。一名人摩唎律多。二名天魔摩唎律多。三名他想摩唎律多。四名顛倒想摩唎律多。五名過時摩唎律多。是爲五摩唎律多。於中何者五種最後心生。若取彼生處從人中捨身有餘殘死。謂於輪迴彼處死已。所有生處。若天中若人中若地獄中若畜生中若閻魔羅

世中。於彼處取生。從閻天捨身已有餘殘死
若生於彼處。若於天中若於人中若地獄中
若畜生中若閻羅世中。於彼處取生。於地獄
中捨身所有生處。若於天中若於人中若於
地獄中若於畜生中若於閻羅世中。於彼處
取生。從地獄捨身已。所有生處。若於天中
若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅
世中。於彼處取生。從畜生捨身已。所有取
生。若於天中若於人中若於地獄中若於畜
生中若於閻羅世中。於彼處取生。閻羅世捨
身已。所有取生。若於天中若於人中若於地
獄中若於畜生中若於閻羅世中。於彼處取
生。此等五最後心取生處。於彼中何者是五
無有勝。取生處無勝。意智無勝。各各智和合
及解脫無勝。一味因不善諸法無勝。取生中
煮無有勝。無作譬喻故。是爲五無有勝。於
中何者是五愚儉。謂不閑處愚儉。煩惱愚儉。飢
餓愚儉。作無間業成就具足爲大愚儉。於地獄
中難得脫行路愚儉。是爲五愚儉。於中何者是
五災禍。若有於三寶中偷盜物故。彼等羸瘦
爛已極爛當取命終。此是第一災禍。於持戒
比丘不知不見以三種瞋謗。若破戒中若邪
見中若威儀不正中。智者知見應當遠離。身
壞命終方墮於惡處生地獄中。此是第二災
禍。復次有一人誹謗佛法。以魔所愚將文句
味中不正之道所說之法。教他令住勸使令
學。因是業故生於人間當爲狂顛。此是第三
災禍。復有一種人作刹利灌頂王。以四種兵
共伐隣國王欲相逼切。彼多諸人身被傷害

受諸苦惱。以彼業成就故。身壞命終生地獄中。彼命終已。還生人間。共彼一時以刀杖等遞相加害。或被火燒或被夜叉所害。或得極惡重病。觸彼身心世間希有當取命終。是為第四災禍。復次於彼劫燒之時。此大千世界熾然焰火一向洞燃。壞大千世界。是為第五災禍。此為五災禍。

何者是五種多貪性。諸。苟多貪性為。團食故。婆羅門多貪性為受請故。王多貪性為得王位故。丈夫多貪性為求利故。婦人多貪性為求丈夫故。彼多貪性難滿之中。我說婦人因欲貪性最為難滿。是為五多貪性。

何者為五神通。種種神通勝證知中智慧神通。知種種往昔念證中智慧神通。一切衆生生死證知中智慧神通。天眼中智慧神通。天耳中智慧神通。是等名五神通。

何者五可信。義可信非是文字。如來可信。信可信精進可信。證。誰發阿耨多羅三藐三菩提心彼亦可信。此如來說陀羅尼修多羅法本彼亦可信。轉已復轉是為五可信。

何者五不可信。於一切事中諸婦人不可信。比丘不可信。謂惡比丘有破禁戒者。於須陀洹果中外道婆羅門不可信。於聖教中比丘尼不可信。謂未證實諦者。閼人不可信。是為五不可信。

何者是五種恐怖。沙門釋種子於彼他家愛樂執著嫉妬恐怖。諸婦人等婦人恐怖。諸王等他輪恐怖。外道婆羅門輩沙門出生恐怖。諸龍等熱沙恐怖。是為五恐怖。

於中何者是五怨。婦女怨。舍宅怨。欲貪性怨。諸王等各相伐怨。諸沙門輩各相闕怨。

此為五怨。此五種怨中沙門怨最為可惡。何以故。云何已捨五欲功德捨家出家。而愛著他家而生怨嫉。此無義利此可棄捨。是為五怨。何者是五共分。色受想行識。是為五共分。

何者為五順攝。謂正見心解脫當得果。慧解脫當得果。心解脫當得果。功能慧解脫當得果。功能言正見者。以持戒攝受多聞故。當有攝受正念故。當有攝受著摩他故。當有攝受里婆舍那故。當有攝受此等。為五順攝。何者是五尊重。於佛尊重。於法尊重。於僧尊重。於戒尊重。於三昧尊重。是為五尊重。何者是五重擔。謂五陰聚。何等為五陰聚。謂色受想行識。復有五重擔。先所許可。是為彼大負重擔。隨他持是為彼負重擔。煩惱重擔。數數死為重擔。負重物為重擔。是為第五。是為五種重擔。復別有五負重。過多食為重。過飢為重。懷。娠婦人為重。失利重。多貪欲重。是為五種負重。何者是五譯事求決斷也。若有比丘作兩舌語以破壞事。假被於他無語妄傳彼譯事生。是名第一譯事求決斷也。有比丘或不隨順教。是名第二於譯事求決斷也。復次一人多作賊盜。於彼他物不與自取。於彼求故而生譯事求決斷也。復有一人從家捨家既出家已求活命具。為財利故隨順他人。為他事業不滿所願。以彼因緣故於譯事生求決斷也。復有一人常作妄語。然彼作是言。我與此物彼後不與彼。譯事生求決斷也。是

為。第五譯事生求決斷也。

何者是五涅槃身相續繫。縛最勝義中身可厭惡。最勝義中此身被他所食。最勝義中此身非為我所。最勝義中此身無量種蟲之所居住。最勝義中此身能作欺誑。是為五涅槃相續繫縛身。

復有五滅身相續縛。謂丈夫見婦人產時而於彼中生厭離想。是第一滅身相續縛。復次有一丈夫見婦人被身分患生厭離想。是為第二滅身而住相續縛。復次有一丈夫於女人邊見臭穢已臭於丈夫。即生厭離想。是為第三滅身相續縛。復次有一人若於婦人邊若丈夫邊。或掖下或大小便中間臭氣已。即彼中生厭離想。是為第四滅身相續縛。復次有智丈夫於婦人邊生不歸依想。是為第五滅身相續縛。此五法處常有心生。即於一切處當作思惟念。是滅身相續縛。於是法作思念時。此五種滅身法乃至意相。依縛事。當有利益相續縛法。何者是五取著想。取著者貪欲想瞋恚想。欺誑想不去離想。邪見取諸物想。是為五著想。若有此欲想者。以何事故而取著也。以不實生故。以顛倒想故。諸欲不順而生順想。諸欲可棄生美味想。諸欲苦報生樂報想。如是次第顛倒取故而生妄語。以不實取故以凡夫取。取非聖處故當生是想。是想生已作無間業。彼身壞命終生地獄中。墮地獄已受極苦惱。既受苦惱無有喜樂。無喜樂故更增苦惱。是故名為取執著也。言順悲想者。彼住妄語。彼住顛倒住不實中。自住

無利益處。令他住無利益處。亦住無利處已。而生瞋恚。以無慈心。故生諸患縛。不自利益。亦不利益於他。彼最惡患具足。如是如是。復當作無間業身壞命終生地獄中。墮彼中已。

者一。想能生。所謂於諸法中不生敬重。以不敬重故當不修學。以不學故於般若中而不增長。彼無智已當成愚癡凡夫。此是凡夫所謂五種不喜想。此五想行名爲不喜。

觸。觸已驚怖卽時悔沒。彼驚怖已虛言妄說。此是何也。如是微細如是柔軟。而彼恐怖速疾馳走。復有一人見彼馳走。而語之言謂汝丈夫。何故如是驚怖馳走。彼卽答言。丈夫汝

二 甄 10 辨 二

80

而作妄語。於中所有諸餘比丘生陀羅尼者。彼等當作如是語。汝長老等。何故如是等修多羅而不讀誦攝取受持而背馳走。彼報之言。汝等長老。若欲知者。汝等無有如此能辯。如彼丈夫被彼第二丈夫所問。謂言。丈夫。汝以何故如是馳走。如是語已。彼報之言。謂言。丈夫。若汝丈夫若欲知者。如是汝今亦不能辯。彼等作如是言。我等當欲求彼善根。長老輩汝等應向我說。彼等復言。此非佛說。時諸比丘復告是言。汝長老輩莫作是語。我等於此諸佛法中先已修學。汝長老輩但修學。如是如是諸佛法中爾時彼等諸比丘輩。復作是念。此等亦復如是邪見。若如是修多羅受持因此次第當作誦誦正法。復當詞責持戒諸比丘輩。何以故。如是等癡丈夫輩。著於世間龜弊利養。當作信心而作勤求。彼等於是甚深諸佛聖教中。而作恐怖。如彼丈夫於黑褐衣中當作信著。而彼微細劫初衣中反生恐怖。如是如是。阿難。彼等癡丈夫輩。於世間利養中反生信著。而作勤求已。彼等於諸佛語中諸佛教中當作恐怖。阿難。若有來世曾種善根諸衆生輩。彼等於是甚深佛菩提中不作恐怖。彼等能生實想。於是法中當度彼岸。彼等於是作中當度彼岸。於一切中當度彼岸。阿難。如是諸法如來已如是知。汝等應當如是生信。如劫初衣復當作。唯有黑毛毳衣也。

於中何者是五痛。謂身痛心痛業痛熟果痛世間思痛。是爲五痛。於中身痛者。若作身

想。若有此身彼即愚癡。無所識別亦無所知。於身本性若有身痛不實取者。此爲最痛。於中何者是心痛。意爲首行放心痛。復有心痛。若以心思於諸法中。聞他所說住處憶念思惟。譬如根本廣大鎮石。何者是根本廣大鎮石。言根本廣大鎮石者。是即愛也。阿難。愛所有名字如諸國聚落中。言愛者。彼有如是名字言。

恒差那 斯婆耶 娑那娜 帝栗瑟那 闍梨尼 阿羅夜 尼岐燈 阿地耶婆娑 喃 阿羅伽 尼槃陀 婢梨誓 波伽磨 瞿羅跋帝 娑羅帝 娑羅跋帝 優鉢 刺^{他地} 伽羅四尼難多跋帝 娑陀目大 迦 波耶跋悉頭 比牟達迦陀伽拏 婢大 婢大跋帝 娑迷帝 比壽呵那 闍陀 三 壽伽

阿難。此等爲愛名字。以此等故當有心痛。愛別離時取事不實故。思惟分別故。於中所有業痛者。此漏業。於中何者是漏。謂身業口業意業。何以故。以意多故。意爲首故。次有語言名字。於彼中所有善身業口業意業。然彼意業如來猶尚說爲有漏。何以故。彼即是業。若有彼業不受果報盡煩惱者。如來說業盡煩惱盡。於中所有熟果畢。應當受若黑若白者。若有所受彼即是苦。若即是苦彼即是痛。以因痛故即有痛處。依處而住。復有略說有五種痛。如來所說。何等爲五。生死流轉煩惱中。地獄畜生閻羅世天人。此爲五痛。大威德陀羅尼經卷第十

大威德陀羅尼經卷第十四

隋天竺三藏闍那崛多譯

於中何者是五種痛斷。見佛痛斷。聞法痛斷。見僧痛斷。法中順行痛斷。一切法寂滅痛斷。是爲五痛斷。復有餘五斷諸痛。何等爲五。善知識者斷諸痛。不生煩惱處者斷諸痛。勤持禁戒斷諸痛。不作無間業斷諸痛。滅諸有斷諸痛。是爲五斷諸痛。復別有五種斷諸痛。何等爲五。商人方便善成就斷諸痛。於國中隨意而住斷諸痛。孝順養父母斷諸痛。捨家出家爲菩提斷諸痛。捨諸欲斷諸痛。是爲五種斷諸痛。

於中何者是五間。五無間業爲間。何等爲五。殺母。害父。殺阿羅漢。破和合僧。惡心出如來血。此等爲五間。復有五生趣間。何等爲五。地獄間。畜生間。閻羅世間。生不閑處間。被他欺間。是爲五間。

於中何者爲五開盲處。取我是開盲處。於欲中極生貪著爲開盲。懶墮懈怠爲開盲。多睡眠處爲開盲。未至方處爲開盲。此爲五開盲。於中何者爲五速疾波浪。瞋恚爲速疾波浪。得四禪者若作想言。我是羅漢。我慢自高是速疾波浪。小姓攝受未曾得者已得故速疾波浪。持戒因戒起慢是速疾波浪。不滅煩惱故於有爲中攝受速疾波浪。此爲五速疾波浪。

於中何者是五羅刹淵。無明爲淵。睡眠爲淵。

①唯二能② ③耶二邪④ ⑤愛一婆⑥ ⑦婢一梨⑧ ⑨瞿一羅⑩ ⑪他地反⑫ ⑬伽二迦⑭ ⑮故二文⑯ ⑰依二衣⑱ ⑲十(十 二同卷)⑳ ㉑(北)十天㉒ ㉓多十(等)㉔ ㉕痛斷二斷痛㉖ ㉗間二間㉘ ㉙姓二性㉚

生死流轉爲淵。無智淵。愛淵。於此之中爲第一淵。若於三界流轉於彼。此五淵中何者是五種羅刹。惡知識羅刹。不閑處生羅刹。親承婦女羅刹。不善思念羅刹。我想羅刹。是爲五羅刹淵。於彼五羅刹淵中。業者所謂承事婦女也。

於中何者是難度五波浪行。欲界難度波浪行。色界難度波浪行。無色界難度波浪行。若此三界不觀察不正念難度波浪行。彼不正念衆生樂求時不能知處。是爲五難度波浪行。何故言難度波浪行。然彼難起難住處。是故言波浪行。

於中何者是五乏少處。戒乏少。多聞乏少。世間果報乏少。閑處生乏少。善知識乏少。此爲五乏少處。於彼五乏少中。多聞乏少於一切處最爲乏少。多聞比丘者捨離一切障蓋諸法。一切邪道皆能除滅。出生一切白淨諸法。於諸佛所而不遠住。於佛菩提而不捨離。最爲近住。何者在近。如上座舍利弗如大目連。如上座須菩提。如汝阿難比丘。阿難。如是多聞比丘當不生地獄中。亦不生畜生中。亦不生閻羅世。在所生處於一切處恒有大智。有何大智。彼大智者。所謂不作五無間業。多聞比丘能散憂悲苦惱。所有毒箭最大瞋恚亦能拔斷。無有現在及未來世。無有功德不入身者。是故阿難。欲取我教者。應當勤求多聞。比丘勤求之時。當作三事當受正法。他生疑惑即能除散。彼等決定。因彼諸修多羅而取涅槃。此多聞因。比丘若勤求多聞時。當取

四法。何等爲四。能令他住彼多聞中。能說種種語義。諸天不捨。亦不殺生。巧知業報。是等爲四。比丘求多聞時當取五處。何等爲五。取命終時心念諸法。此處捨身已上生善處。以諸法義令天歡欣。不被天人之所輕賤。彼處捨身還生人間。不墮地獄畜生及閻羅世。生人中已。以般若行當作國王。何以故。阿難。如來說此一切施中最爲第一。所謂法施。能作如法治世王已。當受大果報。多諸眷屬有大智慧。於王治中能正思惟。如是次第以五法故當得多聞。於諸天人無輕賤想。是故若有智比丘。於多聞中應作勤求。於中何者。是無乏少處。多聞爲無乏少處。阿難。近多聞故當近般若。近般若故。於一切煩惱中不被蹴躑。於多聞處有如是果而不自高。亦無瞋恚及與毒結。不作調戲亦無放逸。曾不輕躁審諦安詳。不作毒害及我慢事。無有恐怖亦不怯弱。至諸大衆無有畏懼。於大衆中不作輕躁。若他所問能爲解釋。以善言辭令彼滿足。又令大衆皆悉歡喜。不爲諸欲所牽。亦復不爲瞋恚所牽。亦復不爲愚癡所牽。亦復不爲貪心所牽。他輕慢已而不愧報。得他讚歎亦不自高。得舌根業其舌軟薄。言辭吐納音旨典正。於辯論中無能過者。衆人遵仰。統御大衆善能教示。常有諸天隨護而行。常爲他人智慧施主。及禁戒施主。布施施主。生天施主。涅槃施主。如是等所說功德於中所作能施正法。能令住功德中。阿難。是故多聞能作最勝施主。當爲與樂施主。乃至能與涅槃

施主亦復能作善行施主。以彼般若少布施故能使增多。心不怯弱亦不輕薄。彼等他人無作惡者亦不違背。於作教師。說言具足能攝正法。於他問難報答斷絕。如來。爲如是等諸善丈夫大利益故轉大法輪。阿難。是故若見如是諸功德已。應求多聞。作是語已。長老阿難。白佛言。世尊。若如來已說此多聞功能者。世尊。若有令住於多聞中。彼當得幾所善根。作如是語已。佛告長老阿難。阿難。若然者我爲汝作譬喻。智者以譬喻得解。語。阿難。此三千大千世界。所有若樹若草若木。乃至一指大踊出者。假使彼等一切皆有具足葉花果實。於彼中若有一指大踊出草。彼還生若干果實。猶如恒河中沙。然彼所有芽。假使從地。踊二指大。彼還有生若干果。猶如有二恒河中沙。如是次第第三指大踊出。所有指還有若干。彼木還有三恒河沙等果。阿難。於汝意云何。彼等果樹豈可能取邊數以不。阿難報言。不也世尊。佛復言。阿難。能得彼木一指大。有者。所有果可有取邊數。於彼等所有福聚不可得邊數。若有善男子善女人。乃至爲他說四句偈等。以不染著心不求果報心。住爲利益事故。云何此等衆生。因此法施。願當得須陀洹果。乃至當得阿羅漢果。假令乃至發菩提心。乃至發攝受心。爲他說勸受。乃至受四句偈等。此爲前福德譬喻。所有已當受者。百分不及一。千分不及一。俱抵百千分不及一。不可算數。阿僧祇不及一。歌羅分數分譬喻分優波尼沙陀分不

●智十(爲)●●愛十(爲)●●國二謂●●王二正●●功十(德)●●芽二牙●●踊十(出)●●指二木●●(有)一●●心十(心)●

及一。如是彼善男子當生善根。若當令他住於多聞中。乃至四句偈中。作如是語已。長老阿難。白佛言。希有世尊。乃至世尊善說。善男子善女人。當於法及法師邊。當云何作尊重。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。莫令衆生不尊重不欲法。阿難復白言。世尊。我欲法當於法中作尊重。今欲作尊重。而我今者共世尊朋友以來。未聞如是法。然我世尊。然我今當作如是尊重。世尊。若諸外道若善男子善女人。當作尊重者。世尊。若有少分求樂住於食前。貧家所生。卑賤家中生。出家當欲得法。彼等雖復求佛法而行。然世尊。彼等所有卑卑小下賤體。彼等決當示現。世尊。但我今爲自利益問。我等云何住。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。於此中若當欲法者。若善男子。子善女人。當受持讀誦教。若欲詣向。和上阿闍梨邊。至已應如是欲問佛語言。隨彼所止行處。若爲彼教處。彼應從彼邊而乞依止。雖有減十夏。若有十二夏。但爲法尊重故。應當受彼依止。何以故。雖復如來說五夏比丘不須依止。但爲彼第一於欲法中尊重。何以故。彼欲學故。阿難。於彼時彼阿闍梨。當應如是與依止。雖不合與依止。若如是若如教若當得利。若教授令莫放逸。令具威儀。應當如是勸教。彼應當如是與依止。如是諸法具足比丘者與他依止。彼當善能依止。若如是莊嚴文字句能與依止者。雖復有比丘百夏。然不知如是文字句莊嚴。彼應當他邊受依止。彼復何能與他依止。若有比丘未有一

夏。然彼有如是法具足。堪有沙門。然以彼爲法有依止。百夏比丘不知此法行。彼當應受依止。然若有比丘從他受教者。應向和上阿闍梨所會作尊重。當應隨順。彼欲受教者。住在和上阿闍梨前。不得現示齒應不得交脚。應不得觀脚。應不得舉脚。應不得動脚。應不得舉脚。應不得高處坐。不問不應語。若有語不得違背。於阿闍梨邊常須觀看。面。彼若住處住三肘遠。不得在上風亦不得坐。若得教然後坐已。於阿闍梨邊當生慈心。欲受教者應先誦。舊者誦法已。於法中所有疑處。於先乞求解釋然後受教。受已右膝著地。以二手執師足。禮師已然後而去。若彼地方有嶮者。應當背去求平正路。如是行處若彼地方有平正。若禮師足已。面前應却行而去可十肘。遠住於他方禮已。所有道處應順彼道行。而彼應作如是念。我阿闍梨在我後。我更能詣向已。不或時不能非。不能向阿闍梨邊。彼應須知時。應三時至阿闍梨邊。若不來者應當作如法。若來而不見阿闍梨。彼應若以土若以木若以草。應當作記。若阿闍梨在內屋行處。彼應圍遶行處。應頂禮彼行處而去。或復應當作別事。唯除大小便業。向阿闍梨不得作餘言。被訶已不得報語。阿闍梨所坐床榻或眠臥處。應當拂拭安隱。若整頓已應更作餘事。日在初分應來隨時。隨時來已。當應問阿闍梨何所須作。阿闍梨入村落。阿闍梨所有衣洗已手已拭畢。已以已衣拭手已。以二手授彼衣。至已正住處應安置。善作安

置。已應與洗面水。於後應安斗鉢。安斗鉢已應奉與。應爲其覆身。次更奉餘衣彼所受用。爲彼應作如是敬重。於阿闍梨前不得棄捨。涕唾。於常行處。不得覆兩肩。亦不得覆頭。阿闍梨所在處。於經行處應拂掃治。應三時洗浴阿闍梨。應三時行水。爲彼阿闍梨應須乞食。若爲阿闍梨所經營處者。能盡身力當作勤劬。當應求爲洗鉢。若應爲洗。應先洗阿闍梨鉢。後自洗已鉢。若不與洗更不得語。何以故。阿難。有如是諸比丘。應作如是念。如來鉢無有人洗。彼等隨我學已。當應自作。然如來許彼等。熱時作涼事。寒時作暖事。彼當所須者。彼爲當應奉。亦不應阿闍梨前嚼楊枝。於阿闍梨所有惡事不得向他說。遙見阿闍梨應須起迎。阿難。假使受四句偈處。即爲阿闍梨。誰邊誦四句偈。若讀若抄寫。若當聞。彼爲彼阿闍梨邊應當敬重。若向阿闍梨邊。若不作如是敬重者。當名不敬重。墮於不敬處。住不正道已。當爲說不善事。然彼不應取。我爲教師。何以故。阿難。彼不愛佛說彼說非法者。不敬重者當爲受法。彼亦不得入於僧中。何以故。彼癡人不正正行。然阿難。諸佛語言正行爲真。爾時長老阿難涕泣。復作如是言。世尊。當來世少有彼等衆生。若住於如是行中。亦應作如是念。應須住如是行中。然世尊。我當住此行中。世尊。若有比丘於阿闍梨邊若和上邊。不生敬重心。復說不善事。彼當得何果報。佛告言。阿難。若有比丘於阿闍梨邊若和上邊。不生敬重

●重十(者)● ●子十(若)● ●和上一和尙● ●下阿 ●止二心● ●脚二肘● ●鉢二接● ●涕二洗● ●受二敬●

心者復爲說不善事。彼非須陀洹。彼是凡夫。無有智。應當如是說。何以故。阿難。實有無功德。阿闍梨。猶不得向人說。況復有實。阿難。於中彼若爲阿闍梨。當不作敬重。有一邊地獄名曰尼訶南。於彼處生。彼生已身有四頭。彼中身熾然火。猶如火聚。彼處有諸虫名曰熾然。口食彼舌根。從彼捨身已。生於畜生中。若狼若野干。彼生於彼處有得名狼。彼於彼處得名狼已。復當得名野干。何以故。彼以罵阿闍梨和上故。如是彼多人見已不喜。如於往昔以作舌過故。以是彼當食糞。而復捨身已當生人中。於邊地聚落中生。當不成就一切諸功德。捨離一切諸功德不成就。又趣不得人好色。不似父母。彼不爲父母所愛。常爲他誹謗。常有多病患。當背諸佛世尊。當無有智。當速還墮諸地獄中。何以故。當有如是若有言者。與閑處者。如法阿闍梨者。真實阿闍梨者。當不作敬重。阿難。更復當得衆苦諸法。阿難。若有受四句偈。若於離邊抄寫四句偈等安置於經中。彼中所有文字。還若干諸劫。彼阿闍梨若置肩。上若置頭上。負重而行。復與一切樂具。阿難。當如是時。猶不稱可供養阿闍梨。何況貴重阿闍梨者。阿難。於未來世有諸比丘。若得如是修多羅已。作不敬重。當作不正依。於阿闍梨和上邊當說不善處。我說彼等癡丈夫。向惡苦法墮處。阿難。我告汝我語汝。如來已說有道及非道處。如諸比丘當有行。彼等還如是當得趣。阿難。汝等作敬重恒常慚愧。阿難。若有善男子善女

人。若有敬重當有如是法。所謂愛佛愛法愛僧。於中有幾種食。有幾種依倚。有幾種持。有幾種無畏世間。有幾種智。何者是第一義。所言智聚有幾聚相。所言智慧何者智聚何者聚。應知智者。若以煩惱若以盡智。有幾盡智。俱致百相。不攝諸法中。於阿字不合中。彼以阿字應當合以百俱。致。阿字與羅字合。所有羅字而不合處。彼即盡相是名盡智。彼所分別是爲盡智。以寂靜法我等當攝。亦非如言說智智之次第。是智爲地非語言者也。所有諸佛應正遍知棄捨者。於中無有別法可名名爲盡。於中所有智慧是則名明。彼明及彼明以滿足故當見諸佛。何者爲佛。何者是不和合。於二十俱致佛名字。以世間語言中往昔已行會行。諸佛世尊以名字和合。彼等以一字應當攝受。所謂遮字名。名者以遮字共煩惱和合。當知攝受有幾真茶。有八天真茶。一是人真茶。二是地獄真茶。四是一切真茶。彼八天真茶者。彼等當墮邪道違背九十諸佛世尊。當墮地獄惡熱惱中。一人真茶者。當復違背二十俱致諸佛世尊。九十九種煩惱之諸法具足。共地獄真茶一時棄捨。爲五百煩惱之所覆障。彼當隨順畜生所害。彼遮字門破分別故。當滿百俱致世界煩惱具足。如是東方南西北方亦復如是。其人真茶者。捨離九十九種破壞語言。以二千種相當入闍陣。五十五百那由他相爲他降伏。彼等文字已遮字和合。所有名字當有

墮落。其人真茶。當墮邪道中三種。地獄真茶者。共天真茶而作親近。其真茶真茶共相和合。有五十五相真得真茶名字不知方便。至地獄亦不解脫。六十句俱致歌字名。諸佛世尊以一名字說。於此名字中。諸衆生輩多背諸佛。其世間中二處依倚多種真茶無明及癡中。此三真茶亦當墮邪道。彼等俱致數劫。以遮字門當應教化。彼等一切當應成就第一聲聞。應說一法。所謂眼識。其眼無常爲佛教化衆生。非是聲聞所能教化。有四種真茶所在不定聚處。爲彼人等。諸佛世尊出現於世。彼一切處真茶句者。與平等智二十俱致句。應以阿字門。應令和合。四十俱致句以羅字攝。六十俱致句以遮字攝。三十三俱致句以婆字攝。彼等當違背二十俱致諸佛世尊。於彼中四十俱致句以羅字攝。彼當違背六俱致諸佛世尊。所有六十俱致以遮字攝。彼等當違背八十俱致諸佛世尊。八十俱致劫。於流轉生死中。共天諸真茶共。人真茶及地獄真茶。少有一切真茶。多有天真茶。多有地獄真茶。有一人真茶在定聚中。已共天真茶及地獄真茶不相捨離。是故名爲人中所有真茶。行彼人乘不行真茶乘故名爲人。幾所解行諸乘事。阿難。有俱致那由他解諸乘事。應知於中有百俱致所有平等智。是故彼等四各爲智者。自餘無智者。彼等一切滿足真茶處。阿難。彼天真茶及地獄真茶彼等共人真茶不等。是故名不平等。捨離共一切真茶。以二真茶天真茶及人真茶。阿難。

●(然)一●俱致一俱風下同 ●致二風● 障言一此云● 一●二● 茶十(二天真茶)● ●三二● ●違背一●
●人二天● ●各二名●

分應知。應知負重。應知三十二時。若清淨已捨應淨。三千種取味。從一門出。聲應三處出。應觀丈夫最勝語言。有九十九煩惱。所有口業不淨。我欲說丈夫勝言。婦人勝言。有三十口業。以一心攝取。應知有九十五作和合法。若如是法和合已。當有利智衆生。猶如今因汝阿難也。當有九十九作和合法。當有利智衆生。觀他面已。當得慈忍。當得十種相應作是語。應欲作是語。此心中應作是思念。當如實知。應生九十九正念巧智。於一言中應生二十正念巧智方便。於丈夫言中。應生二十解脫印。於三世中應當生七十七不退轉輪。不爲他降。於諸輪中當生二十種無畏。應欲觀一面。應當出生四十種眼。應知六十四種惡眼。瞋恚丈夫有十種。面與面相應。當知瞋下瞋瞋恚之時。瞋恚之人有十種相。以五十二種相當生瞋恚。若言有八種意。當生七十七種。於身中毘捨身有十種名。復有六十百身名。有二十二種超越語言。身有一定心有一定。非身有定。以心定故則得身定。以心勝故心得寂定。有七十七種詐稱聖事。以二十五種法具足。詐稱言聖當墮地獄。十句名字以一名取失十種味。於是味中應當消行。有二十二心毒箭之所覆。住覆藏心詐示現聖。有十種入起乞食。乞食受有二十種心諂曲。當滿足迴轉。時生四種想。行想食想得想足想。於四想中有入二十種煩惱。四種顛倒中。我慢衆生有此等心。患非聖共住。有十種亂不問他。當得十種意。以彼惡意鈍意。以

彼等十惡意故得惡意名。利利人有十信。婆羅門得一信。有信者得見二十種功德。以信分別。以信行故生四十種事。若當捨家出家者。彼十種相生一真相。四十種渴愛不可清淨。彼等捨已住於梵行。見功德者無有涅槃。見過患者便有涅槃。有十種痛行。有一慢緩一明。十種無智九十九相。具足之者。處在家內當生天眼。有八十因緣生巧方便。應當知彼七食方便。佛有十力。聲聞四力。辟支佛七力。婆羅門一力。凡夫二力。母村^{其名母村}有五力。應當證知非身力也。有七十七因緣。應知母村狀猶如海。彼以幻行。母村有十種心別不和合也。母村有九十九百種誑行六十誑曲。有於三十虛空中取智慧者。應觀母村譬如虛空。母村有六十種生死流轉過患一百莊嚴二十破失。故言母村也。有十種虛空黑闇稠林二十九種分別。諸比丘入不善處所。觀察已生五百分別。不教比丘自任行故背違戒律。捨禁戒已有所損減。比丘依利養故。生九十九俱致數煩惱。得無間地獄。譬如提婆達多。惡癡丈夫有一信墮落。一信墮落故。違背十佛如來世尊。譬如我第七佛修那利多羅七十七。於欲果報若生已。諸凡夫有執著故。而起害母害父。殺阿羅漢。破和合僧。發彼惡心出如來身血。六十種欲染。九十九種諍鬭根。諸比丘等有一種行者。於住行處。彼作諸欲生厭患者。求滅諸有神通經行。有五十種魔王眷屬。比丘後住一。二魔身起千

數分別。於中得智比丘當不。住相。有何因緣不作相也。以其一因緣故爲無相也。所有因緣於彼之中。以無所得彼名無相也。空行比丘思空解脫在經行處求索道者。行精勤者。在空閑者。有六十魔王天身隨順後行。彼彼天生二十種分別。復次於彼三摩耶時。若有空行諸比丘等。於四禪中而得自在。彼從禪起已。是諸天等於面門中。示現面像即生美樂。譬如阿難陀渠比丘。何以故。如空行者如是欲想。彼則不可名空行者。何以故。誰空想者如是欲想。彼不可名空行者。何以故。若我如是生心。彼亦如是心生。是名相行不名空行。脫是想已當言空行。空行比丘有五十五想。內有欲故住於一地不得禪定。不住於地得阿羅漢法住。受持經行得二功德。有四種功德。住經行處受持經行有八種功德。住持經行有十六種功德。住持經行復有三十千功德。受持經行不食之者有一果報三昧。於二處中魔不能至。經行受持三昧之者。於十處中不可得到。何等爲十歌聲諸天讚歎聲。經行受持三昧。乃至不到一切禽獸及諸鳥聲。以經行受持三昧中故。應見九十九俱致諸功德也。迴轉遠離非安隱法。他不得便。亦不聽聞五分音聲。當得滿足比波舍那地。經行住持三昧有二十種滿擇法覺分。精進喜滅。當得滿足捨覺分。經行住持三昧當得滿足七覺分。經行住持三昧當得五百名字。以一名攝。以精進故應當遠離十二捨放。五十七因緣。諸聲聞人於諸法中

當驚怖。應入慈三昧百千俱致種數如來境
界生轉法印。如來成就大悲。何者法印。彼
有一印隨有所須。有八萬四千破壞印。如來
滅。彼愚癡比丘執持受行。彼等七十七種捨
背佛相有百千種。當捨離諸法。復四十種相
當捨離衆僧。九十九種因緣不能得果。百千
議論而生驚怖。百種相鼓吹法螺。於墮落中
而墮落也。有六十六俱致生中受用果報。於
人身中丈夫根具已。有三十種病不生子息。
有四十相當生二根十惡眼相。少年者於四
大中。身體顏容普遍端正。至年中時身體容
狀成一瘡肉。一切醫師不能療治。何以故。阿
難。彼業果報不可失故。其業果報有九十九
名字入一名中。所謂觸病二十種。口門有一
明。二十種名以一名爲因。一切諸法無有根
本。如如來所知不以別智故。如來八萬四千俱
致那由他界智生轉因緣。如來往昔行菩薩
行時。斷除殺生攝受持戒。彼所有果報。一切
衆生難可得知。唯除諸佛如來世尊。阿難。彼
諸世尊於彼諸法所可知者。汝莫作疑。有二
十二頭惡應以刀害。有九十九眼病。譬如。栴
檀那貓子。當用眼手。有二十種行布施。當
有二十種修持戒。當有二十種行頭陀。
當有二十種空行。當有三種不惛有。有大慢
者當生迷惑。生迷惑已得彼十種嚴熾之處。
以迷惑故得二十損減。受二十損減已當復
渾難佛塔僧物。彼得九十九諸疥癩事。當得
二十五飢惱事。當得三十種嚴熾事。當得十
五種朋友別離法。當得二種繫縛項頸。當得

二十種。棄捨語言。既棄捨已當得十種食具。
於自身中住著食想。彼自食肉而取命終。彼
命終已當得二十二惡處。當得四十五趣向
地獄法。生地獄已當得十種出生處法。當得
十四種遍切處。當得九十種煩惱門。當得十
種近事。當得一由旬身。當得其身上出炎過
百由旬。當得九十九種守地獄報。一一處當
得五百群衆。當得十四種灰色之身。兩手相
拍揚聲叫喚。當滿八大地獄。於彼生處百千
俱致年歲壽命。違背二十俱致諸佛世尊。此
則略說我慢行者。當得九十九種貪欲毒箭。
當得二十一種下賤果報。如是智慧減少諸
佛世尊所爲事者。所謂世間語言也。有二十
五俱致名字非有名字。佛世尊知何者無名
字。尼流薩多羅聲。此略說爲陀羅尼
方便。若得入已當熟千偈亦不違背。阿難。汝
今應當熟誦令利。以此陀羅尼應爲多得登
悟能如名字於法業中。阿難。如此法教。過去
諸佛世尊之所宣說。我今亦說。所說衆偈若
所得者。當種菩提善根種子。彼應滿足。阿難。
是爲多聞初因

從邪見故生取我處。以取我故即有趣處。當
得地獄畜生及閻羅世天身人身等。所當得
者彼即諸有。以是義故於中諸有不可得離。
若不離者彼等當得滿諸苦法。滿苦法已當
向苦趣。是以當殺生乃至邪見。彼成就不善
因故諸有不斷。如是開處黑開輪轉故。於生
死中而流轉也。於彼之中是爲大食。所謂邪
見。以邪見故而生我體。言團食者。彼住我
想及團想已。住一切想已。所謂團食或復微
細。言團食者彼猶如火。是聖聲聞所不喜念。
以無我想故。言意思食者。彼如來說無有形
色。亦復無善。何以故。以思所生一切諸法是
意境界。所有意者彼即是識。若得想者彼即
生受。若樂若苦不樂不苦。乃至爲彼所牽若
意所生諸法。是則彼名爲諸有食。是故邪見
取流轉故是名爲食。如來所說名爲食者。是
不正念爲無明食。所言意者說意爲食。所言
調戲說調戲爲食。所言悔者說悔爲食。所言
疑者說疑爲食。所言懶惰者說懶惰爲食。所
言少精進者說少精進爲食。所言小發心者
說小發心爲食。所言小入處者說小入處爲
食。阿難。殺生者殺生爲食。爲取我者取我
爲食。邪見者爲五趣爲食。阿難。無有天等世
間。若魔世若梵世若沙門世若婆羅門世。及
天人阿修羅世中。若有一天若一龍若一夜
叉若一乾闥婆。若復一人能於此等諸食如
是略說者。唯除如來應正遍知
彼等一切名字諸食等。於此之中皆悉攝入。
是故如來知一切衆生。著名字故著諸食故

●按二法● ●術一第● ●業一性● ●〔或云慢〕一● ●廣法一捨棄● ●障二此● ●〔也〕一● ●團一捨● ●滿苦法
二苦法活● ●團二捨● ●團一捨食● ●捨食● ●

隨名字句。以染著名字故。憶念未來名字。於名字中受觸生已。知一切世間染著名字已。爲聲聞說如是諸法。是名字體中無復有名字。爲名一法故。此等皆隨行。爲彼聲聞說自體性。其凡夫繫著於名字。是故名爲住於食中。其聖聲聞彼無有食。滅除不正思念故。乃至滅除貪著我故。是聖聲聞聲。於心中無有我取。況復因我而作殺生。無有是處。況復乃至當有邪見。無有是處。何以故。其聖聲聞尙無正見。何況邪見。若聖聲聞有正見者。應生諸有。所謂欲有色有無色有。若聖聲聞有邪見者。應墮邪中。或墮地獄及與畜生閻摩羅世。既聖聲聞無有正見無有邪見。以是義故。彼聖聲聞爲不食故而著鎧甲。若聖聲聞或有正見或復邪見是即有食。何以故。所有見處即爲邪見。既有邪見。即取邊見斷見常見非見。而見無我有我。無壽命中有壽命。無戒中有戒。無明中有明。無解脫中有解脫。無滅中有滅。於畢竟中無有生處。畢竟中無有食。以是義故。彼聖聲聞無有食也。其彼無食聖聲聞等。若住一劫若滅一劫。不爲他人受衣服飲食臥具湯藥是等諸物。亦不經行不一處住。假使劫燒之時亦不因彼而生恐怖。亦不因彼爲身爲心而受苦樂。彼悉無有。何以故。其聖聲聞一切愛憎悉皆滅故。阿難。若有菩薩以團食住者。其聖聲聞則亦不能。或住一劫或滅一劫。不破。加趺。亦不說話。言。亦不動身。亦無愁慮。亦無愛憎而得住也。阿難。如來既知段食。能與貪欲能與瞋恚

能與愚癡。能令諸有不斷絕故。是故如來阿羅呵三藐三佛陀。說彼團食是其顛倒。說無真實。彼等衆生以顛倒故。不知此等四分之食。若有衆生不顛倒心能捨團食若不斷者。彼等是則名顛倒也。若有衆生知已見已。如佛世尊滅憎愛已。若住一劫若滅一劫。彼亦不曾生於身想。況復能生團食想也。何以故。此凡夫繫縛執著。所謂團食。阿難。如來欲一。加趺坐中一向受樂。若住百千俱致劫。或過於彼。欲住無量阿僧祇劫不以爲難。何以故。阿難。如來阿羅呵三藐三佛陀。以滅諸分別故。以滅身故。以滅見我身故。滅彼團食。滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法。何以故。以方便相續說諸法故。而佛如來無有法想無有我相。如來一切諸想悉滅無餘。不作非不作。非過去亦不念過去。無未來亦不念未來。無現在亦不念現在。亦不念名亦非不念名。不順念亦非不順念。不隨念非不隨念。亦不言不說。亦不可以過去見。亦不可以未來見。亦不可以現在見。何以故。如來無有色。可以色而作名字。受想行識亦不可作名字。如來無識。可以識作名字者。若有實者。如來亦無有色。如一切衆生有色。阿難。莫作是見。何以故。如來畢竟不得是色。若色是我。若我是色。如來說色猶如泡沫畢竟無色。何者。色性唯有音聲。何者爲聲謂言道分。但如來說色如世語言。

大威德陀羅尼經卷第十二

大威德陀羅尼經卷第十。三

隋*天竺三藏闍那崛多譯

何者世間語言。謂色色處及色生處。是故名色。爲老死生故。若作色及色處。所有作處彼無有物。言無物者彼無有性。是義不可說言如來有色。受想行識亦復如是。以盡色故。諸佛如來而得解脫。不生不滅非不生滅是亦無體。何者色盡。是色畢竟無性。彼何所盡。彼即盡體彼無生處。何者無生處。以無處可生故言無生。無生處是悉無有。故言無生。是無生者即見如來。亦無生處亦無滅處。不優不劣。何故言不優不劣。諸佛如來不共世間。而彼世間共如來。諸佛如來無有優劣。以是義名無優劣。言無優劣者。窮盡無明滿足明故。其明無種。若無種子即佛世尊。諸佛世尊無有渴愛。諸佛世尊已度彼岸。諸佛世尊穿徹通達。諸佛世尊不起鬪諍。諸佛世尊無可譏嫌。諸佛世尊無說惡處。諸佛世尊無害他處。諸佛世尊無有邊際。諸佛世尊本性寂靜。何者如來本性寂靜無異性。是名世尊本性寂靜。諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜。問曰。世尊。何因緣故名如來也。答言。如如如來。故言如來。復問言。世尊。是義要略我不廣解。答言。阿難。汝言不解者是即此義。何以故。諸法難知難解。甚深難見難覺。何以故。諸佛世尊過心境界。諸佛世尊不可思議。諸佛世尊已度諸食。言過度者。謂過不善思念乃至取

我者。諸佛世尊無意思。是故如來不可名求。諸佛如來如來無有來也。如來彼等諸法如如示現。何者如如。如如者無有變異猶如虛空。無有說處。無詐誑者。無言語者。無有濁者。無繫緣者。無有縛者。如來之體狀如虛空。不可以名字說。何以故。如前如來未來亦然現在亦然。如來體性今如是說。其如來者三世平等。以是義故名如來。亦無去處故名如來。復無處可來故名如來。為如來也。既無處來亦無處去故名如來。為如來也。如一切法如如。如是如來故名如來。過去世空。以過去世空故未來亦空。未來空故現在亦空。以現在空故過去亦空。如彼過去未來亦爾現在亦然。而不捨作行。清淨常住無畏寂靜故名如來。無有異說。何者無異說。如四倒涅槃亦爾。是故阿難。如實說者何者不異說。凡所。希望無有異處遠離斷等。如來離故是則為智即是如如。以無識故即是如如。以有明故即是如如。即是脫妄無明如如。是無如如是無異體。是故如來名阿囉呵三藐三佛陀也。亦名無有黑闇。如如來無黑闇處不可得暗。亦不可得黑。如來既除如是黑暗故。阿囉呵三藐三佛陀。欲住恒河沙等劫不說語言。何以故。如來無有分別之處。既無分別亦無如如。既無如如亦無世間。諸佛世尊無和合處故名如如。阿難。此是少分譬喻。令證知義故。若汝等欲知者。亦不可以譬喻以說。令汝得知如來所說。為於汝等。雖然阿難。言恒河沙等劫者。所有恒沙。假使有爾所恒

河所有沙數。若干劫中如來能住。而彼等劫以一彈指頃即能念知。何以故。如來之力無有長遠生死故。如來有智。如來長遠無有生。如來無有度彼岸事。得真如體故名無。食也。阿難。此第一食者。謂生死不斷故。所謂無明無明緣行。略說乃至生死。有如是苦惱聚集生起。言聚集者。阿難。何故聚集。言聚集者。阿難。此是迷惑眾生等法。若不聚集者。即是生已即是頭生白髮。彼既見已作如是言。我。髮白耶。皆治鬚人言。以金鐸子拔此白髮著我右手。爾時彼治鬚鬚人。即以金鐸拔彼白髮著摩訶提婆王。時摩訶提婆王。說此偈言

今我頭上分 如是生白髮
故名為天使 出家時到也

阿難於汝意云何。豈可一人頭上生天使已。餘人頭上。亦天使乎。阿難。汝莫作是見。阿難。所言天使者謂渴愛也。阿難。若以頭生白髮為天使者。所有諸人以被髮老故而取命終。彼等一切應生天上。阿難。其摩訶提婆王生白髮者非天使也。阿難。彼摩訶提婆王。即於八萬四千歲中行於梵行。以善行梵行因緣故。時摩訶提婆王命終已。後生梵天宮。阿難。以是義故汝應當知。言渴愛者謂天使也。阿難。以分別故。言渴愛者天使也。阿難。其渴愛者生乾竭也。當生恐怖故名畏也。亦言現前為何現前。謂地獄現前。畜生閻摩羅世現前。故言渴愛為現前也。阿難。復言渴愛現前者。有二種身成就故。更無異體言無

解脫。無解脫者謂流轉生死也。以是義故言染著也。故名不照也。亦名闕諍。亦名上孔。亦名知者。亦名燒然。亦名惡生。阿難。略說所有諸苦皆緣渴愛。故名渴愛為恐怖也。阿難。何者為緣。謂妄語也。阿難。其妄語來生說我作緣。彼觀察已。所有緣者彼是渴愛。若有緣者彼言緣滿足。阿難。怨者為一切眾生向種子處。言渴愛者趣向愛處。愛者以愛故有。於中以何因緣得名。以立名故行故故名也。誰有有故具足阿羅漢。彼眾生能覆藏。以何事故彼可覆藏言信解脫。何者名信解脫。謂解脫也。何者名解脫。若自解脫已令他解脫。諸習滅故。以不見故名滅諸習。其滅諸習名無滅習。於中無法可得而可滅者。其外道等以我慢故。執著滅處而言有滅。彼如是說者。彼等所有果報之處。如來悉知。彼等有何果報。謂有地獄名為熱惱。是等生彼順邪見法。有何因緣名曰順法。隨順眠故趣向地獄。亦隨順眠故。趣向生死隨流順行。彼等眾生不能逆流行故名隨順也。若見如是隨順之法。彼等還復如是隨順而行隨順展轉。以是義故。彼癡人輩故名隨順法也。復以何故名行行也。彼無行行是離行行。墮失諸佛及諸聲聞。失戒定慧聚。是故彼等名非正人。故名集聚也。亦名墮迷。名墮迷者名曰失也。亦名人間謔也。阿難。所有眾生作諂濁者。彼等皆名妄語。從妄語起。何者妄語取得無物。何者名無物。所謂集滅。何者名法。謂無有集如來如是之法皆說邪見。其言集者謂能聚集

法持受持隨眠起生住故名食也

阿難。又言食者是至患處。阿難。何者至患處。

不捨行行作結縛處住墮落處。我慢增慢增

造節縛。諸曲顛倒難與共事。貪求利養無有

信行。語言優劣言語龜龜。現前龜語習癩猴

禪。於四方中無有正行。恒常欲見姪。逸之

人。如是之等一切諸法。自之所作不隨他教。

厚煩惱故是故名食。此廣縛根本。所謂五欲

娛樂親近。深著迷之受苦。以不證。團食故

隨眠三界。何者遠離團食。謂知五欲之事。

所著渴愛。一切一切處。一切皆悉遠離。不熱

不惱故名盡渴愛也。滅彼得處於第一義亦

復不得。於中此滅所謂無得。何以故。其執著

者有名字處彼可捨離。若無執處彼無可捨

若可得應當捨離。若無得處亦無捨處。如

出脫電衆生當知必有天雷。如是如是有所

得處佛世尊知當滿足食其際不出。衆生即

知不起。電相。況復。雷也。如是如是。既無得

處亦無可滅何以故。得處既無竟何所滅。其

學人輩彼體生思想。是無智執。所有澄寂無

實樂緣。於是之中無有學名。況復學人學寂

滅者。若有。盡聲於先可捨。盡名既無故無

實聲。若有人言我眼見聲彼實無有。彼非善

丈夫。即有妄言無有實處。如是如是。若有人

言有我之者。即非成我即是無義。彼求我時

理不可得。況復文字。若有我者即無我處既

無有我。以是義故。一切諸法本無有我。譬

如有一丈夫作如是言。祈頭亦無有人而可

祈頭。亦無破傷亦不見人。誰被祈者耶。念

刀刃故亦無刀刃。亦復無彼被祈頭者。如是

語中。彼之丈夫豈不作彼妄語之乎。無有實

言。如是如是。若言有我。如是言時豈不妄

語。何以故。一切諸法皆悉無我。猶如有人作

如是言。有彼風聚彼無有聚。如是言者豈復

非是妄語之乎。無有是處。如是如是。若如

是言色是我耶。其色如聚彼作是言。豈復非

是妄語之耶。若言有彼色聚。但有覺喻不言

是色如彼聚沫。不說是識猶如彼幻。其有因

緣若言如幻。言幻者無實虛妄妄語之法。其

涅槃者非妄語法。以是義故。其五陰聚言如

彼幻彼聚如實不知。是五陰聚猶如彼幻。所

不知者彼即可說為森增也。亦名無實語也。

名能幻化者是名幻師。若有作語言想彼名

幻想也。彼名無正體。彼名戲論。彼名無定

性。彼名為癡。無有智者彼至癡處。以是義

故名爲癡也。彼於何處受癡報也。謂地獄畜

生閻摩羅世中。阿難。是故如來不與陰聚想

者出家。亦不與具。如來曾作如是之說。若

智人來不曲不諂無諸過患可與出家。阿難。

何因何緣言有智者。有智有慧故言智者。何

者名智。以解實故名之爲智。何者解實若知

有世間妄語。彼如來教中言有智者。何者世

間中知妄語耶。五陰聚如是言時。世間妄語

諸界諸入無有。如是說時即是世間妄語。於

聖教法中。諸界諸入皆悉不實。彼等諸法應

如是知。彼於世中是則爲實無有妄語。於諸

聖中亦爲實語。以是因緣故。如來作如是

說。世間共我諍。我不共世間諍。況復別有

無有處來無處來者。亦不可來亦無來者。誰
當爲滅。若言有集即執有常。若言有滅彼即
有斷。是等諸法無有執處。彼等如來之所宣
說。所謂空曠。空曠是何言。空曠者所謂虛
空本無所有。言虛空者謂上虛空無覆虛空。
無覆虛空者更不可覆故名虛空。如來所說
一切諸法猶如虛空。以第一義故更復宜說。
不可得異。不得說者。不得智者。若異知者名
爲無智。言無智者謂言我得彼名外道。言外
道者彼皆妄語無明所暗。若無明暗者。彼等
以無明暗迷墮無明暗中。不可以名字說。此
是阿字門初真如義。次第所言。阿字者即言
生處亦言無智。如是言者是即常有生大食
也。謂多無明。以何相故名爲煩惱。所謂阿
字名爲無明。亦名爲王亦名爲行。亦名不
墮落隨順不違諍論。於方便中。亦名婆耶
斯迦。黑黑當滿法。問。爲無染著法故。無上
聖中不發精進故。彼等言無有朋友不得解
脫。故名食也。求覓勝處起違背事。誘佛菩提
遠離威儀無有正行。故名難共事。言難共事
者欺誑惡言不隨順教。所供養處不隨順取。
行行難穢失彼戒行。顏色龜滋觀不齊整墮
他言中。言惡口者不捨疑惑疑惑積聚。所言
疑者積聚疑心。又言至愚癡處。亦名使者以
魔使故名惡語者。復當更造惡業之行。身口
意中是以是緣。名爲破者從何所破。於聖道
中具非聖法。故名無聖行。亦名行者亦得名
食。亦名造行亦名妄語。亦名渴愛亦名集聚。
亦名無明亦名諸有。亦名無正住。如是一切

◎(此云)十思◎ ◎問一門◎ ◎進一法◎ ◎深一染◎ ◎證一正◎ ◎圓一淨◎ ◎電一淨◎ ◎實一實◎
◎空一境◎ ◎耶一邪◎ ◎具一俱◎ ◎故一故◎

陰聚也。別有世間也。阿難。汝莫作是見。諸行皆空。阿難。其福德者是為五陰聚義。是方便名能作有為諸行。故言作行。耶。如是色。受聚受想行識聚造作即言是色。何以故。誰有作者。彼還受者。如是受想行識作者。彼即受者。何以故。誰為作者。還為受者。如來如是不得色受想行識。如來既不得者。彼若當作。無有是處。以此因緣。如來說一切諸法無有諸行。諸法生時。自生諸法滅時。自滅。若有生者。若有滅者。此是凡夫之所取著。如諸聖。今所受取。於彼之中。無生滅者。何以故。一切諸法畢竟悉空。一切諸法皆畢竟虛。若持諸法不實之者。彼等轉實於不實中轉。既為不實。即無有食。無有倚處。不依十大故。心亦不起受持財物。若識不淨意為前行。故是故一切諸法意為前行。以意持義故。於後無恐畏。故言食也。阿難。雖然所言食者。所欲得食。五十四種色為食想。是諸虫戶所生之食。八十。蛆戶還以色為食。是諸人輩以業為食。為煩惱故。煩惱食者。為受果報。果報者。為諸法食。如是業果報以為意食。其意食者。為諸善法。以受持故名之為食。色想。乃至法想。故言為食。有為之中。畜生等。眾各相食。噉。其閻羅世及諸地獄。以鐵丸為食。諸人輩有二十一心。功德為食。無明心為煩惱。其外諸仙。意濁為食。以濁心故。成就滿足。不歡喜處。分別滿足。如是色聲香味觸。乃至意。以法為食。有四種食染著者。說十二緣生為食。勤求禪定者。以寂滅歡喜為食。空相者。以

寂滅為食。無所念者。以空為食。若於是身。無彼物者。所有彼食何者。為食。四正念處。四正斷。四如意足。四禪定。五根。五力。七菩提分。八聖道分。善逝明解脫。乃至略說。解脫想者。解脫為食。復次。乃至隨有彼想。若所隨想者。殺生者。不與取者。妄語者。乃至略說。邪見者。邪見為食。於色渴愛。於聲香味觸法渴愛。以法渴愛為食。所有無明。以無明為食。所有不正念。以不正念為食。以有食故。生於三界。求覓有者。復次。如是等食。如來所說。以有所愛。以愛為食。有眼著處。是為煩惱。非無煩惱。處為煩惱所渴者。如來失念者。非不失念者。普失念者。非不普失念者。有取者。非不取者。何者是取。有四種取。欲取。見取。戒取。我取。有何緣故。取說我取。以欲因緣。故說我取。何者是欲。若於欲縛著。何者欲體。事為欲體。及諸煩惱。為欲體。於中所有若非事者。謂諸煩惱。欲。何以故。所有煩惱。事不可得。故。於中所有煩惱。欲體。彼非事欲。是故正有一欲。無有二種。有事欲者。彼即顛倒。若有顛倒。彼即無實。若無實者。彼是意法。復次。若有彼意。意之所生。彼即分別。一切分別。悉為非善。以不正念。故生。欲無住處。何有事也。譬如有一丈夫。作如是言。我作屋宅。覆上虛空。出入無礙。阿難。於汝意云何。彼丈夫所言之處。可信以不。未安基。址。於上空中。能著覆不。阿難。言。不也。世尊。如是如是。阿難。無分別住處。豈可能生。不正念分別也。不也。世尊。阿難。其分別者。諸聖。聲聞。知其不實。彼則不為分別。

所牽。以是義故。諸聖。聲聞。無有分別。是故名。為無有他法之所牽攝。凡夫如是。為諸煩惱之所牽攝。是故言不可牽攝。謂聖。聲聞。無有食也。是故不作三昧分別。更不著體。豈得復名。須陀洹也。豈得復在須陀洹位。今已斷滅。須陀洹道。於上不復更有修作。此等諸食。為凡夫輩。以於生死。迷惑流轉。住不正道。故名。凡夫。具足。屍法。常有所作。妄失正念。業言。諸法。執持刀劍。詐為聖相。具煩惱。濁。隨順煩惱。多諸瞋恚。心無定性。隨順。憍慢。為魔。所使。住無定處。面向將墜。地獄。畜生。及閻羅世。空重。未來。所見之法。雖有皮。覆。無利壽命。譬如。風吹。兜羅。毘。凡所得。處。即於中住。於彼生。愛。於彼生。縛。未得。解脫。五種。無間。所有。作。處。當。說。有。我。說。有。衆。生。說。有。壽。命。說。富。伽。羅。彼。等。厭。背。不。樂。聖。人。大。乘。梵。行。凡。所。作。處。多。喜。聞。諍。惡。口。罵。詈。猶。如。怨。家。可。厭。可。離。如。是。凡。夫。煩惱。之。法。成。就。具。足。復。此。以。上。更。有。煩。惱。故。名。凡。夫。為。凡。夫。也。於。中。有。何。義。說。言。凡。夫。也。各。別。有。體。若。脫。面。若。牛。面。若。驢。面。世。間。種。種。因。緣。故。故。言。凡。夫。也。彼。等。各。受。身。體。各。捨。身。故。故。名。凡。夫。也。無。四。種。食。非。不。離。欲。者。何。以。故。離。盡。離。欲。彼。亦。欲。盡。彼。三。界。中。是。欲。亦。盡。何。者。三。界。欲。界。色。界。無。色。界。食。者。於。三。界。中。滅。阿。羅。漢。滅。五。種。縛。故。不。樂。食。故。不。為。諸。食。之。所。牽。攝。如。是。以。食。故。當。有。諸。食。如。是。等。食。可。歎。地。中。別。名。種。種。食。也。何。者。可。歎。地。謂。無。相。想。何。者。為。相。相。有。五。種。何。者。為。五。阿。那。般。那。念。薰。出。息。入。息。因。緣。念。我。遊。行。我。因。緣。

●耶二也● ●(受)一● ●今二人● ●組一宜● ●(故)十乃● ●每人二人● ●略二路● ●止止● ●妄一忘● ●歡二歡● ●相二忘●

是名精進三昧。言入息者無去處。言出息者是名去處。若於是有所得處。思惟亂心得平等故而得解脫。盡諸漏故。言差別者隨順諸行。復言過去。若過去者是即名此所言。此者何故言此。無勝作處唯。一思念生時即生。生及與滅此不可得。此是超越。超越誰耶。謂於三界何者三界。所謂欲界色界無色界。此是世間龜分語言。若有微細分中三界可說。我今欲說。所言入息者是名欲界。言出息者是名色界。有所得者彼悉是著。若悉著處彼即難度。以是義故上地難超。是故名爲無色界也。或令染著未來還去。故言邪見也。如是等諸相如是等諸色是爲不善。何者是如來說出入息念。隨無明中遠離者是名清淨。以捨離故既無有根即無有果。除無生故先不有生。若於是不求生者。是則名爲如來所說。名曰我不生耶。言入息者是不覆虛空。言出息者無有住處。不覆虛空相及不住。想彼。想平等。是故言出入息念。其五種相此等諸法亦名饑渴。或名爲健。於中若作親近。或作念者。彼即行想彼即爲念。彼以念故即親近愛憎。以無根故即盡渴愛。信一切諸法信已復信。一切煩惱愛爲根本。能生一切憂愁啼哭一切諸苦。是故。言說渴愛爲食也。言食者有四種。何等爲四。遍行而門爲食。普遍轉住爲食。諸有順眠爲食。不動爲食。復次具足解怠故滿足三種食。譬如優陀維。阿羅摩子。復次有四種食。病患爲食。所謂生死流轉住。國內爲食。以技藝醉故老死滿足。謂謂爲

食。謂所不喜法。何等所不喜法。謂怨讐所與彼力者。以是故滿惡趣。因緣爲食。父母和合故。是爲四種食。復次有一種食。破和合女。何者破和合。若厭他婦爲行欲故。身壞命終當生惡趣。是爲一食。阿難。復有二種食。何者爲二。一切諸法中不知過患。不知過去最上語言。不知未來最上語言。不知現在最上語言。不知一最上語言。不知多最上語言。不知婦女最上語言。不知丈夫最上語言。不知黃門最上語言。不知不生子者最上語言。不知出聲處。不知遮制同食。不知求索食者。不知足食。不知苦方便。不知食相。不知護寶。不知不知不和合諸法。不知示現諸法。不知不住道。此等言辭名字。若於中覺知者。言辭者所謂不住尊重。彼等如是修多羅文句莊嚴受持已。當知住處非住處。一切住處一切非住處。一切住處解脫皆悉覺知。十八言辭處應爲巧知。若於此等言辭中。不巧知者不信者。彼名無智者。若有我慢言有智者。彼等貪著世間語言失於正見。彼等自知我已誤錯。於中智者當知此是縛著。彼等不錯我等誤錯。彼等以語言錯彼等名著未伽梨義。彼等名爲邪見。彼等以邪見爲食。生諸有中故。趣不善處故。地獄爲食。邪見諂曲縛故。何者是諂曲。諂曲有三種。欲爲諂諛惡爲諂諛爲諂。如是三諂諸衆生等之所縛著。以欲所縛不得解脫爲魔所縛。瞋惡所縛不得解脫爲魔所縛。癡所縛不得解脫爲魔所縛。何以故名爲欲也。見欲在近而不見遠。言近者是彼

現前尊重之法。不見長遠造作業行。以造行故於三惡處不得解脫。言瞋惡者。不相和合自相違反伺求他過。何者名爲自相違反伺求他過。有二十種自相違反伺求他過。遠離愛處自相違反伺求他過。事不喜處自相違反伺求他過。親近欲樂自相違反伺求他過。不作知足自相違反伺求他過。言不知足者。兄弟姊妹朋友親舊宗族知讎朝廷同侶父母。於彼彼處所有苦惱而生隨喜。是則名爲自相違反伺求他過。如來何緣讚歎朋友。應當於一切衆生邊而作朋友。不應彼邊而作怨仇。如來會說。世間無有衆生易可得者。若於此長遠道路流轉之中。於彼前世。不曾作母者不作父者。兄弟姊妹朋友知讎共事者不作共居者。如來種種方便。以於往昔行菩薩行時。有相破壞諸衆生等。悉令和合住和合法中。其佛如來。於佛智中無有不知。若於往昔愁憂苦惱。凡所作已無不報者。如來爲一切衆生而生朋友。畢竟朋友若有不隨順者。彼名畢竟伺求他過。此是第四自相違反伺求他過。當成求過。何故成求過也。當取地獄中住。是故名爲自相違反。求他過。而復云何名爲自相違反成伺他過住地獄中。阿難。以於見色數數親見。多有所作聞衆音聲。或聞歌曲。多作惡法墮大地獄。多有善報尙自迷惑。況復有彼少善根者。以此義故。名爲伺求他過。復次阿難。復有諸大城中。以尊重人共居故。而共行欲。若共母。共姊妹。若共舅母。或。伯叔母共。應不行處行。行已還復共

●以二已●●想二相●●言說二說●●阿二何●●實二實●●(何)十求●●伯叔二叔伯●

已婦。或有於彼他所攝者張壓伏之。或比母者。或比婦母者。或比女者。然彼於彼。是具足煩惱。或被捉即當斷命。若有如是流類等者。猶嫌彼惡。況復餘者。及孝養父母邊者。彼亦違背趣向地獄。復次阿難。彼諸大城違背之處。有人睡眠夢見他人。受歡欣樂踊躍之時。隨喜之時。遊戲之時。作音聲時聞歌詠聲。彼人覺已愛念彼聲。因發欲心即行欲事。乃至共已婦行淫欲事。彼非爲善。阿難。如此亦是城違背處。伺求他過。復次阿難。復更有城違背之處。諸佛世尊出世之時。於世間中有諸比丘尼。然後比丘尼輦在大城中。居住比丘尼寺中。然後等尼衆於俗家事常作勤求。於善法中恒有欲少。彼諸尼等。於善法中少求欲故。當速捨離半。婆羅分。謂捨半加說也彼等以食豐足故。而得豐美端正可喜。他人意瞻。多有肉血身體肥滿。所有勤作者。勤作者多有煩惱。彼諸尼等向丈夫處。而作喜樂歡笑光明。何況丈夫向彼語者。時彼俗人相染著已。共諸比丘尼行非梵行而作欲法。彼等污染比丘尼輦。令比丘尼輦破壞諸戒。彼等人輩當向地獄。雖欲出家。應當莫與令彼出家。何以故。如來說彼不生法中。若有持戒諸比丘尼令破戒者。彼違背七佛世尊。於地獄中盡受諸苦。寧使自身投火聚中。不以欲心共比丘尼語。阿難。此亦是彼大城之中違背之處。阿難。彼等諸城爲諸丈夫諸惡人繫成大火業。是故諸城言諸城也。彼等於聖教中失已復失。彼等諸人不得勝處如所造

業乃至欲生天上而不得生。阿難。彼等失已復失。是故彼等言城也。譚闍達處。當取種種生趣之處違背諸佛。是故言食也。阿難。言食者。心有二十一煩惱。於當來世有諸比丘。不動修身不動修心。不動修戒不動修般若。彼等作如是念。我等當住阿蘭若空閑之處。亦如過去諸佛世尊。住彼空閑阿蘭若處。作於勝業。彼等即住空閑阿蘭若處。然彼等不用多力。自然多得利養名聞。四部之衆皆悉恭敬。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。諸比丘比丘尼當來向彼彼等數見。隨故非法見故。而生欲想。即欲彼等行非梵行。行於欲法。諸比丘尼欲見彼等。諸比丘等而不得見。諸比丘尼等即作是念。使諸弟子數數參承。常來見故因相染著。諸弟子等。知己師主於戒慢故。即於戒中而生慢緩。以是因緣。多諸慢緩朋友。彼等多取勸化信施。以利養多故。即便捨戒住卑賤中。彼等爲欲所縛爲患所縛爲癡所縛。彼等癡人名爲凶者。阿難。何因何緣彼名凶者。隨於誰邊平等一心受彼信施。即在彼前捨離戒法住卑賤中。彼等當復多有損減各各離背。阿難。汝看如來功德之聚。如有一種輩人。彼雖下賤所住惡者。而與種種少物施彼。愛念令住。以念佛故而作是言。汝既見如是諸衆生輩。云何違背諸佛教法。阿難。彼等如是非善丈夫墮於咄處。彼等非丈夫故名爲咄也。於卑賤中被欲所劫。我如是說。彼等如是違背人輩非是丈夫。以五種欲取爲功德。以是義故名爲卑賤。彼等人輩非善丈夫。

善作藏隱。然彼癡人作如是念。我已走也。我已走也。彼住或時五夜或時六夜。飢渴逼切。至彼門下。觀視喚呼。大叫揚聲。復作是言。我在於此。我在於此也。然彼丈夫即告彼言。汝還何也。彼復答言。我今飢渴。我在於此。時彼丈夫從彼出已。與其飲食令得充飽。復語彼言。我更當走。時彼丈夫語彼人言。汝當莫走。復作是念。我要當走。然彼人於後即更逃走。爾時丈夫亦不趁逐。阿難。如是如是。如來爲諸衆生利益故安樂故而爲說法。於彼之中。有癡人輩作惡口者。背走恐怖。不受如來佛菩提法。彼等惡念。我已走也。當至藏處。阿難。如來所說藏處者。是阿鼻脂大地獄。彼等被火所逼受大苦惱。爲火所然。椎胸叫喚。復作是言。彼沙門瞿曇善說惡行還得惡果。唯願我等還當得值如來教法。於彼之中當如教住。阿難。如是發心得具足故。地獄之中諸衆生輩。速得出離除滅渴愛。以利智故無有爭競。阿致迦羅業比丘具足者。還速墮於阿鼻地獄。何故名阿致迦羅也。言阿致者是摩致。言摩致者是謠言。謠者是幻言。幻者是惡念。言惡念者是相致耶多。彼等以幻語曲具足故。是故言作迦致迦。何故言幻。無有身體故言幻也。至於幻處故言幻有。慢處來慢處去故言幻也。以。誰來。誰去故名幻者。彼何所來彼何所去。謂非去處作去。非來處作來。是說第二食處。以是故言。食也。

復別有四種食。渴是食。不渴是食。海是食。有頂是食。何以故。言有頂爲食。無有衆生從有頂處捨是身已生天人中。多有叫喚已墮於阿鼻中。盡一切善根故。彼處捨身已具不善根故常墮阿鼻中。作如是語已。長老阿難白佛言。世尊。有何因緣。彼阿鼻大地獄中捨是身已。彼無有善根復無功德。何故從彼生天人中。佛告阿難言。若有諸佛世尊出現世間。爾時彼大地獄以光明照。彼光明所觸味。彼觀察已生愛念心。欣愛已從彼捨身出大地獄。卽生人中。以七十七相中當應教示。雖無諸佛如來世尊出於世間。然諸菩薩有得順忍。時諸菩薩等當得順忍。於彼時中一千世界光明遍滿。彼等受是光明觸味。彼觀察者卽生愛喜。彼等發心生喜愛已。卽時從彼大地獄處捨身當生人中。雖復諸佛如來世尊不出世間。亦非菩薩得順忍法。但劫初盡。乃至有地獄諸衆生輩。若復畜生若閻羅世或天人或人。彼等皆生光音天中。所有地獄諸衆生等業未盡者。彼等擲置於別世界地獄之中令盡彼業。雖諸佛世尊不出世間。亦諸菩薩於諸法中不得順忍。亦復無有劫燒之時。但有諸天子往昔曾見諸佛世尊者。彼等觀看大地獄中見諸衆生作諸惡事。彼等當作如是之言。南無彼世尊如來阿羅阿三藐三佛陀也。然彼地獄衆生念彼如來會聞是聲。聞已心淨得如是心。卽便命終當生人中。阿難。亦有此因此緣。所有彼處捨是身已當生人中。言有頂食者是取著名字。亦如織經迭相縛著。故名爲食。又何故名織經縛著。從此至彼從彼至此。於流轉中出不

週。是名織經義。故言食也。復有四種別食。作限梵行爲食。得道爲食。得財是爲食。迷惑爲食。以何義故以迷惑爲食。以迷惑故名迷惑爲食。言迷惑者謂分別。以分別故心散亂不得解脫。以不解脫故。從此世流轉來向彼世流轉。從彼世流轉向此世流轉已復轉。猶如莎草。猶如蘆根相縛相著。不知自理不知他理。亦復不知忘失本念。不得自心牽取不實。取不實已卽滿惡趣生彼惡趣故言遠行也。復以何義故言遠行也。於先不信遠離沙門婆羅門。是故生惡處言遠行也。彼言汝遠來者欲何所須。彼卽答言。仁者。我飢渴也。卽撲仰臥於鐵地上令大張口。卽取鐵丸內其口中。彼等於時卽便當受極大苦惱。是故彼等言遠來食也。亦言遠來也。還暫時過言暫時。暫時者隨幾時作不善業。還爾所時爾所時受極苦惱。故言暫時食。言見者何。言見者苦。言苦者不善。何者不善而無有善。何者復無有善。若諸佛世尊不值遇故。彼等不善丈夫言卒作事。是故不善者也。亦復不成閑預生處。亦不能成滅無明處。雖常共住各相違背。所言住者是處。言塵者是業是煩惱是渴愛。然渴愛者牽取。是故言食也。

復有別四種食。破。現作各別想渴病無有處染著。何者是無有處染著。言無有處染著者是色。於彼之中所染著處。是名爲食。言無有者是受想行識。於彼之處有所愛著。是名爲食也。復有別四種食。牢。縛縛爲食。別離爲

被造作已當有和合。何者和合。謂自身體和合諸骨和合筋依肉血生。凡有生者彼名爲色。然彼色者不從東方來。不從南西北方來。唯因業煩惱果報故彼無有相。不可以我所見。於彼之中無所取執言我體也。從他來者還至他身。當知此是凡夫所見。是爲邪見。言我身體。以是故言我體也。何者是更造作者作不意處。於中所有執著未來所得。以生分別故即成他物。以是故言如是我體。有如是體攝取住持。是故言取色也。若無取者彼是邪見。以無明行成就是色。以其色故有所造作受想行識。識亦造作。於造作處而生我想。彼以爲色所縛。受想行識以識色所縛。故言爲縛。受想行識所縛故名爲縛。當作有物。當得成就。當作我所分別。我所分別已復起分別。分別分別所牽。牽已復牽。以有牽故言牢。即所縛。其牢。即者謂三種縛。欲縛患縛癡縛。後牢。即。纏者。何者爲後。言後者背面造業。彼等諸業不現面前。應先應作者而於後作。作彼。彼已。於後命終當有悔恨。以有悔故無善命終不得好時。至彼惡時即便滅沒隨順司命。以魔波旬隨意所作。復言縛者謂相續不斷。故言被縛也。以是故言牢。即所縛。此等四食所順眠處取愛味處。彼是流轉流行不能越度。攝取種種受生之處。是故言食也。

處有恐怖相。言無畏者所謂涅槃。言恐怖者謂得諸有。得諸有者無有涅槃。無般涅槃者彼即可言有諂曲也。言諂曲者。東方諸人輩言摩奴沙羅。閼浮提人輩語言。卽彼瞿耶尼人輩言阿伽奢也。其壽量越人輩彼無賊盜。若當有者彼皆知曉。此等四種是大賊也。猶可治罰。若此教中偷法賊者彼不可治。何者法賊。言法賊者如來法言不異不別。若分別不分別法。此合此不合。如是之人名爲自辯。以自辯說言佛所說。當知彼人於妄語中而作誹謗。假使一切衆生成辟支佛。有人謗毀種種阿責。不實語中而作誹謗。或有信者或不信者。作分別行以自辯才演說諸法。此名誹謗如來也。假使誹謗爾所辟支者。如來所謗法之罪此重過彼。若人作如是言。我毀戒也。我毀佛也。我毀法也。我毀僧也。若以自辯置立言辭捨教師語者。當知一切皆已毀謗。阿難。此名法賊。何以故。安慰諸佛子已捨佛語言。以自辯才爲他解說。此是佛語此。是佛語阿難。若復有人。於一切衆生所奪取一切財寶及穀米等。若復有人。如來所說修多羅中。乃至一句等捨已。或諸師所作。或自辯中自語言中意欲具滿。如是人輩最爲大賊。名偷法也。亦名壞法也。阿難。若有具足偷法賊者。彼於佛邊有清淨心。及法僧中有清淨心。無有是處。復應當知。彼暫所聞諸修多羅卽生誹謗。此合此不合。此著此不著。如是彼人有不善根。具足成就有智我慢。彼捨

身已命終之後。當生諸地獄中。雖生人間得鈍。臨報語言。攀吃。或復無舌。或有兩舌。或有少舌。或有塊舌。當得^{*}韌舌。當得缺舌。無有滑利語言之業。當復墮落無節度中。當得啞吃。當得失語。喉中咽塞。口中臭膿氣。口生重舌。或得齒痛。或復喉痛。口如滿鐘得白羊毛。當得舌濁。當得惡色如被索縛。當得減色。無有醫師爲說藥法。得湯睡病。或得乾病。彼以如是無善根故。誹謗修多羅具足故。有四種^{*}虫生舌根中。口利如針。於舌根中復生二^{*}虫。一名不知足。二名毘茶途呼。是舌根中復生二^{*}虫。一名阿輸吒蒲。二名優迦波斯那迦。此等四^{*}虫常爲彼作不淨面門。以膿血故。復於上下齒行之中。復有四種^{*}虫出生。上齒行中生一^{*}虫。名曰娑都遮耶。於下齒行中有一^{*}虫。名曰阿菟那摩。下齒行中復生二^{*}虫。一名婆婆婆茶。二名浮耶吒。復於咽下邊生二^{*}虫。一名波盧沙吒。二名毘婆羅迦。此等^{*}虫被彼食已住於面門。譬如猪口上唇反出而覆鼻孔。有如是等不善事住。若以自意測量佛語。以自語義安置建立。是故阿難。所有諸師具足受持諸修多羅。於彼之中欲求佛菩提者。莫缺莫少。莫覆莫藏。文句莊嚴教化衆人令他建立。阿難。汝等應如是學。阿難問言。世尊。有何等法當淨道。佛言阿難。卽此陀羅尼法本。若如來所說受持已。當應正念當應正行。當應生智。當善言辭。復次阿難。諸修羅教證四諦義。此處言受苦有第一實諦。彼處言阿羅遲耶尼。阿

◎第一卷◎◎第二卷◎◎第三卷◎◎第四卷◎◎第五卷◎◎第六卷◎◎第七卷◎◎第八卷◎◎第九卷◎◎第十卷◎◎第十一卷◎◎第十二卷◎◎第十三卷◎◎第十四卷◎◎第十五卷◎◎第十六卷◎◎第十七卷◎◎第十八卷◎◎第十九卷◎◎第二十卷◎◎第二十一卷◎◎第二十二卷◎◎第二十三卷◎◎第二十四卷◎◎第二十五卷◎◎第二十六卷◎◎第二十七卷◎◎第二十八卷◎◎第二十九卷◎◎第三十卷◎◎第三十一卷◎◎第三十二卷◎◎第三十三卷◎◎第三十四卷◎◎第三十五卷◎◎第三十六卷◎◎第三十七卷◎◎第三十八卷◎◎第三十九卷◎◎第四十卷◎◎第四十一卷◎◎第四十二卷◎◎第四十三卷◎◎第四十四卷◎◎第四十五卷◎◎第四十六卷◎◎第四十七卷◎◎第四十八卷◎◎第四十九卷◎◎第五十卷◎◎第五十一卷◎◎第五十二卷◎◎第五十三卷◎◎第五十四卷◎◎第五十五卷◎◎第五十六卷◎◎第五十七卷◎◎第五十八卷◎◎第五十九卷◎◎第六十卷◎◎第六十一卷◎◎第六十二卷◎◎第六十三卷◎◎第六十四卷◎◎第六十五卷◎◎第六十六卷◎◎第六十七卷◎◎第六十八卷◎◎第六十九卷◎◎第七十卷◎◎第七十一卷◎◎第七十二卷◎◎第七十三卷◎◎第七十四卷◎◎第七十五卷◎◎第七十六卷◎◎第七十七卷◎◎第七十八卷◎◎第七十九卷◎◎第八十卷◎◎第八十一卷◎◎第八十二卷◎◎第八十三卷◎◎第八十四卷◎◎第八十五卷◎◎第八十六卷◎◎第八十七卷◎◎第八十八卷◎◎第八十九卷◎◎第九十卷◎◎第九十一卷◎◎第九十二卷◎◎第九十三卷◎◎第九十四卷◎◎第九十五卷◎◎第九十六卷◎◎第九十七卷◎◎第九十八卷◎◎第九十九卷◎◎第一百卷◎

難諸阿修羅攝持有第二寶諦。彼云毘尼茶婆茶。阿難。阿修羅復第三攝持有寶諦。阿難。彼云波梨尼師絺多毘伽呼者。即爲第四攝持有寶諦。如來爲諸阿修羅說。而復言這也。此四種寶諦。於九十世間中。於東方有一攝持一安置立。南西北方一相置立。是故阿難。於寶諦中我說第二。汝應善受善思已。應爲他說。阿難。如此中定共聖諦者。彼覆鉢足夜又中言毘茶婆。阿難。若此中言第二聖諦。彼覆鉢足夜又中言阿盧茶尸。阿難。若此中言第三聖諦。彼覆鉢足夜又中言毘尼梨里迦。阿難。若此中言第四聖諦。彼覆鉢足夜又中言波茶盧呵。阿難。若有諸衆生輩。能知此等名字語言。彼等當得疾智利智。若知此等語言者。是等當知彼未受胎。當知種種印行。阿難。此四種寶諦。如來爲彼娑伽羅龍王所說。爲孫陀龍王。爲阿那婆達多龍王。爲伊羅鉢多羅龍王。爲難陀跋難陀龍王。如來已說。阿難。若有如是言辭所作印中墮落之者。彼等當如野干作鳴叫響。復作鳴聲如毘羅梨。人食穀。彼等當受種種陰聚。阿難。彼等法。賊。以彼缺少故。住於卑賤。缺少之中無有牢固。無明之中無有牢固。我慢之中無有牢固。流轉之中以是之故名爲食也。復別四種食。阿難。修候裏多食。阿難。呵謨。呵都食。宿忌利波食。怨讎繫縛食。有何因何緣。而言怨讎縛食也。言怨讎者有二十種。何等爲二十。婦女怨讎。丈夫怨讎。生處所怨讎。起發怨讎。無羞愧發起怨讎。相欺誑怨讎。兩破

壞怨讎。在國土怨讎。墮落怨讎。所聞怨讎。爲阿闍梨怨讎。爲和上怨讎。破戒怨讎。捨爲怨讎。遠離朋友怨讎。選擇利養歡喜朋黨怨讎。相欺爲怨讎。望方怨讎。王被驅怨讎。遠離聚落爲怨讎。此等爲二十種怨讎。名爲怨讎也。阿難。上虛空有諸風。名曰毘風婆。阿難。彼毘風婆諸風等。高九十九百千俱致由旬。彼等諸風是何由旬。是人間由旬復有幾許大由旬。若人舉百千俱致由旬。是彼風家一由旬。阿難。如是由旬有六十八萬千俱致由旬。其毘風婆風高如所也。阿難。於毘風婆上虛空之中。復有諸風名曰尼僧。阿難。彼等諸風如是牢。若須彌山王在彼處者。彼等諸風能破壞之。如散土一掬。阿難。彼尼僧。阿難。諸風。高二十百千俱致由旬。阿難。大鐵圍山在彼處者。雖不被散而擲置諸方所。有第二四洲天下。上虛空中不可收風。等彼將大鐵圍山如是擲之。從此向彼從彼向此。如乾樹葉亦不墮落。爾時彼等諸風次第來已少分觸地。而於大鐵圍山上如少沙塵彼大須彌山王峯聚破壞。或百由旬大。或二百由旬大。或三百由旬大。聚皆吹破。譬如巧調象師取象縛勒。一日令行四十由旬。彼象脚中擲置銅盤。而彼象龍如是速行。如是四十由旬。彼一銅盤不令墮地。如是如是。大鐵圍山彼諸風吹擲置彼處。從於彼處擲置此處。阿難。彼諸風上於虛空中。復有諸風名曰阿鳩羅迦羅。其作亂風上虛空中。復有諸風名曰上行。阿難。彼上行諸風。高七

十一百千俱致由旬。其上行諸風上虛空中。復有諸風。名曰婆吒三思多那。其婆吒三思多那風上虛空中。復有諸風。名曰地著目佉。其無量百千俱致由旬。阿難。彼諸風上虛空中。復有諸風。名曰須斯漢羅。其無量百千俱致由旬。乃生略說。其善住風上虛空中。復有諸風。名曰迦茶那。迦茶那諸風上虛空中。復有諸風。名曰闍婆那輪陀那。其疾走淨諸風上虛空中。復有諸風。名曰毘多毘盧遮那。其毘多毘盧遮那風上虛空中。復有諸風。名曰富吒迦陀那。略說如上應知。復有諸風。名曰帝尼迦那。復有諸風。名曰迦奢毘尼迦多復有諸風。名曰阿住。復有諸風。名曰迦多博叉。復有諸風。名曰施利伽摩。復有諸風。名曰迦多婁瑟。復有諸風。名曰帝那那。復有諸風。名曰阿究呵伽。復有諸風。名曰阿輪伽阿多羅。復有諸風。名曰波利延多施沙婆多。阿難。我於波利延多施沙婆多風。晝夜說時亦不可盡。阿難。其波梨延多香沙風等上虛空中。復有諸風。名曰尼覆婆那。復有風。名曰阿嵐婆婆蘇都。阿難。此風名字如來悉知。如彼名字。已上所有風輪名者。阿難。復有二十千種風輪。如來所知普如數知。此最後風輪上。有上非想非非想諸天。於其中間中間所有風名字。乃至如來所知。於彼非想非非想天上虛空中。有六萬八千俱致由旬以上。復有風輪。名曰毘尼梨里迦。其於彼最上。復有風輪。名曰首楞伽摩。其行

●尼一風● ●一風也● ●賦一風● ●阿二阿● ●上二向● ●阿二何● ●隨一此● ●等彼二彼等● ●隨言一此云● 下同
●言二云● ●識二俱● ●伽二迦● ●安一安● ●如一如●

高六十萬八千俱致由旬。彼上虛空中有水聚。高六十八百千俱致由旬。如是數。如是大小。如是作事中。大千世界中。如是水聚悉皆遍滿。復於此上。復有地界。厚六十八百千俱致由旬。彼處復有閻浮提無畏之處。豐樂廣大甚可愛樂。於彼閻浮提中。有七千諸城。皆悉無畏安隱豐樂意可樂。多有人民充滿於彼。是諸人輩。見在壽命九十九百千俱致歲。彼處現有如來說法。名曰大燈明如來。彼世尊初會有四百千俱致比丘衆。然彼世尊。爲於聲聞如是說法。我於今者。以劫濁時出現於世。汝等發勤精進。以未得者應令得之。以未至者當令得至。以未證者當令證故。

大威德陀羅尼經卷第十五

大威德陀羅尼經卷第十六

隋·天竺三藏·闍那崛多譯

阿難。彼佛世尊有一大智比丘。於聲聞衆中。最爲第一。名曰降勝。猶如我今上座舍利弗。彼佛世尊有一神通比丘。名曰寂行。譬如我今上座目犍連。彼佛世尊有一侍者比丘。名曰善生。譬如汝今爲我侍者。阿難。我今於彼一切比丘衆能稱名字。一切比丘尼衆。一切優婆塞。一切婆優夷。亦能說其名字。及彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住。乃至彼佛世尊。隨所住世未般涅槃。九十五百

千俱致歲。正法住世一日一夜。彼佛世尊如來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後。六十一劫中。空過無佛。即彼佛刹所說實諦。如此處言。苦聖諦者。彼處即言烏耆維迦聖諦。若此處言苦聖諦者。彼處即言婆羅蘇妬昆耶若。聖實諦。若此處言苦滅聖實諦者。彼處即言又耶何利他那聖實諦。如此處言苦滅道行聖實諦者。彼處即言阿訶囉佛地。垢聖實諦。阿難。此等四種聖實諦。我說彼聖諦。彼說我聖諦。譬如我與汝對面共坐各相知。汝今知我我亦知汝。彼亦如是。彼亦知我我亦知彼。如我念彼如彼念我。阿難。我若一劫若百劫。若千劫若百千劫。若百千俱致劫。若復過彼無量諸世界。一切世界之數。及以無量無邊若。千諸佛。佛悉能知。佛眼無礙。佛智無礙。於彼之處。如來入涅槃者。尚不可盡。阿難。如來有如是智。不可思議無有邊際。阿難。我今當說是義。爲證知此故。阿難。所言風風者。有諸比丘欲有風者。爲彼等故方便而說此義。以是義故。當成就如是大智。此方便爲名字。若如是者。大智當不成就。阿難。若以世間語言故說般涅槃。我如是說時。過百千俱致劫。復過於彼。阿難。汝等當取實義。於實義中當勤方便。莫爲文字莊嚴。莫共譚論。莫共相競言。相諍競者皆是風也。凡有怨疑皆從競起。爲諍競者無有盡邊。凡所諍競。皆令墮戒令墮三昧令墮智慧。阿難。如來涅槃之後。當來之世。多有諸法師等。彼自欲風。謗教師法。彼等癡人。縛在於彼色渴愛中。

於聲香味觸法渴愛之中。爲欲風所縛。阿難。住渴愛中。以欲縛故。當向地獄。爲食因緣。多作種種妄語。阿難。此食名破論師。名從風起。名爲維陀義名怨讎本根也。復有別四種食。和合爲食。開爲食。災怪爲食。業果報爲食。是故衆生得往壽命。言和合食者。處處和合。言開食者。所謂聲鳴。言災怪食者。若不捨無明何者不捨。無明謂住處不和合。何者是業報食。若未來處中欲求果報。求果報者當無有施。以此諍論。當名執著。當伽羅者。是等癡人當名增上作。復有別四種食。如法所得爲食。施物爲食。施法是爲食。此等四種是名爲食。彼四種食中。法施爲最。勝爲精。妙爲無上。爲上。何故言法施爲食。爲不生貪性。故法施爲食。爲不罵辱。故法施爲食。何者爲不貪性。言不貪性者。是不罵辱。言不貪性者。是無所求。言不貪性者。於甚深諸修多羅如實所說捨離非法。不欲非法逼切於他。言不罵辱者。不罵辱佛菩提。亦不誹謗云何。不罵辱不誹謗。如所聞法隨順受持。精細非不精細。爲自降伏。故爲自寂靜故。自般涅槃。故比丘有十種事故。如是修多羅罵毀誹謗。何等爲十。自言我是多聞。我未曾聞如是等修多羅。彼作是言。此從誰來。此非佛說。我是持法人。我本於先不聞是等。彼以多聞慢故。當誹謗此修多羅。復次阿難。雖復比丘不住如是多聞慢中。但彼和。上阿闍梨等作如是言。我等今者入行梵行。我等未曾聞此。彼從聞已還作是說。

●見一現● ●離一覺● ●苦二者● ●反一切● ●垢二斯● ●千二千● ●上一向●

復次阿難。比丘不以多聞故住於我慢。亦不隨和。上阿闍梨意欲住於我慢。但彼朋友所共事者。彼有多聞。或被朋友和。上阿闍梨。亦復當有多聞。久行梵行多人所讚亦有。讚彼名聞。然彼等作如是言。此非教師所說。於彼之中我等不信。彼不信樂故不生。希有作如是言。我等當作如是如尊者教。於彼時間當所尊重者。彼命終已生驢胎中。於彼之中。魔王波旬作勸方便願作助護。願諸婆羅門長者居士。為彼沙門造立寺舍。彼造立已。彼等當得供養飲食。阿難。彼中所有和。上阿闍梨尊重之者。命終生驢胎者。令彼負重鞭杖捶打。背負世間種種財具造立寺舍。阿難。有是因緣。於彼時間受驢報者。遍滿寺舍。阿難。於彼時間諸俗人輩作如是念。我已造寺。我今已與世間果報。我今已與世間負乘財物果報。今復應與守護之者。即於彼寺境界之中不遠之處。於一界中。於一寺內。施與女人及諸丈夫。供養僧故阿難。於彼之時有諸癡人。穢濁汚染沙門法者。當作是念。今日檀主已與我等寺舍。供給供養衆僧已與奴婢。今者彼等皆悉由我。我於今者應取此已。隨我所用行非梵行。遂向彼邊作如是語。我已得汝。汝是我物。我所語者隨我意不。時彼婦人而作是言。如尊者意當作如是。如汝所言我不敢違爾心想。阿難。如是次第。彼等癡人於彼時中。當有隨順滑利而行違背禁戒。於下賤中隨順而行。是等即於彼處而作僧奴。或有即住彼中作比丘身供養

衆僧。如彼昔日奴婢供彼。亦不悔彼下賤等事。彼等命終已生驢胎中為他作乘。如彼過去他與作乘。阿難。汝可觀察。於彼時中當尊重者。和上阿闍梨。還復為彼而作驢身。極負重。擔以杖拷打。彼等捨驢身已。當生阿鼻大地獄中。阿難。此等誹謗。從和。上阿闍梨相。傳教來。各各相承。或從寺主知事。各各相承。當作增長滿地獄事復次阿難。是魔波旬。於諸比丘作是住持。願此等修多羅不作光顯。若有於中勸求方便。雖初勸求後還退失不復勸進。初安置已彼不安置。初勸方便於後當行。欲向他國。或有病患。或多事業。彼以念諸業故損失正念。初正行已後不進行。初發趣已後不發趣。既安置已還不安置。我當欲信還復不信。於如此等修多羅處。當欲勤求作究竟業行。即於是處心生厭離。生厭離已求餘業行。彼等被魔作是住持。以住持故而生瞋恚。生瞋恚已。復當誹謗如是修多羅。阿難。誹謗法者最為大惡。阿難。是故我告。汝我勸汝等。若有智慧正梵行者。為求此等諸修多羅故。或應當行若一由旬。若百由旬。若干由旬。若百千俱致由旬。何以故。阿難。假使於一切處有極苦惱。亦應當行。為欲求此陀羅尼法本故。阿難。如來手者。所謂此陀羅尼法本。阿難。正法手者。所謂此陀羅尼法本。阿難。正法意者。所謂此陀羅尼法本。阿難。言世世父者。此陀羅尼法本是。言世間世間者。其智慧人。凡所求者皆悉得之。故不誹謗。所言智者。若能求此陀羅尼法本。是

名智者。此陀羅尼法本為於智者。阿難。若人發心求此修多羅法本故。於彼時中有障礙者。阿難。於彼時中決作是念。今此障礙是魔事也。此是魔業所起。阿難。以魔業故。於未來世諸比丘等。當有誹謗如是修多羅。阿難。於後當來五百歲中正法滅時。此陀羅尼法本於彼北方出現於世。還復速滅。有一比丘意欲修習。自餘諸比丘。初欲修習此修多羅。彼於後時復不修習。阿難。為此陀羅尼法本最後之時當有誹謗。阿難。若有諸比丘等。此修多羅至彼手者。或復耳聞。彼等來世當得作佛。如來已知。彼等已成就具足種種善根。阿難。彼智者。於彼時中應作是念。願種善根。發是心已當得涅槃。阿難。於彼智者正梵行者。我付囑此陀羅尼法本。阿難。於彼時間有諸比丘。多求利養及與名聞。以念利養及名聞故。彼等勤求利養及與名聞。聞此修多羅已。而生疑悔復生疑惑。彼等以墮疑惑中具足不信。不信滿故即不受持。何以故。阿難。於彼時中諸比丘輩。多有愚癡少有意欲。如於今時諸比丘輩。若晝若夜意樂經行。即於彼時飽飲食已。於床睡眠乃至日沒。彼等比丘。以被大小便逼切急故。從重睡眠於床起已。方大小便。大小便已還詣床臥。設當睡覺。彼等當作滑利。言話談說國事。論其利養。說其男子婦人之事。唯當愛樂種種言談。亦當不念如法談話。猶如劫賊群隊之語。當話戰鬪村落城邑。市肆飲食衣服香鬘婦人姪女。而作雜話。防遏鎮戍話。世間處及話自身。如

●上二句●* ●梨一樂●* ●廣一說● ●已二兄● ●據二據● ●何二傳● ●汝十(等)● ●方一放● ●百一說●

是等種種所不應話而作話也。從初夜話意專樂已方取睡眠。以身重故。或復展轉惻。纏身。以長夜中。於深夜中還復睡眠。以展脚足。乃至第三更至於後夜。彼於爾時從睡覺已依倚俗家。爲諸分別之所敵。應從此處當至某處。應從某處還至此處。從彼處所應將某物。彼等以求果報故。於日初分中。當入村落城邑王家市肆等處。彼等入已。於彼多種不。精之處。作犯戒已更復於彼。不中止心而出去也。阿難。於彼時中俗人白衣尙不如是。於諸欲中而重貪求。彼癡人輩作如是言。我是沙門釋種之子。作如是知彼等癡人至寺內已。晝夜常作是非善事。彼等癡人當復何用。如是等修多羅及正思慮。若如來今者。說三種業所有讚歎。彼等癡人於彼時中。捨此三業皆已遠離。於三業中作動方便求美飲食。床上臥眠大小便業等。此三業者。所有眷屬彼共親近已。皆悉當墮地獄。阿難。汝諦觀。彼諸癡丈夫懈怠懶惰故。如是等諸修多羅文句如來所說當不受持。亦不動求亦不意樂。誰是陀羅尼法本所爲。不知此義阿難。譬如有人無力少力無護助者。亦無朋友無子無婦無倚著處無有飲食。苦惱壽命。彼至空閑阿蘭若處。爲求食故負極重物。彼求物時。忽然遇值三種大藏諸寶悉滿。彼既見已生大恐怖。捨彼重擔即背馳走。時復迴顧向後觀察。觀已復觀作如是念。莫復有人欲來害我。阿難。於汝意云何。彼癡丈夫得彼大藏。而更背走得爲善不。阿難白言。不也世

尊。佛復告言。如是如是。阿難。於彼時中諸比丘等。聞如是諸修多羅已。捨已背走生大恐怖。當得墮落於大墮中。若諸比丘作是方便。勤求如是修多羅者。於彼之處不生淨信。當不用心。彼等見已。當作惡意欲作害想。亦復不作勤劬。不設最勝所須鋪具。亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等。及隨時。恒鉢那。雙葉或復別與羹飲漿水。彼逼切已。當速捨背遠離而去。見彼去已當生歡喜。默然而住復作是言。汝一去已願更莫來。阿難。如來見此義故。爲彼智者諸善丈夫。當付囑如此陀羅尼法本。乃至令不滅沒故。阿難。此法品名勝大將。若有比丘。於此法本中觀察者。勤劬者。彼當印護守護此修多羅法本故。當得千偈陀羅尼之所利益。阿難。於此品中無穢濁。應如是知。阿難。應莫生恐怖。如被杖捶當應忍受。勿生惱悔。

阿難。我念往昔。於彼時中有一如來阿羅呵三藐三佛陀。名曰寂行。然彼寂行如來應正遍知涅槃之後。有一比丘名勝身分。彼人受持此陀羅尼法本。具足無缺。時有一王名曰勝然。彼勝王從他人聞。有一比丘名勝身分。有陀羅尼法本具足受持。聞如來所說。當能增長般若。我於今者應當往求。爾時勝王遂即向彼勝身分比丘之所。到已頂禮其足。而白彼言。尊者。我聞大德有陀羅尼法本具足受持。若尊者不。惟我欲諮問。阿難。時彼比丘爲彼勝王說此陀羅尼法本。於彼會中。五百衆生遠塵離垢。於諸法中得法眼淨。爾時

勝王即發無上菩提之心。從彼聞已即施比丘六萬具衣及四種兵力。於彼比丘兩手接足布身頂禮而作是言。善哉尊者。於彼時中有八萬四千諸衆生等。見彼勝王布身頂禮。彼等亦皆布身頂禮。咸作是言。善哉尊者。爲王說陀羅尼法本。願莫停住。於上虛空復有八十百千諸天。復作是言。尊者大德。願爲勝王說是陀羅尼法本。莫暫停住。時有一魔名曰怖畏。卽作是念。此陀羅尼法本。若當至彼多人之所。此卽不善。我於今者應當住持此比丘身。尋卽住持彼比丘身。爾時勝王及四兵力。并彼八萬四千諸衆。及彼無量百千諸天。卽於晝夜伏地不起。慇懃請之。然彼比丘不許爲說。爾時勝王過晝夜已卽作是念。如我今者。應當如是如是承事。今此比丘能與我此陀羅尼法本。爾時恐怖魔王知彼勝王心所思念。知已還作如是之願。我今亦當不捨此比丘身。恐畏與此陀羅尼法本。爾時勝王從伏而起捫面及膝。歸命頂禮彼比丘足。圍繞三匝合十指掌在比丘前。及八萬四千衆生之類亦復如是。從伏而起捫面及膝。合十指掌頂禮彼比丘足。圍繞三匝合十指掌却住一面。

爾時勝王合掌已。白彼比丘而作是言。尊者。我於今日更白尊者。爲攝受我故。受此夏中四月日請。彼以魔王住持力故不許受請。時彼比丘王三請已亦復不許。時王向彼而問之曰。尊者。今欲詣何方所。我等隨。尊至於彼處。卽報彼言。隨我所之當有樂處。阿難。爾

時勝王卽作是念。我若於彼比丘之所逼問至三。今者欲往何所坐夏。若逼切已。或有是處。儼不與我共相見也。我應今者私令訪察。隨在何處我應詣彼。爾時勝王共彼八萬四千衆生。頂禮彼足。圍繞彼比丘三匝已。而白彼言。尊者。隨意所須。我等皆爲給侍供奉。作是語已。合十指掌。背面而去。離於比丘眼所不見。彼既去已。勅令安置二十丈夫。隨所去處。必奏我知。乃至彼比丘。住於彼處若干時節。彼王四部兵馬。勢力往至彼處。見彼比丘。乃與羹食。時彼比丘卽從彼處。不語彼王。移徙而去。至二十由旬外。非勝王境而夏安居。爾時彼王守護比丘。彼諸人瞻見彼比丘去已。速報王知。彼王聞已。共四部衆兵馬。勢力還至彼處。供養比丘經夏四月。然彼比丘雖得王供。猶不爲王說佛所說。乃至四句偈等。雖復如此。王心不異。唯於內心常作是念。今日應說明日應說。今者應當作如是耶。今者應當與如是耶。彼王既見過四月已。白比丘言。尊者。豈不憐納我等。彼卽答言。我於今者不能與汝應汝所作。隨汝意作。爾時彼王白比丘言。隨尊者心安隱我住。爾時勝王復作是念。我於俗法已作供養。我今應當於比丘所捨家出家。爲此陀羅尼法本故。卽白比丘。尊者。我今意欲爲此陀羅尼法本棄捐王位。捨家出家。此陀羅尼世間希有。我念意樂受持讀誦。爾時彼比丘默然而住。王復白言。尊者。有何意故而默然也。彼復白言。我於今日不逼尊者。令決與我如是法。施世間富

伽羅希有事也。尊者。我意如是。願仁家內爲受我食。彼答之曰。若爾之者。隨汝意作。爾時勝王復作是念。我於今者。應自將此比丘而去。於白法中多障礙故。爾時彼王與四兵衆勢力。圍遶比丘置令在前。漸漸次第至己宮殿。至宮殿已。恭敬尊重。以諸飲食供養彼已。集諸宮內諸姪女等。作如是言。慎莫放逸。當習善法。我於今者。此比丘邊捨家出家。時彼勝王作是語已。爾時彼處上虛空中。無量諸天千數衆等。卽稱善哉善哉。汝善丈夫。如是應當修習善法。說是語已。彼姪女衆卽大悲哭。咸作是言。仁既出家。我等今日亦隨出家。所隨眷屬諸童子等。亦復皆作如是言曰。我等亦復隨父出家。諸臣百官亦作是言。我等今者隨王出家。時彼勝王身有一息童子。名曰勝持。彼作是言。我不出家。當用出家。竟作何事。我今當知。王之庫藏建立王事。爾時勝王及以八萬四千衆捨家出家。出家已。如是承事彼之比丘。行坐之中如是供養。方始爲說陀羅尼法本。時彼勝王既出家已。爾時怖魔哭泣悶絕。背之而去。阿難汝莫疑惑。爾時彼王名曰勝者。爲此陀羅尼法本因緣故。捨愛妻子及其王位。供給承事彼之比丘。種種供具。調伏彼魔。未證菩提。爲菩提故。出生精進。求佛勝法及菩提分。豈異人乎。阿難。汝莫作異見。何以故。爾時彼王名曰勝者。我身是也。時彼比丘者。於今現在。名曰薩婆達多。是也。於彼之時。所有魔王名恐怖者。彼卽魔王波旬是也。而於彼時。彼勝王息

名勝持者。而不出家受王位者。彼難陀比丘是也。難陀比丘於彼時間。恒請我等。施諸飲食衣服。臥具種種等物。皆悉與之。請已皆悉供奉所須。我於爾時爲彼八萬四千諸衆生輩。爲讀誦陀羅尼法本故。讀誦陀羅尼法本時。彼所聞者。彼等皆悉發心作願。願同菩薩所生之處。我等亦願於彼中生。若仁當證阿耨多羅三藐三菩提時。願我等輩。亦爲仁者作其眷屬。阿難。我之所有此一千二百五十諸比丘等。於彼之時。此等是也。在彼八萬四千衆生之數。所有現在瞿多彌等五百比丘尼者。當知彼時勝王宮內諸姪女輩是也。彼時所有自餘諸衆生輩。四部兵馬勢力者。是也。如來於摩伽陀國中。所有人輩調伏者是也。及伊羅鉢龍王并諸眷屬。諸我所時調伏者是也。及上天時所有衆生彼等是也。自餘所有衆生。如來現在說法令得解脫。彼皆證法及得果者。得信利者是也。如來世尊一切皆知。往昔已曾供養諸佛。若有於未來世後五百年中。諸比丘輩心意喜樂如是甚深修多羅者。彼等爾時一切爲勝王子孫次第是也。何以故。阿難。彼時勝王於金葉上抄寫此陀羅尼法本。置於衆寶篋藏。是法本主。祕藏中。若當有次第相承王位。得聞此已。當種善根。如是次第有八萬四千諸王。從祕藏中出此陀羅尼法本已。受持讀誦。如來滅後。藉彼善根。於後五百歲中。以無餘涅槃中。當般涅槃。一切所有發菩提心者。彼等往昔因陀羅尼法本。修諸善根。因緣力故。彼於後時還復發

心。於彼之時如來世尊亦曾念我。彼惡行者從久遠來已攝我等。阿難。應當精勤莫捨重擔。阿難。應當學我往昔之行。爲欲受持佛正法故。阿難。如是學者當有是食。欲求白法。不得虛誑。阿難。無有彼法可虛誑者。若黑若白。我已往昔行極苦行證佛菩提。唯爲汝等。願廣受持莫令後悔。如是名爲眞實食者。莫墮懈怠放逸之中。阿難。如來所說食之事者。是爲欲也。欲爲一切諸法根本。是故如來所說法者。名爲食也。阿難。誰有如是法者。彼則無有具足違背之事。彼當欲斷違背事故。復有四種食。於眞實中違行爲食。離師宿住無所依止爲食。毀謗和上爲食。破戒者作布薩業爲食。於彼中何者爲破戒。有十種破戒。何等爲十。殺生是爲破戒。凡所作業念護諸有。是爲破戒。其心一向決定缺少。是爲犯戒。一向起誹謗譖罵。是爲破戒。一向於戒磨觸初不知。後則分別憶追來果。是爲破戒。一向決定汚比丘尼。是爲破戒。一向決定有其諂曲。是爲破戒。一向決定偷奪物利及與根本。一向舞戲及造賊行。是爲破戒。一向決定烏羅羅耶。是爲破戒。烏羅羅耶者謂一。向念種種戲樂。一向決定誤陀。茶磨。是爲破戒。樂遊戲也。一向決定波。毖彌羅伽。是爲破戒。謂處處求衣。一向決定烏迦邏哆里耆囉。是爲破戒。謂一向執者外道心廣造作之。一向求覓種種雜物。是爲破戒。此等十種爲破戒。佛告阿難。何者。是無諍義。言無諍義者。是名一業。是爲一生。又無諍義者。名爲非義。又無諍義者。名破諸有胎。於上行趣復有一

〔一〕一① ● 榮十(出)② ● 〔一〕十一③ ● 茶=茶④ ● 茶=茶⑤ ● 法二通⑥ ● 榮十(者)⑦ ● 〔是〕一⑧ ● 招二招⑨ ● 行
 十(之)⑩ ● 拘二於⑪ ● 陳二黃⑫ ● 羅三羅⑬

頭視地而在彼坐。若彼應說我報何言。當何所作也。比丘散已彼隨後行。恐我出時有所言語。如是破戒比丘於彼時中。從說欲中出已觀察四方。譬如殊迦薄迦多羅在稠闍處宿。其若見濡弱比丘。彼如是說。今此比丘如是。彼中諸長老輩不得信彼。是人知已觀比丘衆於此之中。是誰我例。誰與我等有如是者。我當依住。彼當住於此。若復不得如是之者。彼恐諸比丘逼切於己。向非道去。而彼之處。無有言道者無有說者。汝當如是彼當如是。阿難。此是破戒比丘名如虱也。如飲殺毒飲。何以故。譬如將殺者。最後與食。最後與飲。最後戴鬘。最後鼓聲。如是如是。破戒比丘而信處受食而食。如是如是。如最後受食。亦於後聞佛之音聲。後聞法聲。後聞僧聲。後得人間住處。此處捨身當墮阿鼻地獄。阿難。是故我語汝我告汝。此所作業具足成就一向行處。阿難。如彼之食攝出家者。必應至彼阿鼻地獄。

大威德陀羅尼經卷第十六

大威德陀羅尼經卷第十七

隋*天竺三藏闍那崛多譯

阿難。復有四種食。承事尊重者是爲食。摩訶羅所作業者是爲食。調戲是爲食。覆藏者是爲食。於中所有作摩訶羅業者。是名爲毒。何者名毒。所謂不自在。自在。何者名不自在。

墮不教示上氣不安隱不吉祥。被抑怖畏被捨被棄故名不自在。是爲摩訶羅毒也。又言摩訶羅者。若有如是等果報滿足已。及俗家諸業等。復欲滿足沙門之業。彼等捨家出家已。見有慚愧悔作惡者。年少比丘訶責彼等。而爲示現不隨順法。以幻惑法中令他歡喜。種種語言中入在家色。何者名爲幻惑之法。言幻惑者。謂在俗家時住放逸地。所犯諸法彼等當皆悉示現。然。和上阿闍梨告彼等言。汝今已得出家。莫作如是。作是語已彼猶不悔。是故和上及阿闍梨欲棄捨彼。彼等即作是念。今者善哉。今者快哉。今者快賢。我今前後久已厭棄。所謂多有語言相似故。捨妻子已來入佛教。云何和上及阿闍梨。更復調伏訶責。我等應作如是。應不作如是。作如是語故名不自在。又不自在者。是謂破戒也。既不自在即便破戒者。彼名無所。佛望亦名羸弱。言羸弱者。謂摩訶羅雖持袈裟。於沙門法中虛無所得。空食他食。亦當不取他隨順事。乃至彌猴威儀之中依倚佛已。說俗語法不隨王業。此第一摩訶羅力。以如是摩訶羅力具足故向摩訶羅地。何者爲摩訶羅地。謂地獄閻羅世是也。若有和上及阿闍梨。於彼邊作如法教示語者。爾時彼即不受。復語和上阿闍梨。作如是言。我家所有足自活命。何用汝邊衣食。汝衣食而更縛我。我於今者不用汝教。若自作終無休悔。若其不爾我甚至他處。豈當無有如是不隨順教。佛刹寬曠。我已受持袈裟衣服。隨我意欲當

至彼處阿難。其摩訶羅有是難受隨順教。如是於諸梵行持戒行中。捨遠戒已行卑下中。還復承事妻子眷屬。此是第二摩訶羅力。其摩訶羅如是力具足。至摩訶羅行。我之所說。爲何緣故作如是說。爲彼等故。因彼等故。緣彼等故。何者彼因。何者彼緣。謂地獄畜生閻羅世。故名因緣。何者爲緣所謂爲惱。何者爲惱。所言惱者所謂無色。何者無色所謂無財。何者無財。所謂黃色衆生色非正色金色。不缺少不可拔濟。於地獄聚中住大地獄。故言生於彼處。譬如餘諸地獄輩有立住者不得橫臥。身壞命終已生於彼處。生彼處已故名繫緣。爲繫緣也。以其先世不能隨順食他信施。是故言因。和上及阿闍梨所不重教誨是故言因此是繫緣。以繫緣故多失諸法。故名繫緣也。以是因緣受地獄身意持彼處。故名繫緣也。我者有何義。以自作惡業故當生惡處。在地獄中口自唱言。我我苦也極苦也。彼等以自作業生是智相。我等先世不受正教棄捨正教。故得最後法意順彼。是故如來說彼處年少之時不修學故。故名年少摩訶羅也。得他教已。若彼若此若輕若重當有當作。如此等五種法具足。故名不受順法摩訶羅也。彼無此法故。故當生大熱惱地獄之中。阿難。又何因緣言摩訶羅也。以彼具足作摩訶羅法故名摩訶羅也。何者作摩訶羅法。摩訶羅法有五種何等爲五。於苦行處懶惰懈怠被他訶責。摩訶羅惡長眼視瞬。摩訶羅橫有語言不作正說。摩訶羅蹲坐低頭。摩

①是謂二種是②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①我十(音)②無二類③(自在)一④足二是⑤(之)一⑥和上一和尙下同⑦梨二梨⑧者二哉⑨(如)一⑩希一希⑪

迎^{去聲}_{蓮華}。波度陀^{音作}鞞駄那^{音作}。_{夜伽闍師修事如衆頭}阿難。如來已知如是諸法。於未來世中當有年少摩訶羅鞞法。阿難。彼等非善丈夫。不正活命。若於此教中信心捨家出家已。而起貢高。當入娑他浮陀中。言娑他浮陀者。當墮於阿陀浮陀地獄中。是故言娑他浮陀也。言貢高者。馳向不善處。謂村落中向非沙門。所作諸法中何者非沙門所作法。阿難。於未來世有諸比丘。彼等以取塔廟莊嚴之具。取已莊嚴城邑村落。若於今者如來所說正攝威儀應入俗家。彼於後時種種調戲。非正威儀或跳或擲。至村落中觀看諸鳥及蚊虻等。或觀流星。於彼之處而生愛喜。樂於彼中當作勤劬。彼等比丘身壞命終。定當墮落諸地獄中。阿難。我今與汝骨肉兄弟。所有如來凡所用者及袈裟衣。我不捨與亦不許與。汝能用不。阿難言。不也世尊。佛復告言。阿難。我之所有衣鉢應捨施者。應當無有別異之人可捨施與。唯除於汝。何以故。汝爲如來侍者亦是兄弟。共佛世尊居住一處故。阿難。若爲如來凡有所施。乃至一綖縷等。彼天等世應好藏舉尊重供養。阿難。若爲如來諸塔廟等施諸衣物而盜取者。彼當滿足非沙門法。除作是心欲爲藏舉。若洗若染若熏若香。自餘諸事。何以故。彼等尊重物所布施者。云何戲笑而受用也。阿難。彼等所有諸戲笑事。必定當墮於苦逼中。阿難。何者苦逼。言苦逼者。於鐵地獄中當被雷填壓。爾時世尊作如是神通令大地劈裂。彼阿

●寺=詞 ●(維)一 ●南云二此云下句 ●道一通 ●折一折* ●千二千 ●錢一彼 ●圖一圖 ●省二皆 ●去十
(度) ●非三無 ●凡三況 ●著三注 ●斯三茲 ●燭三數

鼻脂極大地獄。忽來顯現眼前。此地獄處建立諸幢。一切所有地獄衆生。並皆集衆。幢頭熾然身體懸住。彼等懸時有大鐵劍。燒彼身。爾時世尊告長老阿難言。汝見此等五百幢頭極大猛火熾然一向如焰盛以不。阿難白言。如是世尊。佛言。阿難。此等衆生。於迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀世尊塔處。取諸莊嚴種種具已。莊嚴村落城邑舍宅。彼時所有破戒之者。若取如來塔上諸物。今生此中。阿難於未來世。我涅槃後。有如是時如是三摩耶。有諸俗人信敬佛者。爲供養如來故。若施諸蓋或幢或幡。於我塔中用作莊嚴。彼等沙門凡出家者。從彼塔中取物造作蓋裝飾幢頭。或於村落城邑而作端嚴。當爲糞穢之所汚染。彼中所有或餘殘者。或時自著。或與他著。彼等衆生身壞命終。當生惡趣諸地獄及阿鼻大地獄中。阿難。有百千俱致幢頭從此教中。捨是身已當生地獄。彼等以取如來塔廟之物嚴飾幢故。如是如是。身在鐵幢而住。阿難。以此因緣如來故說。阿難。如來所有若衣若鉢。彼爲無等世界爲作支提。世間無有堪受用者。阿難。如來所有欲供養者。應著勝處合掌禮拜。所得利益所有果報。彼一切果生。於千劫中受不可盡。阿難。如來幢幡十指爪等合掌供養。所說善根尚有爾許勝妙果報。況復有爲如來支提懸幢幡蓋。阿難。其如來禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊際。阿難。是故如來支提之中所施物者。汝等莫取。如來不許如是之事。如來所有支提物

者。彼應頂戴荷負供養。阿難。我非是彼摩醯首羅天主之天。如來殘花一切衆生不得取著。應當莊嚴如來支提。不得以彼如來支提裝飾之具而用莊嚴城邑村落。阿難。出家之者。於當來世有如是業。有如是等非法之事。非是俗人所作事業。所以者何。阿難。彼三摩耶所有俗人。當施衣服及諸供具。而出家者。反盜支提供養之具而自受用。阿難。有如是食。當作怨仇非爲慈處。阿難。如來宣說所作福事莊嚴之具。修供養者將來獲福。有如是等裝飾之具自供養者。如來說彼當墮地獄。何以故。阿難。誰有莊嚴供養訖已。阿難。彼等於彼還自取用。阿難。彼等比丘於後世時依佛出家已。欲供佛故。或衣服等而自著用。阿難。其釋子沙門等當有是食。當復結集地獄陰聚。阿難。誰所愛者豈不尊重而供養耶。我於彼時而爲彼等不作愛重。若於彼時愛重我者。如來支提幢等諸物莊嚴之具。應當守護不得侵犯。阿難。當彼時白衣有是勝異。非同出家剃除鬚髮著袈裟者。阿難。於彼之時出家之人多饒煩惱。非諸俗人在家之者。阿難。彼三摩耶時。出家之人所作生活。種種具度如在家人。譬如侍者若奴若僕。或有水器或復。酥器或有脂器。彼等觸已復還洗淨。無所。簡擇自取受用。阿難。如是如是。彼於後時有出家者。一切非善法中具足當行。於俗人所而作詭曲作出家垢。彼等以意垢具足故。身壞命終次第當生於諸地獄中。阿難。此食當破皮。破皮已破肉。破肉已破筋。破筋

已破骨。破骨已破髓。阿難。所言食者。若於彼時令墮非法行者彼名食也。復有四種食。捨動精進。此由法寶不攝取故棄捨遠離。不正威儀故名爲食也。所有諸言彼還訓答。如來語中不正言說於中有疑。此名爲食事。尊重者是名爲食。言尊重者謂欲是也。所言欲者謂不正行。復言欲者。謂苦聖諦是也。所有聖諦彼少染著。若少染著彼處無貪。若無貪者。此是諸食斷處。若有此等四種聖諦。以聖諦順眠者。彼等貪欲順眠增長。以順眠增長。於三界中隨順流轉故名爲流。隨眠住處爲食。此等爲四種食也。

復有四種食。觀察般若若名爲食。呼喚法是名爲食。修正梵行是名爲食。住於障礙患中是名爲食。阿難。如來所說患者。謂不滿法想。此四種患具足滿者當生三界。此四種患有可除滅而有眷屬。而諸衆生不能覺知。唯除如來也。五法具足能生食愛。阿耶吒陀耶波梨摩摩多夜略云。難行而施。佛婆若多夜。略云。不如法趣向。佛婆若多夜。略云。故摩羅波羅余伽多夜。事廣故。彼有八十戶。蟲暖食故。所以生飢。此等四種食。如此諸法以爲眷屬。言眷屬者。若令勇猛或復發起。故言眷屬。又言眷屬者。由被他食。由他活命。爲他利益。由他缺少。是故此食名爲食也。

復有四種食。依欲界爲食。依色界爲食。依無色界爲食。章中有四列名。是爲四種食。梵本中少一。是爲四種食。復有四種食。尼祇多舍羅爲食。略云。雲毒勝住。勝住處爲食。及棄捨鉤釣爲食。染著爲食。是爲四種食。

●並二普● ●經十(德)● (塔)● ●邑十(舍宅)● ●果二家● ●佛二養● ●所二養● ●簡二排● ●佛二弗● ●經二度●

大藏經陀羅尼經卷第十七

[illegible]

月不化國上京不化江邊女

來如此法教。閉甘露門捨佛菩提。毀辱佛教。不喜法教。當棄捨僧教。阿難。彼於如來法教。作不善事。況餘凡夫練行之者。具足精進信行之者。阿難。於彼時中以食故。罵辱如來。呵責毀謗。阿難。云何以食故。罵辱如來。呵責毀謗。是惡比丘。知此俗人於如來所有信心者故。在彼前毀辱如來却住一邊。行詣彼所作如是言。此為非善。非為正受。此當知僧勝佛不如也。當供養僧。當供養僧已。即供養佛。佛於聖僧中非為外也。彼時無智眾生受不正語故。如來曾說。為瞿曇彌施衣具時。瞿曇彌汝施僧。施僧已有大果報。而施僧者我亦在中。汝可布施於聖僧中。其瞿曇彌即施眾僧。以供養故。即成波羅蜜。如來曾說。若有如是聞者信者如是知者。彼等即住天勝之處。所謂施僧成波羅蜜故。若作異者。此是顛倒。汝莫作二此義是一。若供養僧即供養佛。何處有一何處有多。若如來於僧外者。不應坐布薩中。如來曾為眾僧說波羅提木叉。如來不為一人說波羅提木叉。如來既坐彼眾。當知如來即入僧數。阿難如是。彼時於世間中。唯有二寶。佛及法寶。一切所有佛法語言。當於彼時皆悉棄捨所有僧寶。於彼時中彼當無也。唯有極大吽喚之聲。阿難。其彼最大吽喚滅已。當惡運起。於惡運時。和合僧者唯在三年。過三年已。彼皆破壞。既破壞已。時有一比丘多聞持力。年已老邁。生來百歲。當令是人入一朋黨。作如是言。我前聞說。於惡運中無有大像名和合之者。唯有空名。如

此空名應善受持。阿難。此大僧者最後得名。阿難。汝當觀察彼三摩耶。唯有空名無和合行。時有如是諸惡比丘。彼等多有俗人及惡比丘。共結朋黨互相佐助。於惡運時入諸寺舍。執持器械。杖捶打比丘。阿難。如是惡運世中。所有僧眾諸沙門等。自無力故。唯當空有大僧之名。阿難。彼三摩耶無一比丘行梵行者。彼布薩中各立制約。汝等不得言有梵行。若復言我行梵行者。彼即斬首或時搗罰。阿難。如是次第於八聖道當被誹謗。彼等。於彼布薩之中。當共行籌誰有梵行。若言我有梵行者。彼可取籌。若有自言我有梵行取籌之者。彼惡比丘即不共彼同布薩業。阿難。彼三摩耶有五百許比丘作如是言。我是梵行。阿難。彼等五百比丘。一夜之中皆悉斷命。至夜曉已。時城中王既聞此事。即大瞋忿。捉彼所有三千比丘。一時斷命。復作是聲號。誰為城王捉得沙門。將來之者賜與金寶。彼於是時有貪眾生處處走趁。沙門釋子隨其所在。諸有沙門釋種子處。或阿蘭若。或復山林曠野之處。皆悉詣彼處處求覓。當時諸寺山林靜處。諸阿蘭若皆悉空曠。其諸弟子不知和上去住之處。亦不守護。依止侍者亦復不知阿闍梨處。亦不守護。阿難。其沙門釋種子。於彼時間。此閻浮提內甚大。在隱無走避處。阿難。當知。彼時所有比丘摩訶羅者。彼王捉得皆悉奪命。阿難。誰有金錢得度河。阿難如是。於彼三摩耶時有五百比丘。無金錢故。為大水聚之所漂沒。無得度河。阿難。

彼三摩耶時諸比丘等。至北道多剎尸羅城。作和合住面向北。觀看和上及阿闍梨。彼等各各議論。作如是念。我等今者可共彼王作大戰。阿難。彼三摩耶處處普方各各來者。諸比丘眾。爾時常有九十百千諸比丘等。悉著鎧甲。還向北方相隨而去。共彼城王極相戰鬪。如是阿難。彼三摩耶。布沙波祇^{隋云王所居城中極為戰鬪}。阿難。彼戰鬪處有三千許諸沙門眾。皆悉為彼刀杖所害。當時彼王。被諸沙門之所逼切。即便逃走。為諸沙門之所奪命。阿難如是。彼王所有采女及諸軍眾。彼三摩耶為彼沙門釋種子輩。於半月中之所受用。阿難。彼三摩耶於茶蘇地^{隋云地當有一王。名曰婆睺羅舒婆}。時彼王聞沙門釋子輩斫殺燈王。斯有是處。若彼等來必奪我位。令我墮落及失四部兵。時邊地王即來向彼布沙波^{隋云低城}。其釋種子輩因離彼城。阿難如是。彼三摩耶於北道中。當最後見諸沙門等。諸比丘等當還向彼持叉尸羅大城^{隋云石城}。

大威德陀羅尼經卷第十七

大威德陀羅尼經卷第十八

隋*天竺三藏闍那崛多譯

時彼城中所有人民。皆悉聚集而作誓言。今者不聽沙門釋種子入城。爾時彼中。復有於佛教中信行之者。有淨心者。作如是言。佛

○誘毀一毀謗 ○像一僧 ○喻一僧 ○杖一伏 ○於十(彼等於) ○近屬二字秋 ○誰一唯 ○觀十(觀) ○求十(彼)
 ○低一貳 ○持一持 ○障言二此云 ○而二所

出世難。但令沙門釋種子入城。還共此沙門釋子等。打邊城王。令我等勝。以其逼切沙門釋種子輩。於彼城中諸人衆等。或作如是或作如是。言論不定。爾時魔波旬。勸求方便。願彼沙門釋種子。莫令得入彼特又尸羅大城。阿難。若沙門釋種子。得入特又尸羅大城者。於三年中。諸沙門等應作城主。阿難。於彼時中。魔王波旬化作大軍。莊嚴畢已。出特又尸羅大城北門次第巡行。復作是聲。汝等好打沙門釋種子。汝等急捉。汝等當令墮落。汝等令破諸沙門釋種子輩。其諸沙門釋種子。聞如是聲及見是相。怖怕逃走。不能在彼於前而住。亦不能入特又尸羅大城。阿難。如是彼三摩耶。帝釋天王及四大天王。并八萬諸天子。速下閻浮提。如來所有支提之中。有舍利者。皆悉收取擎持而去。阿難。即於彼中淨居天等。見阿蘭若空閑之處。并諸塔廟及僧伽藍。作如是言。嗚呼嗚呼。此釋迦牟尼法教。如是言。嗚呼嗚呼。有淨信諸龍王等。於一夜中遍閻浮提。所有一切諸塔精舍。皆悉收入龍宮殿中。所有禪窟經行之處。及阿蘭若一切所有。彼三摩耶皆悉空曠。無復人居。其多馬王將其部伍。來至迦沙波婆帝王所居城。時沙門釋種子諸弟子皆悉逃走。時多馬王既知走已。所有伽藍放火燒然。何以故。畏其沙門釋種子諸弟子輩。還復來歸住此處故。於彼時中放火燒然。即於彼是。地居諸天當作是聲。嗚呼此如來教。此如來教於此破壞。其地居諸

天作是聲已。四天王天復作是聲。復作大聲令遠處聞。此如來教於茲失耶。此如來教於斯破散。如是彼時。一切諸天展轉相叫。乃至梵世彼悉聞知。沙門釋種子諸弟子被苦逼切一切諸方各各馳走向拘睢彌王所居之城於彼而去。時彼拘睢彌王。即與沙門。施彼無畏及諸飲食。彼三摩耶名最後食。亦名最後沙門聚集。亦名最後般遮之會。隋云五彼三摩耶。當有二百千比丘聚集。彼三摩耶四大佛塔隱沒不現。以首陀婆諸天護故。其帝釋天王不能收取於中舍利。菩提道場轉法輪處。及阿羅摩村塔。此方特又尸羅大城之中所有法塔。此四大塔。於閻浮提中隱沒不現。時拘睢彌國。有一比丘名曰修羅多。隋云唯此一入是阿羅漢。彼三摩耶。復有第二比丘名曰尸梨沙迦。隋云多學三歲。時尸梨沙迦。彼布薩內。在彼比丘大衆之前。從坐而起作如是言。此大衆中頗有一比丘。當依世尊學戒者不。若有學者彼向我說。作是語已。時彼一切諸比丘衆皆悉默然。如是再三復作是言。若有依世尊戒學之者。彼即應說。第二第三亦復如是。其修羅多阿羅漢。即告彼比丘僧言。我學世尊戒。我於今者是阿羅漢。善得心解脫善得證知。爾時修多羅比丘即從座起。合掌而住作如是言。我即是彼如來世尊阿羅漢。呵三藐三佛陀。實學中學而我今者無有憍慢。我是阿羅漢。阿難。彼三摩耶。彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘侍者名曰波婆遮。隋云復有第二比丘名曰陀那婆羅。隋云復有第三比丘名

曰何羅奴殊迦。隋云其修羅多比丘作如是語已。又作是言。我是世尊如來阿羅漢三藐三佛陀。依教。誠中而修學也。爾時彼等三惡比丘。遂斷修羅多比丘命根。斫作三段。彼三摩耶金剛手夜叉。時有一弟。名曰難提牟佉。隋云雪山王中復有一夜叉。名曰摩羅里閣。隋云當來彼處。其海龍王。時有長子。名曰摩訶尼盧遮那。隋云來彼處。爾時海龍王長子。取彼波婆遮惡比丘身。擊高三十由旬已。然後擲放憂悲啼哭。向波吒羅弗多羅城而去。將波吒羅弗多羅城中大支提塔。向己宮殿。其難提牟佉。共摩羅里閣夜叉。同共殺彼。三惡比丘。遂令斷命。阿難。如是之時。一切世間大地震動。可怖可畏身毛皆豎。無量百千一切諸天。於彼時中呻號啼哭。大叫大喚作大憂惱。其尸梨沙迦惡比丘等。共拘睢彌王即向北方。欲逼切婆摩奢波迦王。因欲斷彼命。其拘睢彌王。亦復斷彼尸梨沙迦惡比丘命。時彼比丘。即墮阿鼻。遮大地獄中。阿難。於此之時所有比丘。無供養者。無貴重者。無恭敬者。無承事者。無差無恥。從於酒肆還至酒肆爲酒碗故。阿難。復有如是如來教中當生大惡。阿難。此食還從沙門所來。非從外道所來。阿難。如是之食。沙門釋種子諸弟子輩。具足成就增長身聚。阿難。當知此等四食。極爲大。苦極爲大。惡。阿難。何者是取。我已於前所說因緣。此等因緣我已說訖。阿難。復有四種食。不和合爲食。高下不平等爲食。迷惑爲食。讀數生趣爲食。於中若有讚

●教十(於此破壞)●●●隋云一此云●下同●●●訓某二乘調●●●彼二於●●●呵一阿●●●說二戒●●●三二二●●●遠一嚴●●●苦二若●

歡生趣食者。彼則毀佛毀法毀僧。所以者何。阿難。如來應正遍知。而不讚歎說有生趣。唯除一者。誰勸方便勝菩提中者。彼應勸教。勸阿難。除此一衆生已。阿難。若有比丘不行大乘。作如是念。我今復欲取後。復生。彼不得言我爲教師。所以者何。阿難。於世間中發動精進具足法者。彼等一切如來攝受。聽爲出家受具足戒。阿難。若有比丘。爲第二比丘讚歎取生。彼中勸化我等當作如是。我等當復作此彼中取滅。正云欲取隨生處以爲滅度謂涅槃也彼長夜當得欲箭。得瞋箭。得愚癡箭。得憍慢箭。當得具足順入愚癡取卑賤身。增長卑賤朋友知識。卑賤諸趣。彼長夜中當得多食。彼長夜中多生貪欲。言多欲者所謂惡欲。言惡欲者令其墮落。何者墮落。謂墮戒衆及阿鼻脂地獄之處。復言多欲者。多諸住宿多有貪性多覓歡欣。於惡不善根中當得具足。以貪不善根中。瞋不善。根中。癡不善根中。當得具足。復言多欲者。饒諸煩惱。被諸思念之所纏覆。佛所讚教不受不行。譬如惡馬不受鐵甲調御。阿難。如是如是。彼不善丈夫。當不隨順多不觀察住不正道。阿難。言不正道者。若於無我法無衆生法。如實不知說有我者。如是名爲非正道。第二持法比丘。欺詐降伏發覺說惡令彼懷念。或破戒中或墮邪見。或墮不正威儀中。此等名爲取不正道。彼如是等不見事中。於持法比丘所發覺令念。又復何者爲非正道。謂住非正道。言不正道者。謂遠離和。上及阿闍梨。於諸罪中不

知得失。不知有殘及非殘者。亦不巧知罪之與福。第一罪中不知十處。第二罪中不知三處。第三罪中不知一處。第四罪中不知罪處。亦復不知堅牢之因。不知不和合處。七犯罪聚不知所起。如來曾說五十七種犯罪之處。第一罪中第二罪中。六十九中。第三罪中四十一中。第四罪中九十九中。不住諸法不和合行。諸法出處別離之行。彼悉不知。亦不能知失沙門事。不知初禪中十種智方便。不知第二禪中有三種障礙。不知第三禪中二十五種作歡喜處。不知起調戲。不能了知第四禪中五種隨眠行處。不知爲彼作懈怠處。不知比丘向飲食時當有十種失沙門法。不知親近如是尊重巧知比丘教示者。不知心有十種救護。不能了知二十五種入村落事。不知十種受乞食法。不知受食有二十五過失諸想。彼等不知十種心行。不知與他戒法有五過患。不知十種住於經行。如是等分非善住處。持非道已名爲比丘。不在正道不順教師。所有教法。但常犯罪。食他國中所有信施。阿難。少有比丘。見知此等所有事者。或當知者。阿難。唯優婆塞比丘。能知此等諸法諸事。若承事者。彼等亦知此等諸法。阿難。比丘此食不巧知者。當令滿向阿。毘脂地獄。阿難。汝應觀察。彼等自言。我是持戒。亦當不問他諸智比丘。此等諸法能行知者。阿難。是故我告汝。我今語汝若有比丘。如是修多羅等文句莊嚴知出入者。彼則名爲智慧比丘。爲善欲者欲涅槃者。欲求解脫於地獄中求

自樂者。假令身盡肉血雖羸無力。應詣彼處。所以者何。阿難。寧住於人間雖羸無力。當求如是諸勝妙法。不用當受向惡道處。阿難。此食當損沙門之行。是食分別品中今已說訖。阿難。如是言語有幾尼迦沙。略云應選擇我如是言說因緣。有十種尼迦沙。何等爲十。爲自許尼迦沙。爲他尼迦沙。爲自他尼迦沙。邊境尼迦沙。姓尼迦沙。佛陀尼迦沙。達摩尼迦沙。僧伽尼迦沙。持戒尼迦沙。三摩提尼迦沙。斷尼迦沙。及詐聖尼迦沙。歌詠者尼迦沙。多尼迦沙。一分生處尼迦沙。調柔尼迦沙。比丘尼迦沙。比丘尼尼迦沙。此等爲十尼迦沙。於中此比丘尼尼迦沙者。彼二種因緣應作尼迦沙。謂摩訶若比丘戒中清淨。若墮大罪中。此等二種應作尼迦沙法。言尼迦沙者。隨惡變悔。一者欲沙門法。亦不見他人雜種諸罪。亦不可得義別說有比丘從罪起出及爲經營煩惱清淨故。乃至身命因緣不得妄語。比丘有如是者。應作尼迦沙羯磨。何者爲事。事有五種。不知淨業此是第一事。不知善。不知五種嚴熾義利五口。不知圓滿。不知羼忍。亦有離結界比丘。具足此五種法。當不得作尼迦沙羯磨。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。頗有如是因緣。若是等五法具足者。比丘不可教示。亦不可作尼迦沙法。佛告言。阿難。有一因緣。若一千比丘衆有一比丘。欲發作尼迦沙羯磨。彼別因緣不可作尼迦沙。何者。爲離一切衆事故。不可得作尼迦沙。若有比丘具隨順忍。彼亦不能作尼迦沙。所以者何。犯

●唯二惟● ●准一發● ●復二有● ●根二慎● ●上一向● ●聚二聚● ●但一恒● ●昆二鼻● ●(請摩試選擇)一● ●滿二滿●

罪相者應知舉處。若無罪相。行即是行處。比丘具足此法。不能作尼迦沙。

阿難。有五種尼迦沙處。如來所說。假令比丘住一由旬。或有比丘。在此住處應作尼迦沙。於彼處亦應作尼迦沙。何等爲五。若有比丘。爲諸比丘所聞。某甲比丘犯某甲罪。或有比丘。爲彼比丘欲作尼迦沙羯磨。彼比丘先還一朋友比丘往至彼處。彼比丘違衆出河道。然彼河道用繩。裏量以爲結界。或一。揷閘那。或半。揷閘那。彼朋友比丘。令出已住於彼繩界門。彼等作量議已。彼迦羅中。彼三摩耶中。彼呼律多中。令彼比丘住彼繩境界中。然彼各各別異契約。令罪比丘至彼界處。彼等比丘。令諸比丘作尼迦沙。若一。揷閘那中。若半。揷閘那中。所有繩頭安置者。面向彼處。然彼繩頭。若以脚大指。若手指。若脚掌。或踏或。然彼等各各應當作如是言。大德等聽。某甲比丘。今在繩邊住犯某甲罪。如是我等今日。爲彼作尼迦沙。應如是作。次第因緣成就具足。一。揷閘那中間。不令罪比丘得見尼迦沙。比丘不分別者。作尼迦沙羯磨。比丘五法具足。當作尼迦沙羯磨。稱和。上名。作非義說無問自語。建立惡義惡人故。如來所說。愚癡之人應當捨離。愚癡人者不可令學。應當遣住結界之中。彼罪過人。一因緣不得著羯磨處。攝住支提耶莊嚴中。卽於是時。其比丘舉罪已將比丘來。教羯磨處墮罪法中。若比丘尼被舉者。亦應入結界中。然彼比丘有朋友者。彼來已應告彼言。汝捨支

提迦莊嚴。汝欲去者隨汝意欲。若比丘彼教說中不巧知恐怖怖法者。彼應告言。若舉者若未舉者應生歡喜。復次阿難。復有比丘。雖不說和。上名字。非義緣故。而說和。上作阿闍梨名。於法教說而不順行。此第二法比丘具足者。當應堪作尼迦沙也。復次阿難。若有比丘。凡有事者受佛法已。念教師法念欲學知。而彼比丘。既不顧狂亦不散亂。亦不瞋恚。亦不被賊捉。亦復不爲諸國王之所逼切。入經女家。行梵行衆應當遮斷。以彼比丘不取佛教及與僧法而不背彼。若有比丘。具足是法。雖念佛教。如是非法行中心不毀壞。若和。上若阿闍梨。欲益彼故應須教示。汝當獨住阿闍那也。彼若答言。我能住彼師主。應言汝莫求伴不得更覓。第二之人而住彼處。若作是言我不能在。彼師復語言。佛法難遇。隨汝去處使善法增長。於白法中當令滿足。不得語言汝應還俗。所以者何。我是一切天人世間教師。如來尚不作如是說令人還俗。但以慈悲教誨令不入僧中。阿難。菩薩在家有何名也。阿難。菩薩在家無人能作名字者。阿難。而虛空中首陀婆娑阿諸天來已作如是言。此童子者。極大端正觀者無厭。有大威德光明具足。我於彼時。有是名字號大莊嚴。大莊嚴。也是爲菩薩。在宮殿中諸天神等安立名字也。而過去世。作燈如來安立名字者。彼是如來捨家出家。成阿耨多羅三藐三菩提時。安置名字。號曰釋迦牟尼也。以是義故。天人世間知我如此婆伽婆。名曰釋迦牟尼名也。成阿耨多羅三藐三菩提。既成佛已。復有如是名字出生。我亦不曾念知如是。若梵摩婆娑世界主。若帝釋天主及四大天王。若復別有諸天子等。若喚如來名字者。唯作是言。是教師婆伽婆。天人世間爲見佛故。我等可詣彼婆伽婆所。作是語已。長老阿難作如是言。世尊名婆伽婆者。何故名婆伽婆也。佛告言。阿難。是爲讚歎如來。非如來名也。阿難。如來已滅諸有。度衆和合破煩惱聚。故名婆伽婆也。阿難復白言。世尊。豈可人少智慧。而非天也。而人喚如來名字也。佛告阿難。人少智慧。非爲天也。而非一切。何以故。所有於身正見比丘。彼爲命因緣。終亦不喚如來名字。況復瞋罵而彼不信。諸比丘輩求活命道。彼須臾時。或二或三乃至第四日五日十日二十日。乃至百千日喚如來名。於如來所。若虛若實毀罵如來。意欲求過。阿難復白佛言。世尊。於是義中我少辯問。佛告言。阿難。應知是時隨意辯問。阿難言。世尊。若有於如來若實若不實毀罵若求誹謗或復求過。世尊。此當得幾所罪聚。世尊。而彼實語及不實者。事復平等俱獲罪耶。佛言。善哉善哉。阿難。汝爲多人欲作利益故。阿難。汝爲多人欲作安樂故。而汝今問如來如是義。是故阿難。我還問汝。此義如汝所忍。還當如是爲我解說。阿難。於汝意云何。其布沙他羯磨。增云。或爲誰作耶。爲販雞者。爲販猪者。爲當爲彼捨家出家者。阿難答言。世尊。於中販雞販猪等當作何。世尊。爲勸方便修禪比丘等。說布沙他羯

摩。行一彼。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

磨佛復告言。阿難。今者何因何緣復問如來如此之義。所以者何。若有妄語和合具者。我不爲說。而實語者我爲說之。阿難復白佛言。世尊。其破戒果報可無言乎。佛言。阿難。於中有可說。阿難。若破戒妄語罵毀如來及誹謗佛。彼乃至其身正分及非分中。所有毛孔還如是等百千歲於阿鼻脂大地獄中受。苦。爾時長老阿難。悲泣流淚而作是言。嗚呼如來大德。嗚呼諸衆生輩。墮極罪處。爾時長老阿難。即從坐起四支布地頂禮佛足。以口嗚足。唯願世尊受我懺悔。唯願修伽多受我懺悔。我或於如來所說名字行所作業者。雖尊重稱言南無婆伽婆。而成毀罵。南無婆伽婆。而作是已復爲毀謗。爾時長老阿難。頂禮佛足。時上空中無量千數諸天子等稱最善哉。作是語已。佛告長老阿難言。汝阿難起就坐。於是長老阿難。從地而起以土塼身。而以兩手捧按世尊足而禮世尊。拭面及膝却坐一面。長老阿難。坐一面已而自。捫淚。

爾時世尊告長老阿難言。阿難。汝勿悔惡。阿難。我不見汝若實若虛若毀罵佛若誹謗佛。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。我有少分入白法中。以是故。我實不敢毀謗如來世尊。我自思付不曾知見。若實若虛罵辱毀謗如來世尊。爾時世尊仰觀虛空。仰觀虛空已。爾時虛空有八萬諸天子等。在世尊前合掌恭敬。爾時世尊。告彼八萬諸天子言。汝諸天子。以何義故住於虛空。爲長老阿難稱最善哉。爾時。彼天衆中。有首陀婆娑身天。名曰摩離。

奢婆囉。集在彼會。彼却住一面。告彼諸天衆言。如來世尊所問之義。爲汝等釋爲我解乎。彼等報言。汝應解說如來所問。汝既現前何須我輩。爾時摩離奢婆囉天子。整理衣服偏袒右臂合掌向佛而作是言。世尊。我有辯說。修伽陀。我有所辯說。佛告彼言。摩離奢婆囉。汝當辯說。佛作是語已。摩離首。遍言。世尊。我念往昔長老阿難。前宿命中於五百生處。世尊。我不曾見亦不曾聞。長老阿難而作妄語。世尊。我爲長老阿難。持如是未曾有法。唯然世尊。我作如是念。如是善哉如是善護。世尊。如是衆生善覆藏口業者。如是善護口業者。彼聞如是名字已。即作是悔。世尊。是故我見如是熾盛衆生已。今故稱。譽最上善哉。作是語已。佛告摩離奢婆囉天子言。汝摩離奢婆囉。汝少見也。摩離奢婆囉。我念往昔九十一劫已來。而長老阿難於彼處生中。不曾爲妄語故而作妄語。於爾時衆中。有五百比丘集坐彼會。彼等復爲長老阿難。稱最善哉。

爾時長老阿難白佛言。世尊。若有比丘。修持禁戒未證果者。若復戲笑。或實不實。隨所有處欲誹謗罵辱如來世尊。彼得幾所無福德聚。當生何所。作是語已。佛告長老阿難言。阿難。若有比丘持禁戒者。知犯罪處。於智者邊。當悔作惡後更不作。彼勤方便時動精進時。應得須陀洹果。若得斯陀含果。若向證阿那含。彼等爲魔波旬見欲向證阿那含。變化作佛如來威儀來在其前。彼人因即承事於彼。

彼人當得二種果報。以業報故。若發舉時。更復於彼。若實若不實。意欲誹謗如來世尊。彼身壞已。當墮阿鼻脂大地獄中。隨說幾所語言。還若。千歲。於阿鼻脂大地獄中。當受燒煮。如來說此語已。彼時衆中。有六十許諸比丘衆來集會坐。時六十許諸比丘衆。從外道中所出家者。以得邪故吐大熱血。彼因命終墮阿鼻脂大地獄中。爾時世尊。即便微笑。時長老阿難。整理衣服偏袒右肩右膝著地。而白佛言。世尊。如來阿羅呵三藐三佛陀。所作微笑非無因緣。世尊。有何因緣而現此微笑。作是語已。佛告長老阿難言。阿難。此等六十諸比丘衆。從外道中而出家者。以得虛妄故向於如來。若實若非實毀謗罵辱。彼等作如是念。若如來世尊作如是言。於如來邊毀罵誹謗。墮地獄者無有是處。彼等悔過亦無是處。彼等身壞命終。即墮阿鼻脂大地獄中。阿難問言。世尊。彼等當於幾所時間而受燒煮。佛言。阿難。一一比丘當二萬歲中當受燒煮。阿難。是故我語汝等。阿難。汝等捨於非善當念諸善作大利益。阿難。當來世有諸比丘。彼等聞是甚深所出修多羅已。當作大不善根。彼於後時。如是修多羅當來彼前。是等聞已而生輕笑作名字說。所以者何。彼等已多輕笑如來。彼等自住下賤之業。自知瘡已。當言此非然也。非如是也。彼等身壞命終已。當墮阿鼻脂大地獄中。彼等身體。肢節及非節分中隨所有毛。彼等還復若千百千歲。於大地獄中受極燒煮。作是語已。長老阿難復

大威德陀羅尼經卷第十九

隋·天竺三藏闍那崛多譯

白佛言世尊。一一衆生有幾許毛。作是語已。佛告長老阿難言。善哉善哉。阿難。人所有毛。還有如許無毛者。阿難。若有饒毛。彼於頭上有九十九百千俱致毛孔。於彼九十九百千毛孔之中。而不生毛。亦不出毛。阿難復問言。世尊。是何處所。佛言。謂脚足手掌之內。口中及眉間。除是以外。有八萬四千毛孔。阿難。又除項中及兩足下不生毛處。其間節及非節。依倚毛孔者。二十百千俱致。阿難。此等已爲一一衆生。若童男若童女。若婦人若丈夫。我今已說若干毛孔。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。何因緣故。諸婦人無有髭鬚。於彼身中亦不遍滿諸毛等耶。作是語已。佛告阿難言。阿難。婦人饒欲。彼以欲火燒毛孔故。以被燒滅諸毛孔處。譬如有人以炭火滿坑。持草覆上於上種樹。阿難。於汝意云何。彼樹能增長根不。增長莖不。增長葉不。增長華不。增長果不。頗有如是諸樹影不。能斷熱惱不。阿難白言。不也世尊。佛告阿難言。豈不種彼樹也。阿難言。種也世尊。佛言。何故不與果實。若葉若花何故不生。何故不增長莖也。阿難白佛言。世尊。此樹種已。火坑熱故。黑令盡滅。下有火界。多饒乾燥。半被燒燼。云何當得增長根耶。云何當得增長莖也。況復生葉及與華果。世尊。彼亦心解而種。彼樹根在空虛。佛言。如是如是。阿難。其婦人。多饒煩惱。欲所惱故。正節及節分生諸毛處而不增長。所以者何。以有欲火燒然其身。阿難復言。世尊。豈可婦人。多諸煩惱非丈夫也。

佛告阿難。此非正問。雖然阿難。我今爲汝而作譬喻。爲明此義。令汝知故。阿難。於汝意云何。若於春末月中正熱惱時。大火坑內鐵鑊中。析一毛道以爲百分。取一。滯水置彼鑊上。阿難。彼之水。滯當盡。已不。阿難報言。世尊。日之熱惱猶能盡滅。況大火聚。世尊。我意觀察彼之水。滯。未至盡上。滯在虛空。如是火熱等時即盡。佛告言。阿難。汝意分別。寧以少水。滯此大火聚。當可應滅。阿難。莫復分別。未見實諦。諸婦人等若。千數人。以受欲故。令數喜者。阿難。譬如有大沙聚。針孔之中。有一水。滯墮此沙聚。阿難。於汝意云何。彼一。滯水能潤彼沙大聚。已不可徹過不。阿難白言。不也世尊。佛復告言。阿難。汝意分別。此一。滯水。潤此沙聚。可令徹過。阿難。汝莫分別。若一婦人以千數丈夫。受欲果報。令知足者。阿難。譬如苗稼遍滿大地。下諸種子。於三月中極大旱熱。阿難。於汝意云何。此之大地爲渴以不。阿難言。渴也世尊。渴也修伽陀。佛告言。阿難。若上虛空蚊子飛行所放尿。滯能令大地得潤澤不。又令生長大苗稼不。一切藥草諸樹木等。若大地中一切水滿。始從此岸至彼岸不。阿難言。不也世尊。佛告

言。阿難。汝意分別。寧以蚊尿潤洽大地增長苗稼及諸藥草諸樹木等。并諸園林置一切水。始從此岸復至彼岸。阿難。汝莫分別。若一婦人以千丈夫。若百千丈夫受欲果報。令數喜者。阿難。婦人無有二法怖及慚者。乃至半由旬地眼道之所及方處。追逐丈夫爲多欲故。阿難。其婦人三法具足。不知厭足而命終也。何者爲三。自身莊嚴。於丈夫邊所受欲樂。哀美言辭。此爲三種。阿難。譬如丈夫身有癩病諸根純熟。而彼支節及非節處。有八萬四千瘡。一一瘡門有八萬四千。蛆蟲悉如針鋒兩頭有口。彼等。蛆蟲食不知足。無須臾時而得停住。常於彼人所有諸處鑽刺咬食。食已復食。陵已復陵。而彼丈夫設有四手在火聚前。爾時諸蟲更得火熱。以熱惱故復動馳走。走已復走。搔故復搔。阿難。於汝意云何。彼之丈夫爲諸蟲所食噉不。阿難白言。世尊。我聞是已。身毛皆豎。況彼丈夫蟲在其支節及非節處耶。佛言。阿難。彼丈夫爲彼諸蟲之所食噉。以四手搔自身體時。無有厭足。然無有樂爾時。瘡間以手搔刮。如是如是。蟲更開張。以蟲取味。指甲頭搔瘡痒不止。阿難。於汝意云何。彼之丈夫厭汚身不。以膿血臭穢厭惡不喜。觀察之者亦不喜見。阿難白言。如是婆伽婆。如是修伽陀。佛告言。如是如是。阿難。然其婦人多有煩惱。可厭可。惡不喜觀察。不喜親見。婦人多欲常不知足。以愛欲故得復欲得更復欲得。欲欲不止。常求常覓。無知厭足。阿難。其婦女五。蛆蟲戶。而丈夫無此。

復次婦人五。蛆蟲尸在陰道中。其一。蟲尸有八十歲。兩頭有口。悉如針鋒。彼之。蛆蟲常惱彼女。而食噉之。令其動作。動已復行。以彼令動是故名惱。其婦人此不共法。以業果報求欲方便發起欲行。貪著丈夫不知厭足。阿難。其白精道最爲穢汚。內空不淨臭穢可惡。阿難。勿須親近。如是女人亦莫承事。所以者何。阿難。無有如是。不淨之坑如女人者。極大臭穢最爲可惡。於世間中如爛狗屍。阿難。如爛狗屍不淨爛臭。其青惡色身體薄皮。諸蟲所滿如臭酪漿。而狗屍上復天注雨。然彼狗屍更復濕潤。時彼諸蟲被雨漬已。轉更增動。動已遍動處處普行。行已復行其雨復雨。於彼方處。有諸住人聞彼臭氣。阿難。於汝意云何。彼等丈夫。取彼味不聞彼氣不。阿難言。世尊。我已聞彼即欲嘔吐。況復在彼地方住者。世尊。應當覆也。修伽陀。應當覆也。所以者何。世尊。如是彼爛狗屍最爲臭穢。阿難。於汝意云何。若復有人。於如是等爛臭狗屍不淨膿血臭穢青惡之色。身體薄皮諸蟲所滿殘臭酪漿。若取若持若抱若擎持已。豈彼丈夫應得他人歡喜供養禮事以不。或得恭敬或得尊重或得親近。爲得多人所讚歎不。阿難言。不也。婆伽婆。不也。修伽陀。應當遠離。不應見。應不親近。不應讚歎。世尊。如是丈夫應不須見。何況有人而讚歎者。所以者何。世尊。如爛狗屍不淨臭穢青惡之色。身體薄皮諸蟲遍滿狀如殘酪懷裏擎舉。佛告言。阿難。如來如是許彼丈夫。若爛狗屍不淨膿血臭

青惡色身體薄皮諸蟲遍滿如殘酪漿。若取若持若抱擎持。阿難。如來亦不許彼亦不讚歎。彼之丈夫。或以財寶諸璣具莊嚴婦人。旃檀塗體猶如香篋。細滑柔軟善巧。裝嚴。年盛色美無病無痛耳目端正。乃至不讚彼之丈夫以脚。拊指觸彼婦人。何以故。阿難。我說彼之丈夫甚可惡厭。或以財寶諸璣具莊嚴婦人。旃檀塗體猶如香篋。細滑柔軟善巧。莊飾年盛色美無病無痛耳目端嚴。乃至不讚彼之丈夫以脚。拊指觸彼婦人。而不毀彼丈夫。抱爛狗屍不淨膿血青惡色。身體薄皮諸蟲遍滿似殘酪漿。若取若持若抱。乃至置於懷裏以手擎舉。所以者何。阿難。其婦人最劇臭穢最可棄捨。何以故。阿難。不爲抱爛狗屍。地獄畜生及閻魔羅世之所出生。阿難。諸衆生輩。於世間中所出生者。所謂極械枷鎖。若生貫穿。或秤上秤開絞以木用鋸支解。若以鋸斷或以針穿。爭鬭相競截其脚足推黑開井。或推擲坑塹。然此等所作。不爲抱持臭爛狗屍之所出生。阿難。爲衆生輩。於世間中所有損害。或苦或惱種種災怪。所謂割手截脚。別耳斷頭。一切皆爲諸欲所生。因欲持欲之所出生。阿難。如來爲此因緣作如是說。寧使丈夫臭爛狗屍不淨膿血青惡色。身體薄皮衆蟲遍滿如是之體。應取應持若抱若置懷裏擎舉。勿欲丈夫乃至以脚大拊指觸彼婦人。阿難。譬如毒樹。若根有毒根亦能殺。若莖有毒莖亦能殺。若枝有毒枝亦能殺。若枝有毒枝亦能殺。若葉有毒葉亦

能殺。若花有毒花亦能殺。若果有毒果亦能殺。若影有毒影亦能殺。阿難。如是如是。一切婦人爲不除欲。諸丈夫輩若來若去若住若坐。爲不除欲。諸丈夫輩皆能取心。若睡若覺若欣若笑若歌若舞若復音樂若行若步。爲不除欲。一切丈夫皆能取心。若莊嚴若不莊嚴。若著好衣若不著好衣。若裸形不裸形。爲不除欲。一切丈夫皆能取心。若命終若依時過若開示若燒。爲不除欲。諸丈夫等皆能取心。所以者何。阿難。我念往昔。時有二人共行在路。於中一人告第二人。謂言。丈夫。此地方處有婦人。端正可意。觀者無厭。盡命終。彼如是說。既聞是已。心生別異。是故阿難。若實言時若正言時。言毒樹者喻彼婦人。是正言說是。眞言說。所以者何。阿難。不以臭爛狗屍有衆生抱。當向地獄若向畜生及閻魔羅世。阿難。以有衆生抱彼婦人。當向地獄及畜生中或閻魔羅世。阿難。如來見此過故。作如是說。寧以臭爛狗屍不淨膿血青惡色。身體薄皮諸蟲遍滿似殘酪漿。若取若持若抱若置懷中。不得以諸財寶莊飾婦人衆璣具之所莊嚴。旃檀塗體猶如香篋。細滑柔軟盛年色美。除諸病苦眼目端正。乃至不欲令彼以脚大拊指觸婦人。所以者何。阿難。譬如工匠要以。鑄囊。以風滿故吹出風氣。阿難。如是如是。諸婦人。他不搖動未發言時。而自呻吟動氣出風。是故阿難。若有智者。當知婦人如匠。鑄囊。應如是持。阿難。其婦人。若見丈夫即作美言瞻視熟視。視已

一裝一莊 二拊二母 三魔一摩 四秤上秤開一稱上稱開 五則二則 六(實)十謂 七眞一實 八中二真 九第一真

復視瞻仰觀察意欲事。面看邪視欲取他面齒銜下唇面色青紫。以欲心故額上汗流。若安坐時即不欲起。若復立時復不欲坐。木枝。畫地搖弄兩手。或行三步至第四步。左右瞻看。或在門頰。嚙呷出息。逐逐屈曲。左手舉衣右手拍膝。又以指爪而刮齒牙。草枝剔齒手搔腦後。宜露脚脛鳴他兒口。平行而蹶急視諸方。阿難如是等相。智者當知婦女之人欲事。以發。厭離棄捨。所以者何。勿令於我流轉生死大暗中住。是故阿難。應當住彼勤觀行中。阿難當如是學。阿難。婦女之人具五種相。於彼沙門釋種子而作染著。於彼之所欲心最生非餘丈夫。何等爲五。此沙門釋種子恒常梵行。未曾經共婦人爲其欲事。如是丈夫甚難可得。手脚柔軟少作事業。阿難。此等五相。婦女之人。最爲染著沙門釋種子。生極欲心。非餘丈夫之所比類。復次阿難。復有五相成就具足。婦人最極染著沙門釋種子。生最欲心。非餘諸丈夫之所比類。何等爲五。此沙門釋種子輩。多有善根具有福業。有多氣力。多有勢望。多有情進。多聞巧知諸論。阿難。此等爲五相婦女之人最爲染著沙門釋種子。極生欲心。非餘丈夫之所比類。阿難。復有五種相具足。婦女之人。向沙門釋種子。極生染著生極欲心最生欲心。非餘丈夫之所等比。何等爲五。此等沙門釋種子等。普遍端嚴具足威儀。覆藏諸根隱密諸事。不令他人有所疑念。應數數來。我當得子及與財物。阿難。此等五

相。婦女之人。最爲染著最生欲心。非餘丈夫之所等比。作是語已。長老阿難白佛言。希有世尊。乃至穢汚婦人所有欲行。如來所說。爾時阿難白佛言。世尊。於中所有希有之事。我心有疑。云何一切世間最上世尊。未得成就行苦提前菩薩之身。從兜率天降神母胎住其右脇。世尊。我不能作如是宣說。如其菩薩從兜率天降神下生。入母右脇在胎而住。佛告言阿難。汝今欲見菩薩所受胎處。已不。如其菩薩在右脇中所受胎處。阿難言。世尊。今正是時。修伽陀。此是三摩耶。如來於先菩薩之身在母右脇。菩薩所受處母胎中示現令見。見已我等將大歡喜。

現如來。若欲見者。應勸方便作行向彼。爾時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天。即發聲言。菩薩樓閣先所受用。今將詣向如來之所欲有示現。若欲見者。應勸方便作精進行。爾時梵王娑婆世界主。與八萬四千俱。致等數。將彼菩薩先所受用寶臺樓閣置大梵宮。是梵宮殿三千由旬中央安置。中央安置已。與無量諸天百千俱致諸天圍繞。將來詣下閻浮提中。又於彼時。欲界色界一切諸天皆悉聚會。爲彼菩薩先所受用樓閣臺等。作天音樂散諸天。及諸天香諸天末香諸天妙花。諸天受用諸天圍繞。而帝釋天王在大海中。遠處觀瞻以手遮面。眼或開合而不能觀。所以者何。諸梵天等有大威德。三十三天於彼天處甚極卑下。夜摩諸天兜率諸天。彼等諸天尙不能見。況釋王也。爾時世尊作是神通已。而彼音樂翳滅不現。不令閻浮提人所得聞也。所以者何。恐閻浮提人聞天樂已悉迷悶心亂。爾時四大天王白帝釋王言。帝釋天王。我等今者欲作何也。我等不能得見菩薩先所受用寶臺閣等。釋報彼言。我等今者亦何所作。我以今者亦不能見。雖然我等今者且觀如來四王報言。應速往見。釋王報言。若可速見即應得見。而今我等且待須臾。乃至令彼勝威力天。獻喻如來先共語論。彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰如來。爾時梵天王娑婆世界主。將彼寶莊嚴具菩薩昔所受用。詣向佛所。彼寶莊嚴具菩薩先受用者。可愛端正甚可瞻觀。有

相。婦女之人。最爲染著最生欲心。非餘丈夫之所等比。作是語已。長老阿難白佛言。希有世尊。乃至穢汚婦人所有欲行。如來所說。爾時阿難白佛言。世尊。於中所有希有之事。我心有疑。云何一切世間最上世尊。未得成就行苦提前菩薩之身。從兜率天降神母胎住其右脇。世尊。我不能作如是宣說。如其菩薩從兜率天降神下生。入母右脇在胎而住。佛告言阿難。汝今欲見菩薩所受胎處。已不。如其菩薩在右脇中所受胎處。阿難言。世尊。今正是時。修伽陀。此是三摩耶。如來於先菩薩之身在母右脇。菩薩所受處母胎中示現令見。見已我等將大歡喜。

爾時世尊作是神通。作神通已于時梵天王娑婆世界主。與六萬八千百千等數諸梵天輩。詣向佛所。到已頂禮佛足。圍繞三匝却住一面。合十指掌向佛恭敬。爾時佛告梵天大王娑婆世界主言。汝梵天王。受我往昔菩薩身時。所用樓閣寶臺。已不。梵天白言。如是如是婆伽婆。如是如是修伽陀。佛言。汝梵天王。今在何處。梵王言。世尊。在梵世間。佛言。若爾汝。梵今者。可以顯現樓閣寶臺。我等當知云何莊嚴之所住也。時梵天王娑婆世界主。告於彼等諸梵天言。汝等且住。乃至我等。將彼菩薩先所受用寶莊嚴具樓閣來也。爾時梵王娑婆世界主頂禮佛足已。乃至住梵宮殿。爾時梵王娑婆世界主告善梵天子言。汝梵者來。從此已下乃至三十三天。告諸令知。今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等示

現如來。若欲見者。應勸方便作行向彼。爾時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天。即發聲言。菩薩樓閣先所受用。今將詣向如來之所欲有示現。若欲見者。應勸方便作精進行。爾時梵王娑婆世界主。與八萬四千俱。致等數。將彼菩薩先所受用寶臺樓閣置大梵宮。是梵宮殿三千由旬中央安置。中央安置已。與無量諸天百千俱致諸天圍繞。將來詣下閻浮提中。又於彼時。欲界色界一切諸天皆悉聚會。爲彼菩薩先所受用樓閣臺等。作天音樂散諸天。及諸天香諸天末香諸天妙花。諸天受用諸天圍繞。而帝釋天王在大海中。遠處觀瞻以手遮面。眼或開合而不能觀。所以者何。諸梵天等有大威德。三十三天於彼天處甚極卑下。夜摩諸天兜率諸天。彼等諸天尙不能見。況釋王也。爾時世尊作是神通已。而彼音樂翳滅不現。不令閻浮提人所得聞也。所以者何。恐閻浮提人聞天樂已悉迷悶心亂。爾時四大天王白帝釋王言。帝釋天王。我等今者欲作何也。我等不能得見菩薩先所受用寶臺閣等。釋報彼言。我等今者亦何所作。我以今者亦不能見。雖然我等今者且觀如來四王報言。應速往見。釋王報言。若可速見即應得見。而今我等且待須臾。乃至令彼勝威力天。獻喻如來先共語論。彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰如來。爾時梵天王娑婆世界主。將彼寶莊嚴具菩薩昔所受用。詣向佛所。彼寶莊嚴具菩薩先受用者。可愛端正甚可瞻觀。有

●電二畫● ●頻一●頻中● ●以二已● ●具二共● ●千二十● ●梵十(天)● ●致二至● ●等二於●

四寶柱上有樓閣。如是大小。譬如六月所生童子。如是高大。彼臺閣中有一床榻。譬如六月所生童子所臥之板。彼寶莊嚴具菩薩往昔所受用者。有如是色。有如是形。而天等世無有如此比類色者。然諸天輩。見彼菩薩所用受已生希有心。彼等眼轉不能正觀。

彼時。樓閣在世尊前。譬如新融閣浮檀金。巧師磨瑩無諸垢穢。如是如是。彼於三摩耶菩薩。與明曜顯赫。於彼菩薩所受用榻。而天等世中無有如是比類色者。若金若寶除菩薩。頂正云。彼梵身等所著衣服。在彼榻前無有光色。譬如風雨久漬羶羊毛。垢然彼。繫與牛頭栴檀之所成就。以末一捻價直千世界。以彼如是牛頭栴檀圍繞臺閣。彼普通間錯。其內更有第二重閣。在彼第一樓閣臺中。不著不縛自然而住。復更有榻。在彼第二樓觀臺中。衆香所覆重更覆彼牛頭栴檀。然彼牛頭栴檀有如是色。

大威德陀羅尼經卷第十九

大威德陀羅尼經卷第二十

隋天竺三藏闍那崛多譯

如青琉璃最勝最妙。彼香臺閣周圍。所有最勝天花彼等不種。以菩薩業報力故。自然出生彼臺閣中。復有最勝最上妙鬘。間錯圍繞周圍四邊。彼等一切於彼處所皆現出生。以菩薩往昔業果報故。彼臺閣中。有十千數

妙淨食名具足威力。天等世中。無有如是衆生是食力。唯除菩薩。世間無有如是喜者。世間無有如是樂者。若彼臺閣中先無有者。以彼菩薩往昔業報力故。然彼臺中。自然如是成就具足。內外善成如是柔軟。譬如迦真隣提衣。此是非分說喻。彼寶臺閣菩薩所住。價直三千大千世界。及諸天人等一切所有。爾時菩薩。以往昔業報力故。作如是念。菩薩決定當生人間。生已出家。決定當成阿耨多羅三藐三菩提。若生家中若在右脇中。於彼之處。先須有此寶莊嚴閣母右脇中。又彼菩薩從兜率天降神下已。在臺閣寶床榻中結跏趺坐。其母夢見大白象龍入普盧念。彼如是坐已。帝釋天王及四大天王。二十八部大夜叉主。有一夜叉種姓。名曰密主金剛。執手夜叉所生。彼知菩薩在母右脇。恒常隨順親近守護。及四天王常逐菩薩隨順守護。復有四守菩薩提道場婦女神天。所謂一名郁丘梨。二名目丘梨。三名陀婆闍。四名頗羅頗婆帝。是等四神。知彼菩薩在母胎內常來守護。而彼帝釋天王共五百天王。亦知菩薩在母胎中。常隨後住親近守護。其梵天王娑婆世界主。乃至三千大千中所有神天威德勢力。皆悉將與彼菩薩身安置而住。復次菩薩在母胎內。其身譬如大山頂處。夜闍之時有大火聚。彼能照見一由旬內。亦能照見乃至四由旬內。如是如是。菩薩在母胎中。身相如是成就具足。可意端正甚可瞻觀。彼之菩薩。在彼妙香樓閣之上結跏趺坐。如淨琉璃

藏真金色。彼菩薩母。亦見菩薩在母胎中。譬如從大雲聚出於閃閃電曜大光明。如是如是。菩薩在母胎中。以大威勢以功德色力。照彼香樓閣已。復照第二大寶樓閣。照彼第二寶臺閣已。普照母身。普照一切母身體已。復照母座照彼座已。復照一切諸寶宮殿。既照一切諸宮殿已。從下出光照于東方。南西北方皆悉遍照。菩薩在母胎中。周圍一拘盧舍也。以功德威力及以色力皆悉遍照。時四天王及二十八部大鬼神等。時共五百夜叉周圍圍繞。日初分時欲見菩薩。故來詣彼所。是時菩薩在母胎中。先舉右手而共議論其菩薩母。亦見菩薩在右脇內如真金形。申手轉時。徐舉手時。安置手時。而四大天王欲還本處。菩薩及菩薩母圍繞三匝。菩薩放捨揮動右手。爾時四大天王。作如是念。菩薩今已放捨我等。我等應去。此第一因此第一緣。若菩薩日初分時。共四大天王言詞慰喻。申舉右手周圍轉已正念安置。復次若菩薩見有人來。若婦女若丈夫若童男若童女。菩薩是時先語慰喻。後菩薩母亦復慰喻。彼等即生希有之心。此是誰也。彼時菩薩在母胎中。於先以能慰喻他人。若天若龍若夜叉。若人若非人。無有能作。於先慰喻菩薩之者。但以菩薩於先慰喻。彼諸人等。日初分過已至中分時。爾時帝釋天王及大天子。欲來見菩薩者。爾時菩薩遙見帝釋天王及三十三天已。即舉右手真金色臂。慰喻帝釋天王及三十三天。即以一指指示座處。

用受二受用 觀十(舊有十二行新移後卷首)十字夾註 卷第十九終 卷第二十首 卷首下元 本有夾註 初十二行舊在前卷八字 頂二項 寶一寶 不分在 珠一珠 隨二提 唯二惟 加二加 十 二千 重二重 加二加 四二四 大二文 聚與二聚 義二義 深二深 以二已

其帝釋天王於菩薩教不能遠離。時帝釋天王受教而坐敬念菩薩。時菩薩母即面向彼所隨其菩薩欲向何處。揮動手。時其菩薩母預知。童子共誰言語慰喻誰耶。彼之樓閣。見帝釋天王及三十三天影。無別餘影如是善好清淨。菩薩受用在母胎中。而帝釋天王若欲還者。菩薩即知。為動右手示發遣相。爾時帝釋天王知發遣已。圍繞菩薩及菩薩母然後而去。是時菩薩。思惟正念安手本處。日西分時。其梵天王婆達世界主。與無量無數諸梵天王共相圍繞在菩薩前。以天最勝味向菩薩邊。其菩薩正念梵天王婆達世界主來已。爾時菩薩還舉右手慰喻梵天王婆達世界主及諸梵天并諸天子。是時菩薩梵天王婆達世界主欲有所去。菩薩知已。還復示現發遣相貌而舉右手。彼時梵天王婆達世界主梵身諸天。三匝圍繞菩薩及菩薩母已然後乃去。復有四大天王。還來親近守護菩薩。勿令惡心向彼菩薩而得便者。爾時菩薩在母胎時。其母不為欲火所燒。亦復不為患火及以癩火所燒。其菩薩母。於彼之時受持五戒。不於丈夫而生欲心。亦無丈夫向菩薩母生欲心者。若有婦女若復丈夫若復童子若復童女被諸病苦。其菩薩母即授彼藥。彼等衆生皆得安樂無復病苦。乃至從地取一草葉與諸病人。彼等衆生皆得安樂無諸病惱阿難。菩薩具足有是神通住母右脇。滿十月已。從母右脇正念而出無有污染。不如餘人為胎所污。是時帝釋天王及梵天王婆達

世界主。在菩薩前起正念已敬受菩薩。菩薩在母胎時。所居臺閣於中住者。即時梵身諸天。將向梵宮以為支提。為供養故。爾時菩薩。無人堪受。唯有諸天。爾時菩薩。降下地中已觀視四方。猶如師子如大丈夫。彼時菩薩。業報力故即生天眼。而彼菩薩具天眼已。菩薩觀視大千世界及城邑聚落村巷國土一切衆等。地及天人地獄畜生。閻羅世。是時菩薩。即知一切衆生心之所行。爾時菩薩。觀察思惟一切衆生心。於中或有衆生。若當似我者。若持戒若三摩提。若般若行善根。爾時菩薩。即見大千世界中。無有衆生與我等者。何況有勝。爾時菩薩猶如師子無有恐怖。無畏無怯心正思惟。正思惟已。稱量選擇一切世間一切衆生。知心行已。無人扶持。即行七步至第七步猶如師子。觀察諸方作如是言。我於世間最為第一。我於世間最為殊特。我當作盡生老死邊際。菩薩作如是語時。大千世界其聲遍滿。此是菩薩業行果報真所生法。是為菩薩最後補處。生已當成阿耨多羅三藐三菩提。以是故。彼有如是等諸神通。於彼之時。一切衆生身毛皆豎。大地震動甚可怖畏身皆戰掉。一切世界光明遍滿。爾時虛空有大音樂歌舞等聲。普雨無量種種諸花。阿難略說。彼時有不可思議希有之事。以是菩薩出現於世。一切衆生皆得安樂。阿難。汝今見寶莊嚴臺閣。已不。此是菩薩母之右脇。菩薩處母右脇經行之處。世尊。為彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等。示現衆寶莊

嚴最勝臺閣菩薩先受用處

爾時長老阿難。即從坐起整衣服偏袒右臂

右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊。菩薩於一切衆生。具足希有未曾有法。況復今者已成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。我於今者。第四第五乃至無量百千歸依佛陀。作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。於未來世有諸比丘。不熏修身不熏修戒不熏修心不熏修慧。猶如小兒愚癡無智言我是智。我慢貢高無正威儀。疑惑不信沙門垢膩。彼等不信菩薩有如是清淨入胎。彼等各各聚集作如是言。汝等觀菩薩在母胎中。彼有糞穢垢濁。彼從母右脇生。時胎垢不污染。以胎垢不污染故。彼即非丈夫輩和合。當如是知。成就善業諸衆生輩。不住糞穢身無垢染。如是衆生善入胎住。為諸衆生起憐愍故。菩薩生於人間不以天身。當轉法輪。所以者何。勿令衆生當墮懈怠。彼作是念。世尊是天我等是人。我等不能具足成就彼等諸法。如彼成就諸法。是故即生懈怠之心。彼癡人輩為像法者。當不作是念。而彼衆生不可思議。我等不可作彼稱量。我得菩提時。猶不觀察我之苦提及與神通。況復菩薩諸神通也。阿難。汝當觀察彼癡人輩。若當誹謗諸佛功德。卑賤生盲。染著糞穢名聞利養。當作幾多無福德聚。阿難問佛言。世尊於未來世諸比丘等。要誹謗如是賢直修多羅也佛告言。彼如是等相修多羅。要當誹謗亦不隨順。復當更作無量惡業。不用沙門法也。阿難復白。世尊。彼等非善丈夫。

●(時)一●(十)●(摩)●(已)二●(以)●

當生何處。於未來世受何果報。佛告言。隨所
有人壞滅佛菩提所生處。若於過去未來現在
諸佛世尊而誹謗者。彼癡人輩所得生處
亦復如是。

爾時長老阿難。遍身毛豎。嗚呼佛陀。作如是
已復白佛言。世尊。我今身心迷悶熱惱。聞彼
等輩非善丈夫如是行故。佛告阿難。彼非善
行。唯有惡行。阿難。彼等以不善行故。當墮
阿鼻脂大地獄中。阿難。若有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷。於如是修多羅。不信而生誹謗
者。彼等捨身已。當墮阿鼻脂大地獄。阿難。汝
等於如來所莫作限量。阿難。如來深廣無有
邊際不可限量。阿難。若復有人。得聞如是修
多羅已歡喜踊躍。彼等衆生善得利益。彼等
不但空得人身及以善行。彼等已得至真脫
諸惡趣。彼等不但空得壽命。已自開闢一切
諸惡趣門。彼等當作佛子已得一切善業。彼
等福利信不虛也。彼等善食國中所有。團食。
已於最勝衆生之所。已得淨信斷諸魔網。已
得度脫長路曠野捨離憂悲毒箭。已得歡喜
之事。已到善受歸依之處。已是應供養者。於
世間中難可出現。最爲福田者。所以者何。彼
等於佛難法。一切世間不可信處。而生正信。
阿難。彼等衆生善根具足無有缺少。阿難。彼
等衆生非一生。得我朋友者。阿難。有人聞已
有愛而生歡喜。不以見故。阿難。有人以見故
有愛而生歡喜。不以聞故。有人見聞已有愛
及喜。復有人。雖復見聞不生愛喜。阿難。若有
人見我聞我生愛喜者。阿難。汝等應作是念。

彼等衆生非一生處爲我朋友。彼等衆生如
來親近當令解脫。彼等衆生於如來所等共
分者。彼等已到我歸依處。如來已攝彼衆生。
而彼等衆生應爲如來之所攝受。阿難。我於
往昔行菩薩行時。一切衆生有怖惱者。來至
我邊求乞無畏。我於爾時施彼無畏。況復今
者。成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。汝等於信
法中應勤劬方便。如來唯告如是事耳。阿難。
若汝等所應作業。當欲乾竭我慢網者。阿難。
聞朋友處應到一由旬。見朋友已當得安樂。
況復因我當種善根耶。阿難。如來阿羅。呵三
藐三佛陀。當知彼等衆生先爲如來朋友。彼
等如來亦爲我朋友。以朋友故更相愛慕。隨
彼愛喜。亦還愛慕彼等衆生。阿難。是故我今
告汝我今語汝。汝等但生信心。我當付囑未
來諸佛如來阿羅。呵三藐三佛陀。彼等如來
知我朋友已。當滿所欲願。阿難。譬如有一丈
夫。唯有一子。隨順語言隨順受教。而彼丈
夫多有朋友。彼命終之後。彼之一子當應不
困。以父朋友多攝受故。如是如是。阿難。若有
衆生當信我者。彼等我當攝受付囑。彼是我
子。以歸依我。阿難。如來多有朋友。阿難。如
來彼諸朋友皆實語有。不妄語者。我當付囑
彼實語者。所謂如來諸朋友未來三藐三佛
陀也。阿難。汝等但於信。心中勤勞方便。於
汝等邊我有如是教勅。爾時世尊說此經時。
彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

大威德陀羅尼經卷第二十

佛說無崖際總持法門經

西秦沙門聖堅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩萬二千。盡一生補處應尊位者。皆從十方世界來會。悉得總持辯才無礙。執意堅固所言真諦。珍貴恭順不放逸法。慚愧慈忍以爲上服。諸佛妙法通達無礙。能爲衆生而作朋友。哀愍一切方便誘化。能使衆生親近敬愛。遍遊十方諸佛世界神足無礙。能了一切衆生之根。消伏諸欲壞裂魔網。已度魔界捨諸欲習。悉能總攝一切法性。敬奉諸佛如應行法。其所思念盡諸禪定。坐起行住不失威儀。其名曰無終鼓菩薩。無終幢菩薩。無終稱菩薩。無終號菩薩。樹王菩薩。知一切音聲菩薩。名稱幢菩薩。一切普幢菩薩。從無終幢菩薩。普意菩薩。一切普名稱菩薩。普光菩薩。普號菩薩。普幢菩薩。一切普至菩薩。普德幢自在王菩薩。唱名稱菩薩。集名稱菩薩。集勝菩薩。普眼菩薩。普德菩薩。見無缺失菩薩。離缺失菩薩。已離缺失菩薩。具一切衆生願菩薩。不捨一切衆生菩薩。常愛稱菩薩。成就最上菩薩。一切德名稱菩薩。其萬二千菩薩。皆如是上首者也。爾時炎天王與六十億諸天子來共會坐。兜術天王與八十億諸天子來共會坐。化樂天王與九十二那術百千諸天來共會坐。他化

自在天王與五萬五千那術諸天來共會坐。色界無數諸天來共會坐。

想。亦無色聲香味細滑心意煩惱。欲界諸天迷惑亂意悉皆休息。

爾時東方去此忍界度九十二諸佛刹土塵數世界。有國名大力。其國有佛號集大力如來。至真等正覺。有尊菩薩名曰勝怨。與無央數億百千菩薩。於彼佛刹忽然不現。來諸忍界。在於三千大千界上虛空中。立興琉璃雲普覆世界。雨閼浮檀金色之花。遍忍世界。一一菩薩復雨七寶衆妙瓔珞。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨天文陀羅華。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨若干天香。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨天沈水香。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨七寶拂飾。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨天栴檀香。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨若干色衣。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨衆妙寶蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨妙綵寶蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨馬瑙寶蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨赤真珠蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨細琉璃蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨珊瑚寶蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨雜色衆寶之幢。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復以微妙未曾有偈。如一佛刹微塵之數。稱揚讚歎能仁世尊。爾時三千大千世界。諸地獄苦痛皆悉休息。畜生慈心不相食噉。餓鬼安隱無飢渴想。一切人民貧賤癡患皆悉休息。亦無飢渴寒熱之苦。亦無晝夜風塵之患。其心寂然無迷亂。

爾時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上。遙供養能仁如來。以若干衆妙雜花敷飾捧香。澤香雜色妙衣諸蓋幢幡衆寶瓔珞。遍雨三千大千世界。復雨諸天龍神夜叉。捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽諸餘。天龍及四天下。普至三千大千世界。珍琦妙寶皆悉周遍。爾時勝怨菩薩。從上來下。前詣佛所稽首佛足繞百千匝。以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣。貢上佛已。於一面坐。勝怨菩薩於一一法義。普觀三世一切諸佛所入法處。諸佛法中取一切之辯。所謂無斷之辯。合偶之辯。辯達之辯。無礙之辯。極近之辯。無窮之辯。易解之辯。具足之辯。一切法性自然巧說言辭之辯。空無相願分別演說泥洹之辯。諸思所照一切解脫分別一切諸禪之辯。分別意旨議說之辯。於勤精進速捨言說之辯。成就神通坐起行步之辯。於一切表識上中下可說辯才。乃莫能伏言說辯才。於七覺分及八尊道求解辯才。演說禪智不高下之辯。善能分別法律之辯。如是誠諦實語之辯。如幻如化如熱時炎。如水中月。如呼聲響。如鏡中像。演說一切法性皆悉如是。不生不起不滅之辯。極精微之辯。極深妙之辯。難種之辯。極遠之辯。諸欲之辯。分別一切衆生心意欲趣最上之辯。慈衆生之輪如雷雨充滿之辯。爾時勝怨菩薩解諸佛世尊所說辯力。即從坐起更整衣服。右膝著地長跪叉手。而白佛

●西二七伏● (釋)十聖● 馬瑞二鳴● 網二維● 澤二澤● 捷二乾● 天二大● 義二義● 廣二量
●起二起●

言。唯然世尊。欲有所問。如來若聽乃敢問之。世尊告曰。恣汝所問。吾當為汝具分別說。勝怨菩薩蒙佛聽許。歡喜踊躍而白佛言。云何世尊。一切諸法豈有終始根。原名字相貌可得。而言說不。於諸菩薩諸禪定法在所入處。言辭自在所問能答。有所准望辭無謬誤不見准望。亦化衆生得如是法。一切辯才無不成就。得總持者。所謂得無崖際。因斯總持得無崖際微妙之辯。普持一切諸佛所說。得無崖際總持之門。普持法界悉知入處。究竟了達微妙法性。明解諸入。明入五道。明於四諦。明入緣起諸法。明解衆生所習。明解無明諸法。明入無性。明解見有我想。明解入無我想。明解入空性。明解入不空性。明解入於表識。明解入無表識。明入於顯明入於無顯。明於吾我明於無吾我。明於所依仰明於無所依仰。明於有所起明於無所起。在在處處一切言辭

爾時世尊讚勝怨菩薩言。善哉善哉。勝怨菩薩乃能慈哀一切衆生。而問如來至真等正覺如斯之義。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝具分別說。勝怨菩薩與諸大眾。一心靜意受教而聽。佛告勝怨。何謂是名入無崖際。總持諸法者。因其總持得無極名稱。以無極名稱爲翼從。無極德法門。以無極德爲翼從。無垢法門。以無垢爲翼從。寂滅法門。以寂滅爲翼從。快從法門。以快從爲翼從。快稱法門。以快稱爲翼從。快哀法門。以快哀爲翼從。善像法門。以善像爲翼從。無動法門。以無動爲翼從。

成就法門。以成就爲翼從。審諦自成法門。以審諦自成爲翼從。無品法門。以無品爲翼從。喻花法門。以喻花爲翼從。善從法門。以善從爲翼從。無所遊法門。以無所遊爲翼從。無隱法門。以無隱爲翼從。入隱法門。以入隱爲翼從。知足法門。以知足爲翼從。善步法門。以善步爲翼從。捨離法門。以捨離爲翼從。無惡法門。以無惡爲翼從。普明法門。以普明爲翼從。遊無崖際法門。以遊無崖際爲翼從。生氣法門。以生氣爲翼從。遊無垢法門。以遊無垢爲翼從。堅固法門。以堅固爲翼從。無詬法門。以無詬爲翼從。珍重法門。以珍重爲翼從。遊極長法門。以遊極長爲翼從。意足法門。以意足爲翼從。離生法門。以離生爲翼從。輕舉法門。以輕舉爲翼從。無疑法門。以無疑爲翼從。除無崖際苦法門。以除無崖際苦爲翼從。絕巢窟法門。以絕巢窟爲翼從。離極巢窟法門。以離極巢窟爲翼從。快美法門。以快美爲翼從。軟性樂法門。以軟性樂爲翼從。無顛倒法門。以無顛倒爲翼從。無驚惕法門。以無驚惕爲翼從。功巧過上法門。以功巧過上爲翼從。不忘驚法門。以不忘驚爲翼從。無根法門。以無根爲翼從。善勝法門。以善勝爲翼從。無所捫摸法門。以無所捫摸爲翼從。一事法門。以一事爲翼從。好聚法門。以好聚爲翼從。目削法門。以目削爲翼從。無作法門。以無作爲翼從。止無念法門。以止無念爲翼從。無所將至法門。以無所將至爲翼從。無所來法門。以無所來爲翼從。無面法門。以無面爲翼從。威神法

門。以威神爲翼從。所持法門。以所持爲翼從。淨意法門。以淨意爲翼從。善來法門。以善來爲翼從。無意步法門。以無意步爲翼從。法意法門。以法意爲翼從。無所。若鋤法門。以無所若鋤爲翼從。無恐畏法門。以無恐畏爲翼從。法性意法門。以法性意爲翼從。如來意法門。以如來意爲翼從。唱令意法門。以唱令意爲翼從。無睡眠法門。以無睡眠爲翼從。天意法門。以天意爲翼從。龍意法門。以龍意爲翼從。夜叉意法門。以夜叉意爲翼從。乾闥婆意法門。以乾闥婆意爲翼從。阿修羅意法門。以阿修羅意爲翼從。迦樓羅意法門。以迦樓羅意爲翼從。緊那羅意法門。以緊那羅意爲翼從。摩睺羅伽法門。以摩睺羅伽意爲翼從。大龍意法門。以大龍意爲翼從。人意法門。以人意爲翼從。非人意法門。以非人意爲翼從。月意法門。以月意爲翼從。日意法門。以日意爲翼從。星意法門。以星意爲翼從。虛空意法門。以虛空意爲翼從。意無礙法門。以意無礙爲翼從。離疑法門。以離疑爲翼從。疑隨法門。以疑隨爲翼從。將意法門。以將意爲翼從。善稱法門。以善稱爲翼從。實意法門。以實意爲翼從。離愛法門。以離愛爲翼從。長益法門。以長益爲翼從。離愛法門。以離愛爲翼從。離壞羅網法門。以離壞羅網爲翼從。快來法門。以快來爲翼從。審諦偶法門。以審諦偶爲翼從。離樂巢窟法門。以離樂巢窟爲翼從。無却法門。以無却爲翼從。離美法門。以離美爲翼從。好名德法門。以好名德爲翼從。法自善法門。以法自

弘廣爲翼從。將趣最法門。以將趣最爲翼從。入堅固法門。以入堅固爲翼從。如是勝怨。若菩薩得總持之門。最解正隱。而於正隱如是隱。無隱離隱牢固極牢固。趣上意名稱意功德意。所將意極高意言語意解散意現行意無知意極堅意堅慧意無散意如性意不二意堅執意龍步意無可意。妙善步極遠步無欲意步動搖步無足步無意步捨擔步安。庠步無怨步無患步泥洹步如如步不倒步知行步善將步。離濁穢離迷惑離憍慢離言辭離夢想離強伏弱離缺失離非時離不堅固。如法步堅固。步心。意步執意步佛覺步。如是無能壞步。法性極微無能壞步。成就入堅固無能破壞。堅如金剛。深入諸三昧門。悉入諸佛法門。如覺三世等解諸佛極微妙德。如是勝怨。當知諸法廣大無有崖際。若菩薩已得此陀隣尼門。悉能總持一切諸佛之法。能以神足飛到十方一切世界。供養無量諸佛世尊。亦能總持聲聞緣覺所說之法。亦能總持道俗經典。俗智道智。諸禪智。業一切悉知。慧了三世而無罣礙。悉能總持一切言辭。悉能了知一切衆生心之所念。能入一切無量深法極精微。議無所不達。悉知一切諸所歸趣。將接成就皆使應法。持心攝念所言誠諦不失威儀。皆悉能得一切菩薩方便之力。能以足指振動十方諸佛世界。其中衆生無能覺知而生恐怖。一念之頃。能知三世一切諸法無所罣礙。皆悉平等無不通達。其人終無餘行亦無異意。終不隨拜於餘天神。極

●[以]—台 ●庫—詳● ●意—寬● ●業—業● ●議—議● ●[悉]—台●切十(法) ●

亦無所言說現在色亦無所言說。所以者何。其性自然不可得故。從何所起。從無所起。無所起者則無所滅。已無所滅則無言說。如所言曰。過去當來今現在。其色陰聚求其本性都不可得。云何當有過去當來現在色耶。是故色陰痛想行識陰。但有名字耳。亦無堅固。如是入五陰種。亦入於總持。若入於總持則入於五陰。觀五陰種性空。則得陀隣尼。所名陀隣尼求亦不可得。是故但假名字耳。數但字耳。謂言但字耳。所言但字耳。五陰亦字耳。亦不入色種。亦不入陀隣尼。亦不能得陀隣尼性。何以故。此事亦無有作者。但字爲色耳。亦無能作四大之性故。不能得其集。無所集故名曰五陰。譬若勝怨。若干衆事集會。乃至成起宮殿城郭。樓閣埤堦欄檻窓牖前後園邊。是名爲城。此等諸事。一分散皆悉令盡。求索其城都不可得。如是勝怨。若干衆事而共集會。名曰色種。求其本性亦不可得。所以然者。本性極微故不可得。何以故。眼性眼中求之不可得。何以故。由本無性故。諸法本無性故不可得。若無所得則無所成就。已無所成就。則無所起亦無所滅。已無所起則無有滅。已無起滅則無過去當來現在之言說。已無言說但假號耳。數但字耳。如是字中求字不可得。數中求數不可得。言中求言不可得。三世中求三世亦不可得。謂言諸語中求諸言諸語都不可得。一切諸法若無本性則無所有。若無所有則無所成就。若無所成就亦無雙起亦無雙滅。無起無滅故。則於三世無

所言說。無過去當來現在之言說。若無三世言說。則無有名字亦無無。想亦無無願亦無無數言說。亦無調。語亦無衆事。亦無無所從來。亦無無所至。亦無無所自稱。亦不往來得道。亦不於覺聞中住。亦不於緣覺中住。亦不於菩薩中住。亦不於佛中住。亦不在住中。非不在住中。法性如是。非不如是。法性寂滅。而無其相亦不瑞應。是故名字但假號耳。何以故。亦無有法名曰最如。如是無有眼性。亦無色性亦無眼色意。入十八種性亦如是。當作如是解。何以故。但假號名字耳。如是勝怨。譬若地種在所異類。方國人民辭章名字各異不同。雖名字殊異不離本性。如是勝怨。用何言辭始說法名。用何言辭入後法性。如是勝怨。法性極微已解法性。則入陀隣尼門。設著於眼情名曰入衆苦情。若著眼色集故名曰苦集。觀其本性苦集不可得。若其無性則無所有。若無所有則無所成就。若無所成就則無起滅。已無起滅則無過去當來現在。但有名字耳。言數但號字耳。諸法如是。本性自空。本性空者則無有相。已無有相則無有願。已無有願則無遊步。已無遊步則無遊戲。亦無戲過亦無調戲。若善男子善女人。解達諸法。如是不久當得總持法門。佛說是總持經時。此三千大千世界六種振動。一切諸天於虛空中作。唱伎樂雨衆天花而以供養。八萬人民得法眼淨。其一千人俱發無上正真道意。九十那術諸天衆。悉逮得是總持法門。爾時阿難即從座起長跪叉手而白佛言。此名何經。

云何奉持。佛告阿難。此經名曰一切無崖際諸法總持門。當奉持之。佛說經已。勝怨菩薩及諸異刹菩薩摩訶薩。諸來衆會皆大歡喜作禮而去。

佛說無崖際總持法門經

No. 1343

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經

北齊居士萬天懿譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十人。菩薩摩訶薩萬二千人。悉是一生補處。從餘世界而來集會。得陀羅尼具無盡辯。成就念慧具足慚愧。於諸佛法無有障礙。爲諸衆生不請之友。親近教化成就善法。於諸佛刹往來無礙。隨衆生心以衆善法而教化之。離於一切魔業境界。滅除一切煩惱怨賊。善能普入一切法界。善能供養一切諸佛。善能安住一切諸禪解脫三昧。又能隨意自在出入。其名曰甘露鼓菩薩摩訶薩。甘露稱菩薩摩訶薩。甘露光菩薩摩訶薩。甘露名菩薩摩訶薩。甘露響菩薩摩訶薩。娑羅樹王菩薩摩訶薩。一切妙音菩薩摩訶薩。一切智相菩薩摩訶薩。稱相菩薩摩訶薩。甘露入菩薩摩訶薩。普慧菩薩摩訶薩。普增上菩薩摩訶薩。普光菩薩摩訶薩。普稱菩薩摩訶薩。普相菩薩摩訶薩。普

武一汪◎ 武一汪◎ 第一指◎ 魏二蓋◎ 混二活◎ 混二帝◎ 子二子◎ 今◎ 混二活◎ 地一蛇◎
 武一汪◎ 味一佳◎ 混二活◎ 實一實◎ 混二一◎ 利底一梨活◎ 補二補◎ 混二活◎
 梨二利◎ 燕十(摩) 混二活◎ [混]一 吟二吟◎ 企一企◎ 企一吐◎ 姑二姑◎ 企一企◎
 二名◎ 姑二多◎ 蘭二明◎ [混]一 喝二喝◎ 他二他◎ 姑二姑◎ 混二混◎ [多]一 混二混◎
 二提◎ 杏二露◎ 茶二茶◎ 混二混◎ 摩二木◎ 摩二帝◎ 摩二木◎ 摩二木◎ 多
 十(阿)◎ [阿]一 喝二喝◎ 利二梨◎ 混二混◎ 利二梨◎ 混二混◎ 混二混◎ 混二混◎

如是尊勝。此是一切諸法入無量門陀羅尼。若得此陀羅尼菩薩。能持一切諸佛所說。能遊一切諸佛世界。能持一切聲聞緣覺所說。一切世間經書醫方呪術園陀經典悉能持之。一切衆生言語能入能入。能知一切衆生之心。善知一切語言辭音。如其言音能卽至如是一切道中。能知實不實法得念堅固。一切菩薩所應供養。能以一指勸一切諸佛世界。能使彼衆生無驚畏想。能一念知於三

鬼。又無王難盜賊水火刀毒惡鬼人非人等毒龍等畏。復次尊勝。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若在家若出家。修行淨行著淨衣服。以好香華供養諸佛菩薩。心念諸佛菩薩。誦此陀羅尼。若有病人。若頭痛若瘧病若風病若熱病冷病若衆生苦動一日若二日若三日若四日。若常病若眼痛若齒牙痛若腹痛若背痛。若惡風若失念若鬼所著。如是等病。是人爲誦此陀羅尼。手摩捫之。尊勝。若誦此陀羅尼一百九十八遍。若諸病諸怖畏不除滅者無有是處。何以故。過去諸佛。以此陀羅尼擁護衆生。未來諸佛。亦以此陀羅尼擁護衆生。現在諸佛。亦以此陀羅尼擁護衆生。尊勝。此陀羅尼。有大功德有大勢力。多爲衆生作大利益。若有衆生。善誦此陀羅尼持在心者。有八十億夜叉擁護是人。爾時會中。有夜叉王名奢騰婆。有千眷屬。白佛言。世尊。我等并眷屬。常當擁護誦此陀羅尼人。世尊。大雪山中。有好藥草名益精氣。此藥德力。能令一切閻浮提所有藥草增長勢力。世尊。我常以此妙藥灑散此人。益其氣力。使誦此陀羅尼人永不病苦。身心安隱無有痛處。臥無惡夢。

爾時世尊。復告尊勝。彼四大天王未成佛頃。常當擁護誦此陀羅尼者。終不放捨。乃至三十三天。炎摩兜率化樂他化自在諸天子等。乃至未成佛頃。常當擁護是人。尊勝。持此陀羅尼者。不得陰界諸入。若不得陰界諸入。則不得一切諸法。若不得一切諸法是人。

①逝十(阿那車陀末逝) ②經十(持摩) ③婆二安 ④逝二振 ⑤尸二尼 ⑥逝一加 ⑦逝二伐 ⑧逝十(安) ⑨逝二
 逝 ⑩射二希 ⑪伏二秋 ⑫耶二蛇 ⑬婆二安 ⑭得二龍於 ⑮波二波 ⑯實二夜 ⑰波二得 ⑱
 ⑲波二波 ⑳病十(有) ㉑生苦勤二苦勤若 ㉒謂二波 ㉓婆二婆 ㉔提十(內) ㉕逝二其 ㉖當二當 ㉗心
 二重 ㉘大天二天大

即疾成就此陀羅尼。復次尊勝。諸法實不可得。但以言語法故名爲陰界諸入。陰界諸入故名爲聚集。一切諸法實無聚集。何以故。色性不可得故。如地地自性成就水水自性成就火火自性成就風風自性成就。如是諸大自性成就。無增無減無有聚合。實不可得無有處所。云何名色。如色。地水火風亦復如是。過去無作者。未來無作者。現在無作者。何以故。一切諸法。無形無色無生無滅。法若不生則無有滅。若無生滅則無作爲。復次言有色故則有過去未來現在。是色實不可得。若色實不可得。當知則無過去未來現在。是故此色痛想行識亦復如是。是故能入者即。是入陀羅尼。入此陀羅尼者即名入此陰。若。入是陰即名得陀羅尼。此陀羅尼者。名之爲持。此持何所持。持無所得。名之爲持。所言得者。以言語法故。有名字音聲假合。實無所得假名。爲作。實無陰無入。實無法可持。何以故。此無作法假名爲色。此無作法云何聚集。若可聚集假名爲陰。若不聚集云何名陰。復次尊勝。猶多集諸法。名之爲舍。名之爲城。如因地牆壁梁柱椽相門。戶牖牆名之爲舍。因集多舍巷陌樓閣。埤埵却敵園林池陂。名之爲城。若離此衆物城不可得。如是如是。尊勝。爲假合衆緣。名爲色陰。求此實相實不可得。若不可得何有聚集。若無聚集何處有色如色。痛想行識亦復如是。復次尊勝。若入此陰即名。入陀羅尼門。尊勝。此陀羅尼亦不可得。何以故。如眼眼不可得眼界不可得耳鼻

舌身意亦復如是。所以者何。此中實不可得。若實不可得是名無物。若無有物則無成就。若無成就則無有生。若無有生則無有滅。若無生滅則無過去未來現在。但爲世法有名字言語。此名字言語實無所有。衆生者亦無有言。世法者亦無有著。無著者即是無所有言。此諸法實不可得。實無有物。若實無物亦無成就。若無成就亦無有生。若無有生則無有滅。若無生滅則無三世。若無三世則無名字。則無相貌。若無相貌則無言說。無有聚集無有染著。無去無來無證無得。非凡夫地。非聲聞地。非緣覺地。非菩薩地。亦非佛地。非地非非地。若非地非非地。名之爲如。亦非如非非如。寂滅無相。又假言語。法。名爲如來。何以故。以第一義故。此第一義是無所有。實不可得。此不可得者名爲如來。復次尊勝。如眼界色界眼識界乃至十八界。爲言語法故。爲之作名。如地界。爲衆生言語法故。爲作種種名。如是如是。尊勝。此言語法名爲法界。若入此法界者名入此陀羅尼。彼中言入何者名入。所言入者入無所入。何以故。一切諸法實無有物。若實無物則無成就。若無成就則無生。若無有生則是無滅。若無生滅則無三世。但爲諸法假立名字。然此諸法及言說名字。實空無相法。若無相即是無願。若無願即無去來。動轉戲論。善男子。一切諸法實性如是。無有欺誑。尊勝。於後世中若有善男子善女人。若有書寫讀誦。若爲人演說此陀羅尼者。是人所得功德。除佛世尊無有能說

此人功德者。爾時世尊說此經已。三千大千世界六種震動。一切諸天作。諸伎樂。雨諸天華。八萬四千人得法眼淨。有一千人發無上道心。九千三百諸天同發菩提心。爾時尊勝及一切他方來會菩薩摩訶薩。及閻婆遮夜叉王。并一切大衆諸天世人。及乾闥婆阿修羅等。聞佛所說。歡喜奉行。

摩訶般若波羅蜜經所問一切諸法入無量法門陀羅尼門經

爾時三千日月諸天王。諸龍王。諸阿須倫王。主天地大鬼神及天魔王。火神王。山神王。樹神王。諸神王。即於佛前叉手作禮。奉行誦此呪者。我日日往供養。便不橫死。一切諸惡皆不得便。持是呪所在處。諸天王諸須倫王諸大鬼神將軍。皆共敬護承事之。學是呪者自致作佛。

爾時已下五

閻梨 摩訶閻梨 閻羅尼 優伽目法 沙波提 摩訶沙波提

受持是句呪誦讀誦。識七世生宿命。受持者一切浮陀鬼神若人非人不得燒近。毒蛇不敢螫。毒藥自然除。刀亦不能傷。王亦不敢害。梵亦不瞋之。七十億佛所說。犯是呪者當犯重罪。復有菩薩彌勒等八十人。我亦當說是持句呪。

阿知和知 吒佉吒羅 羅理彌 羅留彌 善梨 提梨

受是持句呪誦讀誦。識十四世宿命。是持句呪八十四億佛所說。犯是呪當獲重罪。

阿知和知 那知鳩那 知提梨 沙羅波提

①是入二入是 ②入是二不見 ③爲作二作爲 ④戶需二需戶 ⑤地境二地境 ⑥入十此 ⑦地十亦 ⑧法十故 ⑨諸二天 ⑩最十門 ⑪法門 ⑫門一 ⑬經十卷 ⑭爾時以下至卷末元明兩本無之而有所載於卷末尊勝菩薩所問經譯師傳 c. P. 349 ⑮爾時無十字一

阿智 婆智 那智 究那智 阿塞婆帝婆
帝婆帝 迦賜 摩訶迦賜 赴陀摩訶赴陀

於百千億劫造作不善業
七日能令淨誦持此咒故

普托跋氏。北岱雲中人也。魏分十姓。

陀羅尼。復不在佛法中。此金剛上味陀羅尼。不捨凡夫不護凡夫法。不動諸佛世界。不起諸願復不捨諸願。何以故。文殊師利。此金剛上味陀羅尼法門。順向貪欲瞋恚愚癡。順向諸女順諸丈夫。順向諸天。順向諸龍。順諸夜叉羅刹。順諸乾闥婆。順諸阿修羅。順諸伽樓羅。順諸緊那羅。順諸摩睺羅伽。順向諸佛。順向諸法。順向諸僧。順諸聲聞緣覺。順諸地獄餓鬼畜生。順水順風順火順地順眼順耳順鼻順舌順身順意。文殊師利。此金剛上味陀羅尼中。順一切諸法。文殊師利。所有東方虛空界分。南西北方上下所有虛空界分。彼悉隨順入虛空界。文殊師利。此金剛上味陀羅尼句順一切法。

爾時文殊師利童子。白佛言。世尊。云何貪是陀羅尼句。佛言。文殊師利。言貪欲者。彼貪不從東方而來而染衆生。非南西北上下方而來而染衆生。不從內生而染衆生。不從外來而染衆生。文殊師利。貪欲瞋癡皆是內心分別故生而見有染淨。若有除染淨者。則無有彼證不證法。文殊師利。若法不生。從本以來不在內外。以是義故。我言貪是陀羅尼句。文殊師利。瞋是內心忿怒而生。而彼忿瞋非是過去現在未來。文殊師利。若過去法而可生者。不能令淨陀羅尼句。文殊師利。癡心亦非陀羅尼句。

文殊師利。白佛言。世尊。何者陀羅尼。何者陀羅尼句。佛言。文殊師利。癡是無明。從無明生一切諸法。不從地界。不著地界。不著水界。

不著火界。不著風界。不著空界。不著識界。而非不著。然此諸法無染無淨。文殊師利。若法有染。者虛空亦應有染。何以故。以虛空界亦無諸法而與作障。文殊師利。所謂無明雜諸法者。復令過者彼無滅相。以空與作無障。因故。復不可見不可捉持。以非色故不可觀見。無縛無解無染無著。以得無量諸神通故。空無所有無一切物。文殊師利。在於世間而行世間諸煩惱事。

文殊師利。白佛言。世尊。無明無滅無不滅耶。佛言。文殊師利。無明是明。而佛如來說為無明。於本際中無有無明。以是故。言無明句也。於中際中亦無無明。於後際中亦無無明。文殊師利。若諸法中無無明者。云何言見。不著不染亦復不忘。然一切法而有淨染復作障相。文殊師利。白佛言。無有。如是世尊。無有。如是善逝。世尊。云何彼中無明而說令染。佛言。文殊師利。譬如鑽火有煙。鑽草。人手功力衆緣具故。先有煙出然後火生。而火不在煙中鑽中。非草手中。衆緣和合而生於火。文殊師利。無彼愚癡。而諸衆生。生於我想貪瞋癡火。然貪等火。亦不在內亦不在外不在中間。然文殊師利。所說癡者。以何義故。名之爲癡。一切諸法畢竟解脫。故說爲癡。文殊師利。若一切法畢竟解脫。是則名爲金剛上味陀羅尼句。

爾時文殊師利童子。白佛言。世尊。頗有法門。而此法門成就菩薩。令得一切順向三昧。佛言。文殊師利。有一法門。菩薩成就彼法門故。

則能通達一切諸事。喻如一字詮百千字。而於彼字不可盡也。隨彼法門而說諸法。如是如是現諸法門。雖現如是無量法門。而不能盡無礙辯才。以得無盡樂說辯才。是故能現無盡辯才。於一法門句中。令入一切諸法門句。一切法門句中。令入一法門句。

文殊師利。白佛言。世尊。此法何色。佛言。文殊師利。一切法是法門。此是陀羅尼句。文殊師利。世尊。云何此陀羅尼句是天門。佛言。文殊師利。一切法住寂滅定。此是菩薩入天相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是龍門。此是陀羅尼句。文殊師利。世尊。云何此陀羅尼句是龍門。佛言。文殊師利。一切法以一字門故。從字所聞故。無字而說於字。此是菩薩入龍相法門陀羅尼句。文殊師利。一切法是夜叉門。此是陀羅尼句。文殊師利。世尊。云何此陀羅尼句是夜叉門。佛言。文殊師利。一切法入夜叉相畢竟不生故。此是菩薩入夜叉相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是乾闥婆門。此是陀羅尼句。文殊師利。世尊。云何此陀羅尼句是乾闥婆門。佛言。文殊師利。一切法過諸算數。以無量無邊過於虛空。此是菩薩入乾闥婆相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是阿修羅門。此是陀羅尼句。文殊師利。世尊。云何此陀羅尼句是阿修羅門。佛言。文殊師利。一切法順遍一切門。不以名可到。非色可到。非聲可到。非香可到。

非味可到。非觸可到。非法可到。非佛可到。非法可到。非僧可到。非聲聞可到。非緣覺可到。非凡夫可到。文殊師利。一切法過諸到不到。以不起故。此是菩薩入阿修羅相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是迦樓羅門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是迦樓羅門。佛言。文殊師利。一切法畢竟不行。亦非不行。不去不來不生不滅不住不著無縛無解無住。無往。文殊師利。一切法不住。住虛空界平等故。此是菩薩入迦樓羅相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是緊那羅門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是緊那羅門。佛言。文殊師利。一切法離作者故。無作者無求者。無求而見者。此是菩薩入緊那羅相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是摩睺羅伽門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是摩睺羅伽門。佛言。文殊師利。一切法離一切法垢永得光明。一切衆生不能染不能淨。以淨陀羅尼門故。何以故。文殊師利。一切法畢竟寂滅性不生故。此是菩薩入摩睺羅伽相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是婦女門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是婦女門。佛言。文殊師利。一切法皆虛妄。是男門是女門。以離女門故。謂非事故。此是菩薩入婦女相法門陀羅尼句。

文殊師利。一切法是丈夫門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是丈夫門。佛言。文殊師利。一切法。若於前際中際後際不見丈夫。文殊師利。離於三界不著三界。然於彼處無女無男。假立名字。然彼假名彼處寂靜。而彼說染。然彼色依四大。依四大故不見生滅。一切諸法畢竟永滅。此是菩薩入丈夫相法門陀羅尼句。文殊師利。一切法是地獄門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是地獄門。佛言。文殊師利。地獄以何順相。文殊師利言。世尊。一切法虛空等相。佛言。文殊師利。於意云何。彼地獄從何所起。文殊師利言。世尊。一切法是自念起相。自妄念故。一切凡夫而自繫縛。以繫縛故則是地獄。雖非是有。而令受者受彼苦故。文殊師利言。世尊。譬如有人於睡夢中而見自身墮於地獄。墮地獄已。而見百千萬火所燒。見捉其身擲鐵湯中。彼人見身大受苦惱。見有大火之所燒逼而生怖怕。而口出言。極苦極苦。彼人諸親來問其言。汝何所痛。彼人答言。我受地獄極大苦惱。大火燒我。復擲我身著鐵湯中。彼如是語。瞋諸親言。我受地獄受苦惱。云何諸人而問我言。有何苦耶。受大苦惱。云何諸人而問我言。有何苦耶。諸親語言。汝今勿怖汝以睡眠。汝今實不從此至彼。亦不從彼而至於此。彼人聞已。方自生念。我是睡夢。此是虛妄非是真實。虛假如幻。如是知見身心得安。世尊。如彼非有而說言有。而自說言我墮地獄。世尊。如是一切諸凡夫人。顛倒虛妄實不繫縛而生女想。生女

想已。見身共行。作如是言。我是丈夫。彼是婦女。彼是我婦。我是彼夫。彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故。自心生於有所作想。以此因故。有聞靜等諸非法事。彼人如是起聞靜已。生大嫌恨。彼以如是顛倒想故。命終之後墮地獄中。於無量劫受諸苦惱。世尊。又如彼人。諸親來言。是汝睡眠不去不來。世尊。一切凡夫亦復如是。有四顛倒妄見而說。而實於中無有丈夫亦無女人。無有衆生及無命等。一切諸法皆是不實虛妄。妄故。見一切法空本性不生而不可見。不可分別亦不可著。一切諸法如夢如幻如水中月。世尊。一切法中無有可染無不可染。世尊。一切諸法皆是虛妄。虛妄生故。是故如來說一切法離我我所。遠離一切地獄門故。爾時世尊讚文殊師利童子言。善哉善哉。文殊師利。一切地獄應如是見。如汝所見如是分別。文殊師利。若如是見。無有地獄無地獄門。彼人。則得無生法忍。說此地獄法門之時。九萬二千諸菩薩等。一切皆得無生法忍。得是忍已。一時同聲作如是言。善哉善哉。此是諸佛如來境界。而於一切無我法中。忽然而得一切佛法。爾時文殊師利童子白佛言。世尊。唯願世尊。說諸菩薩入不二法門。菩薩得入不二法門故。則得一切諸法不二。而不執著。爾時佛告文殊師利童子言。文殊師利。是入一切諸法平等隨順法門。菩薩得此正法門已。而於一切諸煩惱中見諸佛法。及得辯才善能說法。文殊師利白佛言。世尊。彼法門以何相。佛言。文殊師利。善

●無住●不住●●立十(彼)●●受二●●是汝二汝是●●妄十(想)●●則二即●●唯二惟●●何十(爲)●●

思念之我爲汝說。是法門名離一切煩惱。故我說此陀羅尼門。文殊師利言。善哉世尊。願爲我說。我頂戴受。佛言。文殊師利。無明是菩提。此是陀羅尼句門。文殊師利言。世尊。云何無明是菩提。佛言。文殊師利。以無無明故。說無明。若無無明則亦無生。若無生者彼則無業。文殊師利。菩提無染。以性清淨體鮮潔故。文殊師利。我見此事故說無明。是以不二說故。文殊師利。我不得無明是故我說無明。文殊師利。此是菩薩入無明相法門陀羅尼句。

文殊師利。行是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。以一。切法離一切算數相。無量無邊不見邊際。順善不善。令入地獄餓鬼畜生。而不從此而至於彼。亦不從彼而至於此。而生彼此。文殊師利。一切法不過不來。無所至無所到。文殊師利。此是菩薩入行相法門陀羅尼句。

文殊師利。識是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛妄現故。文殊師利。如是一切虛妄法中若求諸法。說言我證佛法得成正覺度諸衆生。我於世間最上勝者。彼人乃於虛妄法中妄念菩提。而起慢心欺。陵於他。文殊師利。我坐道場時無有法可證。此是聲聞法。此是緣覺法。此是凡夫法。文殊師利。此是菩薩入識相法門陀羅尼句。文殊師利。名色是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。名色非事故。而以聲說。而無所說。色無作者故。若無作者。

是即無前無中無後。文殊師利。如來說我是菩提。而彼於十方不可見故。文殊師利。此是菩薩入名色相法門陀羅尼句。

文殊師利。六入是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。此諸入等。皆是入相。皆是空相。是寂靜相。非諸衆生眼見色已。而言我見。如是耳鼻舌身意等亦復如是。不作是念。我能分別一切諸法。非以眼識知耳境界。非以耳識知眼境界。如是意知諸法境界。一切諸法非意識境界。迭相遠故。文殊師利。一切法無覺離諸心相。迭互相故。一切法空。若一切法畢竟空者。是菩提相。文殊師利。此是菩薩入六入相法門陀羅尼句。

文殊師利。觸是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。所言觸者。是色聲香味觸法相。文殊師利。若法有觸彼緣故生。若以緣故生。若以緣成者。彼名緣成。若以緣成者。彼是虛妄。若虛妄者。彼畢竟無。若畢竟無。彼則不生。不滅。文殊師利。一切法無生滅相是菩提。

文殊師利。此是菩薩入觸相法門陀羅尼句。文殊師利。受是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。受者是三受。謂苦受樂受不苦不樂受。文殊師利。受不在內亦不在外不在中間。文殊師利。彼受者不在內若不在外不在中間者。彼中有衆生受苦受樂受。想。文殊師利。世尊。一切凡夫顛倒繫縛。而於不實法中生樂受苦受。世尊。一切法如幻。一切受性不生不滅。佛言。文殊師利。是故我說受是菩提。文殊師利。此是菩薩入受相法門陀羅尼句。

句

文殊師利。愛是菩提。此是陀羅尼門。何以故。文殊師利。愛是能生煩惱因故。文殊師利。於意云何。譬如有人實未得子作生子想。然彼人子爲內生耶爲外生耶。彼人有不。文殊師利。世尊。彼人本無子。云何起子想。佛言。文殊師利。於後彼人成大丈夫。而和合故方生於子。文殊師利。愛從何生。爲從前際中際後際。爲內生耶爲外生耶。和合生耶。文殊師利。世尊。愛不在內亦不在外。乃至無有諸方差別。佛言。文殊師利。此法誰說爲方所覺。文殊師利。又復是愛誰造誰作。文殊師利。世尊。愛離所作而無作者。文殊師利。世尊。以四顛倒繫縛。一切凡夫衆生即起虛妄。佛言。文殊師利。於意云何。若法有者。有爲無。文殊師利。世尊。若法有者。有爲無。彼法云何有染有淨。文殊師利。世尊。不也。世尊。佛言。文殊師利。諸法若有。諸法性相而不可見。亦不從內亦不從外。不染不淨。文殊師利。此是菩提。文殊師利。此是菩薩入愛相法門陀羅尼句。

文殊師利。取是菩提。此是陀羅尼門。文殊師利。世尊。常說一切諸法無縛無解。是諸凡夫何所取耶。佛言。文殊師利。一切衆生繫著色聲香味觸等。及取五欲。文殊師利。於汝意云何。色能生聲不。文殊師利。世尊。不也。世尊。佛言。文殊師利。於意云何。頗有一法能令與法能令法住能作障耶。文殊師利。世尊。不也。世尊。佛言。文殊師利。一切諸法畢竟不生無有障。

* 闍。彼法不作。* 迭互相生。* 迭互相。語而無有業。而有彼說。以彼諸法畢竟癡故。文殊師利。以是義故。我說此取是菩提相陀羅尼門。文殊師利。此是菩薩入取相法門陀羅尼句。文殊師利。有是菩提。此是陀羅尼門。文殊師利言。世尊。如來本爲滅諸有故說聲聞法。佛言。文殊師利。有是有法。我所說者是力士相。是故我說是有法門。文殊師利。若見一切諸法非事如虛空相。則不復念一切佛法。文殊師利。是故我說有是菩提陀羅尼句。文殊師利。此是菩薩入有相法門陀羅尼句。

文殊師利。生是菩提。此是陀羅尼門。文殊師利言。世尊。如來本以爲過生故而說諸法。佛言。文殊師利。所言生者。菩薩摩訶薩求此生法而不可得。以其不生亦不轉故。文殊師利。是故我說生是菩提陀羅尼句。文殊師利。此是菩薩入生相法門陀羅尼句。說菩提故。令諸菩薩速得辯才利疾辯才無障礙才。

爾時文殊師利童子白佛言。世尊。世尊爲住何地菩薩而說此法。佛言。文殊師利。若諸菩薩不求菩提不喜菩提。不發菩提心。不證佛法。不清淨佛世界。不動貪瞋癡。若心不欲過於世間。亦不起心度諸衆生。不降伏魔。不欲說法。而於彼法不作二相者。文殊師利。我今唯爲住如是地諸菩薩等說此法門。

文殊師利白佛言。世尊。若有菩薩能受持此金剛上味陀羅尼法門。若讀若誦廣爲他說。如是之人得幾許福。佛言。文殊師利。若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門。若受若持若

讀若誦爲他說者。如是之人如一切佛。以一切佛常以捨故。一切天龍夜叉乾闥婆等。常以供養而供養之。文殊師利。此金剛上味陀羅尼法門。具足成就無量功德。文殊師利。此金剛上味陀羅尼法門。不可窮盡。說此法門時。十千菩薩得此金剛上味陀羅尼法門。三萬二千初發心菩薩得無生法忍。文殊師利童子及彼菩薩。天龍夜叉乾闥婆人非人等。聞佛所說皆大歡喜作禮而去。金剛上味陀羅尼經

No. 1345 (No. 1944)

●金剛場陀羅尼經

④隋三藏法師闍那崛多⑤譯

如是我聞。一時婆伽婆。住在雪山妙色聚落。金莊嚴窟。與摩訶比丘僧其數滿足。一千人俱。爾時世尊著衣持鉢。入妙色聚落普遍乞食。還至本處飯食訖。結跏趺坐正念不動。爾時世尊入名一切法平等。相三昧。入三昧已。諸比丘等頂禮佛足。忽然不見如來所在。各自相問。今婆伽婆修伽陀何處去耶。爾時首陀會及三十三天子。承佛神力來至佛所。時釋天王及梵天王。作如是念。婆伽婆今在何處修伽陀。今在何處。作身念已。觀見佛身住在金窟。入於三昧。時諸釋天。來至佛所默然而坐。及首陀會諸天衆等。亦默然坐。爾時世尊於三昧中現諸神通。佛神通力故。所有

三千大千世界學菩薩乘者。初發菩提心者。或復久發菩提心者。或阿毘跋致者。或一生補處者。以得如來神通教故。來至妙色聚落。到於佛所。佛神力故。去地一。刃加趺而住。爾時文殊師利童子。入一切衆生歡喜三昧。入三昧已。令諸大衆得心歡喜。得心悅樂。得心安隱。得心希有。爾時彌勒菩薩摩訶薩。入一切法寂定三昧。入三昧已。令諸大衆諸根寂定。爾時體相菩薩摩訶薩。共六萬二千菩薩。向妙色聚落金莊嚴窟。到於佛所。即見自身及諸菩薩住在虛空。於虛空中結加趺坐。時觀自在菩薩共九萬二千菩薩。從虛空中向妙色聚落金莊嚴窟。來到佛所不能下地。共諸菩薩於虛空中加趺而住。即入破散一切衆生煩惱三昧。入三昧已。彼諸大衆即滅貪欲癡等一切煩惱。爾時寶相菩薩摩訶薩。即入大莊嚴三昧。入三昧已。即於虛空普雨四優鉢羅華波頭摩華俱陀華分陀利華。映蔽日光。爾時世尊正坐三昧。飛騰虛空欣然微笑。乃至放於青黃赤白金色。顚梨等光明。亦復如是。爾時文殊師利童子。住在虛空合掌長跪整衣服。而白佛言。世尊。以何因緣欣然微笑。佛告文殊師利。我念往昔。此虛空中十千諸佛。同於此處爲諸菩薩說金剛場陀羅尼法門。文殊師利。復白佛言。世尊。惟願如來。爲諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法。爾時佛止文殊師利言。不須復說。此金剛場陀羅尼中。無有煩惱亦無涅槃。彼等欲入涅槃。金剛場陀羅尼中。無菩薩法及諸佛法。彼

● 屈二(實) ● 唯二(推) ● ● 屈本 ● 屈十(天竺) ● (北天竺) ● (唐)一 ● 屈十(德) ● 加跌二(跣) ● 下同 ● 相十(入) ●
● 刃二(似) ● 自在二(背) ● 價二(更) ● 願樂二(波羅) ● 指二(唯) ●

等欲得成佛。金剛場陀羅尼中。無有善法及不善法。彼等欲捨不_レ善。金剛場陀羅尼中。無彼岸此岸。彼等欲達彼岸。金剛場陀羅尼中。無有成就諸佛刹者。彼等欲成就諸佛刹。金剛場陀羅尼中。無有魔及魔名字。彼等欲降衆魔。金剛場陀羅尼中。無有聲聞及聲聞名字。彼等欲超過聲聞法。金剛場陀羅尼中。無辟支佛及辟支佛法。彼等欲超過辟支佛位。金剛場陀羅尼中。無衆生及衆生名字。彼等欲化諸衆生。金剛場陀羅尼中。無有利無非利。彼等欲求利。金剛場陀羅尼中。無有欲及欲名字。彼等欲離欲。金剛場陀羅尼中。無惱及惱名字。彼等欲離惱。金剛場陀羅尼中。無有癡及癡名字。彼等欲捨癡。金剛場陀羅尼中。無有智及無智。彼等欲證智。金剛場陀羅尼中。無有煩惱及無煩惱。無有淨及不淨。亦無有教及無教。無慈無悲無喜無捨無施無慳。無戒無犯。無諍無忍。無進無_レ退。無禪定無亂心。無智無無智。無墮無聲聞無辟支佛。無諸佛無如來。無法無非法。無深無淺。無識無非識。無名字無證處。無煩惱無涅槃。無諸力。無菩提分。無諸根。無正念處。無正定處。無四如意足。文殊師利。金剛場陀羅尼。若修得者。不捨凡夫法。不取不執亦不遠離。亦不建立。不須超過。不證不捨。不思惟捨。不勝不出。無有懈怠。不憚不護不悔不觸。凡夫法中不起煩惱。所有布施亦不作相不作與相。亦不捨離諸佛法。亦不觸凡夫法。諸佛法不離凡夫法。凡夫法不離諸佛法。亦不建立聲

攝入一字法門。得無礙辯故。轉能多說一句法門。增益增說已。還復攝入一法門中。文殊白佛言。世尊。何者一字法門。佛告文殊師利。無有一切諸法。是名一字陀羅尼法門。文殊師利白佛言。世尊。云何名爲陀羅尼句法門。佛言。文殊師利。一切諸法住調伏地。是故名爲入調伏陀羅尼法門。文殊師利。天法門一切諸法。名陀羅尼法門。文殊師利白佛言。世尊。何故名天是陀羅尼法門。佛言。文殊師利。一切諸法住修行地故。名天相入陀羅尼法門。

文殊師利。龍法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。世尊。何故名龍是陀羅尼法門。佛告文殊師利。無有名字。一切諸法斷名字道。無字假說字故。名龍入陀羅尼字法門。文殊師利。夜叉法門一切諸法。是陀羅尼法門。何故名夜叉是陀羅尼法門。佛告文殊師利。盡相故。一切諸法本來不生故。名夜叉是陀羅尼法門。文殊師利。乾闥婆法門一切諸法。是陀羅尼法門。何故名乾闥婆是陀羅尼法門。以數過故。一切諸法無有邊際。但取虛空邊故。名乾闥婆相是入陀羅尼法門。文殊師利。阿修羅法門一切諸法。是陀羅尼法門。何故名阿修羅是陀羅尼法門。佛言。文殊師利。無定住一切諸法。不可以名字說。非色不異色相可行。非聲不異聲相可行。非香不異香相可行。非味不異味相可行。非觸不異觸相可行。非意不異意相可行。非佛不異佛相可行。非法不異法相可行。非僧不異僧

相可行。非聲聞不異聲聞相可行。非辟支佛不異辟支佛相可行。非凡夫不異凡夫相可行。文殊師利。一切諸法。無行相無可行相可行。無起發故。是名阿修羅入陀羅尼法門。文殊師利。迦樓羅法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利白佛言。世尊。云何迦樓羅是陀羅尼法門。佛告文殊師利。一切諸法。無來無去故。無來非不來。無去非不去。不生不滅不漏不著不縛不解。不染不妄無染著處。住無建立本來無建立故。文殊師利。一切諸法。如虛空無有依故。名迦樓羅入陀羅尼法門。文殊師利。緊那羅一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利白佛言。世尊。何故名緊那羅是陀羅尼法門。佛言。離作道故。文殊師利。不可作作者無所有故。是名緊那羅相是入陀羅尼法門。

文殊師利。摩睺羅伽法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。世尊。云何陀羅尼法門。佛告文殊師利。一切諸法離垢本來明淨。一切衆生。所不能濁亦不能淨。此清淨陀羅尼法門。所以者何。文殊師利。一切諸法。本來寂滅故。本來不生故。文殊師利。是名入摩睺羅伽陀羅尼法門。文殊師利。婦女法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。云何是陀羅尼法門。佛言。虛妄故。文殊師利。一切諸法女根男根無定故。所謂非實物故。名婦女相入陀羅尼法門。文殊師利。男兒法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。云何是陀羅尼法門。佛言。文殊師利。一切處相無有故。本際已來不可得。乃至後際亦不可得。現在亦不可得。文殊師利。三際處無得故。是處無男無女。唯假名說。所言名者寬廣得名。彼色者四大合成。此諸法無有生處故。本來寂滅故。文殊師利。一切諸法。是名男相入陀羅尼法門。文殊師利。地獄法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。世尊。何故地獄名陀羅尼法門。佛告文殊師利。地獄入何相。文殊師利。世尊。地獄者入虛空相。佛言。文殊師利。於汝意云何。地獄者。爲從自分別生。爲自然生。文殊師利。世尊。是凡夫等起分別故。見有地獄畜生餓鬼。無真實事。而諸凡夫受於苦惱。世尊。如我所見。無地獄見。無有苦見。世尊。如人眠睡夢墮地獄。而見自身在大沸鑊。及無量人受諸苦痛。熱惱逼身生大恐怖。即大驚喚。忽自唱言。大苦大苦。悲哭失聲。彼人父母及諸眷屬問言。汝有何苦。彼人答言。我墮地獄令我痛苦。云何方問。汝有何苦。時彼父母及諸眷屬。語彼人言。汝莫怖畏。汝於睡眠見此事耳。汝向睡眠不出家外。何故忽言受地獄苦。彼人即還得醒。悟心。我所見事乃是夢耳。所自內心作如是見。悉皆非實還得歡喜。世尊。如彼夢人無有實事見墮地獄。如是如是。世尊。一切凡夫本無有欲。生女想分別。共相娛樂自生樂著。彼即念言。我是男也。彼是女也。已生欲心即求五欲。爲五欲故。共相鬪諍結諸怨讎。散失財物更相殺害。以起顛倒

攝入一字法門。得無礙辯故。轉能多說一句法門。增益增說已。還復攝入一法門中。文殊白佛言。世尊。何者一字法門。佛告文殊師利。無有一切諸法。是名一字陀羅尼法門。文殊師利白佛言。世尊。云何名爲陀羅尼句法門。佛言。文殊師利。一切諸法住調伏地。是故名爲入調伏陀羅尼法門。文殊師利。天法門一切諸法。名陀羅尼法門。文殊師利白佛言。世尊。何故名天是陀羅尼法門。佛言。文殊師利。一切諸法住修行地故。名天相入陀羅尼法門。

文殊師利。龍法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。世尊。何故名龍是陀羅尼法門。佛告文殊師利。無有名字。一切諸法斷名字道。無字假說字故。名龍入陀羅尼字法門。文殊師利。夜叉法門一切諸法。是陀羅尼法門。何故名夜叉是陀羅尼法門。佛告文殊師利。盡相故。一切諸法本來不生故。名夜叉是陀羅尼法門。文殊師利。乾闥婆法門一切諸法。是陀羅尼法門。何故名乾闥婆是陀羅尼法門。以數過故。一切諸法無有邊際。但取虛空邊故。名乾闥婆相是入陀羅尼法門。文殊師利。阿修羅法門一切諸法。是陀羅尼法門。何故名阿修羅是陀羅尼法門。佛言。文殊師利。無定住一切諸法。不可以名字說。非色不異色相可行。非聲不異聲相可行。非香不異香相可行。非味不異味相可行。非觸不異觸相可行。非意不異意相可行。非佛不異佛相可行。非法不異法相可行。非僧不異僧

文殊師利。摩睺羅伽法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。世尊。云何陀羅尼法門。佛告文殊師利。一切諸法離垢本來明淨。一切衆生。所不能濁亦不能淨。此清淨陀羅尼法門。所以者何。文殊師利。一切諸法。本來寂滅故。本來不生故。文殊師利。是名入摩睺羅伽陀羅尼法門。文殊師利。婦女法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。云何是陀羅尼法門。佛言。虛妄故。文殊師利。一切諸法女根男根無定故。所謂非實物故。名婦女相入陀羅尼法門。文殊師利。男兒法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。云何是陀羅尼法門。佛言。文殊師利。一切處相無有故。本際已來不可得。乃至後際亦不可得。現在亦不可得。文殊師利。三際處無得故。是處無男無女。唯假名說。所言名者寬廣得名。彼色者四大合成。此諸法無有生處故。本來寂滅故。文殊師利。一切諸法。是名男相入陀羅尼法門。文殊師利。地獄法門一切諸法。是陀羅尼法門。文殊師利。世尊。何故地獄名陀羅尼法門。佛告文殊師利。地獄入何相。文殊師利。世尊。地獄者入虛空相。佛言。文殊師利。於汝意云何。地獄者。爲從自分別生。爲自然生。文殊師利。世尊。是凡夫等起分別故。見有地獄畜生餓鬼。無真實事。而諸凡夫受於苦惱。世尊。如我所見。無地獄見。無有苦見。世尊。如人眠睡夢墮地獄。而見自身在大沸鑊。及無量人受諸苦痛。熱惱逼身生大恐怖。即大驚喚。忽自唱言。大苦大苦。悲哭失聲。彼人父母及諸眷屬問言。汝有何苦。彼人答言。我墮地獄令我痛苦。云何方問。汝有何苦。時彼父母及諸眷屬。語彼人言。汝莫怖畏。汝於睡眠見此事耳。汝向睡眠不出家外。何故忽言受地獄苦。彼人即還得醒。悟心。我所見事乃是夢耳。所自內心作如是見。悉皆非實還得歡喜。世尊。如彼夢人無有實事見墮地獄。如是如是。世尊。一切凡夫本無有欲。生女想分別。共相娛樂自生樂著。彼即念言。我是男也。彼是女也。已生欲心即求五欲。爲五欲故。共相鬪諍結諸怨讎。散失財物更相殺害。以起顛倒

生惡憎想。死入地獄經多千劫。世尊。如彼人夢。所有父母及諸眷屬語彼人言。汝向睡眠本未曾出。云何而見受地獄苦。如是如是。世尊。諸佛如來。爲四顛倒諸衆生等。說於正法。是處無男。無女。亦無衆生。無有受者。無養育者。及無富貴。亦無我。是諸法皆顛倒。本無有故。生是諸法。和合故。生是諸法。分別故。生是諸法。無有生處。是諸法無有物。是諸法不相著。是諸法如夢。是諸法如幻。是諸法如水中月。是諸法無有著處。是諸法無有染者。無惱者。無忘失者。汝等莫妄分別。是諸衆生聞如來法已。即厭於欲。見諸法性。遠離諸煩惱。遠離諸癡。見一切諸法本來解脫。見一切諸法無有障礙。見一切諸法寂滅。世尊。彼諸人等。已得虛空想定。捨身已後。於無餘涅槃中而般涅槃。世尊。我見地獄苦。相如是。爾時世尊。讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。如汝所見。地獄應如是見。亦應如是分別。如汝所說。知見如是地獄已。得無生法。如文殊師利所得。說此語已。一萬二千菩薩得無生。忍法。同聲唱言。希有諸佛行處。所謂於地獄法中得顯諸佛法。時文殊師利白佛言。世尊。願爲我說入無二法門。得入無二法門已。令諸菩薩摩訶薩。於一切煩惱中。說一切諸佛法。亦不作二相念。復得無礙辯說。一切無二相法。世尊。云何是入無二法門。佛言。文殊師利。汝諦聽。諦受善思念之。吾爲汝說是平等名字無二法門。得法門已。諸菩薩於一切煩惱中。一切諸佛法中。能作平等。復

是一切煩惱分別。名陀羅尼法門。我今說之。文殊師利言。善哉世尊。願爲我說。令我樂聞。文殊師利。無明是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何無明是陀羅尼法門。佛告文殊師利。以無有明故名無明。以無明故是不生。以無生故無煩惱。文殊師利。無煩惱者是名菩提。本性清淨。無有著處。無有生處。以是義故。文殊當知。如來常於處處經中。廣說無明菩提無二法門。文殊師利。我昔已來不得無明。以是義故。我說無明。文殊師利。是名無明陀羅尼法門。菩薩得是智法門已。得捷。急辯。得利辯。得無邊辯。得不住辯。文殊師利。諸行是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何諸行是菩提。佛告文殊師利。諸行者過於數。算數不可得。是故思惟不善處。無有邊際。是故得有生。亦非此處去。亦非他處來。無來無去故。是故文殊師利。是名菩提入名行。明陀羅尼法門。文殊師利。識是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何識是菩提。佛言。文殊師利。如來常說識如幻化。顛倒故生。文殊師利言。幻化者。從分別起。從和合起。依無實分別故。起是諸凡夫幻化相。菩提從分別生。從和合生。顯示諸佛法執著諸法相。我等未來世當作佛。我等當教化諸衆生。我等當得世間最勝。而菩提相猶如虛空。生分別已。毀皆於他。文殊師利。我初不曾菩提樹坐。已所得法。或名佛。或名辟支佛。或名

聲聞。或名凡夫。文殊師利。是故名識是陀羅尼法門。文殊師利。名色是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何名色是菩提。佛言。文殊師利。名者。但假聲言。無有真實。文殊師利。色者。無有作者。無造者。是中不可說言有我。無有所即是菩提。文殊師利。是名色相入陀羅尼法門。文殊師利。六入是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利。如是等一切諸入。各各行中求不可得。眼不作是念我見色。耳不作念我聞聲。鼻不作念我嗅香。舌不作念我嘗味。身不作念我覺觸。意不作念我知法。眼不知色。行。色不知眼。行。耳不知聲。行。聲不知耳。行。鼻不知香。行。香不知鼻。行。舌不知味。行。味不知舌。行。身不知觸。行。觸不知身。行。意不知法。行。法不知意。行。文殊師利。六入各各相違背。一切諸入無有識。各各無覺。各各自體空。文殊師利。眞法相者。實空。文殊師利。是名六入相。是陀羅尼法門。文殊師利。觸是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何觸是菩提。佛告文殊師利。所言觸者。是色觸。聲觸。香觸。味觸。觸觸法觸。文殊師利。所有色觸。彼則有緣。若有緣。分別故生。緣緣故住。文殊師利言。攀緣者。猶如幻化。彼即顛倒。若顛倒即無有。若無有即不生。若不生即無滅。無滅無生。故即是菩提。文殊師利。是名觸入陀羅尼法門。文殊師利。受是菩提。是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何受是菩提。佛告文殊師利。受者有三種。樂受。苦受。不苦不樂受。文殊師利

●法十(是諸法) ●相二想 ●斷一諸 ●忍法一法忍 ●入二人 ●令二今 ●覺一疾 ●明二相 ●如是 ●門十
(文殊師利言世尊云何六入是菩提佛告) ●(作)一 ●*

言。受者非內非外亦非中間。文殊師利。所有樂非內非外非中間者。即是無有。文殊師利。云何知諸衆生而得受樂。文殊師利言。世尊。想顛倒故。諸凡夫妄取諸緣若樂若苦。識分別知非樂非苦亦如是。世尊。我見諸受性。如幻化本來不生。佛告文殊師利。以是義故。知受相者。入陀羅尼法門。

文殊師利。愛是菩提是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。愛者非是一切煩惱根耶。佛言。於汝意云何。如人未有子時。愛子之心。爲在內爲在外爲在他方。文殊師利言。世尊。彼人尚未有子。云何得有愛子心耶。佛言。文殊師利。是人後時。若因婦女和合生子。然後彼人生愛子心。於汝意云何。如是愛子之心。爲從東方來。南西北方四維上下來。爲在內爲在外。文殊師利言。世尊。彼愛子心。不從十方及內外來。佛言。文殊。如是愛者。誰之所作造者是誰。文殊師利言。世尊。如是愛者。無有人作亦無造者。但諸凡夫顛倒因緣。強生分別故有是愛。佛言。文殊。若無實者可名有耶。文殊師利言。不也世尊。

佛言。文殊。若法無有。可得說言有垢有淨耶。文殊師利言。不也世尊。佛言。文殊師利。若法不從十方內外來者。是法非垢非淨。文殊師利。是名愛相入陀羅尼法門。

文殊師利。取是菩提是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。云何取是菩提。如來經中未曾說言取是菩提。佛言。文殊。諸凡夫有取不。文殊師利言。世尊。有取。取色取聲取香取味取觸

取法。如是取諸五欲。佛言。於汝意云何。可得色取聲不。聲取色不。文殊師利言。不也世尊。佛言。文殊。頗有一法入諸法不。文殊師利言。不也世尊。佛言。文殊。一切法不生故。無障礙故。彼諸法各各不能取。彼諸法各各不能染。亦不能說。亦諸法本來鈍故。文殊師利。以是義故。汝應當知取是菩提。文殊師利。是名取相入陀羅尼法門。

文殊師利。有是菩提是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。如來爲諸聲聞說法除滅諸有。如來云何今說有是菩提。佛言。文殊師利。有有者。然我曾說遠離諸有故名有也。文殊師利。若復有人。見諸法無有。不見生滅。彼見諸有體如虛空。如是見者。不攀緣諸佛法。亦不捨凡夫法。文殊師利。以是義故。汝應當知有是菩提。文殊師利。是名有相入陀羅尼法門。文殊師利。生是菩提是陀羅尼法門。文殊師利言。世尊。如來經中爲諸衆生說遠離生法。云何而言生是菩提。佛言。文殊師利。菩薩欲求生處。須觀無生無滅處。不見生滅等相。以是義故。文殊師利。汝應當知生是菩提。若能入此相者。得捷疾辯利辯深辯無等辯無等等辯無住辯無盡辯。時文殊師利白佛言。世尊。何地菩薩能行如是甚深等法。佛言。文殊師利。若菩薩不住菩提。不發菩提心。不攀緣諸佛法。不成就諸佛利。不遠離貪欲瞋恚愚癡。不超越煩惱。不教化衆生。亦於諸法不作二相。文殊師利。是諸菩薩住如是地。文殊師利言。世尊。若人能受持是金剛場陀羅尼。讀

誦解說。是人現在得幾種功德。佛告文殊師利。若有人能受持是金剛場陀羅尼。讀誦解說。心常思惟不令忘失。彼人生生世世。於正法中心無諍謗得無所畏。於現世中。諸天龍夜叉乾闥婆等常來守護是人。常於一切諸佛法中無有疑心。一切諸法中得分別智。文殊師利。略說是陀羅尼無量無邊功德。我欲廣說。於千萬劫說不可盡。說是陀羅尼法本時。一萬菩薩得是金剛場陀羅尼。復有初發心菩薩三萬人。得順諸法忍。佛說是陀羅尼法時。文殊師利童子。及諸大菩薩衆。及諸聲聞衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說。頂禮佛足。歡喜奉行。

金剛場陀羅尼經

No. 1346 (No. 1347)

諸佛集會陀羅尼經。一卷

唐三藏法師提雲般若等奉 制譯

如是我聞。一時佛在恒伽河邊。護世四天王之所圍繞。爾時世尊告里沙門等四天王言。汝等當知一切衆生。若男若女若長若幼。皆爲四種大怖所纏。謂生老病死。然於其中死怖一種最難除遣。我今爲汝說除遣法。爾時四天王即從座起。合掌恭敬白佛言。世尊我等今者獲大善利。得值如來攝受世間施其命故。

①如二相②亦二示③蓋二義④此下蓋本有光明皇后製文⑤經十(與經宋施護所出見除中天經同本)十四字夾註
⑥但明本無本字⑦(一卷)一

爾時世尊從座而起。面于東方彈指唱言。彼方所有諸佛如來應正等覺。莫不皆爲一切衆生。而成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛當知我今爲欲哀愍諸衆生故。轉先未轉第二法輪。當令衆生色力壽命皆悉增長。永復無有非時。天橫。唯願諸佛來此會中。爲護衆生共以威神除其橫苦。南西北方四維上下皆亦如是。是時如來以佛眼觀十方世界。一

此會而爲等侶。然見十方一切世界。一一方處諸佛世尊亦皆遍滿分明顯現。如是一切諸佛如來。俱時發聲而說呪曰

折禮^{句一}折羅折禮^{句二}尼那^{去信即此字之}

上^{字皆}微^聲沙^反悉底^下同^雞句四折

迦爛揭時^{句五}鉢羅舍漫都^{句六}薩婆嚧^依

那^上離^{句九}摩訶離^{句十}折囉折囉^{句十}

離摩室^{句四}尼^{句十}吉囉^{句十}吉囉^{句十}上^{句十}

末底^{句十}尼奢婆^{句十}泥^{句十}成暑^{句十}尼^{句十}

婆^{句十}阿折禮尼折禮^{句十二}摩尼^{句十三}上^{句十三}

呼^{句十三}去牟呼^{句十四}去牟^{句十四}

爾時十方諸佛。一一皆有金剛密跡王親近

圍繞。此無量金剛王衆。復共同聲而說呪曰

爾時世尊。我今亦爲擁護衆生說陀羅尼。令其無有非時。天橫。唯願

如來垂哀與力。即說呪曰 稅低^{句一}稅恒

梨^{句二}履梨^{句三}

爾時毘盧勒叉天王亦作是言。我今爲欲護

諸衆生說陀羅尼。即說呪曰 摩嚧耆^{句一}

摩嚧耆^{句二}尼^{句三}摩嚧耆^{句四}摩嚧耆^{句五}

爾時提頭賴吒天王。亦爲擁護諸衆生故而

說呪曰

折囉折囉嚧耆^{去詞}

爾時毘盧博叉天王亦說呪曰

於一切諸佛所生。一切諸佛共所知見。若善男子善女人。乃至有能一日之中讀一遍者。是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若有人爲欲利益一切衆生。於日中讀誦斯呪。能令衆生壽命增長。亦令其人災橫怖畏。皆得消除。無諸惡相及衆疾苦。水不能漂。火不能燒。刀不能傷。毒不能害。若在在處處有能讀誦此陀羅尼。當知此處則爲十方一切諸佛常所護念。若人自害若教人害。其人則爲承事供養一切諸佛。何以故。若於衆生能作饒益。則爲供養一切佛故。若有專欲擁護其身。當書此呪佩著身上。若所在之處有深信法善男子善女人等。或遇災難欲令除滅。疾應如法受持此呪。持呪法著。先當簡擇清淨之處。以栴檀末而塗其地。成一方壇縱廣七肘。其人應從月初八日。香湯洗浴著新淨衣受八戒齋。唯食粳米石蜜牛乳。取黑沈香

及龍腦香。共滿一兩置於壇上。又取白檀香或沈水香。或龍腦香或復丁香迦矩羅香。而置於壇。其人誦此陀羅尼呪。呪此諸香。於日中皆七七遍滿于七日。至十五日一日不食其日中時。以鬱金香於其壇上作二十一

小壇。其一處中名如來壇。餘二十壇名金剛王壇。又於壇外作四小壇。名四天王壇復取麝香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末。於如來壇若散若塗而爲供養。自餘諸壇隨取一香而供養之。又取乳酪酥及沙糖。如其次第以新瓶四口。各別盛之置四天王壇上。又以淨水著於瓶內。採十二種果樹之花而置其中。又以香油然十支燈置如來壇。爲欲供養十方佛故。自餘諸壇各然一支。於前所呪諸香之內。取龍腦及沈水。於如來壇而燒供養。其餘壇上然自餘香。將然香時其如來壇及餘壇香。復應各別誦此神呪而以呪之。若有衆生得聞此香。非時天橫靡不除滅。先所呪香並燒盡已。然後收彼四天王食散於淨處。佛說此經已。四天王及一切世間天人阿修羅乾闥婆等。歡喜奉行

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

諸佛集會陀羅尼經

供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明顯
力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來阿
羅訶三藐三佛陀。現在隨心欲行逍遙在處
說法。若善男子善女人。犯四重五逆誹謗三
寶。及犯四波羅夷。是人罪重假使如閻浮履
地變爲微塵。一一微塵成於一劫。是人若有
干劫罪。稱是一佛名號禮一拜者。悉得滅除。
況復晝夜受持讀誦憶念不忘者。是人功德
不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比。無
障礙王如來授彼菩薩記。當得成佛。號。衆相
日月光明。華寶蓮華堅如金剛身毘盧遮那
無障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相王如
來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊

彼東方復有佛。名曰一切莊嚴無垢光如來
阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修
恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號
南方有佛。名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號
西方有佛。名曰無垢月相王名稱如來阿羅
訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。
亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號
北方有佛。名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號
東南方有佛。名曰作燈明如來阿羅訶三藐
三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦須稱
其名號。亦須心念彼佛名號

西南方有佛。名曰寶上相名稱如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號
西北方有佛。名曰無畏觀如來阿羅訶三藐
三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦須稱
其名號。亦須心念彼佛名號
東北方有佛。名曰無畏無怯毛孔不堅名稱
如來阿羅訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名
亦修恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名
號

下方有佛。名曰師子奮迅根如來阿羅訶三
藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦須
稱其名號。亦須心念彼佛名號
上方有佛。名曰金光威王相似如來阿羅訶
三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦
須稱其名號。亦須心念彼佛名號

爾時佛告彌勒。若有正信善男子正信善女
人。稱此十二諸佛名號之時。經於十日當修
懺悔一切諸罪。一切衆生所有功德皆隨喜
勸請。一切諸佛久住於世。以諸善根迴向法
界。是時即得滅一切諸罪。得淨一切業障。即
得具足成就莊嚴一切佛土。成就具足無畏。
復得具足莊嚴身相。復得具足菩薩眷屬團
遶。復得具足無量陀羅尼。復得具足無量三
昧。復得具足如意佛刹莊嚴。亦得具足無量
善知識。速得成就如上所說不增不減。在於
煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提。而得端正
可喜果報。亦得財寶充足。常生大姓豪族種
姓之家。身相具足亦得善和眷屬團遶。爾時

世尊重宣此義而說偈言

若有善男子 若善女人等
受持此佛名 生生世世中
得他人愛敬 光明威力大
生處爲人尊 於後得成佛

佛復告彌勒。若有善男子善女人。若當受持
此佛名者。亦須誦此陀羅尼咒

多經他阿企二摩企三三。曼多目企四。燥帝
育羯帝五尼陸帝六尼陸帝鉢脾七三摩余祇八
質多毘跋帝九阿企十摩企十一摩陀爾十二毘拔
帝十三漫多求爾十四薩底耶羅彌十五育。吉
帝十六鉢育。吉帝十七陸利彌利摩私隸十八阿
喃迷十九連迷二十類質智二十末質智二十步
支二十阿羅羅二十婆休修二十。逾伽羅羅二
六薩摩婆帝二十殊帝摩帝二十達摩興帝二十
周多朋枳三十阿尼差脾三十阿羅陀婆又彌三
二婆提陀尼拔帝三十那摩薩婆三十。佛陀菩提
薩多脾毘耶三十悉田如漫帝波。陀三十佛陀
提瑟帝多三十

爾時世尊說是咒已重說偈言

受持此咒者 得值六十億
現在十方佛 常憶念是人
一切受生處 常遇善知識
心欲所願者 一切皆吉祥
爾此陀羅尼 常生諸佛前
微妙蓮華上 化生不受胎
正念正行意 增長智慧等
一聞悉總持 所聞不忘失
受持此咒者 獲得如是福

誦此佛名者 彼人所生處

遠離諸惡道 速得生善處

得陀羅尼定 最妙最勝處

受持不忘失 乃至於菩提

皆由諸佛名 及以陀羅尼

若人施七寶 滿千萬億刹

受持此佛名 福報過於彼

行於菩提行 恒常識宿命

遠離諸衆難 即得自在處

常生有佛刹 值佛聞正法

得於信行心 得是信心已

常即供養佛 值佛聞法已

心生大歡喜 得見諸佛已

持妙供養具 供養於諸佛

受持佛名者 千萬諸億劫

捨離生死罪 速成於佛道

若人能至心 七日誦佛名

得於清淨眼 能見無量佛

能持此佛名 即得無量福

是人所生處 天人常恭敬

若人持佛名 千萬億劫中

不被他毀辱 一切世界中

名聞悉流布 若人持佛名

千萬億劫中 天人常供養

無有毀之者 速得成佛道

若人持佛名 不生怯弱心

智慧無詭曲 常在諸佛前

若人持佛名 彼人所生處

天龍諸夜叉 乾闥緊那羅

修羅迦樓羅 及摩睺羅伽

人與非人等 常供養是人

若人持佛名 世世所生處

常生富貴家 丈夫相具足

無有怪妬心 猛健好布施

身體諸毛孔 常出諸妙香

口中諸齒間 復出氣氤香

天赤栴檀香 及諸餘香氣

千萬億劫中 常香無斷絕

世世所生處 其聲如梵天

亦如迦陵頻 命命等諸鳥

持法王名者 其福亦如是

若人持佛名 七寶華中生

其華千億葉 威光相具足

若人持佛名 父母諸眷屬

和顏無諍訟 永不生別離

若有諸女人 受持此經者

捨離女人形 轉生智男身

得男子身已 即成於菩提

轉無上法輪 隨意入涅槃

若人持佛名 刀杖不能害

水火不焚漂 縣官不能殺

若人持佛名 衆魔及波旬

行住坐臥處 不能得其便

若人持佛名 世世所生處

身通遊虛空 能至無邊刹

面親於諸佛 能問甚深義

彼等無量佛 即知其心意

爲說微妙法 授彼菩提記

得聞授記已 心生大歡喜

即於諸佛教 決定無有疑

彼諸佛世尊 所說甚深法

其人聞法已 受持永不失

於後得成就 六度及諸地

無畏諸力等 衆相及諸好

佛刹及衆生 任意隨所取

生於彼刹中 速能成正覺

轉無上法輪 隨意入涅槃

若有善男子 及善女人等

受持此經者 如上說功德

若持此經者 謹慎莫放逸

聞如前福業 若滿於一劫

若滅於一劫 常須勤讀誦

不生懈怠心 我勸有如是

此等諸佛者 常住功德藏

虛空雲中王 常住於彼處

若人聞佛名 一劫滅一劫

聞已生敬心 彼是最健人

亦是大智慧 亦是人中最

亦是健丈夫 於世大名聞

是故我今言 彌勒當聽我

有大智慧人 巧解方便者

常勤不放逸 恒近善知識

得聞此經典 後趣菩提道

佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩。及諸菩薩衆

大比丘衆。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅

緊那摩睺羅伽人非人等。聞佛所說歡喜

奉行

*佛說十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神呪經。一卷

唐三藏法師義淨奉制。譯

如是我聞。一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂。與大苾芻衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩萬二千人俱。皆是賢劫大菩薩衆。爾時世尊於此衆中。告慈氏菩薩摩訶薩曰。今現在十方諸佛如來勝妙吉祥名號。若有善男子善女人。於此如來名號。憶念受持一心恭敬。所有業障報障破戒重罪悉皆除滅。勝妙善根真實功德。勸請隨喜迴向發願一切功德。永不退轉菩提之心。我今欲說汝應諦聽

南無東方無垢光如來

南無東南方無垢光如來

南無南方無垢月幢王如來

南無西南方光焰莊嚴如來

南無西方寶勝如來

南無西北方俱摩羅光如來

南無北方無畏無垢稱如來

南無東北方離怖畏憐懼有大名稱如來

南無上方師子奮迅意如來

南無下方金華光如來

爾時世尊復告慈氏菩薩。東方。去此過十不可說百千億數微塵佛土。有佛世界名妙真珠。彼國有佛。號曰虛空功德目淨無垢光德

相蓮花焰瑠璃色寶體香上妙。供養以衆妙彩而爲嚴飾頂上肉髻妙相無邊日月光明顯力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法界高勝無染寶王正遍知如來。授一無比菩薩記。彼佛滅度次當成佛。號曰毫相殊勝猶如初日燈光月焰波頭摩花身色如金滿虛空界光明廣大無礙莊嚴圓光十方普照一切無不明瞭幢相旛王正遍知如來

佛言慈氏。當知若有善男子善女人。能於此諸佛名受持禮拜專心恭敬。於十中自說罪咎。復以勸請隨喜迴向發願勝妙善根。所有業障報障破戒重罪悉皆消滅。雖處生死未免流轉。而不退失求菩提心。所生之處族姓尊貴。遠離貧窮邊地下賤。六根圓滿衆人愛敬端正無比。常值善友不遇惡人。諸有願求悉皆隨意。財寶榮位無不遂心。命終之後生諸佛國。先作如是禮懺事已。至心讀誦此陀羅尼。即說呪曰

咀姪他 惡契莫契 三曼多目契囉轉欲帝

陀泥 三摩瑜祇 質多轉跋多 惡契目

契 薩多陀泥 毘呌帝 三曼多雲泥

薩多易羅謎目帝鉢喇目底 咽囉密麗 牟

薩麗 阿三謎談謎 阿至麗 末至麗 菩

提易囉 毗薄呼喇 摩愈揭喇咽 辛底謗

計 醯摩伐底 樹底伐底 達摩震帝 阿

羅敵軍 易囉敵軍 塞建陀 毘薄帝

莎阿

爾時世尊復說頌曰

六十億大仙 皆受持此呪

彼常念不散 現在十方住 於所在生中 常值善知識 所有希望者 應念皆隨意 現前見諸佛 而在蓮華座 常持此呪者 具相而化生 念定皆安隱 智慧日增明 所聞能受持 諸句義不忘 若持諸佛名 是世歸依處 不墮於惡趣 常生善道中 此人由佛力 常得殊勝處 乃至證菩提 妙行常修習 佛土多千億 黃金滿持施 若人持佛名 福聚多於彼 斯人合供養 隨其所在生 恒生富貴家 勇健施無恪 一切諸香氣 天赤栴檀香 經多百億劫 常從其口生 若人舍宅中 寫佛名供養 眷屬常安隱 無諸惱亂事 若人常誦持 長壽并無病 恒逢於善友 臨終不亂心 如來功德聚 福量難思議 智人應誦持 當勸莫放逸

爾時薄伽梵。爲慈氏菩薩并諸大衆。說是經已。慈氏菩薩等及諸苾芻人天大衆。聞佛所說。皆大歡喜頂受奉行。佛說稱讚如來功德神呪經。一卷

No. 1350

佛說一切如來名號陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞。一時佛在摩伽陀國法野大菩提道場。初成正覺。與諸菩薩摩訶薩衆八萬人俱。復有八萬四千大梵天子亦在道場。悉皆圍繞瞻仰世尊。

爾時會中有菩薩摩訶薩名觀自在。從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊。有一切如來名號陀羅尼。彼一切如來名號陀羅尼。乃是莊嚴劫寶劫星宿劫中。諸佛如來已說當說。我今承佛威力。亦爲利益安樂諸衆生故樂欲宣說。唯願世尊加哀覆護。

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。觀自在。汝能爲利益一切衆生發大悲心。如意宣說。時觀自在菩薩摩訶薩已。復白佛言。世尊。若人欲誦彼陀羅尼。先當至誠誦諸佛如來名號。所謂寶師子自在如來寶雲如來。寶莊嚴藏如來師子大雲如來。雲師子如來須彌如來。師子吼如來師子利如來。梵音如來善愛如來。蓮華上如來燃燈如來。蓮華生如來遷那羅如來。持花如來持寶如來。法生如來日光如來。日照如來月光如來。無量藏如來無量莊嚴藏如來。無量光如來蓮華藏如來。天妙音如來拘栴羅音如來。如是等

諸佛如來名號。若人得聞爲他宣說。是人六十千劫不聞惡趣之名。何況墮於阿鼻地獄。時觀自在菩薩。說是諸佛如來名號已。卽說陀羅尼曰。

怛闍維他引一移觀羅引尸引帝路引惹仁左切那設多薩賀薩羅引二合尼二惹略引婆引囉末點

吒引朗訖哩二合多引三狀引囉尼莎引賀引四薩哩囉二合怛他引三多母哩底二合多五狀引囉尼莎引賀引六阿囉路吉帝引說囉引野莎引賀引七薩哩囉二合怛他引三都引烏瑟膩二合沙引八狀引囉尼莎引賀引九薩哩囉二合怛他引

三多婆引始多十達哩摩二合塞建二合狀十一狀引囉尼莎引賀引十二薩哩囉二合怛他引三多婆引始多十三颯鉢多二合狀引囉尼莎引賀引十四鉢納摩二合阿婆囉哥野莎引賀引十五阿瑟吒二合摩賀引跋野狀引囉尼莎引賀引十六稅引

多囉蘭摩二合野莎引賀引十七薩哩囉二合怛他引三多婆引始多十四薩哩囉二合狀引囉尼莎引賀引十八鉢納摩二合設囉哥引野但他引三多狀引囉尼莎引賀引十九鉢納摩二合賀悉多二合野莎引賀引二十薩哩囉二合滿怛囉二合狀引囉尼莎引賀引二十一

爾時觀自在菩薩。說是陀羅尼已。復白佛言。世尊。此一切如來名號陀羅尼。若有善男子善女人。受持讀誦。思惟記念。爲他人說。是人所有五無間業悉得消除。命終之後生天爲王。壽八十四百千俱胝劫數。然後得轉輪王位壽六十中劫。過是劫已當得成佛。名曰蓮

華藏如來應供正等正覺。爾時世尊說是經已。八萬菩薩摩訶薩衆。及八萬四千大梵天子。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說一切如來名號陀羅尼經

No. 1351 (No. 1350-1355)

佛說持句神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人。爾時從是佛土過億百千佛國。有世界名無量華。其佛號鄢尊王如來無所著至真等正覺。今現在說法。彼佛遣二菩薩。一名無量光明二名大光明。時二菩薩來至釋迦文佛所。稽首佛足却住一面。而前白佛言。唯然世尊從是佛土過億百千佛國。有世界名無量華。其佛號鄢尊王如來。遣我等來。世尊如雲不其衆安隱無他耶。天龍鬼神餓鬼女鬼鳩桓。若人非人虎狼毒獸。得無燒亂人民。用是故

佛遣是持句呪來。哀念衆生令安。吉善名聞威神得得力。如是

聞梨摩訶 聞梨羅尼 優伽目佉 沙波提 摩訶沙波提

佛告阿難。受是持句呪執持誦說。佛世難值。持句呪亦爲難遇。善男子善女人。受是持句呪。誦讀讀識七世宿命。受持者一切浮陀

●●●●● (佛說) ●●●●● (宋) 十四 ●●●●● (經) ●●●●● (區) ●●●●● (卷) ●●●●● (佛說) ●●●●● (經) ●●●●● (本) 經十 (本云陀羅尼句) ●●●●● (若遺闕入第一) ●●●●● 百千二百百 ●●●●● 名十 (日) ●●●●● 部二 ●●●●● (時) 十波 ●●●●● (前) 一 ●●●●● 是二此 ●●●●● (如何) 十波 ●●●●● (平) 十波 ●●●●● 女鬼鳩桓 二鳩桓 ●●●●● 狀二并 ●●●●● (彼) 十佛 ●●●●● 令二全 ●●●●● 得二值 ●●●●● 波二波 ●●●●● 風十 (佛前阿難若) ●●●●● 是持二持是

自然安隱辟除凶害。南無佛令呪。皆得從願。

若善男子善女人。受持誦讀七世生宿

阿難陀不可稱計億佛所說。如是阿

爾時四天王以佛神力命不中天。佛告阿難。若入賊中當念此呪。若入水火欲詣王宮。亦當念此呪。若有種種闢譯疾病怖畏之處。亦當憶念此呪。若有王賊水火。若天龍若夜叉。若浮陀若富單那若毘舍闍。若餓鬼若乾陀鬼。若狂人鬼若使人心亂鬼。若方道鬼若起死屍鬼若吸人精氣鬼。若一日二日三日四日發病鬼。若日月星宿師子虎豹毒蛇狼狗若蝙蝠。若人若非人而來惱害。怖畏之者無有是處。

阿難者有比丘比丘尼善男子及善女人。若有受持讀誦書寫解說。廣令流布此陀羅尼句。火不能燒不溺水死。刀不能傷毒不能害。不中方道。若以此呪結縷繫枯樹上。求哀救護還生華果。何況人耶。惟除宿業已定果報。阿難若於清旦日中及以日暮。三時誦行。不令使有廢捨。重罪爲輕。若有死罪得杖卽止。應被杖者呵責便當卽止。若有所求卽得勝意。以此神呪力故。諸佛聖人之所護念故。爾時四大天王。卽從座起整衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌叉手前白佛言。世尊。我今亦欲說陀羅尼句用饒益衆生。令獲善利色力名譽。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受持讀誦書寫解說。廣令流布此陀羅尼句。若有惡人若非人。不能得其便。卽說呪曰。

多囉他 多檀多檀隄 毘檀隄 多陀耶繫泥 亶亶隄 過羯泥 嚩嚩泥嚩嚩泥 談摩隄 嚩摩隄娑波呵

此陀羅尼經	諸佛先已說
我今亦演暢	饒益諸衆生
若人信樂心	聞持如是呪
能增於辯才	其所往來處
不遭諸厄難	無有人非人
鳩槃富單那	不能作惱害
誦持此呪故	不爲他所殺
誦持此呪故	天魔王波旬
欲界中特尊	不能作留難
誦持此經故	父母及兄弟
眷屬及親厚	不逢諸衰禍
誦持此經故	於百千億劫
造作不善業	十惡及五逆
七日能令滅	誦持此呪故
菩薩於億劫	積集諸功德
七日能令勝	誦持此呪故
四大天王尊	毘頭羅提頭
博叉毘留茶	大臣衆眷屬
歡喜而讚歎	恭敬常守護
誦持此呪故	

佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜。頂戴奉行作禮而去。

乞夢卽知吉凶陀羅尼
南無三寶 南無摩尼跋陀 大鬼神將 摩
訶怛荼 陀羅尼 尼律師 那米伽梨 阿
梨伽梨哦 多米伽梨 阿跋多蛇 阿跋多
蛇 摩尼跋陀林 摩訶乾豆波乾陀

訶尼訶尼 訶尼佉 訶尼佉 頭佉尼佉
知佉 知佉

阿竭帝 波羅竭帝 波羅僧竭帝 婆羅毘
羅延帝 波羅波羅 摩牟闍摩牟闍羅帝
三波羅闍羅帝 毘提提希希尼尼 憂句隸
牟句頭帝 檀那竭帝 檀那羅帝 檀那僧
多羅 伊波呵大要縛鬼一縛鬼二香爐 婆利摩訶婆
利闍梨摩訶闍梨 壩牟訶沙 婆帝摩訶沙
婆帝 阿波吒僧金吒 陀羅尼 多陀呵

阿伽藍 尼婆且薩婆達摩尼婆且 伊舍摩
陀 毘婆舍那 毘摩羅 修鉢離達摩尼佉

那婆樓尼 文夜多 摩隸遮隸喉樓喉樓
朔裨帝 曼多羅曼多羅 娑呵

支波畫支波畫 呼奴波畫呼奴波畫 浮樓
波畫浮樓波畫 支波畫支波畫 阿若波畫

都呼那鉢畫 舍摩奴波畫 胡修帝鉢畫
蜜祇呼那波畫 伊呼希那鉢畫 尼犁祇

帝帝那鉢畫 婆若帝那鉢畫 密若奴 呼
帝那鉢畫 鬱麻臭帝那波畫 娑呵上天

轉鉢呪

東方最勝燈王陀羅尼經

此經丹經卽云東方最勝燈王如來藏。文句大多隋宋本而有餘。按開元錄云。前後四譯三存一失。卽東晉失譯。名爲陀羅尼章句經。或無章字者是第三譯而一闕本也。今此頗多譯。宋丹兩本文義大別名亦小異。未知孰是。意者宋本古實。似非頻多之譯。又於文中數云陀羅尼句。卽悉此經是失本陀羅尼句經。宋藏失頗多譯而得東晉失本陀羅尼經。見經中有最勝燈王之句。遂爲頗多所譯燈王經耳。不然何一人之譯。而有名經始末之殊。讀時質文之異耶。今隻存之則四譯還具矣。

我聞那彌多 歸命大智海 毘盧遮那佛
東方最勝燈王如來經 一卷

⑤隋⑥天竺⑦藏閼那崛多⑧等譯

如是我聞。一時佛在舍衛城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。復有無量百千菩薩衆。復有無量天人衆等。所謂大梵天王帝釋天王。四大天王。所謂提頭賴吒天王。毘舍勒叉天王。毘舍博叉天王。毘沙門天王。功德大天爲首等。有八萬四千諸天衆。那由耶大將爲首。八部鬼神大將。復有五百鬼子母及諸眷屬。如是等無量天人世衆左右圍繞。爾時去此佛刹百千億佛刹過已。東方有一佛刹名無邊華世界。彼世界中有一佛。名最勝燈。如來多聞他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。現在逍遙說法。彼如來於彼世界遣二菩薩。來此娑婆世界。一名大光菩薩。二名甘露光菩薩言。汝等二菩薩往向娑婆世界。彼有一佛名釋迦牟尼多。他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。爲彼釋迦牟尼多。他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。將此陀羅尼章句說。爲諸衆生故安樂故。功德故增益故。名聞故生力故。隨所意行故受安樂故。不擾亂故不殺衆生故擁護故。而說呪曰。

多^{同上}上^{同上}經^{同上}他 優波憐泥 覩憐泥羅叉窠
瞿波多^{*}上 曳波囉闍婆隸 闍^{*}上^{*}婆^{*}上^{*}隸闍

絕鬼或病鬼。或盡道或死屍。或一日熱病二

●●魔本，「我聞…佛」十五字——
 ●來十（遣二菩薩送摩訶薩迦如來護持世間）●，（助護持世間）●，（助護持世間神呪）●，（遣二菩薩送摩訶薩迦如來助護持世間）●
 ●〔一卷〕——
 ●卷十次行聖本有歸命大智海臣威遠那佛十字
 ●〔請天…壽〕十一字——
 ●〔天竺〕——
 ●藏十〔法華〕●●〔等〕——
 ●城二國●●〔又〕——
 ●耶二耶●●●●十〔王〕●●●●
 ●他二蛇●●
 ●上十〔軍〕●●
 ●地二地●●
 ●反二切●●
 ●契一契●●
 ●弟二弟●●
 ●廣二廣●●
 ●〔如〕一●●
 ●●十〔王〕●●●●
 ●●二●●●●
 ●●二●●●●
 ●●二●●●●
 ●●十〔王〕●●●●

多^上 羗他 類帝 跋帝 那^上 帝俱^上 那^上
^上 帝阿迦跋帝 波羅毘跋帝 兜婁迷
 侯留留迷 安那迦細 波^上 那^上 迦^上 細
 迦^上 細摩訶細迦阿耨多 波^上 囉^上 細毘
 法祇 摩訶法祇 斯茶比 多^上 茶比 奚
 離^上 彌^上 底離^上 尸離^上 覆施摩訶

爾時佛告長老阿難：阿難，汝受此陀羅尼，恒常受持讀誦，爲他解說，宜通流布。阿難佛出世難，聞此陀羅尼，復倍甚難。若有人能受持此陀羅尼，復倍爲難。阿難若有善男子、善女人，能受此陀羅尼，受已能持讀誦，能爲他人宣通解說，彼人能知未來七世之事。阿難，此陀羅尼章句，過去九十億諸佛所說。若有人

世難。聞此陀羅尼復倍甚難。若有人能受持此陀羅尼。復倍爲難。阿難若有善男子善女人。能受此陀羅尼。受已能持讀誦。能爲他人宣通解說。彼人能知未來二十一世之事。阿難此陀羅尼章句。過去九十九億諸佛所說。難此陀羅尼不信行者。彼人則爲毀謗彼過去諸佛。是人則爲捨彼諸佛。若有毀謗彼過去諸佛。是人則爲捨彼諸佛。若有

衆類奪我某甲精氣，奪已不還。是人亦得如是罪過。阿難若有善男子善女人，受持此陀羅尼章句，假使取乾枯樹，結界守護作法誦呪，尚能令彼枯樹生枝柯華葉果。何況有識衆生受持此呪，而不差者無是處耶。歸命一切諸佛，願我成就此呪沙波呵。

爾時世尊復告諸比丘言：諸比丘我今更說陀羅尼章句，爲利益安樂增長功德，威勢色力名聞隨意安樂，不生惱害常守護故，而說呪曰：

多上經他 阿噴 反 噴 婆噴 吒 稽吒囉 稽 吒囉末底 觀囉末底 兜隸觀囉兜隸 婆隸 婆上隸 觀隸度隸 度度隸 蘇上隸 婆晒晒 婆晒利 曠利 畢利 底利 莎婆呵

爾時世尊告阿難言：阿難汝受持此陀羅尼章句，持已讀誦爲他解說宣通流布，阿難佛出世難，聞此陀羅尼復倍爲難。若有誦此陀羅尼及以受持，復倍爲難。阿難若有善男子善女人，受持此陀羅尼章句，受持已讀誦爲他解說宣通，彼人得知二十八世之事。阿難此陀羅尼章句，過去恒河沙諸佛所說，若有人毀謗此呪，則是毀謗彼等諸佛，是人則爲捨彼諸佛，若有衆類奪我某甲精氣，奪已不還，是人亦得如是罪過。若有呪師呪他人者，彼人所有呪咀言說皆不能傷害，將此呪欲守護他，彼人一切諸天不能傷害，一切諸龍不能傷害，一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦，裏羅緊那羅摩睺羅伽不能傷害，一切羅刹不能

傷害，一切縣官不能爲害，一切劫賊不能爲害，一切人一切非人不能爲害，一切毒蛇毒蟲不能爲害，一切蠅蠍不能爲害，一切丁瘡一切冷熱瘡等亦不能害，一日二三日四日一切諸瘡不能爲害，若風作瘡陰所作瘡黃所瘡亦不能害，若有上官逼切來者，或以枷鎖禁繫逼切，或有疥病或癰病者，或有惡瘡出身或有反華瘡，或有濕癩或有舊狗更發，或有赤頭創不能爲害，一切蠱道呪咀言說不能爲害，一切起死屍不能爲害，或諸天作者或諸龍作者，或夜叉作者或羅刹作者，或渴病伴病作者，或伴癩作者，或宿作諸病不能爲害，若患眼若患耳，若口唇患齒患舌，阿難我今略說一切所有苦逼者，唯除宿殃耳所造業受報。爾時世尊復告諸比丘言：我今復說陀羅尼章句：

那上囉噴俱上那上噴那上咩 普那波上囉上那上 修伽上細平波上囉上伽上細莎婆呵 過去諸佛阿羅呵三藐三佛陀，已說此陀羅尼章句，阿難若有人受持此陀羅尼讀誦，爲他解說宣通不忘，彼人刀槍杖不傷，蠱毒一切諸病不能傷，彼不患頭痛，一切人非人不作惡，若噉毒藥變成美食。

復次世尊說陀羅尼曰：多上經他吒上 枳摩吒上 枳賀囉囉暮上 囉上 囉囉那上 囉囉底 囉囉 莎婆阿

阿難若有人，讀誦此章句受持爲他解說，彼人刀杖不能傷害，一切厄難中不縛不沒，此呪呪結緣帶行，一切寒熱病不能傷，一切毒

藥呪即得差。復次阿難我更說陀羅尼章句，爲諸衆生利益故安樂故增長功德故，增長威德故增長色故，增長名聞故增長力故，隨意受樂故隨行受安樂故，不擾亂故不殺害故守護故，而說呪曰：

多上經他 阿上婆上易婆上邪尼伽帝 婆邪波利 輪陀囉囉 阿婆邪陀 馱囉 尼裏波 迦囉迷 阿那鳩隸 阿俱羅毘輪陀上 囉阿上 那上 毘隸 阿毘羅毘輪囉 阿那俱隸 阿毘迦囉囉 阿毘婆弟 阿俱臂 阿朱帝 輪婆帝 提帝 闍婆上 帝 摩訶帝 督 優波奢 彌婆多 羅婆上 帝 度沙奢 摩上 囉 頌羅他 陀梨施 薩帝 雅陀梨施 阿毘 盧弟 僧祇多 羅刹 阿羅他 僧祇帝 阿彌多 婆囉 薛 婆上 隸 婆婆婆上 帝 悉弟 輪弟 輪弟 烏婆婆婆上 帝 婆婆婆囉 婆 摩 波囉囉 婆 婆摩質帝 阿奴避隸 佛馱地師致帝 尸羅毘叔 弟 質多 毘叔 弟 阿薛第 婆闍羅那 地惡迦叉地 阿闍祇 波上 囉囉 闍祇 毘首陀 毘阿那 滯迦摩尼 毘 阿僧阿梨曳

以破一切衆魔力降一切諸外道，然法炬攝受一切行施莎婆呵。阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅尼章句之處，三世諸佛所說，顯示諸法文句，若能誦此章句者，即得除滅一切魔章句，我某甲以此章句，守護某甲結界某甲，擁護某甲護持某甲，養育某甲用作禳災，除一切病破一切

某甲。養育某甲用作禳災，除一切病破一切

①乾二于② ③界二戒④ ⑤波二婆⑥ ⑦阿二阿⑧ ⑨阿二阿⑩ ⑪婆二婆⑫ ⑬(日)一⑭ ⑮(日)一⑯ ⑰(日)一⑱ ⑲(日)一⑳ ㉑(日)一㉒ ㉓(日)一㉔ ㉕(日)一㉖ ㉗(日)一㉘ ㉙(日)一㉚ ㉛(日)一㉜ ㉝(日)一㉞ ㉟(日)一㊱ ㊲(日)一㊳ ㊴(日)一㊵ ㊶(日)一㊷ ㊸(日)一㊹ ㊺(日)一㊻ ㊼(日)一㊽ ㊾(日)一㊿ ㊽(日)一㊾ ㊿(日)一

曾思一七步 行前午語

人素人等 不畜金帛 此阿蘇川道

新刊三才圖會

①以二已②人二仁③殺二害④(佛說)十束⑤來十(助護持世間)⑥(助護持世間神呪)⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 十四②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

從今身乃至涅槃。常一閑持。一切聞見。一切經教。一切學解。一切技藝。通達無礙。於一切三昧。深得清淨。解四聖諦。無上法輪。說是經已。師子威等天龍八部。一切大衆。歡喜奉行。

華積陀羅尼神呪經

佛說師子奮迅菩薩所問經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞。一時佛在阿耨多池邊龍王宮中。與大比丘僧五百人俱。大菩薩衆滿足千人。皆得陀羅尼。住於十地。應紹尊位。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。於諸法界通達無礙。以大莊嚴而自莊嚴。於佛智德心無疑滯。爾時有一菩薩。名師子奮迅。來在會坐。卽從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。若有衆生。以敬信心。供養佛者。得幾許福。佛告師子奮迅菩薩言。善男子。莫作是言。所以者何。若供養佛。論其福聚。無量無邊。何以故。如來成就無量戒身。定身。慧身。解脫身。解脫知見身故。師子奮迅。若有衆生。見一切智。清淨信心。供養恭敬尊重讚歎。施諸所安衣服飲食臥具醫藥安身所須。以如是等現在供養。若復有人。於佛滅後。供養舍利。如芥子許。是二人福正等無異。復次師子奮迅。若有在家菩薩。以如須彌山等七寶聚。供養聲聞緣覺乘人。復有出家修道之人。因菩

提心持一小錢以用布施。此福勝前百分千分。百千萬億分阿僧祇分不可稱計。算數譬喻所不能及。復次師子奮迅。若有衆生百千歲中。以一切樂具現在供養於佛世尊。若復有一人於佛滅後。若以一華供養如來。若掃灑佛塔若塗治塔地。燒香然燈幡蓋伎樂以供養佛。作如是言。南無佛陀。於無量阿僧祇劫備修善行。集諸功德成等正覺。利益成就無量衆生。若能如是起真實心供養佛者。是人於後若一劫若百劫若千萬劫。不墮惡道。復次師子奮迅。有陀羅尼名曰花聚。我今爲欲利益安樂饒益多衆生故。憐愍世間利安天人故。今當說之。師子奮迅若有受持此花聚陀羅尼者。是人常得宿命智通。後終不墮三惡道中。生無難處不離三寶。終不生於下賤之家不離念佛。所往受生諸根不缺。生生不失菩提之心。生得種種甚深辯才。常見十方阿僧祇佛。爾時世尊即說此陀羅尼。

多囉哩 屠邏潭 陀羅尼 牟潭 波邏娑散潭 悉題戰題囉 那牟支 涅呵囉盧伽波囉 佛囉波提 囉囉 迦囉嚩郁迦吒 羅殊波竭 泚 泚殊波囉 肥舍 邏佛提 旦摩娑嘶 阿叉蛇兮 波伽 泚阿滅律多兮 波休多題 泚殊伐 囉呢

① 股二股 ② 但二但 ③ 施二施 ④ 〔時耶反〕一 ⑤ 拖二杜 ⑥ 〔拖〕一 ⑦ * 反二切 ⑧ * 諸二諸 ⑨ 將二將 ⑩ 時十
 (嬌) ⑪ 嬌二嬌 ⑫ 引二照荷反 ⑬ 照荷切 ⑭ 遮二遮 ⑮ 里遮反二上同 ⑯ (歷底)十何 ⑰ 歷遮反十五
 歷遮反十五 ⑱ 歷遮反下五知同皆十五 ⑲ 歷遮切下五知同皆十五 ⑳ 歷遮反十六二歷遮反十六 ㉑ 上同十六 ㉒ 歷二歷
 ⑳ 歷遮反二歷遮反 ㉓ 同上 ㉔ * 歷二歷 ㉕ 從二從 ㉖ 耶二耶 ㉗ 歷遮二十一歷遮反二十一 ㉘ 上同二十一 ㉙ 歷十
 ⑳ 歷十(反) ㉚ 步嬌二嬌步 ㉛ 數二數 ㉜ 反二切 ㉝ 〔反〕一 ㉞ (吳音)一 ㉟ 〔反〕一 ㊱ (知歷遮反)十
 ㊲ (知同上)十蜀反 ㊳ (知歷遮)十蜀 ㊴ 耶二耶 ㊵ 項二步 ㊶ 引二照荷反 ㊷ 同上 ㊸ 香華二華 ㊹ 按

喉蛇 三摩頌* 祇 祇殊伽迦伐喉 喉擊
佛提 因提利蛇佛提 莎訶

師子奮迅。若有聞是花聚陀羅尼名。以淨信心憶念誦持。欲修行者。應用二月三月八月行之。從月八日修念佛心乃至十五日。晝三時夜三時一心念佛。以香花燈明供養三寶。至十五日見一切佛。乘蓮華座而為說法。得陀羅尼憶念堅固意志明了。從是以後乃至菩提。一切所聞憶持不忘。一切經書工巧。伎術一切三昧。心得清淨除見四諦。何以故。此法無漏所攝故。說是法時。師子奮迅菩薩。及諸菩薩比丘。天龍夜叉乾闥婆阿修羅世人非人。聞佛所說歡喜奉行。
*佛說師子奮迅菩薩所問經

No. 1368 (Zhou, 1896, 1897, 1899)

佛說花聚陀羅尼咒經

失譯。人名今附東晉錄

如是我聞。一時佛在阿耨多羅三藐三菩提中。與諸比丘五百人俱。菩薩摩訶薩滿足一千。盡是一生補處。皆得陀羅尼位階十地。猶如王子不久當得紹繼王位。此諸菩薩亦復如是。有大功德而自莊嚴。不久當得灌頂之位得成作佛。此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會。於諸佛所心無疑滯。時會衆中有一菩薩。名曰師子奮迅。從座而起偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊若有善男子

善女人。盡其形壽一切樂具供養如來。得福多不

佛告師子奮迅菩薩。莫作是說心生疑惑。供養如來得福甚多。何以故。如來有無量功德無量禪定三昧無量智慧無量解脫無量解脫知見。并諸聲聞緣覺辟支佛。及一切賢聖其福甚多不可限量。爾時師子奮迅菩薩。聞佛所說心生信解。倍加恭敬供養尊重讚歎。即以衣服房舍臥具病瘦湯藥。如是種種一切樂具。皆悉供養令無所乏。若有善男子善女人。於如來滅度之後。取佛舍利如芥子許供養禮拜。比前功德其福正等。若復有人持以七寶如須彌山等。於一劫中布施聲聞辟支佛。得福多不。不也世尊。佛言若有出家在家之人。能持一錢以用布施初發菩提心人。得福德比前功德。百分千分百千萬分不及其一。乃至算數譬喻所不能及。如是如是如佛所說。若復有人。於如來滅度之後行於曠路。見於如來塔廟。若善男女。能於一華若一燈燭。若一團泥用塗像前以用供養。若有善男子善女人。持一銅錢施於佛像。為補治故。若以一掬水用灑佛塔地。除去不淨乾花燭燼。若燒香供養。舉足一步詣於塔寺。若一稱南無佛。欲使此人墮三惡道。百千萬劫終無是處。
佛告師子奮迅菩薩。有陀羅尼名曰花聚。多所饒益諸天世人。有能受持讀誦通利如法修行。所得福德倍過於上。復有善男子。供養聲聞緣覺辟支佛菩薩。百千萬倍不及其一。

乃至算數譬喻所不能知。是人命終終不。生於八難之處卑賤之家。在所生處六情完具。自識宿命。常值三寶見佛聞法。終不忘失菩提之心。能得甚深無量辯才。乘六神通遊至十方諸佛世界。諸受妙法教化衆生。爾時世尊即說呪曰

多狄他 度羅尼 陀羅尼 陀羅尼 磨禰波 步婆散尼 悉題 旃題 涅目脂 涅呵梨 慮伽鉢帝 佛陀鉢帝 帝梨 烏迦囉伽伽伽囉囉 囉殊波伽帝 帝閣和帝 毘舍羅佛題 曇摩波嘶 阿叉夜羯卑羯波和帝 阿彌多羯卑 休多舍尼 帝閣囉帝 泥。句婆摩一囉。帝 帝閣伽呵和帝 因題夜佛題 匿拏佛 提 莎訶
佛言有善男子善女人。欲行此陀羅尼者。若二月三月若八月中。從白月八日至十五日。淨身沐浴著新淨衣。當於靜處坐佛形像。懸繪幡蓋。花香供養禮拜懺悔。晝夜六時誦此陀羅尼。若坐若行莫令心亂。滿七日已當得見佛。若不見者復更二七三七七日。專心誦此陀羅尼。必得見佛坐蓮華上而為說法。是時即得自識宿命念力堅固。得陀羅尼無礙辯才。若求多聞若求禪定。若求智慧若求辯才。若求醫方若求呪術。若求工巧若求文藝。如是種種隨心所願悉皆得之。乃至成佛終不忘失。除其四諦。爾時師子奮迅菩薩。諸天人及阿修羅諸比丘衆。聞佛所說歡喜奉行。
佛說花聚陀羅尼咒經

◎伎二技◎ ◎本◎ ◎[人名]一◎ ◎善男女二善男子善女人◎ ◎於二以◎ ◎生二至◎ ◎羅二羅◎ ◎句二句◎ ◎帝
二帝◎ ◎和二和◎ ◎阿二阿◎ ◎自二目◎ ◎[佛說]一◎ ◎

佛說花積樓閣陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮。與大比丘眾四百五十人俱。復有師子遊戲菩薩等大菩薩眾具足千人。一切皆得陀羅尼十地圓滿。得灌頂已位居補處。被大甲冑趣諸佛德。心不退轉名稱普聞。如是等菩薩摩訶薩。悉從他方而來集會。
爾時師子遊戲菩薩摩訶薩。從座而起偏袒右肩。詣世尊前右膝著地。合掌恭敬而白佛言。世尊如佛福蘊當云何得。又於如來作供養者。云何因果無量無邊。唯願如來慈悲開示。作是說已凝心而住。

爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今問我如來福蘊云何而得。又於如來作供養者。云何因果無量無邊。汝當諦聽今為汝說。

佛言善男子。如來有五法具足功德無量無邊。云何五法。所謂戒定慧解脫解脫知見。善男子如來具足如是五法無量功德。是故獲得福蘊無量無邊。善男子若於如來作供養者。當得涅槃若彼三乘隨其發心。各各所見而得涅槃。善男子若見如來應正等覺。以清淨心諦信歸命尊重稱讚。又以衣服臥具病緣醫藥。一切所須而供養者。所獲果報無量

無邊。善男子若復如來般涅槃後。有得如來舍利如芥子等而供養者。所獲果報於一切

中最。又復作種種福。若於如來舍利作供養者。其福最上。師子遊戲。若復有人持於寶聚如妙高山等。布施供養聲聞及辟支佛。所獲果報。不如在家及出家菩薩發無上正等覺心。以一金錢布施供養。如來應正覺。以前方便善根。於後方便善根。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。乃至算分數分譬喻分譬喻轉分。乃至算數譬喻所不能及。善男子又復如來住世百千年。乃至百千年應化畢已。般涅槃後以佛舍利而起妙塔。若復有人於此塔所。以香泥塗地作曼荼羅。施設花鬘塗香燒香然燈志心供養。乃至持一花一燈以為供養。或持帶拂除去塵垢。或以一掬水用為灑淨。如是之人。以志心故獲福無量。是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄。以於塔所作供養故。先世罪報皆悉除滅。善男子若復有人。發一念心歸命於佛。又不中退復不輕慢。是人當來於百劫千劫乃至百千劫中。常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣。

善男子我今說此花積樓閣陀羅尼經。為欲利益安樂天上人間一切眾生故。善男子若復有人得此花積樓閣陀羅尼經。志心受持讀誦供養。又復演說其義趣廣為人說。是人永不墮一切惡趣。亦不生卑下種族。常生人天殊勝之處。諸根圓滿獲宿命通。具足種種甚深辯才。恒得值遇佛法僧寶。又得如來憶念覆護。得菩提心永不退轉。

爾時世尊即說陀羅尼曰
但備也二合他引。一狀囉尼狀囉尼二母爾引鉢囉二合婆引婆囉二合哩引三悉地引養捺哩二合義引他唧爾哩賀引二合哩引五阿引嚕引識也二合囉底六沒狀。縛底七尾哩引烏迦致囉祖波識帝引八帝引祖囉底九尾拾引羅沒地達哩樂二合引嚕婆引細引十阿乞又二合野羯臘閉二合引羯臘波二合囉底十二阿蜜哩二合嚕羯臘閉十三護哆引舍爾引十帝引祖囉底爾但也二合三摩引四帝引十帝引祖囉底乞又拔。三合捺哩二合野沒地婆囉二合賀引十

善男子此陀羅尼。乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說。若復有人聞此陀羅尼經名字。發至誠心恭信供養。是人當來獲得無量無邊功德。又復若人持此陀羅尼。成先行已於二月三月或八月。取白月八日起首。發至誠心於一晝夜中六時。念此陀羅尼及憶念諸佛如來。心不散亂。復以塗香妙花燒香然燈。種種供養心不間斷至十五日決定得見世尊。坐蓮華藏座說陀羅尼法。持誦之人應時獲得意願圓滿。心垢悉除證宿命通。得諸禪定住四聖諦。解諸法義論及工巧事業。乃至臨命終時耳根不壞。悉能了別一切勝事。乃至或聞如來為說四聖諦等無漏

爾時世尊說是陀羅尼經已。師子遊戲菩薩摩訶薩。及諸大菩薩大比丘眾。天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜禮佛而退。佛說花積樓閣陀羅尼經

佛說花積樓閣陀羅尼經

爾時世尊即說陀羅尼曰

但備也二合他引。一狀囉尼狀囉尼二母爾引鉢囉二合婆引婆囉二合哩引三悉地引養捺哩二合義引他唧爾哩賀引二合哩引五阿引嚕引識也二合囉底六沒狀。縛底七尾哩引烏迦致囉祖波識帝引八帝引祖囉底九尾拾引羅沒地達哩樂二合引嚕婆引細引十阿乞又二合野羯臘閉二合引羯臘波二合囉底十二阿蜜哩二合嚕羯臘閉十三護哆引舍爾引十帝引祖囉底爾但也二合三摩引四帝引十帝引祖囉底乞又拔。三合捺哩二合野沒地婆囉二合賀引十

善男子此陀羅尼。乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說。若復有人聞此陀羅尼經名字。發至誠心恭信供養。是人當來獲得無量無邊功德。又復若人持此陀羅尼。成先行已於二月三月或八月。取白月八日起首。發至誠心於一晝夜中六時。念此陀羅尼及憶念諸佛如來。心不散亂。復以塗香妙花燒香然燈。種種供養心不間斷至十五日決定得見世尊。坐蓮華藏座說陀羅尼法。持誦之人應時獲得意願圓滿。心垢悉除證宿命通。得諸禪定住四聖諦。解諸法義論及工巧事業。乃至臨命終時耳根不壞。悉能了別一切勝事。乃至或聞如來為說四聖諦等無漏

爾時世尊說是陀羅尼經已。師子遊戲菩薩摩訶薩。及諸大菩薩大比丘眾。天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說。皆大歡喜禮佛而退。佛說花積樓閣陀羅尼經

佛說花積樓閣陀羅尼經

佛說花積樓閣陀羅尼經

佛說花積樓閣陀羅尼經

●●●●● (宋)十四卷, (西天...臣)二十字二(三藏法苑)四字●●● ●法二教● (臣)一● 志二至●●●● ●(一)一●●● ●●二
●●●●● 三二二●●● ●●二●●●

樂時世尊告曰。我滅度後。汝等善男子當結集法。應置如是我聞等辭結集一切。今欲隨順先言教故。爲結集時。勸請菩薩而有請言。汝何所聞當如是說。菩薩答言。如是我聞。言如是者。是答辭也。言我者。非轉聞故。言聞者。耳識持故。言一。切者。謂於一時聞此法時。言薄伽梵者。而能降伏貪等故也。言在淨居天上依空而住者。謂於何處與十地自在及大自在諸天子等所住處也。爲彼宮殿在色究竟上空界住故。言衆妙七寶莊嚴者。爲諸端嚴而莊飾故。何故住此處耶。爲顯此法。非是異生同共有故。何故而偏告於菩薩。爲表此法不與聲聞等而共有故。言與無央數菩薩衆者。有二因緣。菩薩無數。謂功德無數及數無數也。言利益安樂有情者。爲欲令得增上之生及解脫故。

此陀羅尼總攝義者。論曰。當知此陀羅尼經以六義故說。云何爲六。論曰。一慧圓滿。二慈力圓滿。三自性清淨。四令知所作障五攝菩提資糧。六彼果。果有二種。正智及真如也。言一慧力圓滿者。當知證得了於真如是故經曰。謂我流轉於生死中諸所受苦。於諸有情願證平等。言一切有情平等者。謂一切有情具如之性。彼所受苦無知之相。作如是說。願勿無知。明了證悟。言二慈力清淨者。慈即力故。故言慈力。彼清淨者。謂對治品不屈伏故。爾時於自所有諸樂。願樂施他。乃可名爲慈力清淨。非唯願樂。離苦解脫。是故經曰。我有所受富貴世樂。願諸有情同受斯樂。言三自性清淨者。謂自心清淨。當知

盡於惡趣染污及盡於業。是故經曰。我所作惡若先未悔。以無上懺悔。願懺悔之。言無上懺悔者。當知即是無所得心。言四令知他所作障者。謂他所作近所作也。令知所作障者。知彼於我作如是障。是故經曰。我諸所有衆魔之業若未先覺。以無上覺知願令覺悟。言無上覺知者。即如諸佛及諸菩薩如理知也。衆魔業者。當知即是而能障於善法者也。言五攝一切菩提資糧者。謂是無上正等菩提一切資糧。即是因也。攝彼一切者。謂修習也。是故經曰。我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根。願諸有情皆當速證無上智果。言波羅蜜多所攝一切者。謂與波羅蜜多相依故也。所有波羅蜜多迴向無上正等菩提。乃能成故。言六彼果者。謂彼菩提資糧果也。言正智及真如者。示彼果也。依等流果及離繫果而宣說故。如經我證解脫亦願有情皆得解脫。勿令住著生死涅槃隨次應知。此中離障智者。謂是解脫。願速證得遠離煩惱所知障智。有此意趣。不住生死及涅槃者。當知即是真如之性。彼於生死及涅槃無別異故。如經說言。生死真如涅槃真如。於真如界無有差別。當知彼則是諸如來清淨法身是故建立彼即是其諸波羅蜜多果除彼。更無餘果故也。

論言復有異門者。謂第一第二經之文者。當知即於苦時樂時攝取有情界。隨次應知。如經我所受苦。於諸有情願證平等。我有所受富貴世樂。願諸有情同受斯樂。於諸有情不證平等者。謂無所了。當知非得。言證者。謂

了知故。猶如念性。即是其念此則顯其彼所受苦所有無知願勿生起。謂自所受苦與諸有情等同一想。爲由此事而迴向故。是故當知於受苦時攝取有情界。所受世間富樂之時。於自所有富樂之事悉樂施與諸有情者。此則名爲於受樂時攝有情界。論曰。三於自斷資糧障者。如經我所作惡若未先悔。以無上懺悔願懺悔之。謂自造罪從於自生所有諸障。以無上懺悔而斷除故。論言四於他斷資糧障者。如經我諸所有衆魔之業。以無上覺知願令覺悟。謂諸天魔而離於自是別心識。而從於彼所起障者名於他也。論言五積集一切資糧者。謂集一切諸資糧故。言一切資糧者。當知即是福之資糧及智資糧。彼謂應知即六度性。如有說言。

施戒福資糧 智資糧是慧
餘三二種攝 五亦智資糧

如是當知所集資糧悉皆迴向無上正等菩提是故經曰。我諸所有波羅蜜多所攝善根。皆當速證無上智果。論言六所集資糧爲自利滿及顯他利滿者。此中且初依自利者。如經我證解脫亦願有情皆得解脫。謂由依彼所證解脫令離煩惱所知諸障。爲彼即是一切有情解脫因故。言顯他利滿者。如經勿令住著生死涅槃。若住生死或住涅槃。而不能作利有情事。諸染汚法而攝持故。爲無身故。隨次應知。言顯者與上諸門一一相合。

論曰。復有異門從正遍知而退還者有其六因。釋曰。云何爲六。所謂論言棄背有情於生死苦不能安受者。此是初因。對治此故。是故

①請二諸 ②(是)一 ③切二時 ④(清)十淨 ⑤(非)是 ⑥(何)故 ⑦圓滿二清淨 ⑧知十(他) ⑨(願懺悔)一 ⑩作十(障) ⑪(知)一 ⑫諸二謂 ⑬(有)一 ⑭提二薩 ⑮乃二萬 ⑯(證得)一 ⑰(差別)一 ⑱二十九字 ⑲(證)一 ⑳如二力 ㉑論曰二言 ㉒(諸)一 ㉓日二言

經曰。我所受苦於諸有情願證平等。於諸有情心平等者。應知。乃能於生死苦而能安受。第二因者。論曰。於世富貴有執著心。對治此故。是故經曰。我有所受富貴世樂願諸有情同受斯樂。第三因者。論曰。而積煩惱及諸業障。對治此故。是故經曰。我所作惡若未先悔。以無上懺悔願懺悔之。謂異熟障不可懺故。第四因者。論曰。隨順惡友之所傾動。言隨順者。謂無覺悟。言惡友者。謂諸天魔言傾動者。謂令作惡障礙於善。對治此故。是故經曰。我。諸所有衆魔之業若未先覺。以無上。覺知願令覺悟。第五因者。論曰。不集資糧。謂不具足難資糧也。對治此故。是故經曰。我。有所攝。根願諸有情皆當速證無上智果。此。亦顯集資糧故。第六因者。論曰。於諸有圓滿等法。有習近心及未著心。言諸有圓滿者。謂身資具相。當知即是。天人所攝等聲。即攝聲聞獨覺圓滿法也。言習近者。於圓滿法有希望也。當知彼即以諸有愛及自利愛有未著心。對治此故。是故經曰。我證解脫亦願有情皆得解脫。勿令住著生死涅槃。隨次應知。論言。對治彼故隨其次第而說六門者。謂有六種退還之因。對治彼故。以此六門證遍知。故如是六門證得遍知此中說故。此陀羅尼名為六門論言第一第二等。為顯異門。如經我諸受苦及我有所受富貴世樂也。是故論言。第一第二而則顯其苦樂分位。不捨有情成熟有情。云何知然。如是彼欲斷除一切有情苦故。忍受其苦作饒益事。是故當知第一能顯於

苦分位不捨有情。自所有樂樂施一切諸有情故。是故第二於樂分位不捨有情。能除彼苦令彼受樂。是則名為成熟有情。若不如是。於關資緣及苦所逼諸有情所。殊勝善心無由生故。云何名為成熟之相。言成熟者。令諸有情善根增盛。論言第五即能成熟佛法者。如經我諸所有波羅蜜多所攝善根也。言佛法者。謂力等。成熟彼者。謂能證得作用故也。彼得即由所修波羅蜜多悉皆迴向菩提故得。論言第三第四斷除障故即能成就自彼之二者。如經我所作惡及我諸所有衆魔之業也。言斷除障故者。謂能斷除從於自他生罪障故也。言即能成就自彼之二者。謂成熟有情。及能成熟諸佛之法。能成故也。論言第六者。如經我證解脫亦願有情皆得解脫也。言聲聞獨覺不共之果清淨法身者。謂一切種智及於真如。以解脫聲而宣說故。言無超過故者。經言願諸有情皆得解脫。言而能行於利生行故是名住於盡生死際者。經言勿令住著生死涅槃故。論曰復有異門者。此則示其第五異門。是故論言以四淨心而當開示。釋曰。云何為四。是故論曰。一了法無我故。此是第一。如經我所受苦於諸有情願證平等。此言云何而能表於了法無我。是故論曰。願倒有情及流轉苦而不顛動。願倒有情不顛動者。謂得自他平等性故。彼亦若無了法無我即不如是。生等流轉一切諸苦不顛動者。亦如上說為利有情而樂彼故。彼亦了法無我之時乃能得故。論曰二於富盛時而不起於有情之見迷等

難染者。此是第二。如經我有所受富貴世樂願諸有情同受斯樂。言迷難染者。謂煩惱難染等聲。即攝業難染也。論曰三與不清淨因能重之果能生之力而不隨順者。此是第三。如經我所作惡若未先悔。以無上懺悔願懺悔之。言能重者。謂從罪生能引等流及異熟果。即此名為處。不淨因彼處自果。能生力者。謂能引其等流異熟之果力能也。不隨順彼因者。當知即是懺悔之法。論曰四而能斷除彼增長因者。此是第四。如經我諸所有衆魔之業若未先覺。以無上覺知願令覺悟。言彼聲者。引能重也。餘文可知。是故當知有四淨心。唯獨淨心而不能證無上正等菩提。是故論曰。加行清淨者當知。即於波羅蜜多相應善根而起加行。如經我諸所有波羅蜜多攝所善根。如是具說因圓滿也。果圓滿者。論曰淨心果者無上之智也。謂如上說四種淨心。彼之果者是無上智。即是一切正遍知也。如經說言。彼當速證無上智果。論言加行清淨者即是解脫者。為顯果也。其相云何。論曰所謂轉依。謂轉煩惱所知障依阿賴耶識。如經我證解脫亦願有情皆得解脫。論云無上之智及於解脫而非加行清淨果耶者。謂當說彼。是其果也。云何是彼淨心之果。論曰。是故經言。我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根。願諸有情皆當速證無上智果等。作如是說。是故無上智果言淨心果者。與理相違。雖作是說。無有相違。是故論曰。波羅蜜多若不圓滿。唯清淨心不能生長無上智果。是故說彼名為波

●者二故● ②乃二即● ③覺十(以無上)● ④有所二諸所有● ⑤(善)十根● ⑥亦顯二顯亦● ⑦未二味● ⑧謂二為● ⑨天人二
人天● ⑩知十(知)● ⑪(波)一● ⑫(故如)一知九字一● ⑬等十(者)● ⑭所二諸● ⑮(修)一● ⑯(我)一● ⑰(者)
一● ⑱皆十(得)● ⑲(願倒)一● ⑳(惡)一● ㉑(者)一● ㉒罪生二生罪● ㉓流果二果● ㉔長二上● ㉕淨二染●
㉖云二日● ㉗(如)十是● ㉘唯十(唯)●

羅蜜多之果。謂諸經說故。論說言種類同故。無上之智當知即是淨心果也。言種類同者。是心心。所種類因果故也。應知解脫事用得故理合。是彼如行之果。論言又彼二之果二俱所攝者。謂前各別說其果。今說二俱具二果也。此復云何是故論言。淨心加行更互相待為究竟故。謂獨淨心或唯加行於彼無有。無上正等菩提因故。論言。謂由所有一切資糧無所得心修習迴向即得正智。及於如來諸餘功德是彼因故者。此亦顯其二俱皆有彼二果也。言一切資糧者。所謂諸度此名加行。言無所得心修習者。無染善心而修習故。謂不染著我法故也。言淨心者。如論說言。由迴向也。論言若不如是者。施等不成。遍知因故。如是顯其淨心加行彼一切果。是故決定應如是。知若不如是。所修淨心而空其果。此我不欲。論言又即彼二亦復名為而不住於流轉涅槃者。謂如上說智及解脫二種果法而不住。於流轉涅槃。如經勿令住著生死涅槃。云何知然。是故論言。又彼二因。般若大悲平等所攝。謂即彼法之所成故。言彼二因者。謂淨心加行。般若大悲平等所攝者。謂智及悲平等之性。即名智悲平等性故。彼二攝者。謂具足也。若無有智唯悲偏增不捨流轉。如是智惠增多而無悲者即般涅槃。是故當知彼二平等不住於二。言謂即彼法之所成故者。謂智悲平等性之所成故。彼二果法不住流轉及涅槃也。論言為取如是大功德故菩薩所有。一切善根應當如是而迴向之者。謂欲取證不住流轉及以涅槃諸

功德故。論言是故此則名為所有善根廣大迴向者。謂如所說以迴向故。名大迴向。於殊勝義而加行故。論曰如是所修六門之者得六功德者。謂如所說六種加行所證善根證六功德。論言如其次第者。第一獲得第一之德。乃至第六。獲第六故。論言若有菩薩具足如是善根之者。謂具迴向善根故也。論曰一流轉生死微薄受苦彼不能壞者。此初果利。如經我所受苦。言彼不能壞者。謂不屈伏故。論曰二而常唯受無盡廣大富貴世樂及能成熟有情之界者。第二果利。如經我有所受富貴世樂。此中成熟有情界者。即彼世樂而攝受故。論曰以無障礙速攝善根於善歡喜及有勝解者。第三果利。如經我所作惡。此中於善歡喜者。謂淨心也。於善有勝解者。謂加行也。論曰四於諸菩薩而不見有微細忘。眼善觀斷除者。第四果利。如經我諸所有衆魔之業。言善觀斷除者。謂善知已而修忘誤對治法也。論曰速成資糧及能證得成種智定者。第五果利。如經我諸所有波羅蜜多所攝善根。言及能證得成種智定者。謂以其大而證種智。當知即是金剛喻定。彼亦而從資糧圓滿乃能生長。非從餘得。論曰六盡諸世界及有情界現利生事成熟彼果者。第六果利。如經我證解脫等。言盡諸世界者。謂不分別有情界故。言及有情界者。謂所化生。言成就彼故者。為欲成其利有情事不住流轉及涅槃故。六門陀羅尼經論廣釋一卷

No. 1362
佛說善夜經一卷
唐三藏法師義淨奉 制譯
如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城竹林園所去斯不遠有一苾芻住溫泉側。時有一天顏貌端嚴光明殊妙。過初夜分詣苾芻所。彼天威光周圍赫奕。悉皆照耀普遍溫泉。合掌禮敬在一面坐。白苾芻言大德。仁願先聞善夜經不。苾芻答曰我未曾聞如是經典。復問天言仁先知不。天曰我亦不知。苾芻曰誰有知者。天曰無上慈父在竹林園。仁今可往詣彼請問。如佛所說當奉行之。說是語已忽然不現。時彼苾芻至天曉已。詣世尊所頂禮雙足。在一面立白言世尊。昨夜有天過初更後。來詣我所。光明照耀周遍溫泉。而問我言。仁願先聞善夜經不。我言未聞。我問彼天仁先知不。答言不知。我復問言誰有知者。彼言無上慈父在竹林園。仁可往問。如佛所說當奉行之。說是語已忽然不現。我緣斯事故來至此請問世尊。佛告苾芻汝識彼天不。答言不識。汝今當知彼是三十三天勝妙天子威德大將名曰栴檀。為欲利益諸衆生故。來覺悟汝問是經名。時彼苾芻復白佛言。世尊我今願聞善夜經典。唯願世尊哀愍為說。爾時世尊告苾芻言。此善夜經具大功德。若有聞者能斷煩惱速證菩提。汝應聽聽善極作意。吾當為說。過去諸法不應追念。未來諸法亦

①〔所〕一● ②〔知〕一● ③〔於〕一● ④〔若大〕一● ⑤〔若大〕一● ⑥〔若大〕一● ⑦〔若大〕一● ⑧〔若大〕一● ⑨〔若大〕一● ⑩〔若大〕一● ⑪〔若大〕一● ⑫〔若大〕一● ⑬〔若大〕一● ⑭〔若大〕一● ⑮〔若大〕一● ⑯〔若大〕一● ⑰〔若大〕一● ⑱〔若大〕一● ⑲〔若大〕一● ⑳〔若大〕一● ㉑〔若大〕一● ㉒〔若大〕一● ㉓〔若大〕一● ㉔〔若大〕一● ㉕〔若大〕一● ㉖〔若大〕一● ㉗〔若大〕一● ㉘〔若大〕一● ㉙〔若大〕一● ㉚〔若大〕一● ㉛〔若大〕一● ㉜〔若大〕一● ㉝〔若大〕一● ㉞〔若大〕一● ㉟〔若大〕一● ㊱〔若大〕一● ㊲〔若大〕一● ㊳〔若大〕一● ㊴〔若大〕一● ㊵〔若大〕一● ㊶〔若大〕一● ㊷〔若大〕一● ㊸〔若大〕一● ㊹〔若大〕一● ㊺〔若大〕一● ㊻〔若大〕一● ㊼〔若大〕一● ㊽〔若大〕一● ㊾〔若大〕一● ㊿〔若大〕一●

不希求。現在諸法勿生染著。如是行者名真解脫。爾時世尊即說頌曰

過去不應念 未來不希求

於現在時中 皆如法觀察

妄想心難遣 智人應善觀

宜可速勤修 焉知至明日

由彼死王衆 與汝鎮相隨

是故我牟尼 善夜經今說

常願諸有情 離苦獲安樂

不造諸惡業 恒修於衆善

爾時世尊爲欲利益一切衆生。令於長夜得安隱樂離諸障礙。於生生處處增長善根。常遇三寶不墮惡趣。復更說此陀羅尼曰

恒姪他 毘尼婆引喇爾 跋陀摩單滯 摩賦爾撒撒撒撒 瞿里健陀里 旃茶里摩登祇 上薩羅爛帝 莫呼刺賦攝鉢利 祈羯囉婆引枳 攝伐里莫訶攝伐里 步精揭列

爾 爾頭爾名揭爾 訖栗多引爾 莎引訶引僧提體天 移曼 去 額囉伽帝 捺囉伽帝 謗蘇迦波引裏 劫布得都 洛迦波引裏 答布檀泥 去 莎訶

若有慈獨慈獨尼 耶波索迦耶波 斯迦及餘善男子善女人等。於此善夜經中。若一伽他若一句呪。讀誦受持供養尊重。明解其義爲他演說。當知是人於一切時無諸災厄。亦無狂橫及諸衰惱。能知過去七生之事。亦不忘失大善提心。決定能趣涅槃正道。若有善男子善女人。受持讀誦此善夜經者。於未來世所生之處。必定當得宿住之智。常受尊貴安

隱快樂。復說頌曰

此人一切時 無有枉橫事

由造順時業 永離非時死

擁護諸衆生 令離病憂怖

不祥及惡夢 險路常安隱

若男子女人 戴持此經者

具相人敬重 所願皆圓滿

若於身語意 所有諸不善

由此經威力 終無有惡報

若水火王賊 雷電毒害等

怨家戰諍時 念經皆得脫

又復有明呪 若能讀誦者

於一切時中 長善滅諸惡

即說呪曰 恒姪他 爾頭尼毘尼達哩 室哩盧迦引盧

枳爾 室哩輸囉陀喇爾 惡矩比 姪哩底奴麗 矩都軍底 矩都屈此 雞唼底矩比

爾 擁護擁護我某甲於一切恐怖處 於一切疾病苦痛處 於一切憂愁相惱處 於一切

毒蟲毒藥處 於一切鬼魅厭禱處 於一切王賊水火處 於一切猛獸驚怖處 於一切

謗誦言訟處 於一切怨家閹諍處 於一切身意惡業處 所有諸業四過處 於一切厄

難危亡處 并執金剛神 常衛護我某甲并諸眷屬莎引訶引

復說呪曰 恒姪他 呬里呬里呬里呬里 畢舍脂

鉢拏 攝伐里止里莎訶 爾時世尊說是經已。時彼慈獨及諸大衆。人

天八部諸鬼神等皆大歡喜信受奉行 佛說善夜經

No 1363 (No. 1364)

勝幢臂印陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在雞羅山頂天仙神宮。與大慈獨衆千二百五十人俱。及無量無數菩薩摩訶薩。曼殊室利跋陀波羅。十六大士而爲上首。并諸天人阿素洛等。大梵天王而爲上首。無量大衆前後圍繞。爾時世尊住正念智。爲諸大衆說微妙法。時大梵王率諸天衆。阿素洛等頂禮佛足。合掌恭敬住如來前。俱白佛言。世尊在昔。爲欲利樂諸有情故。求證無上正等菩提。悲願熏心成等正覺。有大神力具大慈悲。何故現見諸有情類。墮在地獄餓鬼傍生。及人天中受諸劇苦。不設善巧方便濟拔。惟願哀愍令脫苦難。時觀自在亦率無量持呪天仙。頂禮佛足合掌恭敬。住如來前俱白佛言。唯願哀愍諸有情故。開示善巧拔苦難法。爾時世尊告二大士及其眷屬。汝等就座。吾今愍念一切有情。略說善巧拔苦難法。汝應諦聽極善思惟。有大陀羅尼名勝幢臂印。若常誦念能滅五逆十惡等罪。終不更受諸惡趣生。及人天中所有極苦。恒受持者現得財位。於當來世生尊貴家。所欲現前受諸快樂。

① 衆二來 ② 上十(聲) ③ 伐二代 ④ 列十(反) ⑤ 切 ⑥ 移十(反) ⑦ 切 ⑧ 去十(聲) ⑨ 洛二谷反 ⑩ 谷切 ⑪ 斯連二連斯 ⑫ 狂二非 ⑬ 民二尼 ⑭ 衛二維 ⑮ 恒二恒 ⑯ 里二哩 ⑰ 所二一 ⑱ 麗本 ⑲ (大)十唐 ⑳ 唯二惟 ㉑ 維二維

常值諸佛得宿命念。乃至無上正等菩提。陀羅尼曰

羯洛羯洛 挾利挾利 矩路矩路 薩洛薩洛 徒利徒利 達路達路 薩縛佛陀婆盧挾誦 達洛達洛 薩縛達摩路迦目契折洛折洛 薩縛僧伽地瑟恥誦 跋洛跋洛 頻泥迦佛 陀俱底婆史誦 剛拏剛拏 薩縛羯摩伐刺拏 莫摩薩縛薩縛難遮薩婆波。耶尼 薩縛獨佉波捺耶 勃栗吒勃栗吒 達栗吒達栗吒 捺吒捺吒 羯吒羯吒 颯怖吒耶颯怖吒耶 薩婆筏刺拏波耶突揭底尼 莎訶

善男子此勝幢臂印陀羅尼。是究竟沙等諸佛共說。吾今慙念一切有情。因汝等請亦為衆說。善男子諸佛出世甚為難遇。善得人身復難於是。聞此神呪更復為難。若有善男子善女人。能正受持尙為難得。何況書寫精勤誦念。及勸他人令受持者。善男子我念過去。曾於藥師琉璃光勝觀等諸佛所。聞此神呪受持讀誦正為他說。由此證得無上菩提。是故汝等應隨勤學。勸諸有情受持讀誦。令脫苦難獲勝利樂

時薄伽梵說此經已。曼殊室利菩薩跋陀波羅菩薩觀自在菩薩。大梵天王及諸天人阿素洛等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受奉行

勝幢臂印陀羅尼經

No. 1364 (No. 1363)

妙臂印幢陀羅尼經

大唐三藏實叉難陀奉 制譯

如是我聞。一時佛在難羅婆山諸獸依處妙宮殿中。與大比丘衆千二百五十人。又與無量菩薩摩訶薩俱。文殊師利法王子而爲上首。靡不皆如童子之形。并寶護等十六丈夫。爾時世尊以正念。智。爲諸天人演說法要皆令歡喜。時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。各起合掌前白佛言。世尊有諸衆生。由造種種罪惡業故。應墮地獄餓鬼畜生。閻魔羅界備受衆苦。唯願世尊大悲。爲說除滅如是苦惱方便。令彼衆生皆得解脫諸惡道難。時觀自在菩薩摩訶薩。復與無量持呪大仙前後圍繞。頂禮佛足白言世尊。惟垂愍念以善方便救諸世間。佛言善男子。有陀羅尼名妙臂印幢。若能常念誦習思惟。速得除滅五無間罪。富貴安樂大姓家生。爾時世尊即說呪曰。但妊他迦_{居伽反} 囉迦囉_{下同} 一枳利枳_{利句} 嚕句嚕_三 娑囉娑囉_四 徒明徒明_五 薩薩薩薩_{薩婆} 佛陀阿婆盧枳帝_七 陀囉_八 達摩阿婆盧枳帝_九 薩囉薩囉_十 僧伽阿提瑟恥帝_{十一} 跋囉跋囉_下 囉囉_下 阿佞迦_{十二} 佛陀俱底婆瑟低_{十三} 囉囉_初 那囉那_{十四} 薩婆阿跋囉那_{去聲} 囉囉_{十五} 薩婆毒法阿婆那_{去聲} 耶十六 勃囉多勃囉多十七 妊囉多妊囉多十八 但吒_但 但吒_{十九}

薩普吒耶_{餘河} 薩普吒耶三十薩婆阿跋囉那阿播耶三十突揭帝寧二十蘇婆呵三十

善男子此陀羅尼。恒河沙等諸佛所說。阿難佛世難遇人身難得。受持此呪轉復爲難。善男子我念往昔。毘婆尸佛次第乃至迦葉如來。咸爲我說此陀羅尼。普欲安樂諸衆生故。於諸佛所皆親聽受。爾時世尊說此呪已。觀自在菩薩摩訶薩等。及天龍八部一切衆會。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

妙臂印幢陀羅尼經

No. 1365 (No. 1364)

八名普密陀羅尼經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏住智多林給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。及無量無數菩薩摩訶薩。并諸天人阿素洛等。異類大衆前後圍繞

爾時世尊告金剛手菩薩言。善男子汝所受持諸上明。呪神用威猛功業難成。雖後爲益或初暫損。今有八名普密神呪。威德廣大。事業易成。神用秘密始終無損。能受持者必獲利樂。當爲汝說汝樂聞不。時金剛手歡喜踊躍。頂禮佛足右跪合掌。請言世尊唯願爲說。佛言諦聽極善思惟。吾今爲汝分別演說。何謂八名普密神呪。一名功德寶藏。二名莊嚴象耳。三名善勇猛。四名勝諦雲。五名成熾

○耶二那○ ○(加)一○ ○(本)本 ○[大]一○ ○(天)后代十于 ○(奉)制一○ ○智一知○ ○惟二唯○ ○利十(二)夾註○ ○陀二花○ ○初二註○ ○二二條○ ○(本)本 ○密二密○ ○經十(與)道宋法寶祕密八名經同本)十二字細註 ○(大)一○ ○成二滅○

破波羅一浮梨浮梨置破波羅二車四慕那破波

魅所持。若天龍阿修羅乾闥婆乃至人非人

No. 1369

百千印陀羅尼經一卷

大周三藏實叉難陀奉制譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆及大菩薩衆俱。爾時世尊告諸比丘。

有陀羅尼名百千印。汝等應當受持。所謂歸命面貌廣大頂出真金光明幢如來。歸命釋迦牟尼如來應正等覺。卽說根本陀羅尼曰」

恒姪他唵一部地部地部地部地二薩婆恒他
揭多嚩折囉三馱囉馱囉四訶囉訶囉五跋訶

多囉濕彌珊招地羝九薩婆怛他揭多遏地使

那阿毘色羝十衛憐衛那跋羝十一部陀衛
那阿婆婆上聲西十二弭禮弭禮十三伽伽上聲

那怛𤝵薩婆怛他揭多阿地叱訶納婆娑怛
𤝵十四閃麼閃麼跋閃麼跋閃麼十五薩婆播波

跋閃婆寧十六薩婆播波毘戌燒達寧十七虎盧
虎盧十八菩提末伽三鉢囉瑟恥瓶十九薩婆但

他揭多鉢囉惹瑟恥多戍遞娑婆訶

八八五

⑩仇+(諸)⑪魔二摩⑫未二末⑬呼二呼⑭[七]一⑮置+(昆)⑯(軍)十里⑰[六]一⑱(坐)一⑲外
十(况)⑳基二基㉑此二吃㉒屋本㉓(舊)十失㉔[人名今附萊峰]一, 人名今二師名開元㉕茶二茶

復說陀羅尼曰

此陀羅尼。乃是俱胝羅漢之所宣說。能擁護

復說心陀羅尼曰

噯引按多捺𪔐二合彌尾婆𪔐酥莎賀

於聚落可次第行乞。以七家爲限不得驀越。

復說陀羅尼曰

此陀羅尼乃是預流之所

時持誦以求成就。作法之處當求屍林，或兩
 河間或橋上建立持誦者爲他人作擁護者。

復說陀羅尼曰

此陀羅尼。乃是無能勝菩薩之所宣說。若有

復說陀羅尼曰

義謨囉旦義二合但囉二合夜野義謨娜哉彌鼻

此陀羅尼。乃是阿那

安病人耳中亦得除差。若有行人

波散爾迦羅里

摩迦引里波散爾引多迦引里多迦引里波散爾
摩里迦引里波散爾引嚧羅里波散爾引波散

此陀羅尼我於往昔爲菩薩時。名妙意持明

罪定生人天。此陀羅尼能成就種種事業。若

不得虧闕直至悉地得悉地已所作國

者。得一切人欽伏。若人面向南。以烏麻作蘘。

日三時點額。或以藥繫項或繫手臂定生福

蘇令食。卽相欽重。又若人渡水至中流深處。

復說陀羅尼曰

帝引切 阿迦致尾迦致補切 囉尼二合 阿引切
 帝引切 娑摩引切 帝引切 悉地娑補切 三帝引切 三波那引切

被義引娶觀二合阿左里阿。被

此陀羅尼我於往昔。爲極惡持明王時之所
宣說。若人常受持者。當獲吉祥勝事。若人持
誦成先行已取畢鉢羅華尼孕二合摩菓藏珠。
後用酥蜜和然。加持乳汁同服。後持誦七晝
夜得大聰明。若以虎及獵狐貓兒猪等。各取
眼睛爲糝。等分合和作丸。加持內於鼻中當
得隱身。若以微苦根藥。與乳蜜同和。加持食
之得顏貌不老。或於屍林或獨樹下或四衢
道。如是之處不食持誦。若獲成就當得空中
行住。亦可遊於欲色天界。若得劍成就而爲
最上。若於海岸及大河岸。常食乳汁或肉汁。
持誦十箇月。日日相應身心不退。必獲海中
河中異寶。若於山上有龍處。常食菹豆及酥
持誦。得龍送珠金。若於。愛曼鉢樹下持誦。
常乞食誦不間斷。至成就呪酥。須臾間成水。
服之得解世間種種之法。若以土迫作師子
加持。若得成就乘之可往天界。如是諸法一
一修行。若求成就者。得先行圓滿已。依法復
誦八千遍必獲悉地

爾時世尊說是持明藏八大總持王已。告阿
難言。此祕密法汝善受持。使於未來流傳不
斷。令修行者與諸衆生作大利益。時彼阿難
受佛教勸。歡喜踊躍作禮而退
佛說持明藏八大總持王經

No. 1371

佛說聖大總持王經

○西天。譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳。法大師。臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨
園。是時阿難安居異處守夏既滿。從彼默然
來詣佛會。至佛會已五體投地。禮佛雙足退
坐一面願俟佛誨

爾時世尊告阿難言。阿難我今爲欲利益一
切有情故。說大陀羅尼章句。汝當諦聽。是時
阿難受佛教勸。身心凝然合掌而住

佛言阿難。我有摩訶陀羅尼大總持王。乃是
過去七十七俱胝如來之所宣說。我亦隨喜
阿難此大陀羅尼章句。能令有情得大安樂。
威德勢力悉皆具足。若有善男子善女人。獲
得。值遇者作是思惟。此大陀羅尼希有難遇。
譬若如來應正等覺。出現於世難得值遇。亦
如優曇鉢花希有難見。當作是念。諦信供養。

爾時世尊復謂阿難言。若有善男子善女人。
於此大陀羅尼章句。志心受持讀誦供養者。
刃不能傷毒不能中。火不能燒水不能漂。王
法不加永無天殺。至於天人阿修羅摩睺多
迦樓維乾闥婆緊羅摩睺羅伽。夜叉羅刹
畢哩多毘舍遮鳩槃荼茶布單提阿波三摩嚧
諸如是等造作惡法行。不饒益者亦不能侵
害。乃至幻術邪明諸惡法等亦不能燒亂。又
復瘡病一日二日三四日。或復多日或復

須臾。或復風癘或復痰瘡。乃至頭痛如是等
病亦不能爲害

爾時世尊即說陀羅尼曰

但爾也二合他引一入隲二合隸摩訶入隲二合
隸二入隲二合隸摩訶入隲二合隸摩訶三但波
爾摩訶但波爾四入隲二合隸帝五郁枳目枳六
三半爾摩訶三半爾摩訶二合賀引七

阿難我先語汝。此大陀羅尼章句。乃是七十
七俱胝諸佛如來之所宣說我今復說。阿難
若有善男子善女人。於此大陀羅尼章句。信
心受持若讀若誦。及以思惟種種供養。得宿
命通知七生事。於菩提心永不退轉

爾時世尊復說陀羅尼曰

但 爾也二合他引一按捉摩捉二乞又二合彌
乞又二合摩曳三摩羅爾引四阿羅努五謹隸引
摩賀引謹隸引六但羅計引七微鼻哩引八努鉢
隲二合娑呬娑呬娑呬二合訶引九

阿難此大陀羅尼章句。乃是過去八十八俱
胝諸佛如來之所宣說。我亦隨喜今復宣說。
阿難若有善男子善女人。於此大陀羅尼章
句。信心受持或讀或誦思惟供養。是人得宿
命通知十四生事。於菩提心永不退轉

爾時世尊又說陀羅尼曰

但 爾也二合他引一按致引挽致引二他計
引他羅計引三他計引他羅計引四阿悉迦引悉
摩引迦引悉五伊隸彌隸六底隸彌隸七挽引羅
吠摩賀引挽引囉吹引八部且說彌引九部多波
囉野挈底彌孕二合說隸引十摩賀引底彌
孕二合說隸引十三婆呬引摩賀引三婆呬引娑

●註十(引)夾註● ●一保● ●●本● ●(宋)十四● ●[釋經]一● ●法一教● ●[區]一● ●道二直● ●志二至● ●* 八
二素● ●引一● ●引● ●[一]● ●校二按● ●二二三● ●

阿難此大陀羅尼章句。具大威德力勢無量。

若有善男子善女人。信心受持或讀或誦思惟供養者得宿命通知二十一生之事。於菩提心永不退轉。

爾時世尊又說陀羅尼曰

但 爾也二合他引一阿計隸引爾計隸引二隸引摩賀引隸隸引三烏賀爾引賀爾引賀爾四魯婆爾婆且二合婆爾婆爾二合阿引五

阿難此大陀羅尼。具大威德有大力勢。功德無量倍勝於前。能與有情作大利益。若有善男子善女人。發誠信心不生疑惑。於此大陀羅尼受持讀誦。或為他人而作擁護。或為救濟或為息災者。當使彼人刀杖不傷毒不能中。一切惡事無能損害。若復有人為自擁護。以此陀羅尼書於素帛帶持身臂。所獲功德無量無邊。又復智者持此陀羅尼。於枯樹下為作救濟。而彼枯樹尋復蘇活。根葉重生作珊瑚色。華實茂盛人所愛樂。

阿難若有智者。恒常受持悔於先身所作罪業。若復志心懺悔無不消滅。何以故阿難。譬如日月威光廣大能照世間。以陀羅尼威德力故。由能墮落。又如四大海水。衆流所聚深廣無比。以陀羅尼威德力故亦能乾竭。至於大地無量無邊。以陀羅尼威德力故可分千段。何有罪業而不滅耶。

阿難如是等大陀羅尼章句所在之處。當須尊重恭敬。信供養。不得輕慢勿復違逆。若有天龍夜叉羅刹畢哩多毘舍遮鳩槃荼布單那羯

吒布單那阿波三摩囉呌多摩人及非人。諸如是等造作惡法。於諸世間行不饒益者。若於此大陀羅尼章句。有所違逆而不隨順者。彼持國王王現極怒相。火焰不散都為一聚。以熱鐵輪破彼頭頂。分作七分如阿梨樹枝。又彼帝釋天主亦大忿怒。火焰熾盛都為一聚。以金剛杵而破彼頂。分作七分如阿梨樹枝。又金剛手大藥叉主。亦以金剛杵擊破彼頂。如阿梨樹枝。又復彼等若有違逆此大陀羅尼章句者。雖住天中永不得水精王宮功德水用。

佛說是經已。時阿難及是會大眾。天人阿修羅乾闥婆人非人等。聞佛所說歡喜奉行禮佛而退。

佛說聖大總持王經

No. 1372

增慧陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時大慧菩薩住須彌山頂。爾時諸天子等來詣菩薩。恭敬圍繞而為聽法。時有菩薩名童子相。合掌恭敬白大慧菩薩。唯願慈悲為我等故。說增慧陀羅尼。所有一切少智鈍根愚昧衆生。令使得聞增彼智慧。時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰

恒爾也二合他噫引閉祖閉祖鉢囉二合倪也

二合噤哩呌二合爾惹囉惹囉彌呌引噤哩呌二合爾地哩地哩沒弟噤哩呌二合彌婆囉引

爾時大慧菩薩。說此陀羅尼已。告童子相言。若諸衆生智慧鈍劣。根性暗昧多所忘失。發志誠心。於此增慧陀羅尼。受持讀誦書寫供養。此人速得廣大智慧明記不忘。若人以此真言。誦七遍或二七遍。加持水三合於卯時飲。日日如是飲至七箇月或八箇月。自然日記千頌。如不恒飲水亦能日記五百頌。智慧漸增根性明利。

爾時童子相菩薩。及諸天人信受奉行增慧陀羅尼經

No. 1373

佛說施一切無畏陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。遊行到於摩伽陀國菴沒羅林。住耆提呬山帝釋巖中。爾時帝釋天主來詣佛所。前白佛言世尊。我有怖畏謂阿修羅。於長夜中來相燒亂。阿修羅者我之怨敵。惟願世尊為我宣說擁護法門。爾時世尊告帝釋天主言。天主我有陀羅尼。名施一切無畏。此法善能作一切事。能除一切病。復能禁止一切傍生。能解一切怨縛。若

切病。復能禁止一切傍生。能解一切怨縛。若

●由二輪●●●(此)十陀●●信二●●●(西天...解)十四字二(三藏)二字●●●(宋三藏)三字●●●恒二但●●●(引)一●●於二千●●●(宋)十四●●●[譯經]一●●●[貼紫臣]一●●●言字元本白快。言二日●

十七 南渡延陳 八 前神計 九 南哩 藥

詩薩千二百人。皆得陀羅尼辯才無滯。獲無

唐三藏法師義淨奉制譯

言利乃心拉弓步仁 戰多世

持呪神王。見大光明各以威力。作妙莊嚴香

①切身下同一事也切 ②[句]—一 ③三二—一 ④踊=跳⑤ ⑥膠本 ⑦切十(法)⑧ ⑨[一卷]—一 ⑩(大)+唐⑪ ⑫奉

合掌禮佛雙足爲供養已。皆具威儀退坐一面。

爾時慈氏等諸大菩薩。見諸大眾皆雲集已。作如是念。我觀大眾咸至佛所。必當演說不可思議殊妙之法。咸皆寂慮。佇聽微言。是時世尊知諸菩薩一切大眾心之所念。即從定起告莊嚴王菩薩言。善男子。汝今宜去觀此大地。何所見耶。時莊嚴王菩薩承佛教已。從座而起。即觀大地。既遍觀已。還至佛所。禮佛雙足。在一面立。白佛言。世尊。我奉佛教觀此大地。所有人天一切大眾。普皆雲集。唯願慈悲爲諸衆生作饒益事。

爾時佛告莊嚴王菩薩言。汝當一心聽我所說。我今當與六十四億有緣衆生。授無上菩提記。爾時執金剛菩薩即從座起。合掌向佛。白言。世尊。今有無量億數天龍藥叉及諸羅刹乾闥婆阿蘇羅揭騰茶緊那羅莫呼洛伽人。及非人并諸外道。悉皆來集。世尊。今正是時。唯願爲說一切法功德莊嚴王經。能銷一切業障。能滅一切罪苦。能斷一切魔業。末信有情令生敬信。除去飢饉常得豐樂。銷諸疾病遠離狂死。亦令有情永除追悔。悉得安隱常受快樂。世尊。我往昔時曾於電光佛所聽受此經。纔得聞已。一切妙法皆得現前。一切惡道悉皆關閉。所有業障咸得銷除。唯願慈悲爲衆演說。作是語已。世尊默然。

爾時執金剛菩薩。亦復如是。再三殷勤勸請爲說。佛告執金剛菩薩言。善男子。汝勿請我。說一切法功德莊嚴王經。何以故。我若說者。

於後惡世當有衆生。不能信受。作如是語。此經非是如來所說。亦非讚毀此經。能招善惡二種之業。然彼衆生爲饒益故。不能恭敬供養是經。於說法師亦不親近。謗毀是經。廣興不信。於現世中造衆惡業。未來之世墮地獄中受燒然苦。善男子。如此經王。深可尊重。猶如父母。復能滅除諸惡業障。然於五濁惡世。非是說時。亦非聽時。何以故。勿當令彼一切外道及諸有情。墮於地獄餓鬼傍生長受諸苦。然此衆生信心闕少。樂著諸欲。勤營俗務。販賣諍訟。於此經典必起謗心。此等衆生命終之後。墮八大地獄當受極苦。

爾時衆中有八萬人。俱從坐起。頂禮佛足。白佛言。世尊。我等深信心是經典。尊重供養。書寫讀誦。廣爲他說。若有愚人不信此法。由慢法故。亦當毀罵輕。於我。我於爾時悉皆忍受。報此經恩。終無恨怨。唯願爲說殊勝經典。所以者何。此妙經王。於當來世利益衆生。如佛無異。作是語已。退坐一面。執金剛菩薩白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩求善知識。佛言。善男子。求善知識應當如是成就四法。一者數往請問。二者起精勤心。三者意樂清淨。四者尊重愛法。執金剛菩薩白佛言。世尊。云何菩薩住阿蘭若。佛言。善男子。成就四法住阿蘭若。一者捨離俗家。二者遠惡知識。三者盡捨財物。四者常攝自心。

爾時觀自在菩薩白佛言。世尊。我不見有聞此經人墮惡趣者。世尊。此經有大威德。難可思量。世尊。若有暫聞此經。禮拜讚歎供養恭

敬。獲無量福。何況書寫讀誦受持。種種香花而爲供養。及說法師以衣食等而爲供養。如是之人。一切諸佛。共所護念。爲其授記。當得往生安樂世界。如是法師與佛無異。佛言。善哉。善哉。善男子。我亦供養如是法師。亦爲授記。當得生於安樂世界。速趣菩提。若復有人於諸佛所。及此經典。尊重恭敬已。妙香花塗香末香。衣服瓔珞種種音樂。幢蓋繡幡而供養者。此人終無非時橫死。無有怨賊兵戰之怖。亦無父母妻子眷屬朋友知識愛感之苦。有所希求無不遂意。善男子。諸佛出世。其事甚難。得聞是經。更難於彼。若斯經典所在之處。城邑聚落。蘭若林中。及餘住處。當知此地即是諸佛世尊之所攝受。

爾時執金剛菩薩白佛言。世尊。觀自在菩薩者。以何因緣名觀自在。世尊告曰。常以淨眼觀察世間所有衆生。慰喻成熟。慈悲利益。便得安隱。若稱名者。有所願求。咸令滿足。以是因緣。名觀自在。復白佛言。若有衆生。但稱觀自在菩薩名者。尚得滿足所求之事。何況有人供養如來及此經典。書寫讀誦。廣爲他說。衣服香花而爲供養。此人得福無量無邊。觀自在菩薩白佛言。世尊。此經大有威德。能作佛事。唯願世尊更爲哀愍。諸衆生故。爲說陀羅尼咒。佛言。善男子。有陀羅尼名曰勝妙。我昔爲菩薩時。於勝妙世界妙音佛所。與諸大眾共聞此陀羅尼咒。既受得已。證十地法。無量衆生悉皆獲得無生法忍。爾時會中諸菩薩衆。皆從坐起。白佛言。世尊。唯願慈哀憐愍。

今更說斯真妙典

勿受當來極苦痛

能於此經生信心

又復供養此經者

現無羅刹鬼神欺

若此經王所住處

所有求願悉隨心

爾時四天王聞此頌已悲泣流淚舉身戰掉

禮佛雙足白言世尊我等四天王若見守持

此經法師我當供養彼說法時及諸聽衆皆

當覆護若有國王於此經典書寫讀誦受持

供養者我當擁衛及彼國人由如一子亦以

衣服瓔珞而供給之令彼國界豐饒財寶無

所闕乏若戰陣時常令得勝念報佛恩我無

懈怠世尊若復有人聞此經典不生信心供

養法師者我於是人無有方便能爲救脫但

生憂惱佛言善哉善哉汝護正法能生如是

殷重之心

爾時持國天王乾闥婆主從坐而起頂禮佛

足合掌恭敬白佛言世尊當來之世有諸衆

生常行不善不信如來於此經典不能供養

書寫讀誦亦不行施不信布施有現世樂報

世尊大慈爲如是等不信人故說此經典令

彼受行佛言善男子有二種事令諸衆生墮

大地獄生死輪迴一者淫欲二者瞋恚復有

四法令諸衆生生人天中云何爲四一者於

諸衆生心行平等二者於三寶所起殷重心

三者所有資生皆悉能施四者堅持梵行無

所有缺爾時世尊欲重宣此義而說頌言

布施能有大威神

衆生慳貪癡所惑

聞此經典不敬受

捨身當墮於惡趣

饒益國主及人民

令離惡病衆邪惱

若有信經書寫人

一切衆生智如佛

若有經於多劫數

不如於此妙經王

持前功德比此福

是故智人於此經

一心奉行無懈怠

爾時觀自在菩薩白佛言世尊當來之世若

有善男子善女人於此經典深生敬信以妙

香花及諸飲食衣服臥具咸悉供養說法之

師及寫此經讀誦之者此人現世必當獲得

無量福利饒益其身離諸病苦眼等六根

清淨無患不遭水火飢饉厄難亦無惡毒之

所中傷一切有情見者歡喜命終之時見不

動佛來相慰諭告言善男子汝修善根其福

無量十方淨土極樂世界隨意受生

爾時觀自在菩薩白佛言世尊善哉善哉世

尊爲欲哀愍瞻部洲中諸衆生故說此經典

當來之世廣作佛事利益衆生此大明呪能

除一切極重業障佛言善男子惡業衆生其

罪深重不聞此經不能書寫受持讀誦若有

衆生聞此經典書寫受持尊重供養當知皆

是佛之威神力故若復有人於此經典能爲

於三惡趣拔衆苦

種種染欲惱其情

於佛法中無信施

當受無邊大劇苦

我說斯經具威德

不被衆等所害

供養能生無量福

多劫說福不能盡

供養一切諸菩薩

暫時信心書一字

此爲億分不及一

是故智人於此經

一心奉行無懈怠

爾時觀自在菩薩白佛言世尊當來之世若

有善男子善女人於此經典深生敬信以妙

香花及諸飲食衣服臥具咸悉供養說法之

師及寫此經讀誦之者此人現世必當獲得

無量福利饒益其身離諸病苦眼等六根

清淨無患不遭水火飢饉厄難亦無惡毒之

所中傷一切有情見者歡喜命終之時見不

動佛來相慰諭告言善男子汝修善根其福

無量十方淨土極樂世界隨意受生

爾時觀自在菩薩白佛言世尊善哉善哉世

尊爲欲哀愍瞻部洲中諸衆生故說此經典

當來之世廣作佛事利益衆生此大明呪能

除一切極重業障佛言善男子惡業衆生其

罪深重不聞此經不能書寫受持讀誦若有

衆生聞此經典書寫受持尊重供養當知皆

是佛之威神力故若復有人於此經典能爲

善男子此經乃是過去七千諸佛之所宣說

一切菩薩悉皆隨喜諸天擁護是菩薩母

爾時執金剛菩薩白佛言世尊此之經典於

未來世當於何處具足流通佛言善男子此

經當於海龍王宮及三十三天皆具足有

瞻部洲中但有少分隨處流通佛言善男子我

今以此經典付囑於汝應當受持供養擁護

與佛無異在處流通勿令斷絕利益衆生廣

爲佛事執金剛菩薩白佛言世尊我今受佛

教勅流布此經亦復護持持經法師佛言善

哉善哉善男子此實是汝所作之事

復次觀自在菩薩白佛言世尊我今至誠敬

禮如是微妙經典於說法者及書寫人悉皆

供養世尊若有薄福之國無道君王設有此

經不能供養及以法師此經隱沒彼國當有

災難惡事禍變現前如是當知正法欲滅智

者見已慍心供養佛言善哉善哉善男子如

汝所說假使有人滿足千歲以種種樂具供

養諸大菩薩及聲聞衆數若恒河沙復以七

寶同此沙數而爲布施後捨自身善男子如

是之福比於供養持經之福乃至一句一字百

千萬分彼不及一何況盡能書寫讀誦何以

故此經及呪有大威力若受持者了身無堅

如幻如夢知法無我蒙佛授記得大菩提

爾時大衆一切菩薩及天龍藥叉阿蘇羅揭

路茶人非人等皆共一心同聲讚佛善哉善

哉此是第二轉大法輪我等悉皆恭敬供養

此經所在國土城邑亦當擁護并說法者若

有衆生謗此經者現身獲得無量重罪命終

若復此人由先惡業。財命色力內外所資悉皆短乏。所求不遂親愛別離。國土荒殘王賊衰難。由此經力現身輕受。或暫頭痛或得惡衣惡食。或遭罵詈及餘毀辱。往諸業障卽自消除。善男子彼持經之人應生此念。我昔流轉生死海中。於諸有情造作衆惡。不善之業日夜增長。今時覺了不敢覆藏。發露罪源誠心懺悔。於佛法僧起不壞信。

南謨薩婆。但揭多喃。但婁他。三勃睒。三蘇
勃睒。四盧迦。毘盧計。五盧迦。伐底羯囉。帝六薩
埵。阿伐盧羯泥。去七薩婆。但揭多阿提瑟恥
帝。八薩婆。阿耨鉢喃。喃泥。去九聚丁達囉。十
捺離提婆。布侍帝。十一。但揭多。慎若那達。勝
十二。但揭多阿提瑟。佉泥。娜十三。薩婆盧迦。連
金婆跋。親十四。薩婆羯磨。鉢喃。釵。耶野十五。麼

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

如是我聞。一時世尊。在迦毘羅城無憂樹園。

●性二彼● ●復十(彼人)● ●授二受● ●但二阻● ●阻二阻● ●去十(單)● ●耶二邪● ●[佛說]一● ●●證本，此經宋元二本偶缺 ●(宋)十四圖● ●傳法三明教● ●[臣]一● ●

與阿難陀等大比丘衆。及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處。是時復有天衆龍衆夜叉衆。羅刹衆阿修羅衆。迦樓羅衆乾闥婆衆。緊攏羅衆毘舍遮衆。畢哩多衆鳩槃荼衆。布單曇衆執魅衆。二十八天藥叉軍主衆。四大藥叉軍主衆。一切星曜衆。乃至雪山苦行諸仙衆。如是等衆皆來集會。

復有他方一切羅刹等衆。所謂護迦爾隸布寫那哩枳吒迦羅摩那摩賀摩恒哩衆。如是等衆亦來集會。

復有四方四大羅刹。所謂東方賀哩羅刹。南方虞摩羅刹。西方枳設哩羅刹。北方摩尼祖哆羅刹。此四羅刹性極暴惡。各有六十眷屬。是等羅刹亦來在會。

爾時淨飯王宮羅睺羅童子。於夜臥時爲惡羅刹而來燒亂。數數驚怖不得安隱。時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬。悉知世尊與諸聖衆。在無憂樹園去宮城不遠。於夜後分令羅睺羅。與衆童子及諸侍人。前後導從往詣佛所。時羅睺羅童子至佛會已頂禮佛足。獨於佛前涕泣而住。

爾時世尊告阿難言。阿難汝見羅睺羅童子。來詣我所涕泣。已否。阿難言唯然已見。佛言阿難。羅睺羅童子於夜臥時。爲惡羅刹及種種鬼神。而來燒亂不得安隱。故來我所而求擁護。阿難非獨今日羅睺羅童子。彼此燒亂不得安隱。我滅度後末世之時。一切衆生福力微劣。於不善業增益熾盛。由是諸惡羅刹。及鬼神等遊行世間。恒與衆生作不饒益。種

種燒亂使無安隱。我觀是事深可憐愍。阿難我今爲擁護羅睺羅童子。及惡念未來衆生。說大莊嚴陀羅尼。汝當諦聽。是時阿難及會大衆。咸各默然願佛宣說。

爾時世尊即說大莊嚴陀羅尼曰。

恒爾也二合。他引伽爾引說囉二合。伽爾底具

彌引說囉二合。具摩鉢底瑟波二合。哩引迦伽哩

尼伽囉鉢底娑引囉鉢底底瑟鉢底底瑟鉢底

阿鉢半阿鉢半鉢底摩鉢底阿鉢底囉 護鉢

底護囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

護自身。及爲饒益一切衆生者。先當擇取清淨勝地。預立帳帳。然自齋戒香水澡浴。當令身心內外清淨。以線結界。香泥塗地。作曼拏羅。於曼拏羅中備諸名花。塗香燒香。然燈種種供養。而北端坐。正念想佛世尊。來降曼拏羅已。然後奉獻種種供養。歸命讚歎。發堅固心勇猛不退。爲欲饒益擁護諸衆生故。及求現前所作成就故。先當持誦結界莊嚴陀羅尼。警覺召請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅刹諸鬼神等皆來集會。當令世間一切惱害衆生。諸惡夜叉羅刹部等多聞。此陀羅尼已。驚怖退散。無諸障難。得願圓滿。即說結界陀羅尼曰。

恒爾也二合。他爾隸爾隸尾摩隸引但摩隸引護

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

囉鉢底囉賀囉二合。囉鉢底囉二合。護囉烏底鉢普

主 任 李 士 奇

世尊如是等衆。若有違逆不隨順者。彼衆不

●佛說聖莊嚴陀羅尼卷下

上異。於友分中忽爲大區。則所佈。持羅

二合三 摩賀引 轉哩多 二合三 竭爾 引三 彌引 珂
十二 梨引三十 五

有持是明者，隨諸所求，皆得圓滿。所有持明天衆部多衆，吠多擊衆，大力天衆，諸神通精進仙衆，於持明者，不能爲障。阿難當知，今此寶帶大明，諸佛世尊，共所宣說。普爲一切衆生，利益安樂。乃至於一切處，密作擁護。阿難，大地所有大惡難調，攝人威光者，極惡業者，若方若隅，乃至一切處，間是寶帶大明時，皆大驚怖。又此大明，周匝十由旬內，能爲一切衆生，而作擁護。救諸難事，攝持護念。令諸衆生，息災安樂，不爲杖打，不爲刀傷，不爲毒中一切惡毒，自然消滅。惡友遠離一切惡者，作禁縛事，自然解脫。若人及非人，欲於一切衆生，作惱害者，應當依法建立壇場，以諸香華供養如來。依法結界沐浴清淨，誦是寶帶大明。彼諸惡者，自然攝伏，不能爲害。乃至一切病苦，亦得息除。復說大明曰：

恒轆切身他引一句 側裂側裂*二尾摩梨引三多摩梨引四虎啣虎啣五悉哩六底哩七薩梨引囉八復次阿難又此大明有大功德。說是大明時若鬼衆聞者驚怖戰掉。若天衆聞者悉來集會。若龍王若部多王聞者亦悉來集。若梵王帝釋大自在天童子天等。聞是大明者皆從異處咸來集此。稱讚隨喜寶帶大明爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我亦爲羅喉羅童子及一切衆生。作擁護法救諸難事。攝持護念息災安樂。刀杖諸毒不能爲害。

六二 坤 六二 直 陰

10 六
24 接

壽司

●二
●二

* 4
12

梨園
英雄

梨二
二地

光緒二十九年

—] —
●●

② [-
二編②

兵

刀 = 0

— 一 —

一(達)
[引]

五十一

三三三

4 二二

4

二、罪狀

【句】
③ 囉二

1. 1. 1.

二二

12 三:

一尾

01 第
考

薩提替引唐一*句離尼引二達努試引三羯*捺
引二合多訖哩二合目軌引五入勝二合梨引六
捺彌引七尾訶梨引八婆引哩引九婆引*囉囉底
十扇引鼎莎悉參二合野曇十一摩薩薩哩二
合薩埵引難引左十二野引細細引摩引滿度引婆
薩親莎引賀引十

爾時持國天王。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句達哩引達哩引二達離尼引達
哩引三阿迦帝引四布薩五母嚕六扇引鼎莎悉
參二合野曇七摩薩薩哩二合薩埵引難引左
婆又羯囉引八野引細細引摩引滿度引婆*囉
親莎引賀引九

爾時增長天王。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句案拏哩引二半拏哩引三羯囉
引尼引四羯囉鉢帝引五羯囉哩引六羯囉達
哩引七羯囉鉢帝引八*嚕嚕哩引九又又
彌引十阿引此彌引十博叱扇引底莎悉參二合野
曇十二摩薩薩哩二合薩埵引難引左婆又引
俱嚕十三野引細細引摩引滿度引婆親莎引賀
引十

爾時廣目天王。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句摩惹羅摩惹羅二惹惹羅羅
三地理哩四計哩計哩五三滿多計哩六扇引
鼎莎悉參二合野曇七摩薩薩哩二合薩埵
引難引左八野引細細引摩引滿唐羯囉彌莎引
賀引九

爾時月天子。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句嚩哩二嚩哩引三尾摩梨引
四鉢囉二合達引莎哩引五設多囉囉彌引六薩
引六

賀薩囉二合囉囉彌二合鉢囉二合底薩囉底八
扇引鼎莎悉參二合野曇俱嚕九摩薩薩哩二
合薩埵引難引左十野引細細引摩引滿唐羯
囉彌莎引賀引十

爾時諸天衆。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句俱嚕俱嚕二蘇嚕蘇嚕三布
嚕布嚕四扇引鼎莎悉參二合野曇俱嚕五摩薩
薩哩二合薩埵引難引左六野引細細引摩引
滿唐羯囉彌莎引賀引七

爾時諸星宿衆。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句但梨引二但摩梨引三阿梨
引四*捺梨五阿引迦引舍尼摩梨引六扇引鼎莎
悉參二合野曇羯囉彌七摩薩薩哩二合薩埵
引難引左八野引細細引摩引滿唐羯囉彌莎引
賀引九

爾時諸龍衆。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句末梨引二摩梨引三阿左梨
引四末提引五阿引成末提引六布引計引七扇引
鼎莎悉參二合野曇俱嚕八摩薩薩哩二合薩
埵引難引左九野引細細引摩引滿唐羯囉彌莎
引賀引十

爾時二十八夜叉將。亦隨喜宣說寶帶大
明曰
薩提替引唐一*句捺哩二合茶鉢底*捺哩
二合茶鉢底二嚕嚕達離引嚕嚕達離引三扇引
鼎莎悉參二合野曇羯囉彌四摩薩薩哩二合
薩埵引難引左五野引細細引摩引滿唐羯囉彌
莎引賀引六

喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句尾部底二三嚕哩多二合那引
尾部底三扇引鼎莎悉參二合野曇四摩薩薩哩
二合薩埵引難引左五野引細細引摩引滿唐
羯囉彌莎引賀引六

爾時布單那羯吒布單那衆。亦隨喜宣說寶
帶大明曰
薩提替引唐一*句鉢訶彌引二羯囉引尼引三嚕
迭多四祖蘭摩二合薩彌引離尼引五魚鉢帝
引六扇引鼎莎悉參二合野曇羯囉彌七摩薩薩
哩二合薩埵引難引左八野引細細引摩引滿
唐羯囉彌莎引賀引九

爾時諸母鬼衆。亦隨喜宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句計引梨引二摩計引梨引三拏
哩引四拏摩哩引五扇引鼎莎悉參二合野曇羯
囉彌六摩薩薩哩二合薩埵引難引左七野引
細細引摩引滿唐羯囉彌莎引賀引八

爾時四方四大羅刹女。亦隨喜宣說寶帶大
明曰
薩提替引唐一*句阿引泥引播引泥二渴囉引三
渴囉囉引四枯枯哩五梨必六鉢哩賀哩引七扇
引鼎莎悉參一合野曇羯囉彌八摩薩薩哩二
合薩埵引難引左九野引細細引摩引滿唐羯囉
彌莎引賀引十

爾時會中有一大羅刹女名囉囉摩。亦隨喜
宣說寶帶大明曰
薩提替引唐一*句捺哩那二合哩引*捺哩那
二合哩引二賀賀賀賀三四四四四四虎虎虎
五試軌軌試軌軌六唧唧七尾目契引八摩珂九

惹到十契吒十一彌致十二過吒十三過吒十四

囉吒十五訖囉二合摩惹十六俱備仁切俱備

十七訖訖訖十八訖訖二合訖訖二合訖訖二合

彌梨二十彌梨二十阿那耶耶二十過訖訖二合

三十訖訖訖四十底體二十底體二十底體二十

梨二十彌吒九十底體三十彌致三十梨致三十

致三十必帝哩二合三閉引帝哩二合尼三十訖

彌六十母四彌七十羅係三三羅係三三捺波曳

十四

時羅刹女說是大明已。前白佛言我此所說

寶帶大明中眷屬大明。善為一切衆生而作

擁護息災安樂。刀杖惡毒不能侵害。一切惡

友自然遠離。過一由旬二由旬乃至十二由

旬。若天若龍若夜叉若羅刹。若乾闥婆若阿

修羅。若迦樓羅若緊那羅。若摩睺羅伽若鳩

*盤荼。若必舍左若必隸多。若布單那若羯吒

布單那。若塞健駄若阿波三摩囉若吠多擊

若一日瘡若二日瘡。乃至人非人等。伺求其

便欲傷害者皆不得便。若得便者無有是處。

除宿業障不可制止。又此大明能令一切衆

生。於一切處息一切怖。遠離一切燒亂等事。

爾時世尊告尊者阿難言。如我所說寶帶大

明。及此羅刹女等所說諸寶帶大明眷屬明

句。有大功德汝當受持宜通流布。又此大明

亦能禁止諸惡風雲。若持是明者善自作護

復能護他。若城邑聚落乃至一切處悉能擁

護。又此大明於一切天龍鬼神。乃至沙門婆

羅門外道梵志。尼乾陀等中。若有惡毒心者

不調伏者。作惱害者不吉祥者。悉能調伏不

為惱害。乃至一切大惡宿曜悉能制止

又復阿難寶帶大明最上最勝。所有沙門婆

羅門。外道梵志尼乾陀。及梵王帝釋四大天

王。欲自在天日月星宿天龍鬼神夜叉羅刹

人與非人。山峯住者山下住者。虛空住者。乃

至隨一切處住者。諸部多等。彼彼所有一切

呪句。此悉能斷不為他呪之所斷故

又復阿難寶帶大明。善作擁護善救善攝。能

與衆生息災安樂。刀杖惡毒不能侵害。一切

惡友自然遠離。過一由旬二由旬乃至十二

由旬

又復阿難我不見彼一切世間天人魔梵等。

有遠越此寶帶大明者。若遠越者無有是處。

何以故阿難當知一切佛真實法真實僧真實

實語真實一切哩尸衆真實。是故於此秘密

法門無遠越者。阿難此五種真實不可遠越。

佛真實不可遠越。法真實不可遠越。僧真實

不可遠越。實語真實不可遠越。哩尸衆真實

不可遠越。是故阿難此寶帶大明。若有受持

者。得離一切病。解脫一切縛。息除一切惡。得

大安樂最上吉祥

佛說此經已。羅睺羅童子得離怖畏。阿難等

諸大眾。聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說寶帶陀羅尼經

No. 1378

佛說玄師毘陀所說神呪經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛遊於羅閱祇園中鵝鵲樹間。

是時有一異比丘。於竹園去羅閱祇園。適在

中間為蛇所齧。復為鬼神所著。復為賊所劫。

見佛爾時即往到是比丘所。時玄師毘陀隨

佛俱往。玄師毘陀即白佛言。我有術甚神今

欲為呪。佛言止止毘陀。汝所呪莫令有傷害。

毘陀白佛言。後當國相攻伐。賊賊更相劫。

相增者復為相劫。鬼神更劫毒毒更相害。若

有比丘。在山中樹下坐。被五納衣若露地坐。

四輩弟子當令無有害我者。皆令安隱無有

病痛如是

僧深味尼鬱遮梨首利拔提。瓊于兮拔拔陀

泥

如是呪。斷口。語斷諸迷斷諸病痛。是諸閼

又皆作是迷。須摩菟。摩呵一囉沙難。摩

訶三閱又梵。摩囉摩訶三閱又。因呵羅

其摩呵四閱又呵祇摩摩呵五。是諸閼又在

鬼神中尊。我字因偷諸欲病者害人者。我皆

使不知人處。障蔽汝眼令不見一切人。皆使

不得其便。當爾之時便呼言

來。還持鬼神摩呵。還持鬼神來。兜勒。摩

訶兜勒。因持兜羅。來梵。摩訶兜羅。摩

訶梵摩。兜羅。來閱又兜羅。訶多。得

兜勒。首羅俱沙。兜勒。摩訶首羅沙兜勒

尊大慈大悲。願施我眼目施我眼光明施我
眼清淨除我眼昏暗。發是願已又作是言。我
今歸依佛歸依善逝

爾時世尊以清淨天耳過於人耳。遙聞彼長
者發願言已。即告尊者阿難言。阿難汝今持
我秘密神呪。往彼釋種善樂長者處。與作教
拔護持令得寂靜安樂。乃至與彼四衆亦作
利益安樂故

爾時世尊爲善樂長者等。說此清淨眼秘密
大神呪曰。恒切身他引一啊里彌里企里三
啊係引多三忽喻忽喻四忽夜引尾底五忽慮忽
慮忽慮六訥訥訥訥七。以此清淨眼秘密神
呪句力。眼得清淨除去昏暗除去翳障。乃至
除去風毒眼病黃毒眼病。痰毒眼病癰毒眼
病。無痛無腫無惱無苦無諸眇淚。如是等病
皆悉消除。復以戒真實力修行真實力苦行
真實力秘密神呪真實力緣生法真實力。苦
法真實力集法真實力。滅法真實力道法真
實力。須陀洹真實力斯陀含真實力。阿那含
真實力阿羅漢真實力。緣覺真實力菩薩真
實力。佛真實力法真實力聖衆真實力。以如
是等真實力故。眼得清淨除去昏暗除去翳
障。所有風毒眼病黃毒眼病。痰毒眼病癰毒
眼病。皆不能侵。無痛無腫無惱無苦無諸眇
淚等

等正覺。迦葉波如來正等正覺。我今第七釋
迦牟尼如來正等正覺亦如是說。乃至四大
天王。謂持國天王增長天王。廣目天王多聞
天王。及帝釋天主婆伽婆界主大梵天王等。皆
亦隨喜宣說

佛告阿難。我未見彼天界梵界及諸魔界。乃
至沙門婆羅門等界。若有人持誦此秘密大
神呪三遍者。有諸病苦而能侵害。所有昏暗
內外翳障等。乃至天所作病龍所作病。夜叉
所作病阿脩羅所作病。迦樓羅所作病乾闥
婆所作病。鳩槃荼所作病必隸多所作病。富
單那所作病羯吒富單那所作病。里舍左所
作病羅刹所作病。羯枯陀所作病吹多擊所
作病。星曜所持乃至中毒。及諸邪呪法等悉
皆消除。又復阿難如是秘密大神呪法。若有
患者日念三遍。是人眼得清淨如前見物此
如是清淨眼秘密大神呪有大力故。眼得如
是清淨。除去昏暗及內外翳障。乃至風毒障
黃毒障痰毒障。痰毒障等皆悉消除。無痛無
苦無諸眇淚。又復清淨戒真實力修行真實
力。五通仙真實力賢聖真實力聖藥真實力。
秘密句真實力緣生法真實力。苦法真實力
集法真實力。滅法真實力道法真實力。須陀
洹真實力斯陀含真實力。阿那含真實力阿
羅漢真實力。緣覺真實力菩薩真實力佛真
實力。以如是等真實力故。眼得清淨

爾時世尊復說秘密神呪曰

那謨引沒駄寫一句婆誦轉都引悉嚴觀滿怛囉
二合鉢那莎引賀二

佛告阿難此秘密大神呪。若人日日三時。與
前神呪同共依法誦念。是人所有眼病悉皆
消除

爾時尊者阿難白佛言世尊。我今承佛聖旨
持此秘密大神呪。往彼善樂長者處廣爲宣
說。與彼善樂長者及四衆等作大利益。佛說
是經已尊者阿難及諸大衆。聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

佛說善樂長者經

No. 1381

佛說大吉祥陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在靈鷲山帝釋剎。與諸大

菩薩并部多衆俱。爾時觀自在菩薩摩訶薩。
來詣佛所到已頭面禮足於一面坐。復有菩
薩摩訶薩名大吉祥。亦詣佛所到已繞佛三
匝。頭面禮足却坐一面

爾時世尊見大吉祥菩薩已。告觀自在菩薩

言。此大吉祥菩薩有陀羅尼。若聞淨提調惡
世中。有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。見聞
隨喜讀誦受持。信解此法思惟記念。是貧苦
者獲大富貴。乃至部多普令愛敬。如是功德
不可具說。時觀自在菩薩聞佛。語已歡喜踊
躍即從座起。合掌白佛言。世尊我今樂聞。唯
願世尊爲我宣說

爾時世尊即說大吉祥陀羅尼曰

二合 嚩囉 嚩囉 二合 室哩 二合 鉢 鉢 嚩囉

賀 賀 二合 底 八 案 案 那 引 曳 九 囉 囉 囉 二合 鉢 鉢 嚩囉

二合 婆 摩 賀 引 室 哩 二合 婆 野 替 引 那 十一 訖 哩

二合 嚩 訖 哩 二合 嚩 十二 薩 囉 囉 二合 遏 迦 哩 也

二合 嚩 囉 三 提 提 嚩 提 嚩 十四 悉 悉 悉 悉 十五 嚩

底 嚩 底 十六 嚩 嚩 嚩 嚩 十七 阿 洛 又 彌 十八 彌 囉

舍 野 十九 薩 囉 囉 又 彌 二合 彌 婆 囉 引 切 那 野 莎

引 賀 二十 莫 莫 薩 囉 囉 二合 沒 駄 二十 冒 提 薩 恒

吠 二合 里 野 二合 莎 引 賀 十二

爾時世尊說是經已。觀自在菩薩大吉祥菩

薩。并諸菩薩及部多衆。聞佛所說皆大歡喜

信受奉行

佛說大吉祥陀羅尼經

No. 1382

佛說宿命智陀羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法賢奉 詔譯

那謨引 婆 嚩 嚩 帝 引 阿 嚩 嚩 夜 二合 野 一 但 他 引

識 多 引 野 二 阿 囉 曷 二合 帝 引 三 藐 訖 三 二合 沒

駄 引 野 三 但 嚩 切 同 他 引 四 嚩 惡 利 曳 引 惡 利 曳

引 五 惡 利 野 引 嚩 囉 擊 六 尾 輸 引 達 嚩 引 婆 囉

二合 賀 引 七

佛說宿命智陀羅尼

No. 1383

佛說宿命智陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言。有陀羅尼名宿命智。若

有衆生聞是陀羅尼。能志心受持者。所有千

劫之中極重罪業皆悉消滅。若能終身不間

斷者。是人於七俱胝生常知宿命。即說陀羅

尼曰

那謨引 嚩 囉 但 那 二合 室 詰 泥 去聲 但 他 引 識

多 引 野 三 阿 囉 曷 二合 帝 引 三 藐 訖 三 二合 沒 駄

引 野 二 但 嚩 他 引 四 嚩 囉 囉 泥 二合 嚩 但 泥 二合

蘇 囉 但 泥 二合 嚩 但 努 二合 訶 婆 二合 味 引 七 摩

賀 引 囉 但 那 二合 枳 囉 尼 去聲 囉 但 那 二合 三 婆

味 引 婆 囉 二合 賀 引 九

爾時阿難聞佛宣說。令諸衆生得宿命智陀

羅尼已。歎未曾有歡喜無量。即以頭頂禮佛

而退

佛說宿命智陀羅尼經

那謨引 婆 嚩 嚩 帝 引 阿 嚩 嚩 夜 二合 野 一 但 他 引

識 多 引 野 二 阿 囉 曷 二合 帝 引 三 藐 訖 三 二合 沒

駄 引 野 三 但 嚩 切 同 他 引 四 嚩 惡 利 曳 引 惡 利 曳

引 五 惡 利 野 引 嚩 囉 擊 六 尾 輸 引 達 嚩 引 婆 囉

二合 賀 引 七

佛說宿命智陀羅尼

No. 1384

佛說鉢蘭那除癪哩大陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言。我觀世間無量衆生。多

造罪業墮於惡趣。經無量時方得出離。縱生

爲人身肢不具。說得完具薄福少慧。常爲惡

魔及惡鬼神。於晝夜中伺得其便種種惱害

不得安隱。我愍斯等與說鉢蘭那除癪哩大

陀羅尼。辟除惡魔及惡鬼神。若有衆生得聞

此陀羅尼。發至誠心受持讀誦供養恭敬。令

彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離。災害消除無諸

疾疫。所住之處安隱快樂爾時世尊即說陀

羅尼曰

那謨引 嚩 囉 但 那 二合 但 囉 二合 夜 引 野 一 那 莫 阿

引 哩 也 二合 阿 囉 多 引 婆 引 野 二 但 他 引 識 多 引

野 三 阿 囉 曷 二合 帝 引 三 藐 訖 三 二合 沒 駄 引 野

四 那 謨 引 阿 引 哩 也 二合 嚩 路 吉 帝 引 說 嚩 囉 引 野

五 冒 嚩 提 薩 囉 引 野 六 摩 賀 引 薩 囉 引 野 七 摩 賀 引

哥 引 嚩 尼 哥 引 野 八 那 謨 引 摩 賀 引 婆 他 二合 摩

鉢 囉 二合 鉢 多 二合 鉢 多 二合 野 九 冒 嚩 提 薩 囉 引

野 十 摩 賀 引 薩 囉 引 野 十一 嚩 囉 引 摩 泥 去聲 嚩 囉 引 那

莫 嚩 引 彌 十二 但 網 二合 那 摩 嚩 引 彌 囉 引 摩 泥

去聲 必 舍 引 嚩 鉢 蘭 那 二合 舍 嚩 哩 十四 鉢 蘭 那

二合 舍 嚩 哩 婆 嚩 囉 底 十五 播 引 舍 鉢 囉 輸 駄 引

哩 尼 十六 夜 引 嚩 哥 引 嚩 左 十七 訶 婆 二合 夜 引 嚩

●西天...大師)十八字二(三藏法師)四字●(宋)十四●(區)一●(發)二●(引)七)一●●西天...
●十八字二(三藏法師)四字●(宋)十四●(區)一●(志)二●(滅)二●(覺)字載於卷末●此梵
字真言依靈雲寺版普通真言藏載之●●西天...師)十八字二(三藏法師)四字●(宋)十四●(區)一●●他二也
●見二●●提二地●●即二

障二合咄鉢二合殿帝^{引十}夜哥引唧彌引恒障^{引十}
 九夜引哥引唧咄摩^{引二合}障^{引二合}曳引計引唧訥鉢^{引十}
 捺囉二合縛^{引二十}曳引計引唧訥播引夜引娑^{引十二}
 曳引計引唧捺昆報^{引切}婆夜^{引十三}曳引計引唧
 訥波娑哩識^{引二合}烏波娑哩識^{引二合}三縛^{引切}
 駄引縛^{引十五}烏咄鉢二合殿帝^{引十六}薩哩縛^{引二合}
 尼多引縛^{引七}薩哩縛^{引二合}娑多^{引二十八}薩哩微
 二合帝引縛引羅多^{引二十}伊舞引咄鉢二合殿^{引三十}
 帝引那半尼多^{引三十}但捺泥^{引去聲}那薩帝引那^{引三十}
 二薩參縛引計引那^{引三十}伊毘半尼多引提瑟
 吒^{引二合}乃^{引四十}摩賀引滿恒囉二合鉢奈^{引十五}惹^{引七}
 切下惹惹惹^{引三十}摩摩薩波哩縛引囉寫^{引三十}牽
 屬咄嚕^{引八十}玉鉢鼎二合波哩播引羅曩^{引九十}扇
 引鼎莎悉參^{引二合}野曩咄嚕^{引四十}恒曩他^{引四}一唵
 引阿蜜哩二合帝^{引十二}末說娑當^{引二合}倪^{引十三}摩引
 末囉摩引末囉^{引四十}設末鉢囉二合設末^{引四十}烏
 波設末^{引四十}咄努尾咄努^{引七十}咄隸引咄母隸引
 娑縛^{引二合}賀^{引十八}唵引鉢蘭那二合舍囉哩娑縛^{引二合}
 賀^{引十九}那莫設縛囉引被^{引十五}摩賀引舍縛
 引賀^{引十九}那莫設縛囉引被^{引十五}摩賀引舍縛
 囉引被^{引十五}一必舍引唧鉢蘭那二合舍囉哩^{引五十}
 必舍引唧^{引三十}退設泥^{引去聲}末設泥娑縛^{引二合}賀^{引十五}
 引十五唵引必舍引唧娑縛^{引二合}賀^{引十五}盜醯哩^{引十五}
 莽醯哩^{引十五}鉢蘭那二合舍囉哩娑縛^{引二合}賀^{引十五}
 十七那莫舍囉囉引被^{引十五}必舍引唧鉢蘭那
 二合舍囉哩^{引五十}必舍引唧娑縛^{引二合}賀^{引十六}
 爾時阿難得聞世尊說此陀羅尼已。自言世
 尊願勿有慮。我當憶持宣流於世。使諸衆生

[illegible]

善提心。乃至當來漸成佛果。卽說陀羅尼曰。
那謨引婆識囉帝引一蘇嚧播引野二恒他引
識多引野三阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒
駄引野四怛𑖑切身他引五唵引蘇嚧蘇嚧六鉢
囉三合蘇嚧鉢囉二合蘇嚧七三摩二合囉三摩
二合囉八婆囉婆囉九三婆囉三婆囉十薩哩嚧
二合必隸引二合多必舍引左引疑引十阿引賀引嚧
捺那引彌婆嚧二合賀引十
爾時阿難聞佛說已。歡喜信受作禮而退。
佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經

No. 1387

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言。有陀羅尼名栴檀香身。是陀羅尼有大威力。能與衆生廣大福聚。若復有人得此陀羅尼。發至誠心讀誦受持堅固不退。是人所有極重宿業悉得消滅。當來獲得殊勝果報。又復有人欲見觀自在菩薩者。先於清淨之處持誦精熟。然後擇吉祥日。日初出時用白檀香塗曼拏羅。於中焚栴檀香獻殊妙花。卽起首誦陀羅尼八千遍。得數滿已卽於曼拏羅前。鋪吉祥草虔心而臥。如是經於七日。卽得菩薩出現本身。令持誦人所求成就。又復有人以業報故。身患瘰癧及惡瘡癰。卽於佛前誦陀羅尼三遍。加持瞿

摩夷及香泥。作曼拏羅供養佛已。然取曼拏羅香泥塗於已身。所患瘡癩速得除瘡。乃至宿業亦得除滅。卽說陀羅尼曰。

那莫室贊二合捺囉二合鉢囉二合捺引縛引野四
 二阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒駄引野三
 那莫室贊二合捺囉二合鉢囉二合捺引縛引野四
 二合野六冒地薩埵引野七摩賀引薩埵引野八
 那莫阿引哩也二合縛路吉帝引說囉引野九冒
 地薩埵引野十摩賀引薩埵引野十一摩賀引哥
 引嚧尼哥引野十二阿引哩也二合縛路吉帝引
 說囉寫上阿提瑟妬二合縛引那十三縛引舍曳
 除引彌十四但覓他引十五尾誡底麼哩引唧計引
 六訥哩駄二合摩彌引七訥囉引努鉢囉二合尾瑟
 致十八贊捺囊引誡囉引九三滿多波哩輪達
 倆二十鉢駄引梨引二佐引哩但囉二合縛底二十
 摩賀引鉢囉二合多引閉引十三薩哩縛二合沒駄
 阿提瑟致二合帝引十四婆誡縛底二十五播引波尾
 那引囉倆娑縛二合賀引十六
 爾時阿難聞佛說此大陀羅尼已。歡喜信受
 禮佛而退。

⑥ 佛說無畏陀羅尼經

No. 1388

西天^⑥譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師^⑦臣法賢奉 詔譯

爾時佛告諸苾芻。汝等諦聽。我今宣說無畏陀羅尼。是陀羅尼能與衆生息除諸難。苾芻。若人得聞及受持者。是人_四所獲功德無量無邊。卽說陀羅尼曰。

[illegible]

①[句]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

佛說無量壽大智陀羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法寶奉 詔譯

佛說^と洛叉陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

明教大師臣法賢奉

詔譯

爾事世尊告阿難言。汝當諦聽。令我與汝。宣說洛叉陀羅尼。是陀羅尼。難得值遇。由如諸佛。出於世間。阿難若有衆生。得此陀羅尼。能受持者。是人所獲功德。如持洛叉佛無異。能與衆生成大福聚。能滅衆生無量重罪。爾時世尊卽說洛叉陀羅尼曰。

●若二左● ●蜜二清● ●除二囉● ●渴二喝● ●●魔本 ●(西天…臣)十九字二(三藏法師)四字●●, (宋三藏法師)五字● ●
●二羅● ●●魔本 ●(西天…臣)十九字二(三藏法師)四字●●, (宋)十四● ●相三但●

王各執鐵輪。鋒利刀劍逐令馳散。頭破七分身體劈裂。

若彼鬼魅還本住處。彼諸同類不容入衆。亦不令住阿吒迦。離底大王都城。復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼。忘心誦持。即得遠離王賊水火毒氣刀杖。曠野山林險難惡道。往來之者一切無畏。

復次羅睺羅。此難拏大明陀羅尼。九十一號伽沙數諸佛。已說今說當說具足神通大神通者諸天龍藥叉健闍婆阿素洛曩。魯荼摩護羅識。一切群生園遶禮拜。彼諸衆生離一切怖皆得安樂。

時尊者羅睺羅及諸大衆聞世尊說一心信受禮佛而退。

大寒林聖難拏陀羅尼經

No. 1393

佛說摩尼羅賣經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時與摩訶比丘僧。說摩尼羅賣經。佛問阿難言。天下人民得不安隱用何等故。用天下萬民多有疾病者病痛者用何等故。用出母腹痛用。傷心痛頭痛目眩不能飲食。魔皆所爲。今諸比丘大懼怖如是。便前白佛言。痛從何所來去至何所。人民大愁憂不樂。佛會諸比丘摩訶迦葉惟阿那律離越摩訶目。健連舍利弗阿難因持羅。

佛便說摩尼羅賣經。佛便舉諸佛名字。第一惟衛佛第二式佛。第三隨葉佛第四拘留秦佛。第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛。第七釋迦文佛。今是經皆從諸佛口中出。第一式又羅第二迦陀羅。第三迦頭羅第四迦伽羅。第五乾朱羅第六摩油羅。第七阿須輪第八隨沙門。第九隨孫第十隨提。都盧大小一切人民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷。皆當說是經。有國中鬼。有山中鬼。有林中鬼。有草。草鬼有塚間鬼。有塚中鬼。有地上鬼。有水。水鬼有水邊鬼。有火中鬼。有火邊鬼。有北斗鬼。有虛空中鬼。有市井鬼。有死人鬼。有生人鬼。有飢餓鬼。有道外鬼。有道中鬼。有堂外鬼。有堂中鬼。有身中鬼。有身外鬼。有飯食鬼。有臥時鬼。今佛言。有赤色鬼。

210

有黑色鬼。有長鬼有短鬼。有大鬼有小鬼。有中適鬼有白色鬼。有黃色鬼有青色鬼。有黑色鬼有夢寐鬼。有朝起鬼有步行鬼。有飛行鬼有問人魂魄鬼。有生人鬼有死人鬼。

佛言若有瞋恚刀杖起時。皆當念是摩尼羅賣經。諸鬼神則爲破碎。

佛告諸比丘。若有受是經者。若有病瘦當說是經。若有頭痛目眩寒熱。傷心。常當讀是摩尼羅賣經。諸鬼神則頭破作七分。

若有縣官盜賊水火。則當讀是摩尼羅賣經。諸鬼神不得復燒害人。今是經諸佛口中所出。若有國中鬼。一者名深沙二者名浮丘。是二鬼健行求人長短。若有頭痛目眩寒熱。傷心。即當舉是二鬼名字。便當說摩尼羅賣經。是諸鬼神無不破碎者。

若有青色鬼黃色鬼黑色鬼。高大鬼卑小鬼。廣長鬼。一切大小諸鬼神。喜燒天下人民者。其鬼名金曼鬼薛荔鬼。飢餓鬼慳貪鬼。勤苦鬼病瘦鬼。有痛痒鬼有思想鬼。身中鬼身外鬼。形殘鬼跛鬼。痛狂鬼癡聾鬼。瘡癰鬼呻吟鬼。啼哭鬼閉病鬼。虛耗鬼嫉妬鬼。魘魘鬼。驚惑鬼。遊光鬼。鎮厭鬼。呪咀鬼。伏尸鬼。聖願死注鬼。官舍注鬼。軍營鬼。亭傳鬼。獄死鬼。囚死鬼。水死鬼。溺死鬼。火死鬼。燒死鬼。客死鬼。未葬鬼。市死鬼。道路死鬼。渴死鬼。餓死鬼。噉死鬼。凍死鬼。病死鬼。血死鬼。腥死鬼。通勝死鬼。闕死鬼。棒死鬼。絞死鬼。自懸死鬼。自刺死鬼。怨家死鬼。強死鬼。腐皮鬼。斷人毛髮鬼。飲人血鬼。飛行鬼。騎乘鬼。駕車鬼。步行鬼。逢忤

①志一至②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

若人得病瘦者。當如是上諸鬼神名字。呪病瘦者卽得除差。是經釋迦文佛口中所出。諸鬼神聞是經。從今已後悉彼解愈。佛說經已。諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人民皆受佛恩前爲佛作禮而去。

佛說摩尼羅剎經

佛說安宅神呪經

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘。皆阿羅漢諸漏已盡。身心澄靜六通無礙。其名曰大智舍利弗摩訶目犍連。摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等。復有菩薩摩訶薩八千人俱。文殊師利菩薩導師菩薩。鹿空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩。如是等菩薩摩訶薩威德自在。復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉八部鬼神共相圍繞說微妙法。時有離車長者子五十人俱。身坐塵土懷憂愁感。猶如有人人生失父母。

有惱色。憂愁不樂。失於常容。時諸長者子同聲俱白佛言。世尊未審人居世間。頗有家宅吉凶以不。佛卽答言如是。諸事皆由衆生心行。夢想所造。不得都無。諸離車等白佛言。世尊弟子等蒙宿緣一毫之福。得覩如來慈化無遺。開甘露門。潤以法雨。復有何罪。生此五濁極惡之世。懷憂抱苦。怖懼萬端。不捨須臾。所以言者自。惟弟子德淺福薄。所居舍宅災怪頻疊。惡魔日夜競共侵陵。坐臥不安。如懷湯火。自頃已來。失去善心。無所恃怙。唯願世尊受弟子請。臨降所居。賜爲安宅。勅諸守宅諸神及四時禁忌。常來榮衛。使日夜安吉。災禍消滅。佛言善哉善哉。當如汝說。吾自知時。

爾時世尊而說呪曰

南無達摩四野

今爲弟子某甲承佛威力而說神呪

一足衆生莫惱我
二足衆生莫惱我

三足衆生莫惱我
四足衆生莫惱我

我有一切大慈大悲愍念一切衆生。汝等惡

魔各還所屬，不得橫_①忤擾亂我弟子等。復說

呪曰

白黑龍王
善子龍王
溫鉢羅龍王
阿

大龍王

結界呪文

伽婆致 伽婆致 悉波 東方大神龍

①誤一符(符) ②差一錯(錯) ③原本本 ④後漢失譯人名二失譯(譯), 失譯師名出後漢錄(錄) ⑤顯一互(互) ⑥卷一蒙(蒙) ⑦惟一唯(唯) ⑧諸一
 語(語) ⑨策一替(替) ⑩某十(甲)十* ⑪姓二姬(姬)* ⑫陌二伯(伯) ⑬麗二重(重) ⑭守十(宅)十 ⑮(翻)翻聲(聲)一 ⑯誤二四(四)

王 七里結界 金剛宅 南方大神龍王 七里結界 金剛宅 西方大神龍王 七里結界 金剛宅 北方大神龍王 七里結界 金剛宅 如是三說

東方婆 鳩深山婆羅伽 授汝百鬼頭著柳 南方婆 鳩深山婆羅伽 授汝百鬼頭著柳 西方婆 鳩深山婆羅伽 授汝百鬼頭著柳 北方婆 鳩深山婆羅伽 授汝百鬼頭著柳 如是三說

主疾病者主頭痛者。主人舍宅門戶者。當飲諸毒不得擾我諸弟子。若不順我呪頭破作七分。爾時世尊而說偈言

造宅立堂宇 安育諸群生 園林井池沼 門牆及與園 起心與舍室 動靜應聖靈 稽首歸命佛 衆魔莫能傾 明燈照無極 五眼因之生 法王大呪力 動破魔億千 如來慈普潤 威光徹無邊 莫等咸歸命 衆邪各自還

佛告日月五星二十八宿天神龍鬼。皆來受教明聽。佛告。言。不得前却某甲之家。或作東廂西廂南。穿北堂。勅日遊月殺土府將軍。青龍白虎朱雀玄武。歲月劫殺六甲禁忌。土府伏龍莫妄東西。若有動靜燒香啓聞。某甲宅舍是佛金剛之地。面二百步佛有約言。諸疫鬼神不得妄。忤忤者頭破作七分。身不得全不得水漿。去離本宮宅舍。已成富貴吉運。田作大得所願。光榮行來在軍。仕宦宜官

門戶昌熾。百子千孫父慈子孝。男女忠貞。良弟順。崇義仁賢所願如意。十方證明行如菩薩得道如佛。佛告阿難若欲安宅。露出中庭然四十九燈。掃灑燒香一心懺悔。禮十方諸佛。阿難又白佛言。當何名斯經。佛語阿難。此經名如來大悲不可思議神力。亦名愍念衆生安宅破魔神呪。佛說經竟大衆歡喜作禮奉行 佛說安宅神呪經

No. 1365

拔濟苦難陀羅尼經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏。住瞿多林給孤獨園。與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱。及諸天人阿素洛等。無量大衆前後圍繞。爾時衆中有一菩薩。名不可說功德莊嚴。從座而起頂禮佛足。合掌恭敬白佛言。世尊。今此世界無量有情。煩惱因緣造諸惡業。當墮地獄餓鬼傍生。或天人中受諸劇苦。唯願哀愍方便拔濟

佛言善男子善哉善哉。汝能哀愍一切有情作如是請。諦聽諦聽。吾今爲汝略說拔濟衆苦方便。善男子有佛世尊。名爲不動如來。應正等覺。爲欲利樂諸有情故。說陀羅尼令衆誦念。陀羅尼曰

咄盧磔尼 但邏薩尼但邏薩尼 般刺底喝 那般刺底喝那 薩縛羯莫般藍般邏般謎 莎訶

若有善男子善女人。至誠敬禮不動如來。應正等覺受持此呪。先所造作五無間業四重十惡。毀諸聖賢謗正法罪皆悉除滅。臨命終時。彼不動佛與諸菩薩來現其前。讚歎慰喻令其歡喜。復告之言。今來迎汝應隨我往所從佛國。彼命終已。決定往生不動如來清淨佛土。善男子復有世尊。名滅惡趣王如來。應正等覺。爲欲利樂諸有情故。說陀羅尼令衆誦念。陀羅尼曰

輸達泥輸達泥 薩縛播波毘輸達泥 戌勝 毘戌勝 薩縛羯莫毘戌勝 莎訶

若有善男子善女人。至誠禮敬滅惡趣王如來。應正等覺受持此呪。萬四千劫常憶宿命。所在生處得丈夫身。具足諸根深信因果。善諸技術妙解諸論。好行惠施厭捨諸欲。不造惡業離諸危怖。具正命慧衆所愛重。常近善友恒聞正法。求菩提心曾無暫捨。以諸功德而自莊嚴。具善律儀佈諸惡業。恒無置之調柔樂靜。於天人中常受快樂。速證無上正等菩提。終不退於十到彼岸。常願利樂一切有情。諸所修行非專自利。在所生處常得見佛。護持正法預賢聖衆 時薄伽梵說此經已。聲聞菩薩及諸天人阿素洛等。聞佛所說。皆大歡喜信受奉行 拔濟苦難陀羅尼經

●鳩二鳩● ●授二授● ●起二志● ●(首)一● ●穿二穿● ●殺十(土府將軍青龍白虎朱雀玄武歲月劫殺)十六字● ●疫二疫● ●(忤)一● ●田二由● ●機二機● ●(九)一● ●經十(一名勝願往生淨土經)九字● 但宋本一作二 ●(大)一● ●數二尼● ●讀二解讀● ●王十(一名大自在勝經)七字● ●命二念●

九三

之屈*句二 嘯屈*句二 颯婆*去 詞*句二 馱驢*去
囉摩訶馱囉*句二十 馱驢馱囉*句二 陀囉衍*去
底曳*句二十 頌婆*去 詞*句二 蘇跋*賴低
七蘇答*句二 阿*上 鉢囉底*詞多勃提
馱囉維馱*羅 陀囉衍*去 底曳*句三 颯婆
*去 詞*句三十 南無壞奴嚧迦*上寫 斯綱*反 但他
揭多*上寫 南無蘇跋囉拏鉢囉婆*上 矩
吒瞻*反 婆*上 薩寫但 he 揭多*上寫 南無
薩埵婆地那但 he 揭多*上寫 南無鼻滋
摩瑣*蘇拏 囉揭是多毘遏囉是飄薩但 he 揭帝飄
*句六 悉殿都漫但囉鉢馱爾*句三 颯婆*去
詞*句三
爾時普賢菩薩告日月天子言。諸天子此陀
羅尼八十八億諸佛如來。爲欲利益諸衆生
故之所演說。諸天子優曇鉢花猶可易現。此
陀羅尼出現甚難。諸天子諸佛出世猶可值
遇。此陀羅尼得值甚難。此陀羅尼猶可易得。
誦持之者。斯復轉難。諸天子若欲救拔造五
逆罪謗正法人。當受阿毘地獄苦者。可於閑
處淨塗其地。隨其所辦種種香花而爲供養。
於三七日中晝夜六時。誦此陀羅尼呪。以是
陀羅尼威神力故。令阿毘地獄應時破壞。爲
百千分。是中衆生即得解脫。何況有人在於
人間而得聞者。當知是人。則爲諸佛及我等
菩薩之所護念。諸天子於此所說勿生疑惑。
佛說此經已。日月天衆歡喜奉行。

No. 1398

詔書

④西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師⑤施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在日月天子宮。復有智
光如來眞實如來金光聚如來。甚深聲王如
來忿怒如來寶月如來。及普賢菩薩摩訶薩妙
吉祥菩薩摩訶薩。持地王菩薩摩訶薩金剛手
菩薩摩訶薩。與如是等諸佛菩薩摩訶薩俱。
爾時世尊。與諸如來及菩薩摩訶薩等。於彼
宮內勝旛樓閣中。各各於坐閻浮檀金寶莊
嚴師子之座。巍巍堂堂。由如金山威光晃然
互相照耀。

爾時宮主日月天子。見是諸佛及大菩薩。威
德熾盛超過諸天。生希有心歡喜踊躍。住立
佛前內自思惟。今此諸佛及大菩薩。乃是一
切衆生界燈。必能照破諸惡黑暗。云何令我
復得陀羅尼變化智。生於十方如彼威德。當
與一切衆生而作照明。是時如來及諸佛菩
薩摩訶薩等。咸悉知彼宮主天子心之所念。
爾時世尊謂宮主日月天子言。天子汝可諦聽。

② 尼二陀 ③ 集
 麗本 ④ (宋)十西
 ⑤ ⑥ [譯經]一
 ⑦ (少)十別 ⑧
 法二教 ⑨
 [臣]一 ⑩ 由二
 猶先 ⑪

①主十(聲)②喉二(聲)③(句內及)一④[及]一⑤喉二(聲)⑥壹二(聲)⑦(並)一⑧陀羅尼勃地句十九紐鉢
 底喝多勃地句二十注囉注囉句二十一風婆阿句二十二三十四字十洛⑨但明本起鼓上無句字⑩割二(聲)⑪十九二二三⑫
 ⑬卅一(聲)⑭十(四)⑮(音屈申之屈)一⑯一五(聲)⑰(去)一⑱二六(聲)⑲三二七(聲)⑳四二八
 ㉑五二九(聲)㉒(去)一㉓二十六三十三(聲)㉔賴二(聲)㉕二十七三十三(聲)㉖三十一(聲)㉗二十八三十二(聲)㉘
 ㉙二十九三十三(聲)㉚羅二(聲)㉛十(四)⑼一五(聲)㉜(去)一⑼二六(聲)㉝三二七(聲)㉞四
 二八(聲)㉟五二九(聲)㊱退二(聲)㊲三十六四十(聲)㊳三十七四十一(聲)㊴(去)一㊵三十八四十二(聲)

爾時世尊說是陀羅尼已。彼普賢菩薩摩訶薩。告宮主日月天子言。天子此陀羅尼乃是過去八十八俱胝諸佛同共宣說。如來大慈大悲。爲欲擁護利益一切衆生。今復宣說。天子

九駟駟駟^引駟^十駟駟^{底曳}^引駟^賀^一
駟乞又二合哩爾二合帝^引十度波波哩迦哩^引
三左監臨駐嚙婆^引賀^引駟駟^引駟
摩賀^引駟^引駟尼寅二合底曳^引婆^引賀^引賀^引十
酥囉帝^引酥沒囉二合帝^引六阿鉢囉二合底賀
多沒第十七駟駟駟駟駟底曳^引婆^引賀^引

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

那謨引𨔵但那二合但𨔵二合夜引野一那莫阿引
哩也二合𨔵路吉帝引說囉引野二冒提薩埵引
野三摩賀引薩埵引野四摩賀引哥引噠尼哥引
野引五但𨔵他引六噠引鉢提引七尾鉢提引八蘇
尾鉢提引九噠尼_{下聲}去𨔵鉢哩噠尼十捕瑟閉二合
蘇補瑟閉二合引惹路賀囉尼十二訶囉訶囉十
三薩哩𨔵二合阿𨔵囉擊引𨔵十四鉢左鉢左十
五薩哩𨔵二合播引野薩他_引二合那引𨔵_引六十鉢
訶引二合鉢訶摩_引二合叱十七鉢訶摩二合尼舍引

隸引十 發隸引發發發十九詞詞詞詞二十
阿倪也引二合隸引阿倪也引二合隸引二悉狀惹隸
引發引二合賀引二
爾時阿難。得聞如來宣說滅除五逆罪業陀
羅尼已。歡喜踊躍禮佛而退
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

No. 1400

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言。有陀羅尼名曰寶髻。能
與衆生作大利益。能滅衆生極重罪業。阿難
往昔帝釋與栴維戰時。天帝釋退敗奔走怖
畏無量。於是疾速來詣佛所。哀告我言。世尊
大慈願垂憐察。我怖脩羅不能安住。惟願大
慈賜我安隱。阿難我聞帝釋作是語已。即告
之言。汝當勿怖施汝擁護。天主過去劫時。有
佛世界名曰觀照。彼土有佛名觀自在如來。
彼佛授我寶髻陀羅尼。是陀羅尼一俱胝佛
異口同說。有大威力能降吉祥。若復有人背
寫頂戴讀誦受持。我知是人滅一切罪增無
量福。常自擁護及能利他。天主汝常憶念書
寫頂戴。令汝所作一切隨心。此陀羅尼王亦
名隨求。能與衆生最上善利。彼阿栴維當自
息心。設來國戰退敗降伏。我即爲說寶髻陀

羅尼曰

那謨引沒呬引野一那謨引達哩摩二合 野二那
莫僧伽引野三那莫與鉢多引二合 曩引三藐訖三
二合沒呬引曩引四薩室囉引二合 曩引僧伽引曩
引五薩哩囉二合沒呬引提薩埵引難引左六但
曩他引七唵引惹野割哩八沒度引影引羅尼九
鉢尾但囉二合目詰十薩哩囉二合并說羅馱囉
左十一唵七摩引二合薩引那引那引朗哥引羅尼
部引始帝引十薩賀薩囉二合部囉引十薩賀薩
囉二合 爾引底哩二合薩賀薩囉二合室哩五
摩尼囉擊鉢引十散那引賀散捺提引十尾卿但
囉二合胃引梨達哩引十贊捺囉二合素哩也二合
阿底哩引計引十阿引哥引合說說那左引哩尼
二十并說羅室囉囉 暮引帝引二鉢尾但囉
二合訖哩二合多并說隸引二部引哩囉引馱引羯
囉尼引三祖囉祖囉二合稅引多鉢致引五囉引
隱囉引隱六 稅引多引囉那提引二虎嚕虎嚕
二十 鉢尾但囉二合目詰九 點嚕點嚕三十贊
捺囉二合目詰三十 阿引爾參囉含囉哩底二合
爾三十管仁教 婆爾三十 并說囉馱引羅尼三十
塞擔二合婆爾五 薩哩囉二合尾嚕引達囉摩引
帝引三謨引賀爾三十 阿謨引伽播引含賀悉帝
二合引薩哩囉二合跋野尾謨引左爾九 囉引惹
爾引囉引微爾二合尾嚕引那哥跋野鉢囉二合
設摩爾四十哥引枯引哩那二合爾囉引羅尼四十
唵引四哩哩四 惹仁左切 野哥哩四十 囉羅
哥哩五十 達那哥哩四十 帝引惹塞哥二合哩七十
尾嚕引那鉢囉二合設摩爾四十 沒呬爾囉引囉

尼四十 鉢囉作訖囉二合鉢囉二合設摩爾五十
鉢囉賽囉爾囉引羅尼五十 沒度引影引羅尼十五
二鉢囉二合部引多呬引還摩尼摩尼五十摩賀
引摩尼五十摩尼滿馱爾五十 底哩二合路哥引
路哥割哩六十 底哩二合補囉那識囉五十 尾特
網二合婆爾五十 鉢囉賽囉尾捺囉引二合 鉢尾五
九薩哩囉二合訖哩二合參引哥哩摩二合爾素捺
爾六十咩引提薩引鉢囉二合設摩爾十一唵引卿
隸引六 蜜隸引六 尾隸引鉢囉二合賀引十四 卿里
蜜里婆囉二合 賀引十六左詰里六十 左詰里婆囉
二合 賀引七十 贊擊引里彌致爾婆囉二合 賀引十八
烏引哩馱二合計引室永識隸引十九永識邏引哩
引捺提目詰婆囉二合 賀引七十 婆囉婆囉七十 悉
哩悉哩七十 蘇嚕蘇嚕七十 捫左捫左七十 捫左
引鉢野七十 鉢囉二合設摩野六十 沒度引多引囉
尼發吒十七 卿多爾哩摩三合羅哥囉尼發吒
半哥七 阿蘇囉爾哩伽二合 恒爾發吒半哥七 惹野
羯哩發吒半哥八 羯哩發吒半哥八 薩賀
薩囉二合室哩引發吒半哥八 薩賀薩囉二合敦囉
引發吒半哥八 薩賀薩囉二合泥去底哩二合發
吒半哥八 薩哩囉二合尾嚕引達囉那莫惹訖哩
二合帶引發吒半哥八 薩哩囉二合設咄嚕二合那
引設爾發吒半哥八 薩哩囉二合設咄嚕二合那
吒半哥八 鉢哩作訖囉二合爾囉引羅尼發吒半
八十 鉢囉賽囉尾捺囉二合 鉢尾發吒半哥八 薩
哩囉二合咩引提鉢囉二合設摩爾發吒半哥九 薩
哩囉二合吃囉二合呼引瑟引捺爾發吒半哥九 牽

九一七

問斯事。汝當諦聽為汝宣說

佛言妙住彼善男子。受持此如意寶總持章句者。而於過去見在及彼未來。雖行利益常住福業。又復於此總持章句疑未斷故。妙住此雖受持而非受持。所以者何此人住有為心。無善巧智無方便故。若彼善男子於此總持章句。心無疑惑決定專注。是則名為真受持者。是則名為知過去未來及以見在說法師名。是則名為見過去未來及以見在說法師相。亦復得見過去未來及以見在正遍知者。何以故妙住是人於總持門而妙解故。又復於信不信而不住故。又復了知無去無來。不生不滅。非空非不空。無瑞相非無瑞相。無願求非無願求。亦復於如是法無取著故。妙住彼善男子。能如是行住無所住。是則名住是得涅槃。是名受持供養此如意寶總持章句。是名得無趣無壞之義。是名得無礙力。是名得尸羅清淨。是名得一切法平等究竟成佛見所說法。無自無他非和合非不和合。妙住彼善男子。若恒修是行即得白無染。若得無染亦得無縛。若自無縛令他無縛。若自他無縛亦不住解脫。妙住若彼不染不縛不住解脫。是則名為得如意寶總持。又於如來族名知過去佛最上之明。亦名知未來佛最上之明。亦名知見在佛最上之明。妙住此如意寶總持章句。乃是過去未來見在佛母。何因緣故為住過去未來見在得利益故。妙住若菩薩摩訶薩。受持此如意寶總持章句者。當知得名供養稱讚無數諸佛。亦復得名

於無數佛聞無上法。又復得無數佛稱讚護念。亦得佛無量福智生故。妙住若受持此如意寶總持章句者。凡有所求無不獲得。求聰明得聰明。求總持得總持。求七寶得七寶。妙住若善男子於如是事有人求者。當須於半月。清淨。志心以乳為食。於我佛族作大供養。然持誦此如意寶總持章句。一心專注而無間斷。凡所求事無不獲得。妙住若有受持如是總持章句者。以此總持章句威德之力。設使有恒河沙數世界之中。所有天龍阿修羅迦樓羅緊。羅羅摩睺羅伽鳩槃荼乃至人非人等。如是之衆有極惡之心無能惱亂。以至星宿及尾也。三合擊等亦不能惱害。何以故以法力所加護故。又有賢愛菩薩大金剛手菩薩等而擁護故。而此菩薩於此知足天。乃至色究竟天而常擁護。何況於人間持誦之者。妙住非唯此菩薩等。諸佛之心亦恒護念。何以故為受持此如意寶總持章句故。爾時世尊說是法已。妙住菩薩及會中無數千菩薩。及天衆并諸營從等。得聞法已歡喜踊躍禮佛而退。佛說如意寶總持王經

No. 1405

佛說息除賊難陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞。一時佛在摩伽陀國。與諸大眾圍繞經行。到於耆羅樹園側韋提呬山帝釋殿中。時尊者阿難。忽見大惡賊衆遙遠而來。見已生大恐怖。心懷憂惱身毛皆豎。時尊者阿難疾往佛所。到已合掌而白佛言。世尊我今遙見有大惡賊。唯願世尊為作救護。爾時世尊聞尊者阿難言已。告阿難言汝怖賊耶。阿難白佛言甚怖世尊。佛言阿難汝勿得怖。我有陀羅尼能除賊難。是時尊者阿難聞佛語已心生歡喜。作如是言唯願世尊為我宣說。爾時世尊即說大輪結界陀羅尼曰。恒難陀^切他^下阿^下陽路哥三鉢離路計三伊該阿提鉢底^切四藕引哩^切哩^切五替摩哩六摩登偈七惹虞哩八補哥細九。爾時世尊說是陀羅尼已。告尊者阿難汝今可往。以此陀羅尼。面十二由旬當作結界。令得安隱息除賊難。乃至刀劍器械等悉不能侵。又復能令彼諸惡賊。不離本處旋如陶家輪。又復阿難若人遇賊難時。當用淨白線。以此陀羅尼加持七遍。結作七結過難即解。所有賊衆皆如禁縛不能為難。爾時世尊說是經已。尊者阿難及諸大眾。聞

佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說息除賊難陀羅尼經

No. 1406

佛說辟除賊害呪經

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛
南無諸佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸
師弟子南無默利薛利鬼神王禮是已便說
是呪令我所呪皆從如願
北方有山名健陀摩訶術有鬼神王名默利
陰利居止彼

有四姊妹何等爲四

安檀尼 閼摩尼 憐摩尼 無呵尼 安
檀尼 令賊目盲 無呵尼 令賊住 憐
摩尼 令賊坐 無呵尼 令賊愁癡 癡如
是 憐摩尼 無難利 壇坻遮 波頭摩
遮迦利 當使賊 口齒噤 至解縷 乃得
脫

說如是呪已便言我爲某甲若干人等作擁
護辟邪害皆令得安隱

始誦誦是經時當用月二十九日於佛前然
七燈燒香散花說是呪七過并呪願默
利羅鬼神王使得福德亦爲然燈燒香散花
復爲鬼子母然七燈燒香散花亦當說是經
七過後呪乃告當如是語即從如願
佛說辟除賊害呪經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

No. 1407

佛說辟除諸惡陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言我見世間災禍起時遂
生飛蝗及與毒蟲乃至蚊虻虎狼處處增盛
致傷苗稼或傷榮果遂令國內漸成飢饉惱
害衆生不得安隱我今爲汝宣說辟除諸惡
陀羅尼若有衆生志心持誦非獨自利亦利
他人若持誦人欲作成就法者先須潔淨齋
戒發誠諦心誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟
然可隨處作成就法若作法者復潔淨已然
誦諸佛菩薩名號請求加被乃將少沙盛淨
器中誦陀羅尼八百遍加持前沙於有毒蟲
處散擲一切毒蟲皆悉辟除即說陀羅尼曰
提莫薩哩哩二合沒駄胃地薩埵提引一帝引鈇
引莫莫薩訖哩二合坤引二壹幣引尾轉切身鈇
離二合離引惹夜引彌三壹幣尾轉三蜜哩二合
迭視彌引四但轉切身他引五訶訶訶六黎黎黎
七都都都八都沙野九咽咽十詰詰十一蜜哩蜜
哩十二鈇離二合擊連引喃引十敦擊滿唐羯略
彌婆哩二合賀引十薩哩微引二合鈇引摩舍迦引
喃引十薩哩微引二合鈇引莽拏引喃引十薩哩
微引二合鈇引離連引喃引十薩哩微引二合鈇引遏
說引喃引十薩哩微引二合鈇引護引沙迦引喃引十
薩哩微引二合鈇引成迦舍引哩迦喃引二薩哩微
引二合鈇引蘇引羯離引喃引二薩哩微引二合鈇引末
末

佛說最上意陀羅尼經

No. 1408

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在救鵝城牛頭栴檀精舍
與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰
而住
爾時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀此南
閼浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸
惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有
陀羅尼能爲息滅及增吉祥我今宣說汝等
諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勅默然而
聽

佛言阿難過去世時此閼浮提有一比丘名
曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支
那國不遠及四由旬忽於路次見一神人遠遠
而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳
教比丘見此神人身量恢偉顏貌照怡審諦
觀察此非他人乃眞實是妙吉祥童子於是
傳教比丘詣神人前五輪著地伸共禮敬作

●●●●● 南無前行元本明本俱有舊失譯人名今附東晉錄 ●●●●● 經一號 ●●●●● 術二術 ●●●●● 陰二陰 ●●●●● 增二增 ●●●●● 無阿二閼摩 ●●●●● 二至 ●●●●● 〔散〕一 ●●●●● 告二吉 ●●●●● 末題新加 ●●●●● 經本 ●●●●● 〔西天…區〕十九字二〔三藏法師〕四字 ●●●●● 〔宋〕十四 ●●●●● 二至 ●●●●● 中字以下麗本缺 依明本補載之 ●●●●● 經本 ●●●●● 〔西天…區〕二十字二〔三藏法師〕四字 ●●●●● 〔宋〕十四 ●●●●● 〔譯經〕
一 ●●●●● 法二教 ●●●●● 〔區〕一 ●●●●● 地二地 ●●●●●

聚落迨於國界。禳殄災沴增益福祥。先於三寶深生信重。然備名華珍果燒香塗香。種種供具而爲供養。當須。志心於一七日不食。日

阿哩哩 二合 多婆捺哩 二合 足誡多囉惹細
 引 莎賀龔誡阿哩野 二合 曠日囉 二合 地波多曳

能增長功德故。能與衆生除諸苦惱故。能於世間除諸災難故。能令諸惡鬼神息滅惡心故。能令所在國邑聚落王及臣民。一切皆得

安隱快樂故。比丘若有善男子善女人。欲以此陀羅尼恭敬供養受持讀誦。息除災難增長功德者。應當發至誠心歸依三寶。於一七日中日別備諸香花飲食供養於佛。又日供七僧。又至中夜於自家庭。燃大炬火用爲照燎持誦此陀羅尼。所有災難當得解脫。比丘若善男子善女人能如是作者。當得自身解脫。比丘若二七日如是備種種香花飲食。供養佛僧一倍於前。是人所有父母同得解脫。

切衆生咸得安樂。時彼神人說是事已隱形不現。傳教比丘遵奉傳說。

佛說最上意陀羅尼經

佛說聖最勝陀羅尼經

No. 1409

○西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳○法大師○臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在波羅鉢多國星左大城
虞彌曩精舍。過是夏已至九月二十日。有一
苾芻名瞿野佉曩。時彼苾芻出星左大城。往
支那城相去四由旬。於其路中見一大人。身
長三丈面長四尺。知是文殊師利菩薩即時
禮足長跪合掌白菩薩言。云何現身而來至
此。必有因緣。菩薩答言如是如是。苾芻此閼
浮提內諸衆生等。當有病苦。阿修羅迦樓羅
等住須彌山王一面。與諸天人互相交戰。是
故虛空中日月無光星辰不現。天人敗已修
羅獲勝。時諸鬼神因斯得便。化女人形惱亂
衆生生諸疾病。或頭痛腹痛眼耳鼻痛。或生
癰癤瘰癧痔。漏疥癩瘡癰。或復瘡病。其瘡發

時或隔一日二日三四日。乃至風癘痰癘一切惡病。又閭浮提內降大風雨。或寒或熱。或澇或旱。五穀不豐。人民飢餓。悉皆中天。復現虎狼師子。羆犴等獸。侵損有情。奪人精氣。如是衆難。競來逼惱。

爾時大人說是事已告苾芻言。我有聖最勝陀羅尼。增長善根能除諸惡。若復有人發清淨心。以香華等供養三寶及諸賢聖。於七晝夜潔淨齋戒誦此陀羅尼。是諸衆難卽得消除。陀羅尼曰。

裏誤婆誤轉觀尾摩羅沒地儼鼻羅識哩囉

二合多囉呀惹寫忤他許多寫恒個也二合他尾

鳳皇詔賜昭三帝屏除羅跪備姑守阿婆註

引 資 庫 變 照 際 二 台 低 際

賜參人諫劾三且憂南忙三他更請多寡忙

川壘莫莫也。川壘莫莫也。川壘莫莫也。

二合也引我壘引加我建三妻代我建

二合帝引
二合買引

度多摩寫恒他引戰多寫恒磨也二合也引三摩

曳引 繫縛 二合 賀引 羅謨 阿波 羅引 爾多 識引 彌

曩婆怛二合他引識多寫怛儼也二合他引阿摩

引摩引娑𪔐二合賀引疑謨摩疑娑擔二合娑

寫恒他引識多寫恒也二合他引摩囊尾成弟

鉢訥彌二合濕喇二合哩鉢訥摩二合三婆吠緊

迦哩呬 目迦哩曳 弓婆隸 引二 賀弓 曩謨 薩哩

令沒馬耳地蘭佳藥引

合 豐順堂 合 豐仁德 合 仁孝堂 合 孝思堂

[illegible]

二合賀引

爾時文殊師利菩薩。說此聖最勝陀羅尼已。告苾芻言。汝等依此正法儀則。每日志誠。

發清淨心。供七比丘。供養三寶及諸賢聖。於初夜分作護摩然火。能除災患速得消散。若

有善男子善女人。於此正法受持讀誦廣爲人說。一切諸病皆得除愈。

復次文殊師利菩薩告苾芻言。汝今諦聽。此
聖最勝陀羅尼。有大明力廣利衆生。於閻浮

提所有國界城邑聚落處處流轉。令諸衆生聽聞受持。若善男子善女人。能於此經讀誦。

一遍。自身病苦速得除愈。若讀兩遍。妻子男
女所有病苦悉得除愈。若讀三遍。一切眷屬

所有病苦悉得除愈。若讀四遍。一國人民所有病苦悉得除愈。若讀五遍。王之封境諸小

國土一切人民。皆獲安樂無諸疾病
復次文殊師利菩薩言。今此正法利益廣大

甚爲希有。速爲流傳。令諸有情。獲上功德。若於此經。心生輕慢。不爲受持。讀誦。不爲人演。

說流傳。國界之內一切衆生。如不得聽聞者。彼人獲過如五逆罪。是故茲徧於聖最勝陀

羅尼。信敬受持無令忘失。彼須彌山王一面住者。天及阿修羅乾闥婆等。我自調伏使閤

浮提衆生獲大安樂。時文殊師利說是法已忽然不現。罽野伽囊苾芻聞其所說。心大歡喜。

喜信受奉行
佛說聖最勝陀羅尼經

⑦西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳③法大師④臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在喜樂山頂。天宮不遠。仙人住處。與大比丘衆千二百五十人俱。復有菩薩摩訶薩。文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會。

爾時世尊三昧正受。觀彼天上人間。而欲說
法平等施與。當使有情得聞法已。稱讚殊勝
咸令歡喜。

爾時大梵天王及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊攞羅摩睺伽人非人等亦來集會。是時大梵天王前詣佛所。稽首佛足合掌恭敬。

顯而白佛言世尊。一切有情造種種罪業。身壞命終墮於惡趣。或墮焰魔界或墮餓鬼界。或墮畜生界。既墮如是諸惡趣已。受種種苦。

巧願施方便。破壞如是一切有情。罪業果報。及彼色等輪迴亦然。世尊大慈大悲無量善。便得解脫。

爾時觀世音菩薩摩訶薩。與無數持明天前。

力具足。惟願方便施諸善巧。救拔一切輪迴有情。令得出離。

來世一切有情。宜說最上勝幡明王。若有得

野婆^引_{二合}賀^引野他^引謝^引福恒他^引迦^引哩[○]娑
婆^引_{二合}賀^引訶咤婆^引_{二合}賀^引嚩哆嚩哆
{二合}羅^引野婆^引{二合}賀^引阿憐儻^{二合}入^引轉^{二合}維
_{二合}賀^引娑淫^{二合}哩^{二合}含^引禰鉢多^{三合}帝^引惹^引野婆^引

禰喻^{二合}底摩賀^引薩怛^引_{二合}野婆^引_{二合}賀^引
鉢離^{二合}底乞哩^{二合}恨拏^{二合}三摩野^引野婆
_{二合}賀^引布惹^引*日囉^{二合}俱羅^引野婆^引
_{二合}賀^引薩哩^{二合}哆喻^引鉢捺離^{二合}吠呬^引毘
藥^{二合}娑^引_{二合}賀^引阿囉他^{二合}迦^引摩侈^引薩
哩吠^{二合}摩努^引囉他波哩布囉迦^引婆^引唎
唧隸唧隸唧隸彌隸彌隸彌隸吽吽噯吒娑
_{二合}賀^引阿謨迦娑^引哆羅難底^{一合}爾吽吽噯
吒左覲哩摩^{二合}賀^引囉^引惹^引迦曳迦^引喃^引
娑補怛囉^{二合}捺^引囉迦^引輪滿^引跋末喃^引
囉^引喃^引婆^引劍波^引波野吽吽噯吒尾
捺囉^{二合}波野吽吽噯吒恒哩^{二合}野悉怛凌^三
合娑^引喃^引囉^引喃^引婆^引劍波^引波野
吽吽噯吒設骨磨^{二合}囉^引喃^引婆^引劍
波^引波野吽吽噥吒彌孕^{二合}捺囉^{二合}三婆
喃婆補怛囉^{二合}捺^引囉迦^引輸沒哩^{三合}駄
嚩^引喃^引囉^引喃^引婆^引劍波^引波野吽
吽噥吒沒囉^{二合}憾摩^{二合}擎^引喃^引囉^引
喃^引婆^引劍波^引波野吽吽噥吒夜^引摩^引喃
囉^引喃^引婆^引劍波^引波野吽吽噥吒覓
史侈^引喃^引囉^引喃^引婆^引劍波^引波野
吽吽噥吒偈哩摩^{二合}拏囉底喃^引囉^引喃
婆^引劍波^引波野吽吽噥吒波哩偈哩彌

骨隴二合 駄薩哩隴二合 沒駄引努惹拏二合 喀
阿迭相也二合 末羅波囉引 訖囉二合 摩阿迦哩
沙二合 野阿迦哩沙二合 野尸伽噯二合 尸伽噯
二合 薩哩隴二合 禰引 隴引 義引 訖夜乞又二合 囉
引 乞又二合 娑嚧駄哩隴二合 酥囉訖囉拏緊
曇囉摩謹引 羅識供呷引 拏毘舍左阿波娑摩
二合 隴引 恒摩二合 捺布怛曇羯吒布怛曇引 禰
二合 孕二合 義引 設野曇引 設野囉乞又二合 囉乞又

二合摩摩呬呬嚩吒薩哩嚩二合設觀嚩二合
引訖囉二合摩尾訖囉二合摩尾特鑊二合舍野
呬呬嚩吒嚩吒阿謨劍疑引舍野呬呬嚩吒嚩
尾且疑引舍野呬呬嚩吒阿謨劍尼捺囉二合
波野呬呬嚩吒囉乞又二合囉乞又二合摩摩寫
薩哩吠二合毘喻引鉢捺囉二合引波娑哩
詣二合毘藥二合呬呬嚩吒囉引嚩乞囉二合賀
疑引誠乞囉二合賀藥乞又二合乞囉二合賀囉
引乞又二合娑乞囉二合賀必哩二合哆乞囉二合
賀毘舍左乞囉二合賀薩哩嚩二合乞囉二合四
引毘藥二合呬呬嚩吒入嚩二合囉引陵迦引四
迦引囉尼二合底野迦引恒哩二合底野迦引左
親哩他二合迦薩哩嚩二合入嚩二合囉引尾沙
摩入嚩二合囉引呬呬嚩吒末駄滿駄毘哆引拏
毘哆哩惹二合疑鉢囉二合賀囉拏薩哩吠二合
毘喻引鉢捺囉二合吠毘藥二合薩哩嚩二合
嚩引誠摩引囉努哩鼻二合乞又二合建引哆引
哩引毘藥二合呬呬嚩吒謨引賀野謨引賀野波
囉作羯囉二合賽備焰二合呬呬嚩吒薩哩嚩
二合迦隸迦羅賀呬拏毘尾乞囉二合賀尾嚩引
囉引毘藥二合惹焰俱嚩俱嚩呬呬嚩吒薩哩

九

夜野八十 娜謨室戰擊九十 轉日囉三合播擊野
九十摩訶藥乞叉三合細鉢鉢曳九十 唵賀囉
賀囉九十 轉日囉三合他他他九十 轉日囉三合
度度度九十 轉日囉三合鉢左鉢左九十 轉日
囉三合臥囉臥九十 轉日囉三合臥囉野臥囉
野九十 轉日囉三合臥囉擊臥囉擊九十 轉日囉
二合親娜親娜九十 轉日囉三合那那那一百 轉日
囉三合吽發吽一 轉日囉三合戰擊二 轉日囉三合骨
嚕三合臥野三 護護護護四底瑟吒二合底瑟吒
二合滿臥滿臥六 賀賀賀賀七 阿蜜哩二合帝八
吽發吒九
金剛摧碎陀羅尼

No. 1417

佛說壞相金剛陀羅尼經

光祿大夫大司徒三藏法師
沙羅巴奉 詔譯

如是我聞。一時婆伽梵在金剛場。爾時如來
神力如持。金剛手身成金剛已。即日入金剛
三摩地。是時金剛手。承佛神力及一切如來
諸菩薩等加持力故。金剛忿怒說此最妙金
剛心陀羅尼。無斷無壞諸寶堅固。無有能破
亦無怯退。一切衆生皆令怖怖。能與衆生摧
伏煩惱。斷諸明呪。諸諸明呪。及摧諸行能破
他行。摧折諸魔解諸魔執。句攝一切諸部多
衆。復令一切諸修明呪。未成就者令得成就。
既成就者不令唐捐。所有希願皆使如意。亦

能祐護一切衆生息災增益。復能禁止迷悶
諸惡有情。皆是陀羅尼神呪之力。金剛手承
佛神力即說呪曰。那謨 囉擊吒夜引耶那
謨贊吒轉日囉三合拔擊曳摩訶夜伽悉擊引
拔恒曳恒恒他 唵恒囉三合吒恒囉二吒觀
邏三合吒耶觀邏三合吒耶室菩吒 室菩吒
室婆吒耶 室婆吒耶孤哩擊孤哩擊二合孤
哩擊二合拔耶 孤哩擊二合拔耶 薩哩轉二
合薩埵尼 跋多重呼跋多 三跋多重呼耶
三跋多重呼耶 鉢囉三合麻 鉢囉三合麻
三鉢囉三合麻耶 三鉢囉三合麻耶 薩哩轉
二合菩重呼恒尼孤吒孤吒三孤吒耶 三孤吒
耶 薩哩轉二合設咄囉三合喃 葛吒葛吒
三葛重呼吒耶三葛重呼吒耶 薩哩轉二合
毘恒耶二合轉日囉三合轉日囉三合室菩二合
吒轉日囉三合轉日囉三合葛吒轉日囉三合轉
日囉三合麻吒轉日囉三合轉日囉三合麻他轉
日囉三合轉日囉三合阿吒訶薩尼辣轉日囉三
合蘇轉日囉三合曳莎轉訶引薩菩魯尼魯菩魯
吉哩二合擊孤嚕囉哩粗嚕孤嚕囉 轉日
囉三合毘恒耶莎轉訶 吉哩吉辣引耶莎轉
訶葛吒葛吒麻吒麻吒囉吒囉吒摩吒摩鉢囉
二合摩吒擊引曳莎轉訶轉囉尼轉囉訶囉訶
囉薩囉薩囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
曳莎轉訶 親多重呼親多重呼頻多重呼頻多
重呼麻訶吉哩吉辣引耶 莎轉訶 班多重呼
班多戈邏二合多重呼戈邏多三合吉哩吉辣引
耶莎轉訶 粗嚕粗嚕 贊吒吉哩吉辣耶
莎轉訶 恒囉二合薩耶 恒囉二合薩耶 轉

日囉三合吉哩吉辣耶 莎轉訶引訶囉訶囉
轉日囉三合多重呼囉耶 莎轉訶引鉢囉二合
訶囉 鉢囉三合訶囉轉日囉三合鉢囉二合班
匝擊曳 莎轉訶引麻帝室提二合囉轉日囉
三合蘇帝室提二合囉轉日囉三合鉢囉二合帝室
提二合囉轉日囉三合麻訶引轉日囉三合阿鉢
囉二合帝 訶恒囉日囉三合阿摩葛重呼轉日
囉三合伊薩 轉日囉三合室葛浪二合轉日囉
三合耶 莎轉訶 多囉多重呼囉 帝哩帝哩
視魯視魯 薩哩轉二合轉日囉三合孤闍阿
引轉日囉三合但耶莎轉訶引阿母崗麻引囉耶發
吒中書那麻三滿多 囉日囉三合喃 薩哩轉
二合轉辣阿轉哩恒三合耶 麻訶引轉日囉三
合麻阿引轉哩 葛恒閉 但恒烈 阿抄烈
曼吒辣麻引曳 阿帝轉日囉 麻訶引轉
烈 毘葛重呼囉擊阿積帝 佐辣佐辣帝帝
哩二合帝帝哩二合定葛重呼 多重呼訶多
訶 底撈拔帝 帝哩帝哩班多重呼班多重呼
麻訶引轉哩 轉日囉三合昂葛佐辣引耶 莎
轉訶 那謨囉擊吒夜耶 那謨贊吒轉日囉
三合拔擊曳麻訶夜伽悉擊拔恒曳恒恒他唵
訶囉訶囉轉日囉三合麻他麻他轉日囉三合
擊親重呼擊轉日囉三合多訶多訶轉日囉三合
拔撈拔撈 轉日囉多重呼囉多重呼囉轉日囉
三合多重呼囉耶多重呼囉耶轉日囉二合多重呼
囉擊多重呼囉擊轉日囉二合親多重呼親多重
呼轉日囉三合頻多重呼頻多重呼轉日囉三合吽
發吒中書那謨贊吒 轉日囉三合孤嚕二合陀
重呼耶 呼嚕呼嚕帝瑟陀二合帝瑟陀 班陀

罪業咸清淨 盡除一切苦
諸經之根本 莊嚴妙德相
有情諸損根 命盡及天橫
值遇不豐饒 并諸天棄背
親友返憎害 觸惱婆羅門
撓害不和睦 財乏并擾惱
憂感苦逼迫 達難貧困苦
惡星曜呪詛 被諸魔侵害
由垢懷憂感 夢見不吉祥
沐浴皆清淨 應聽最勝經
若有淨善心 著諸淨潔衣
依佛甚深行 受持此經者
由是威神力 是彼諸有情
所有病苦等 悉令盡消滅
福壽皆增益 遠離諸罪垢
珠芥香蔓草 無瑕寶栴檀
玉金剛杵花 閻淨水金瓶
或以銀爲瓶 繫淨綵盈滿
數念二十一 或滿百八遍
壞相金剛咒 國王常沐浴
佛說壞相金剛陀羅尼經

No. 1418

佛說一切如來安像三昧儀軌經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊入三摩地。名一切如來金剛安像三昧。從三昧起。說彼聖靈造莊嚴一切佛及諸賢聖之衆。安像慶讚儀軌之法。欲造佛像。先得了知十種法則阿闍梨。復須善知佛身一切圓滿之相。及停分大小之量。於息災增益等。眞言印法儀軌之事皆悉明了。然得於彼寺舍殿塔之內造諸尊像。若所造佛像儀相闕少。不得安像慶讚。若儀相不圓。令彼衆生現世未來得大苦怖。是故一心求造圓滿。若圓滿已。令前知法阿闍梨。依眞言儀軌。請佛安像供養慶讚。即得如來賢聖。降臨隨喜成就功德。若造像畢已經久時。而不行安像慶讚。於其後時反獲不吉。設復有人供養禮拜。終無福利。如無智人人相不具。令彼世間而生輕慢。若阿闍梨請安佛像。而不知法及闕少儀軌。如酥入灰。欲作護摩必無果報。是故造像須具相圓滿。令安像慶讚儀軌具足。令諸有情得大福報。

滅。云何安像。今爲初發心衆生。令彼得福作如是說。安像慶讚結淨之法。欲建曼拏羅。先揀吉星吉日。於結界勝地清淨之處。陳設華蓋幢幡香華燈果。然令阿闍梨依法儀軌一心召請。先於結界地上下。五色粉綵線作曼拏羅。請五族如來及菩薩眷屬等。須依此根本儀軌。不得依別儀請召。又阿闍梨入佛堂殿安像之時。須手腕及指。帶銅鑲等莊嚴於身。阿闍梨并弟子。一心觀想如來一切圓滿之相。然後合掌作禮瞻仰聖賢。以清淨香花香水燈果依法儀軌獻闍梨香燈。獻已入定心離疑念。誦此眞言三遍

三摩野薩怛嚩
誦此眞言已而啓請言。如一切佛安住觀史陀天。亦如佛在摩耶夫人胎藏。願佛慈悲住此亦然。願佛恒住弟子某甲。爲發菩提心受此香花供養。請佛像已。復與施主弟子受戒。所有供養儀則等。一切須依阿闍梨言教不得怠慢。令彼施主得大果報。請召如來安住坐位。以香華燈菓飲食。誦眞言獻闍梨供養。所有佛像面東安置用黃衣蓋覆。阿闍梨作觀想。想佛如一聚火。誦此眞言七遍擲白芥子

唵薩哩嚩二合播引波婆普二合吒那賀囊日囉引二合野薩嚩二合賀

誦此眞言已。復想如來如眞實身諸相圓滿。然以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安頂上。用阿字安口上。用吽字安心上。若誦得本

尊根本真言但安心上。若請召印或金剛印或鈎印依法而作。若人無力隨力令作。所用器物或金銀寶玉銅石瓦器木器螺盃及樹葉。皆得爲闍伽供養。若法中使銅器作闍伽。最上如金石等。佛像故暗塗香油在上。用草刷子洗刷令淨。然用歌讚妓樂令童女歌舞等。復誦香油真言

唵薩哩嚩二合但他識多迦野尾戌駄爾引娑嚩二合賀引

若寶瓶用五或八。以白檀香塗之。種種香水滿彼瓶中而卽加持。復令童女合線。染成五色上好新鮮纒瓶周迴。復用五寶五藥花菓等入於寶瓶。誦最勝佛頂真言或白傘蓋真言。撒白芥子以爲加持。或念息災真言亦得。若洗浴佛像。先塗香油復用尼俱陀樹葉優曇樹葉爲鉢。五穀五種淨水以銅器盛之。洗浴佛像。然令弟子一切衆人。誦於偈讚及諸歌樂。以爲吉祥之音。適悅尊像如灌頂儀。則乃誦佛眼菩薩真言能除一切垢

唵薩哩嚩二合囉祖引波賀囉摩娑嚩二合賀引

誦此真言已。阿闍梨言。如佛降生之時沐浴佛身。一切如來亦復如是。我今以清淨最上之水洗浴佛像。復誦灌頂真言

唵薩哩嚩二合但他引識修引鼻誦引迦三摩野室哩二合曳引呬

若是畫像功德。以鏡照彼所畫功德。用前五種淨水。寫於鏡上。沐浴鏡中影像。若前金銀等像及所畫像像

沐浴畢已卽誦著衣真言

唵嚩日囉二合嚩引娑細引娑嚩二合賀

次誦安耳真言

唵迦囉摩二合摩路引駄囉摩呬

次誦安髮鬘真言

唵薩哩嚩二合枳引娑阿嚩引囉摩呬娑嚩二合賀引

次誦安指甲真言

唵薩哩嚩二合輸髮法砌那瑟囉惹娑嚩二合賀

次誦安髮鬘真言

唵薩哩嚩二合娑摩二合酥嚩二合駄囉摩呬呬

呬凌二合

次誦獻塗香真言

唵嚩日囉二合嚩弟引娑嚩二合賀引

次誦安莊嚴真言

唵嚩日囉二合婆囉摩尾部瑟尼娑嚩二合賀

誦此真言已。依灌頂儀入曼拏。羅與佛像誦本尊三昧真言

唵呬但落化哩惡

誦此真言已。如是戴冠。面東安置佛像。令彼

施主得大福利

次用香花等供養。先誦獻花真言

唵嚩日囉二合補瑟閉二合呬

誦此真言已。白言。此花最上或水中生或陸地生。我今。志心供養願佛納受

次誦獻香真言

唵嚩日囉二合度閉

誦此真言已。白言。此香最上或自然香或和合香。我今。志心供養願佛納受

次誦塗香真言

唵嚩日囉二合嚩弟引娑嚩二合賀

誦此真言已。白言。此是塗香最上殊勝願佛納受。次誦燈真言

唵嚩日囉二合嚩閉引娑嚩二合賀

誦此真言已。白言。此是燈供養或酥燈或油燈光明破暗。我今。志心供養願佛納受。消除一切愚暗

次誦食真言

唵寶努波引且鉢囉二合底化哩二合恨瑟娑嚩二合賀

誦此真言已。白言。此是食供養最上飲食色香美味一切具足。我今。志心供養願佛納受

如是供養儀則既已周備。復爲佛像開眼之光明。如點眼相似。卽誦開眼光真言二道

唵作獨作獨三滿。哆。作獨尾戌駄爾引娑嚩

唵嚩引但囉二合波吒路引波賀引囉摩呬呬

次誦佛入定真言

唵囉。隨切身。爾引瑟三摩引地。隨切身。囊必哩二合擊囉娑嚩二合賀

誦此真言已。復令施主弟子入曼拏。羅。阿闍梨白言。汝今請我安慶佛像。我今爲汝所作儀軌悉皆周畢。宜應灌頂誦此真言

三摩野薩但鐔

次作護摩。或一千或五百或二百五十遍。若護摩爐宜四方作。用有白乳汁者。濕柴入於爐內。復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩。能與自身及一切弟子息災增益。卽誦作護摩

●[引]一●●宣二●●●實十(引)夾註●●●羅二●●●面東二而樂●●志二至●●●多二多●●羅二●●●羅二●●●(唯)十三●●

真言

唵囉日囉三合喻世引娑嚩三合賀

此是作護摩真言 次誦增壽真言

阿彌婆哩寶藏羅囉鉢多三合囉賀囉三合路

引四哆引乞叉二合囉引四那那引波野伊難左

彌引迦哩焰三合俱嚩娑囉三合賀

此是增壽真言

次誦息災增益真言

唵囉日囉三合布瑟吒三合曳娑囉三合賀

此是息災增益真言

次爲火天於護摩爐安置座位作其觀想觀

護摩爐三分之中空其一分爲火天座位

唵鉢鉢囉三合底瑟姪三合哆囉日囉三合娑囉

二合賀

此是安置火天真言

次以香花等獻護世及伊舍那天即誦護世

真言

印捺囉三合野娑囉三合賀

誦此真言已作其伎樂歌舞等發遣白言上來

來廣作佛事供養多不如法所來梵天天子

并諸天衆等爲其施主依此儀軌於一切處

作大息災增益往彼佛刹復有請召願降

臨地水火風神等往本界中發善心愛敬

所安佛像經百千劫護持施主及子孫眷屬

並阿闍梨一切弟子普獲吉祥

若作壇法吉時者正月二月三月四月五月

十一月十二月若所用日於白月二日三日

七日十日十三日十五日黑月亦得復須就

吉星宿直日即可作法若翼星畢星斗星嘴

星尾星心星鬼星箕星室星此是最上吉星

求一切事皆得成就若井星得作法成就所

求必遂兼得外來眷屬若尾星斗星嘴星得

人敬愛及得財物若參星得息災若箕星得

子孫長壽若室星恒得美事成就若鬼星得

一切最勝若心星房星得快樂稱意若木星

水星金星吉善第一若此三星和合直日作

安像慶讚儀則得最上福若前第三第七第

六第十及第十一星此五星若與月合同用

大吉若第二第六第十及第十一星與水星

合同用大吉若第二第七第九及第十一星

與木星合同用作召請結淨最善大吉若第

六第七第十星與金星合同用大吉若第一

第三第五星能破財物阿闍梨應如是善知

星辰之力如作法日若得星曜和順所作之

事於剎那之頃必得成就若安像慶讚獲福

最上當得轉輪王位大國王位無復疑惑又

若星曜相順無一切障礙所安佛像塔廟世

世生生俱得成就人獲福利若造像工人及

諸雜使之者俱與財帛善言慰安勿令失所

方合儀法所有供養如來餘剩之食若人食

者皆得滅罪阿闍梨即教化施主結緣增福

施利所有金銀財帛象馬車乘隨力布施志

心奉上令阿闍梨歡喜賢聖亦歡喜復於比

丘比丘尼優婆塞優婆夷以其財食隨力供

養令福圓滿於初夜分作大伎樂歌舞旛華

螺鈸及施主眷屬圍繞恭敬曼曼羅內所有

供養物色並須捨與阿闍梨不得別處破用

亦不得別比丘處施與不合儀法壇法既畢

即收壇物若五色粉送入河中用衛摩邪淨
水洗拭壇地如法結淨功德成就
一切如來安像三昧儀軌經

No. 1419

造像量度經序

烏朱穆秦部落。原任公工布查布。深通五明。精習三倚。心珠內含。慧月外照。憫夫世之造像者。離宗失迷。程式靡準。三會成咎。淪於極惡。致使如來妙勝。末由仰瞻。迺追嚮像之初。宏演胎偶之法。精譯量度經一卷。手加註釋。積歲既成。請正於余。余惟在昔。釋迦如來。爲須菩提。說金剛般若波羅蜜經云。若見諸相非相。卽見如來。又云。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。夫真空冥冥。無我無人。一切有爲。如夢幻泡。尋茲元理。蕩蕩難名。斯則神明變化。無可究其形容者矣。然而因現相乘。種種具足。色身融相。如虹斯彰。遍諸大千。普示覺利。剎剎塵塵。豈盡盡開香燭光。歡喜無量。自漢以來。至於今日。范金鑄形。搏土成像。俾諸瞻矚。同著隻眼。豈非法界之明燈。果海之寶筏哉。若宿宿根明淨。智慧通流。瞻奉慈雲。大啓正覺。循是有相。以窺無相。眼耳鼻舌。如如空虛。人我衆生。等無障礙。所謂以一莖草化丈六身者。偈塞遍滿隨處湧現。我佛全體。於是乎在。譬如得魚。自然忘筌。顧非是筌。魚何緣得。釋經功德。亦復如是。余樂其有善因也。爲之訂魚。亥。難繁重。更付剞劂。流傳四大。庶幾四八莊嚴。隨分圓足。八十妙好。放大光明。以是因緣。齊生忉利云爾。

告

乾隆十三年歲次戊辰秋七月中元吉日
和碩莊親王愛月居士題并書

造像量度經序

一切諸經所謂佛之身也。顯密乘典所載。二身。三身。分別說者。其說有二。一曰法身。二曰色身也。其約在有相無相。法身無相。報身住淨土。應化身約在相。化身住穢土。身與人同。俱有相。法身者。慧德之報。修習自覺自利之功。圓滿之極地。色身者。福德之果。能爲覺他利他之方便。大權成就之至處。佛爲救度衆生發菩提心。屢劫勤行精進。並修慈悲二德。無毫停息。以當得甘露之得甘露。時至果報併結。究竟正覺焉。法身元體。如同虛空。無有著礙。遍一切處。不可分別清淨智慧色身融相。雖類人天。相好莊嚴。奇特超絕。世無可比。因其一切諸善福德具足故也。其五部圓滿報身。及百千最上化身。皆由法身而化。則無有定矣。雖分而言之謂二。衆生若得見其躬。或聞其音。觸其光。至於心所憶念者。具德無量饒益。其善遠被慈愍。未得親觀者。乃有造像之術。遺於世間。作爲方便第一福田。凡得見聞想觸。但有接緣者。悉能消除身心之災障。而令發二覺之心。引入無漏之境。利益不亞於原身也。其術世稱爲量度經傳。流通聖方。及諸番地。自漢明帝初入於中華。迄今千有六百餘年。雖信心瞻禮。類示形容。而工業倣效。實未盡其跡妙之矣。今有番學大人工某者。生平

告

樂學習之業。懷弘濟之念。寒暑不墮。益久彌勤。因見佛像傳塑。規模未盡。乃特譯出舍利弗造像經。親加註述。弘緘具備。而屬予考訂。予細閱數次。喜自不勝。因規校一切。詳加釐定。題諸經首。以記予隨喜之志云耳。

乾隆七年佛初轉法輪日

勅封灌頂普善廣慈大國師章佳胡圖克突書於勅建嵩祝禪林

佛說造像量度經序

或問。佛有相耶。答。佛有相問。佛無相耶。答。佛無相問。佛有相之中無相耶。答。然。問。佛無相之中有相耶。答。然。問。如何是佛有相。答。衆生有相。佛焉無相。問。佛相衆生相。一耶二耶。答。不一不二。問。如何是不一。答。佛以沙劫薰修。百千萬行。相好莊嚴。圓成果海。衆生曠古無明。性天未朗。所行所感。不出六道。故不一也。問。如何是不二。答。佛言。我昔曾爲蟲來。未成佛時。何異衆生。今衆生之中。忽然大悟。已有佛性。於生死海中頓超覺岸。前佛後佛。而無間焉。故無二也。問。如何是佛無相。答。佛未出世。相從何生。問。出世後如何。答。鏡華水月。問。鏡華水月是無耶。答。爾問鏡華水月。問。畢竟如何。答。爾問畢竟。問。畢竟無間處。答。無間處亦無。靈山拈華之旨。少林分髓之機。全彰無剩矣。問。如何是佛

乾隆六年佛成道日比丘定光界珠讀題

佛像量度經序

我佛廣大劫來天上人間龍宮魔窟胎卵濕化鱗甲羽毛塵塵刹刹無往不入故顯示三十二相八十種好使情與無情心明自性體證金剛婆娑和四十九年三百餘會塵說刹說熾然說無間歇又道未曾說著隻字正所謂佛與衆生皆具一體同攝一用者也佛之相好始如優填王思佛命匠塑之佛對相云無爲真佛實在我身脫然會得佛身即我身我身即佛身迄今三千年來大光明下普照支那間有明一善取一相不昧正因而佛之慈悲相好奚啻四八莊嚴八十妙好不過盡衆生之機見權示導引依相趨歸皆至如一善之所取焉沉觀大地衆生說佛學佛語佛微見佛頭腦目髓心肝毫髮不爽能使盡恒河沙衆生著得隻眼如其人者爰有大檀生緣烏朱穆泰部落自幼承聖祖仁皇帝鞠育之恩以爲饒寶因其通西土之語世宗憲皇帝特留帝都以爲西番學總理兼管翻譯之事焉其爲人朴素鯁直聰敏恭謹出乎稠人之表予得會勅修大藏乾隆元年同館事三年來形骸相忘脫非世比亦深知熏習善種無忘本得雖處塵塵之中無他所好惟耽心梵冊酷嗜華言窺顯末察微芒盡其平生力是欲測佛智於中揀

八十妙好者從百千三昧無量妙行而來也衆生可有此相耶可有此好耶既無此相又無此好者定無百千三昧無量妙行者也要求諸佛之相好端嚴當求諸佛之百千三昧無量妙行諸佛之百千三昧無量妙行者不離衆生自身自口自意而求也衆生之身口意無明爲首便爲十惡智慧爲首番爲十善又以智慧爲首番而爲十波羅蜜十波羅蜜十地等證名爲等覺覺既等矣必等於相相覺不分而入於妙所謂妙覺妙斯妙矣妙妙圓明所謂圓覺圓覺者佛果也佛果者方有四八端嚴之相八十二種無上妙好者也不有如是之相安有如是之果不有如是之果安有如是之相如是之佛果如是之佛相可說有耶可說無耶可說無相中有相耶可說有相中無相耶雖然無方便中假立方便無佛相中假立佛相令諸衆生觀佛相好從何而生經云佛身者法身也從慈悲喜捨而生衆生即悟曰慈悲喜捨人亦能爲不肯爲也譬如周道皇皇進亦無阻退亦無阻進退由人非由道也我等衆生何莫由斯道也慈悲喜捨之糧駕三十七助之車御十八不共之驥進取佛果而證佛相寧癡癡蠢蠢甘忍塵勞莊飾人天世趣三惡業道之身相也耶書曰見賢思齊祖曰彼既丈夫我亦爾定光曰佛昔曾爲我我安不成佛胡不思之胡不勉之予因龍公之命敬於經首假立問答論而序之以發明人天瞻像之旨焉

有相之中無相答有不自有因無而有無不自無因有而無衆生執有以成病諸佛以無爲藥而治之經云三心不可得者是也衆生執無以成病諸佛以有爲藥而治之經云於法不說斷滅相者是也然則有亦能成病有亦能爲藥無亦能成病無亦能爲藥有也無也藥也病也在當人執與不執而已矣經云佛說一切法爲度一切心我無一切心何用一切法是也我則曰佛現莊嚴相爲度六道生六道證真空莊嚴不可得經云即非諸佛是名諸佛即非莊嚴是名莊嚴即非衆生是名衆生是也問如何是佛無相之中有相答淨法界中本無色相大悲示現四八莊嚴莊嚴者非別所有莊嚴即衆生而莊嚴者也何也衆生執貪欲諸佛化貪欲而爲解脫衆生以無明諸佛破無明而爲般若衆生輪生死諸佛超生死而爲涅槃譬如木中本有火性當其未假方便因緣火何有也及其方便施工火從木出可說無耶衆生佛性亦復如是當其迷時無明雲暗智月未彰三界茫茫一大夢場及其悟也慧風大掃雲盡無方性天本潔智月本光本潔本光者不爲無明雲暗而無不爲無明雲盡而有也嗚呼三世諸佛即三世衆生三世衆生即三世諸佛不有衆生安有諸佛不有諸佛誰度衆生然則衆生者諸佛之苗也諸佛者衆生之果也當知衆生不可輕也輕衆生輕諸佛也諸佛不可不學也不學諸佛衆生不了也衆生要了者當觀諸佛之相好也諸佛之相有四八端嚴

問佛說造像量度儀經一帙。還朝市。棲幽壑。窮究歲月。一心不間。考佛出作入息。差無漏明。差無背向。法相短長。毫髮曲盡其妙。其精明。如佛在世之無異焉。時懷同歸一善之忱。所患朝野邊邦。明佛心依相歸。或金銀銅鐵。香木泥瓦。繪素種種不一。匠功巧拙。精粗收分。執相之訛。而人心之慢。是以見顏色而啓敬之心。上格佛心。下契愚衷。功豈小補者哉。欲壽梓流通。問序於余。予訝然笑曰。縱具通身手眼。百千三昧。曷敢向佛頭上著色乎。然傳大士云。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。語默同居止。欲誠佛性義。祇者語聲是拈此一段。可表大槓抱一式。歷萬古不磨之因。守一法。結千秋香飄之果。孰爲佛耶。孰不爲佛耶。鏡華水月之想。幻化諸實之議。旨哉此也。瞥然一笑。直與三世諸佛。同一鼻孔出氣。三世衆生。同一體靜觀。則像由之所生。心佛亦然。夫復何贅。是爲序。

乾隆七年歲在壬戌佛誕日

楚黃嗣祖沙門明鼎拜書於京都萬壽符
夢堂文室

佛像量度經序

從來修佛果者。六度爲先。成佛因者。造像第一。昔如來住世。金相流輝。原有量度。古有造像麥大像。且獲福無疆。況志心造像。而不遵量度可乎。漢唐以來。此方國王大臣士庶。續

流。造像供養者。不可勝紀。然造者多。而如法者少。皆未得其真尺寸者也。烏朱穆秦部落僣寶公。內通五明。留心佛典。創譯造像量度經。乃舍利弗之所請問。如來親宣者也。其中所說。從頂至足。分寸節度。皆有法則。縱橫大小。毫釐不差。未得流通於此土。今僣寶公。心存菩薩行。利濟形於外。常翻譯諸文。悉皆成章。意欲遺之無窮。又遇靜覺國師。出佛像圖式。及量度經。與其意相合。於是刊布流行。適灌頂大國師。抱恙就浴溫泉。公往問訊。道經荒庵。思在藏館同事接談之情。故出所譯經卷。示成人之美。善必同歸。余因而序之。見其詞清義暢。宛然有古昔房相之風。兼繪像圖式。雅有法度。後之造像者。依式而行。無不感通。福田其有窮乎。法華經云。聚沙爲塔。指爪畫佛。皆爲成佛正因。況志心造像。而遵量度者哉。自漢至今。世多訛謬相傳。失其法則。公今刊布流通。遵佛量度。若有善信人等。發心造像。依此準繩。造繪聖容。卽同世尊在世。親見如來。將金甌交輝之聖像。演六度之精嚴。求得佛果。有何難哉。後之同志者。幸勿忽諸。

乾隆七年佛出家日慈善比丘本誠記

造像量度經引

夫造像之藝。其來尙矣。梵志阿思陀二合仙
子所作像傳曰。人壽十萬歲時。南洲有轉輪

王名尾亞舍爾時有儒童天鵲其父被哀迷亂負屍號而奔闕妄犯啓言梵典頗載輪王治世民無非命今臣息如是其各何歸速還吾子莫污聖揚如此纏綿不已舉朝無法解獄稍生不寧卽時大梵天帝爲護國王特遣犀首羯麻天子授之以圖畫之術物色儒童異容而令活之與其翁上下俱得歡悅梵天嘗讚曰山中妙高最鳥中惟大鵬人中如輪王藝中是丹青遂流傳於世間以爲像藝之通原焉惟佛像之本則我佛中年之時中天

竺國瓶沙王爲遺遠友。乞得世尊畫容。爲瞻像之始。時工被佛神光射眼。眩目不能注視。乃請世尊令坐河岸。而謹取水。中影相爲式。拈得聖容。因

被覆渡。由作曲彎長絲相。故名謂水絲衣佛。今爾渡羅國所用佛像。多有此樣。其摹似乎唐吳道子觀音石像幕節。舍利弗創受造像量度。而優填王鑲檀

造世尊立像。是爲如來胎偶之初。於是流佈五天竺之說矣。其於土番。則唐之貞觀中。創

興佛法。前後累使東土及天竺。徵聘諸賢。而

明繼續翻譯。準令國內公私立刹。各隨其願。

力學習之。夫三倚之造法。乃工巧明部所收。
最爲尊勝者也。三倚者。佛像爲身倚。佛身之相也。神靈倚。藉此寓之。以施人願也。文字爲

慧倚。佛語之相也。妙法倚。藏此存之。以備傳教訓也。塔
 轆爲心倚。佛心之相也。道德倚。因此表之。以示顯義理
 也。又倚者依也。衆生依此三相而發信。見道明理。又倚

此作福田也。梵語伽藍。華云僧舍。或翻因。謂聖用相。結之
因由也。或翻作蹟。假此蹤跡引誘後人也。亦通。又像爲
色身倚。文字及塔爲法身倚。而爾字附之。至於法輪鈴杵

傳授者。曼。董。瞶。三氏。惟精。西來佛像。什有

八九。靡非彼三家所出者。相有大同小異而天下通

和嘉德大邑聚。一謂前藏。一謂後藏。

貴賤共持。豈非分量盡得合式。深有契於人心之故歟。余先在恩師

勒封弘教三藏廣智法王寶樹前。親受密集

曼那羅尺寸時。並得佛像及塔之尺寸。附安

藏法要集揭番本。雖未能熟習。亦自知珍惜

之。蓋慎藏而弗失者有年矣。今中土之佛像。

有所謂漢式者。有所謂梵式者。其所謂漢式

者。則漢武北伐匈奴。得休屠金人。安置於甘

泉宮。孝明西迎沙門。受禮像。創建洛都寺宇。

其後漸盛。遍臺。自晉魏北朝。六朝以至於宋。

代與西國通和。公私往來。時時不斷。故多得

西國佛像。而唐之元奘法師。遍歷五竺。共

十有七載。瞻禮世尊過化之地。綜通其聲教。

大般若等經千有餘卷。金玉佛像百什餘軀。

俱以大象載歸。其像之精妙。皆阿育王等所

造者焉。蓋自漢以來。凡欲造佛像者。皆取西

來像為模。工行家。祖述相傳。此所謂漢式者

也。或以謂其所謂梵式者。元世祖混一海宇

之初。僑波羅國匠人阿尼哥。善為西域梵像。

從帝師巴思八來。奉勅修明堂針灸銅像。以

工巧稱。而其門人劉正奉。以塑藝馳名天下。

因特設梵像提舉司。專畫繪畫佛像。及土木

刻削之工。故其藝絕於古今。遂稱為梵像。此

則所謂梵式者也。謂波羅國。在印土之北。吐蕃之西。

也。故帝師特引來。處於帝也。巴思八者。華云。亦是

而非名也。名洛追達。華云。靈。西番貴族。敏。敏。非。凡。

五明俱通。世祖中統元年。封國師。授以玉印。主統天下

轉門。後即封法號曰。皇天之下。一人之上。開。宣。文。

轉治。大聖。聖德。普。真。知。術。國。如。意。大。寶。法。主。西。天。佛。子。大。元。帝。師。因。叔。任。佛。集。於。吐。番。國。主。按。本。傳。世。祖。初。命。取。明。堂。針。灸。銅。像。示。之。於。阿。尼。哥。曰。此。安。撫。王。諸。使。宋。時。所。造。歲。久。圖。壞。無。能。修。完。者。汝。能。新。之。乎。對。曰。

精試之。至元二年新像成。圖兩廣洛世。金工款其天

巧。莫不悅服。謂正奉者。姓劉名元。字秉元。新之實造

人。其精誠非一。而獨長於塑。又從阿尼哥學西天梵

相。神思妙合。造像絕倫。凡兩都各刹。有塑土像金像。

佛相。皆出元之手。天下無與比。官至。昭文館大學士。正奉大夫。祿。祿。祿。祿。然迄今歷代。

竟未譯出其經傳。若有離宗失迷口授尺度

久訛不歸者。固無可評正矣。夫貴著貴相。賤

露賤貌。裏存外現。分毫不差。昔如來以宿因

三十二種大功德圓滿。具足三十二種妙相。

而淨息凡夫八十種妄想。因全備八十種隨

形好。示應化一切調嚴者也。八十種妄想者。食。思。三十三。癡。瞋。七。出。此其妙勝莊嚴。豈可以無

師之學。謬為增損者哉。蓋具幾分之準量。則

凝注幾分之神氣。有神氣之力。以能引彼衆

生之愛敬心。因以其愛敬心之輕重之分。而

因獲其攝受利益之大小。此乃天理之自然

也。經云。量度不準之像。則正神不寓焉。此豈

工人之所易任者乎。然則尺寸量度之為要

務也明矣。予平素留意於斯。然非用佛說經

義。莫能證鑑。故每為之遲遲。適陝西洮州

勅賜禪定寺崇梵靜覺國師喇嘛來朝。晤於

公署。偶談及此。訓余曰。舍利弗問造像量度

經者最先詳且該。子盍譯而行之。予聞之喜

敬諾焉。於是月餘。而國師贈經之模本。並圖

像五篇。俱擇日而程其功。其中復有當資旁

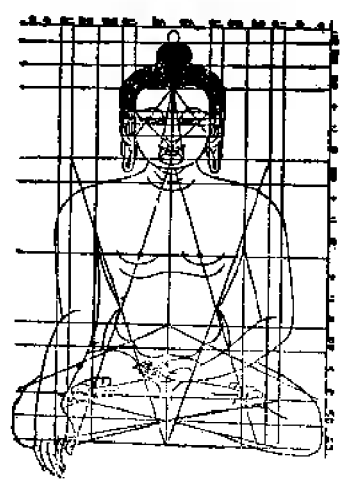
搜者。亦各遍攬采取。納於經間空處述之。或

別錄類附於後。仰賴佛力。已獲垂成。凡我

同好。永遠供為寶糧矣。因徵番王佛陀阿布

提二合所作五明傳略引。而書於經首。時

乾隆七年佛從叨利天下還日。二十二年。香學總管漠北工布查布謹識。

釋迦佛裸體之相也
凡佛像坯質以此為模式

釋迦佛著衣之相也
凡化身佛相除手印及坐法標幟之外概
以是作為通式

無量壽佛之像也
凡報身佛像除手印坐相及幪幪之外皆
以是作為通式

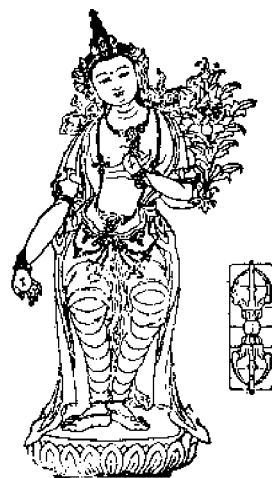
文殊菩薩之像也
凡菩薩天男相者除非手印坐法及幪幪
之外概以是作為通式

多羅菩薩像
凡佛母天女相者除非手印等差別類其
餘以此式可為通用焉

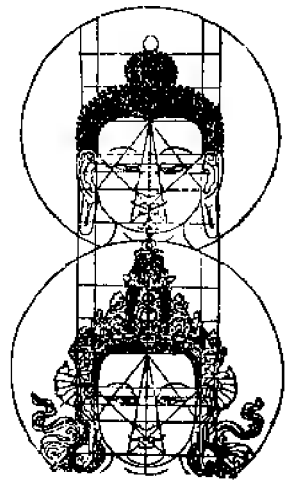
本是世尊遊化乞食之相也今亦為彌陀
接引相凡造諸佛菩薩立像者依此尺寸
則無有失差矣
其雙腳之按法乃依畫像之為也胎偶則
跌面對并向前而兩踵間有四指而兩巨
指根相去須作八指之分焉

金剛杵式
諸菩薩侍奉世尊在旁列立之像以此作
式而有幪幪則其幪幪尖向上置於華心
中

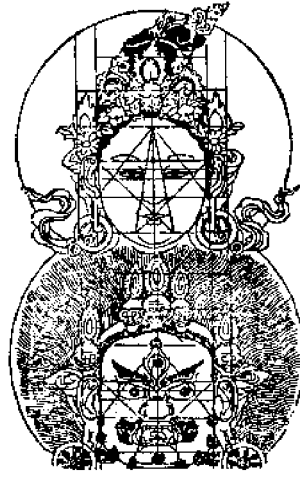

不動明王像也
以為諸明王忿怒相式

佛母芝藏面

明王四方面

明王四方面

菩薩雞子面

佛母芝藏面 明王四方面 菩薩雞子面

周身惟面目最要，故重出四面之像，而復詳之。因經文得其尺寸，以圖樣明其運法。則引學之綱領備矣。夫辭之所得詮圖之所未能盡者，則在乎學者思慧之力也。

佛說造像量度經解

大清內閣掌譯番蒙諸文西番學總管儀賓 工布查布 譯并解述

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與諸菩薩聲聞弟子。一切人天龍神。無量眷屬大衆俱。正乃世尊。因爲母說法。將升忉利天土時也。爾時賢者舍利弗。向佛敬禮而作是言。世尊不住斯間。若有善人不勝懷慕。思觀世尊。願造容像者。則其法如何爲之。佛言。善哉舍利弗。我今暫升天土。未旋斯間。或示無餘涅槃之後。若有善人。思觀瞻仰。及爲自他利益作福田故。願造容像者。則須遵準量度法爲之。如來身量。縱廣相稱。如尼拘囉二合陀樹。滿自一尋。今其體肢大小節分。堅橫制度。起從頂髻。略說於汝。諸聽善思念之。縱廣。猶堅橫也。尼拘囉二合陀樹名。梵語也。華云無節。狀如柳。此樹株身之高分。與其週圍垂梢彼此間深裏向堅橫相等。佛身亦如是。從頂至脚底之縱分。與其平舒兩腋。二中指尖相去間廣分。無不相稱。各滿自己一尋也。

於是世尊即說伽陀曰。伽陀。梵語也。華云偈。義詳辭約。爲學者易持也。以自手指量。百有二十指。肉髻崇四指。髮際亦如此。按西來專業像家量度法。微塵髮梢。芥子。麥。後復增八倍。一麥分爲一小分。二麥並布爲一足。四足爲指。又謂中分。十

二指爲指。音義。以手度物。亦謂大分。倍指爲肘。四肘爲尋。即一庹。托作也。以自手指量者。言現今所造佛像大小幾許。即以自手指量之。應得自己一尋之分量。即以自指十

指。以自指百二十指之分也。肉髻。佛頭顛頂上有肉塊。高起如髻。形似積粟覆甌。高四指。由其根下至髮際之分量。亦如此四指也。若胎偶則多得半指。譬如現今欲造立像一丈二尺。則此丈二。即是本像之一尋。而其一寸。即本像之一指分。如是堅橫各得百二十指。乃瞻像之比量。是爲戒生大教王經中說量度法之義也。分別其節目。則肉髻。髮際。頸喉。各縱四指。共湊成滿一搩也。面輪。及自喉至心窩。由是至肚臍。由是至陰藏。各一搩是上身之五搩也。牌樞。即特膝骨。足踵。各縱四指。共湊一搩。股。脛。各二搩。是下身之五搩。合較滿十搩。十搩即一尋。每搩十二指。十指十二。即一百二十。此乃比量堅縱之分法也。度橫廣之法。則自心窩而上。比至六指處。胎偶則六指。從正中橫量至兩腋。各一搩。由是順手至肘以裏。兩脇各長二十指。由是至手腕兩臂各十六指。由是兩中指梢各一搩。共計亦百二十指也。若造坐像。其法陰藏中爲正中。即身之半也。其下添四指處。平彈綫。綫音作。以而彼與梵綫。像之主。心相相處。即跏趺交會之下隅也。又加四指。爲法身之下邊。寶座之上面也。從跌會下隅起。直上立彈綫。比至眉間白毫中之分量。與其跌坐雙膝外邊相去間闊分。長短平等。而兩踵相

離分得四指焉

而輪際縱度帶半十二指分三爲額鼻及類俱得一 首面與四體釋典謂之五輪帶半加半指也言面之長過一握加半指將此一握半指分爲兩箇四指及一箇四指半三分而自髮際至山根之眉間白毫中心額顙之崇

作一箇四指分由是至準頭鼻之長得其一四指分由是至額下邊得其帶半指之一分

依胎偶而言之也若體像則不加半指只本分一握平分三分而額鼻類各均得四指之分也凡握分多加半指者皆是胎偶之比

量法是乃時輪大教王經中說制度之義也夫胎偶者有骨肉之相因以凸高顯露故皮面須加每握上半指也而輪之半指在額類

上之身之湊成一握分上應加之半指在髮際下之身之湊成一握分上應加之半指在髮際其餘心窩肚臍陰藏此三處各間加半指

股脛各加滿指此兩骨節本來各有二握故合而宜加滿指之分也是縱裏向共總增出五箇滿指分也自胸中平量至兩腋間之分各加半指兩肘各得三足零三分足之一兩手腕各有二足零三分足之二兩手頭各加半指如是廣裏向共增出五

滿指合較縱廣俱各得百二十有五指也至於梵網與轉木胎偶之主心木也之制則更無有少異矣密縱倚在脊尖尾氈之前故數上身以上六十指脾樞雖貼於脊骨而在密藏之上

邊其因結援腿根爲足之生處故數下身以下六十指然而須知其交接法爲要安轉木法

見卷 ○鼻準上胎偶則添一滿指之分而去

其髮際之半指鼻柱高一指亦不在正數之內體像之準頭及額下亦各添半指而不言

增添何也蓋凡繪事筆法借高鋪地凹凸增添雖有幾分增出之筆仍有被所遮掩之分因地面平坦故雖有增添之劃文而無加益之實跡也

下分四指半類身只二指廣向十六足深分

運四指下分即前說三分之末分也言面之縱分雖分三分而上分爲額中分爲鼻各得四指之分其末分爲額類者連嘴共有四

指加半指也類身者自下唇根至於額下際也其縱分只二指而飽滿光滑旁曠而邊圓

類之廣分寬裏向十六足即四指若笑容則隨宜增加分量其自額際至喉深分亦四指

有沿邊疊摺似重類之相焉○凡胎偶之凸凹分除非額際及相尖等處可畫之外皆體像之所不得而用也

上唇長二指寬有共半矣中顯類形邊角各一指口長度四指賢者須要知牙齒數四十堅密白淨齊下唇長六足寬深亦如是

人中凹槽闊三分指之一從鼻柱根至閉口處直量一指半上唇之長分二指寬有其半者言二指之半即一指也唇之寬厚分三

足而人中槽下際即入嘴唇邊一麥之分其外尖凸出一足之分似乎類形與前說之三足合爲四足即一指矣類婆梵語果名

華云相思果色丹而潤蓋不但喻其形兼唇之色而言之矣兩邊角各一指總口之長分有四指也齒數具正四十二常人但有三十堅固

齊密潔淨瑩白似乎瑱瑱然平素不露牙齒也下唇長指半寬分其邊與齒根相去亦如是

是指半而其一指即厚之分上面有凹承上唇之凸尖下面亦有微凹平且闊合之形如弓肥其邊兩彎垂外際比上唇之寬分各多一麥二唇脣之而堅裏向直量則只得一滿

指口之兩角寬半麥之分其梢向上翹起如華瓣之尖美妙含笑之容具爲口相也人中槽闊三分指之一而深裏向宜得一足零一麥之多半分矣

鼻寬二指量準高指半矣鼻孔圓且藏藏闊有半指雙翹勻真圓鼻柱橫半指鼻之寬闊略量有二指雙目前角間爲山根高寬俱一指浸長高而直美鼻梁作略顯不顯之些微弓彎準頭圓滿高分連鼻柱一指半鼻孔

規圓而睨視之不見鼻孔闊量半指深分作一指鼻之兩翹彎回規圓均美凸凹真刻厚分各得一足半鼻柱及兩孔各寬半指共合

鼻身寬二指一足也鼻孔之邊與鼻柱相齊高分有一指焉

目間曠八足長分應四指白黑睛三分各分得滿指黑珠作五分正中是眸子眼寬只一

足其胞有三指式如蓮華瓣清瑩金精色印堂白毫地廣帶半一指眉如初月牙中高長四指雙目之間曠空處闊二指自白毫而下比至二指之地向兩旁橫量各至一指處

爲大眼角胎像則加半指因爲山根之高分也由是向外比兩旁各去四指處爲小眼角尖正對耳孔中間兩角各縱半指合得一指

齊密潔淨瑩白似乎瑱瑱然平素不露牙齒也下唇長指半寬分其邊與齒根相去亦如是

是指半而其一指即厚之分上面有凹承上唇之凸尖下面亦有微凹平且闊合之形如弓肥其邊兩彎垂外際比上唇之寬分各多一麥二唇脣之而堅裏向直量則只得一滿

指口之兩角寬半麥之分其梢向上翹起如華瓣之尖美妙含笑之容具爲口相也人中槽闊三分指之一而深裏向宜得一足零一麥之多半分矣

鼻寬二指量準高指半矣鼻孔圓且藏藏闊有半指雙翹勻真圓鼻柱橫半指鼻之寬闊略量有二指雙目前角間爲山根高寬俱一指浸長高而直美鼻梁作略顯不顯之些微弓彎準頭圓滿高分連鼻柱一指半鼻孔

規圓而睨視之不見鼻孔闊量半指深分作一指鼻之兩翹彎回規圓均美凸凹真刻厚分各得一足半鼻柱及兩孔各寬半指共合

鼻身寬二指一足也鼻孔之邊與鼻柱相齊高分有一指焉

目間曠八足長分應四指白黑睛三分各分得滿指黑珠作五分正中是眸子眼寬只一

足其胞有三指式如蓮華瓣清瑩金精色印堂白毫地廣帶半一指眉如初月牙中高長四指雙目之間曠空處闊二指自白毫而下比至二指之地向兩旁橫量各至一指處

爲大眼角胎像則加半指因爲山根之高分也由是向外比兩旁各去四指處爲小眼角尖正對耳孔中間兩角各縱半指合得一指

齊密潔淨瑩白似乎瑱瑱然平素不露牙齒也下唇長指半寬分其邊與齒根相去亦如是

是指半而其一指即厚之分上面有凹承上唇之凸尖下面亦有微凹平且闊合之形如弓肥其邊兩彎垂外際比上唇之寬分各多一麥二唇脣之而堅裏向直量則只得一滿

指口之兩角寬半麥之分其梢向上翹起如華瓣之尖美妙含笑之容具爲口相也人中槽闊三分指之一而深裏向宜得一足零一麥之多半分矣

鼻寬二指量準高指半矣鼻孔圓且藏藏闊有半指雙翹勻真圓鼻柱橫半指鼻之寬闊略量有二指雙目前角間爲山根高寬俱一指浸長高而直美鼻梁作略顯不顯之些微弓彎準頭圓滿高分連鼻柱一指半鼻孔

規圓而睨視之不見鼻孔闊量半指深分作一指鼻之兩翹彎回規圓均美凸凹真刻厚分各得一足半鼻柱及兩孔各寬半指共合

鼻身寬二指一足也鼻孔之邊與鼻柱相齊高分有一指焉

目間曠八足長分應四指白黑睛三分各分得滿指黑珠作五分正中是眸子眼寬只一

之分。而餘三指均分。其正中一指作黑珠。在兩邊之二指作白珠。又彼黑珠平分五分。而以其中分爲眸子。色甚黑。而發金光如電。子。以相之。眼之寬分只一足。爲入定之相。形似長弓。其肥前面之寬。只一麥半之分。肥後面之寬分。幾滿一足。白珠雖有一指。只見其三足半之分。而近於眼兩角之各得一麥分。則不得見焉。眼胞高一足。闊三指。形如蓮華瓣。白睛珍珠色。黑睛紺青色。分明潤美光滑。眼角肉淡紅色。眼睫亦紺青色。而殊勝如牛王睫。長有一麥之分焉。印堂。安白毫之地也。自髮際以下比三指處。作白玉毫清淨柔軟。右旋轉轉而未向上。底盤圓滿廣闊一指。由是而下。比三麥半之處起。向兩旁橫量各至足半處。即兩眉前梢也。由是至後梢長四指後稍對耳尖底一足。形似初二三之月牙。眉之中身寬處。有二麥之分。而兩梢漸細也。耳廣有二指。尖等眉中齊。洞門寬四足。竅孔得半指。耳朵高四麥。橫分應滿指。耳內上下略。四分指之一。連槽深分總。二指加半指。耳葉四指半。耳垂長五指。輪郭髮際邊。可愛盡難比。耳之前面橫寬平量二指。畫像相同。背面寬指半。其尖齊比眉之中。洞門闊一指。竅孔半指。俱圓而不顯。耳朵俗謂耳格。遮攔洞門旁立。豎半指橫一指。而中有凹。正對小眼角。上凸圓而上凸圓。形如將開未開之華朵。洞門外耳槽橫一指一足。胎偶則連其闊深分得二指。加輪郭之半指。共總二指半也。耳內上下。括而言之也。四分指之一。即一足

也。分別而言之。則耳槽邊厚一足。向裏轉緣耳葉而下。至於離底根一指斜對耳朵處。轉起一凸高亦一足。形類耳朵。復落轉回而爲底根。開合與耳朵根相連。槽邊上身分作兩岔。厚分各亦一足。其內枝漸細而尖伏入藏於耳輪網邊之下。外枝稍漸漸散沒。從其岔處。上至耳尖一指半。闊一指一足。耳之輪網。上稍。自槽內與耳朵相隔竅孔。反勾而生起。稍稍增高加寬分以轉上過耳朵之上。轉至耳根上邊以上寬一足而邊陵向裏。彎而下至耳葉外邊之半處以下漸減而細。不斷不沒。至於耳根底相對處以下綏然而爲取焉。之。列切耳。總說之。耳葉縱四指半。而直立耳垂長五指寬指半。而面向前。復言耳輪與髮際之邊。俱有高低進出曲彎折角美妙可愛。難以言辭可盡詮者也。凡此等處。當竭盡工力。隨宜而致其美妙。乃爲合法。首圍面三倍。如寶蓋適意。兩耳面相去。十有八布指。復其背後間。相去十四指。合較週匝度。三十有六指。頸瓶廣八指。圓二十四指。頭相規圓觀之適意。似寶蓋頂。對髮際處圍繞四十五指。普邊增二指爲純髮之分。兩邊與耳邊齊。肉鬚週十二指。其上無見鬚相。寶鬚高二指。週六指。桃形。金色。對兩耳洞門處。橫比之。還十八指。畫像則十二指。耳背根彼此相去十四指。共計三十二指。而兩耳根盤各一指鼻之高分得二指。共三十六指也。凡物之規圓者。其正中之橫運分幾許。則其週圍之量。必得若干三分。佛面縱橫運十二

指。因對面之正中處。週圍應準三十六指也。故啓句曰首圍面三倍也。額項規圓如瓶頸。廣度八指。巨週二十四指。喉下有三級紋。自額根以下。比一足半處作上紋。由是以下。一指零一足處作中紋。由是以下。二指處作下紋。俱圓轉而兩梢漸細向上。合項之橫以爲長分焉。頸邊至肩甲。平量十二指。手長總四指。闊長二十指。臂有十六指。巨週亦如此。肩尖圓且滿根圍二十四。從起中指尖。手頭正一握。掌縱應七指。廣分是五指。掌肉平飽滿。滋潤光滑赤。顯諸吉祥紋。螺輪華鉤飾。將指之長分。前面得五指。此指梢節中。食指之尖至。屈指之長分。比將矮半指。小梅指頭尖。至屈末半節。四皆具三節。甲蓋半節矣。巨指長四指。其週亦如是。此指只兩節。甲遮如前矣。巨指食指根。相去爲三指。小指根以下。四指半至基。自頸喉之根外邊。橫比至肩頂。十二指零二足。而若自頸之正中。向兩旁橫量。則各十六指。肩頂凸處。圓美滿盈。闊四指。從肩頂以下。直至兩腋。各六指。從腋斜至肩勝邊九指。自肩至肘謂之隔。隔之長分。及其根之巨週。俱二十指。徑寬分得其三分之一。若垂手勢。則兩肩橫制邊。各加四指。自肘至腕曰臂。臂之長分。及其根之週量。皆十六指。寬得其三分之一。手頭。自中指指尖至手腕也。長一握。手肘三足零三分足之一。手腕二足零三分足之二。此兩分。畫像。手掌縱七指。廣五指。平坦充滿。光滑色如丹砂。掌中心有千輪輪相。而

其外圍繞。具右旋螺貝。吉祥字。蓮華。慈鉤。慧劍等諸般福德相。紋細密深且真刻。普遍散列爲嚴飾。將指。中指也。其指在掌面之長分五指。此指者。即指將指而言之也。食指。二指也。其長至中指末節之半。屈指。無名指也。其長分。比將指矮半指。此三指之生根大概相齊。而中指根節微平高。小指根。比中指根矮半指。而其梢。與屈指末節縫過一足。以上三指各具三節。而自掌面觀之。節節長分一般。自背面。則將指上節長二指。中節長二指半。下節三指。手背一節長四指半。餘三指亦如是推度。而隨宜分爲四節。指根巨週得其長制三分之一。指梢巨週得三分之一。巨指者。大指也。長週俱四指。只有兩節。其根比食指根矮三指。而自其根至手腕五指。手腕巨週十二指。寬四指。從掌基裏邊。至將指根。縱分七指。廣分。極寬處亦然。對生指處寬五指。掌基寬六指。諸指末節上。半被爪甲蓋之。甲形如龜瓦。色如紅銅而明亮。其梢邊離肉分一麥。而色亮白如琉璃無垢也。巨指下節與食指根。及餘三指下節。俱以薄皮相連。如鴉王掌。表裏明瑩。并展不皺。指底面色與掌色同。指肚飽滿光滑。字紋從中起。自左向右旋繞。指甲根邊沿皮寬半麥之分。總言手長四指。不露骨節。而柔和如意。屈伸悠然。猶如象鼻之彎轉焉。

項心臍乳間。帶半十二指。自乳尖至腋。平量六指矣。兩腋相去度。二十有五指。胸堂週圍繞。正五十六指。自從雙乳縫。十六指至臍。臍圓有指旋。深闊皆一指。此處腰圍繞。四十有八指。自咽喉至心窩。由是至肚臍。各間俱一握零半指。畫像不加半指。乳尖闊二足。高滿足。其圓光寬一足。週三指。臂色。由是至兩腋各有六指。兩腋相去間。前胸後背各二十五指。腋下脇肋厚分各八指。對此處週圍六十六指。兩乳相去間。一握胎前加半指。實像不用加處如前。後皆依此。此處身之前後。各橫闊二十二指半。兩肋厚各滿握。共計週圍六十九指。自乳尖以下二指處。身前後闊各二十指。肋厚各十指。共六十指。臍上比一指地。乃腰之極細處也。橫闊十五指。巨週四十五指。自乳至臍十六指。兩乳至兩肩各一握。臍之闊深皆一指。其孔圓自左右旋向內之摺。而不顯露。對此處身前後寬十六指。圍繞四十八指焉。

髀樞邊向裏。平量二十四指。從臍至陰藏。滿握加半指。陰藏如馬王。密囊有四指。髀樞骨之上際。與臍分之橫線下離四指。而下結連腿根兩跨。彼此兩外邊相去闊二十四指。週圍五十四指。自臍至陰藏一握。對此處之闊二十五指。胯間爲三角形。正中縱量八指。每角各方十指。其前角即按密藏處。後兩角即爲兩臂尖處也。陽莖縱四指。其頂二指。週六指。向內縮藏不露。同馬王陰相。密囊縱垂五指。闊四指。而亦不令顯露。髀股下邊之制與胯下齊。臂尖圓之處。縱廣俱八指。高分應三指焉。

股裝三十二。長二十五指。近膝圍繞度。二十有八指。連節膝四指。踝骨縱三指。鹿腦纖圓直。長二十五指。中間週圍繞。二十有一指。踝圍十四指。其邊寬二指。以下四指。踵。凸闊得三指。足底堅一握。厚分有二指。四指俱三節。甲遮未半矣。將指惟二節。圍繞五指是長度。滿三指。食指亦如是。十六次八分。中屈及小指。大指厚六足。餘漸止滿指。指根連縷網。跌宕如龜背。掌平滿柔軟。滋潤色丹赤。輪螺吉祥字。諸妙相深微。如是如來相。一切福德備。兩股之當中裝分。巨週三十二指。闊分得其三分之一。根之闊一握。週三握。長裏向二十五指。即二握。依胎偶而言之也。近膝處圍繞二十八指。膝蓋骨堅四指。闊九指。巨週應得二十七指。而凸阜上均得一指。故作二十八指也。臍腓腸也。直且纖圓。如鹿王臍。其長分同股之量。當中巨週二十一指。腓骨巨週十四指。踝骨縱廣俱有三指。而不露。自踝後邊橫比之。攪筋寬二指。足踵縱分四指。其凸尖闊三指。盈滿規圓。足底長一握。將足以大指指爲將指。食二指。肚面長二指。共一握二指。生指根處寬六指。脚心中寬五指。踵底寬四指。跌高飽滿似龜背。其生根。比踵之生根高半指。足底裏邊厚二指。向外漸薄而至於外邊厚分只一指。將指旁邊。及背面皆長三指。巨週五指。厚六足。食持長分與將指同。而厚分微淺。餘三指亦隨脚底漸次薄。而至於小指厚分只一滿指爲止。其各長分。則以食指平分爲十六分。以此十五分量中指。以中指平分爲八分。以此七分量小指。以小指平分爲八分。以此七分量小指。巨週俱各以

其長分比量，此四指，從底面觀之似兩節，而實三節。爪甲蓋其末節之半。色形及綬網俱同手指。足掌平滿柔軟。滋潤而色如丹砂。中心有輪相。其圓螺貝吉祥字等諸般妙紋具全。與手掌相同收尾總結之曰。如是如來殊特妙相。皆悉如來宿因屢劫積功修行力。以自然感獲一切福德。莊嚴全備。非但如世間紅福果報。人天尊貴容貌。所得比喻者也。○經文大旨。依義詮解。準法具明。至於週身骨節脈絡。隱伏藏密。爲粗爲細。凸凹曲彎。增減各處。漸起稍落。不害均勻等。筆舌所難詮述者。則賴良師信徒之相得。授受之明爽。聰慧變通之功力也。○右像法。乃是三世尊佛。彌陀。藥師。七如來。八十八佛。寶劫千佛等。凡離塵修行相者。亦謂之化身相。一概以此爲準式。若夫無量壽。及噶舍那。毘盧等五部如來。一切受用五欲祕密相者。亦謂之報身相。則寶髻作五股金剛杵之上半節。其崇高之分。及巨週分量。俱同前說寶髻之分量。髮鬚高十指。肉髻含於其中。而其根巨週十二指。肉髻上邊處週十指。頂週八指。此兩節俱被金帶緊圍。餘髮編作四繩。從兩肩下垂。而其梢略過手肘。其餘尺寸形相。一一同前也。○衣服莊嚴。則三尊等化身佛相。皆宜著上下法衣。五衣著下身。七衣著上身。五部等報身佛相。以八件寶飾爲莊嚴。何者爲八件。一寶冠。即五佛冠也。二耳環。三項圈。四大瓔珞。五手釧。及手鐲。六腳鐲。七珍珠絡腋。八寶帶也。謂之大飾。耳垂上前臨優波羅華。冠左右下垂寶帶。

腳鐲上圍繞碎鈴戒指等。謂之小飾。隨宜妙繪。雲肩飄緋爲上衣。雜色長短重裙爲下裳。○論座位則有備便之別。備者義制全備也。有通別二者之分。通者。即獅子寶座。諸佛及經函塔幢所通用也。別者。謂祕密五部主佛。各有宜用分別。如來部主毘盧佛。坐獅子王座。金剛部主阿闍佛。象王座。寶部主寶生佛。馬王座。蓮華部主彌陀佛。孔雀王座。羯磨部主不空佛。鵬鳥王座。若他佛及諸佛母。但知其所屬何部。則隨其部主而用之。詳其義制。則獅子喻無畏之相。象大力相。馬神足相。雀自在相。鵬無礙相。背光制。有云六擊具者。一曰伽增擊。華云大鵬。乃慈悲之相也。二曰布囉擊。華云鯨魚。保護之相也。三曰那囉擊。華云龍子。救度之相也。四曰婆囉擊。華云童男。福資之相也。五曰舍囉擊。華云獸王。自在之相也。六曰救囉擊。華云象王。善師之相也。是六件之尾語。俱是擊字。故曰六擊具。又以合爲六度之義。其尺寸色飾。則西番書有上中下之分。且漢地舊有其式。故不具錄。所云便者。則隨便取用之辭。如蓮華座。月輪墊。是也。怒相輪形規圓。或隨照腳趺之式亦可。座厚分十指。墊厚二指也。佛說此經已。賢者舍利弗。及諸弟子。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。佛說造像量度經

善二合那引麻。四譯曰。舍思多二合羅。開示也。尼拘囉三合陀波哩曼那羅。縱廣平等。如無節樹。佛陀波羅二合底麻。佛像羅乞善二合那引麻。相制名謂。順其辭而合貫之。曰。開示佛像。縱廣平等。如無節樹。相制名謂經。今撮其義而約名之云。佛說造像量度經。按此經凡有三譯。一疏。而是本乃西天三藏達磨多囉。與亞哩弄地名譯師查巴建參同。在恭唐邑翻成者也。愚雖不肖。承諸善智師慈力。對勘諸經。以彼準此。修正其訛。填補其缺。但以辭達爲務。至於纂述文義。以及附載同類編章。則悉遵時輪戒生二經。以爲考正云爾。

造像量度經續補

烏朱穆秦奇濕溫 工布查布 述

一菩薩像

八大適子等。已成正覺。而由其往昔願力。感化應身菩薩相者。彼像造法。南面正坐。與佛像無異。若夫陟位歷地之菩薩。位大乘五位也。一寶權位。二加行位。三通達位。亦名見道位。四修習位。五究竟位也。地。即十地。宜置旁列。與侍奉至尊諸像相類。其制身之縱廣。約等十指。每據十二指。共爲百二十指。而爲胎偶之增法。除非鼻準及額下。各加半指之外。可宜不加增處。不必加增。其必得加分處。隨宜加分。各致其曲。而俱不可令數半指。像佛有附設云。凡夫身六指爲止。縱廣不等。因其二萬一千六百葉。故蓋一量夜之呼吸二萬一千六百息也。內分十二節。蓋隨十二時也。

每節分得息千八百。若諸自發心。如是行進時。樂息漸減。而隨其減。以樂息逐長幾數。如是方得相地第三。位歡喜地。通達位。則樂息減盡。一節千八百。而樂息長滿一節千八百。以是形於外相。得從廣相等八百。如是漸進。踐至第九善地。每地兩息減增各一節。而形相各增二指。方至於第十法雲地。即如前減增一節。此共滿十節。而形相指分共得百二十有四指。諸善地而至此。究竟位滿。兩息餘末二節。一減一長皆滿。而即得圓滿報身。則外相增一。共算足滿百有二十五指之髮。橫高八指。頂尖寶嚴二指。面形似鳥卵。具喜悅慈愛之容。目長三指。寬分一指。如蓮華瓣。取長四指。兩脾樞外邊相去十九指。天男相無髭如滿足十服飾同報身佛像。而輕健。以華鬘為絡腋焉。

附佛之受用身。為淨居天主。變化身。作穢土人師。菩薩之受生。亦莫不托於色欲兩界。天人二種之應身不與。故論相者。一面二臂為本元。而祕密部所出。多面廣臂諸異相。或借外相示內義。如佛與明王相。其九面為。或為調伏諸異怪。故現非常相。如彌又鬼王。因具十頭以自護。具之異相。而折攝微儀氣。亦可以類推也。時輪盛樂金等類是也。手足幾亦然。諸家傳授互有所異。大起然其義理不忒。則其一。則前者可推而為知也。今單出一相。以爲總軌之元式。如十一面千臂觀世音。功德尼式。香王式等。有善廣數。身量同佛立像。而廣密間添四指。通身白色。元正面縱分同佛面。廣十指。慈相。其右廂面藍色。左廂面紅色。此二面縱分同正面。而廣分只得其半。外添鼻準高一分一指。瘡像之謂也。若胎側則廣分只作八指。內具局。此三面謂之法身三面。第二層正面豎橫同作八指。色黃白。悲相。髮際三指。兩側無髮。其右面正黃色。左面赤黃色。此二面縱分同正面。而廣只得其半。外邊添鼻分六麥分。胎側廣分六指。此第三層正

面七指。色赤白。喜相。具嚴髮際同前。而其右面綠色。左面紫色。此二面縱分同正面。而廣分只得其半。外添鼻分五麥。胎側廣分作五指。上三層。右三面皆作豎直。第四層單面大怒明王相。豎橫平六指。青色。髮之崇分亦然。髮相如獅子鬘。頂上彌陀佛頭化身面相。紅色。或如獅子鬘。面輪五指。髮際指半。肉髻一指。寶髻半指。每面分均分十二少分。依常制之各指。推此比較。以度定各面之眉。目。鼻。口。及準頭等。直曲寬狹。除彌陀面外。餘十面皆俱三目。目數千。又三。正面之兩耳。貼在旁面之腮上。以上為嚴胎側則第二層三層正面之兩耳。俱各向前移一分。即前說元正面之廣分。胎側作十指同。知此一儀。則一切具多面像者。可以依是推度矣。其廣臂之布設法。自心窩而上比至六指處。胎側則六指。從正中橫量各一瓣。至兩腋豎繩。即作點記。下比腋肢三指。再從兩邊之記號起。向外各去正五十指之地。畫圓圈作環記。所作諸手。雖伸亦不得出此環記之外。手足雖多。根同生於一樞。其式約略似扇把橫軸所攔。適手學者。餘手從上向下排。適手垂者。餘手自下往上排。此式以經為徵。且天竺國畫來像。多見如是。今漢唐同俗。不待過手之舉。但足證手。千手者。法身八手。報身四十手。化身九百五十二手。共計滿千手也。即從前說環記起。向裏次第各畫四指。復畫五層圓圈。於是從前說兩旁點記起。向外至於內圈。直拉綫線勻分六分。除却身所佔三分。合第六分。第二層上兩邊各分作十二分。第三層各分十四分。第四層各分十六分。第五層各

分作十八分。第六層。即前說外邊。兩邊各分作二十分。而以爲底盤盤樞。復次始作法身八臂。二適手當心合掌。兩手不宜緊聚。右第二手持白水晶念珠。左第二手執白蓮華。右第三手執金輪。第四手作施願印。左第三手執弓箭。第四手持軍持。兩手翻轉。因其用而名之也。又有名寶而直轉之曰俱。其納口。除二適手。餘六臂俱排開。而畫像不出內圈之外。胎偶亦依此推度之。內圈六分。即爲此六。也。手頭須排均安置。而以指捻持之。執輪及弓箭。報身四十臂。從上向下排。右翼二十手。挨著次第。一擊執佛像之像。二如意寶珠。三日精珠。四青優波羅華。五錫杖。六白色金剛杵。七利劍。八鐵鉤。九白拂。左翼二十手。亦挨著次第。一寶殿。二寶篋。三月精珠。四紅蓮華。五鉢盂。六金剛鈴。七榜牌。八羅索。九楊柳枝。其左右第十兩手。合拱前面作等願印。對拱下四指處。右仰左俯。復從右第十一手。挨次排下。十一寶瓶。而圓。復從右第十二手。挨次排下。十二寶山。十三獨體杖。十四寶瓶。十五鐵鉢。十六金剛鐵椎。十七作施無畏印。十八玉印。十九長槍。二十交杵。復從左第十一手。挨次排下。十一寶鏡。十二玉環。十三右旋白螺。身有右旋。其莊則反還左。而右還右轉。今番僧寺廟。爲樂器用者即是。謂之凡螺。亦謂之轉螺。不爲貴。傳云。螺身轉動生樂。連轉五次者。即變右旋螺。謂之仙螺。亦謂之連轉。連轉五次者。螺。在處大有吉祥。世間茲爲罕有。十四五彩雲雲。十五蓮華心葉。十六鐵金剛板。十七禾穗。十八蒲萄。十九鋼叉。二十黃蓮華。此四十手。不出內頭一層圈外。兩翼各二十手。根同一樞。應慶均勻展如扇把。其像如千臂俱全者。此二

十手俱由上至下。只排一行。若不化身諸手。則起第十一手。復排作一行。而後置諸手。次第安插。互現前層諸手。次作化身手九百五十二臂。照前所畫第二圈。兩邊直繩各有十二分。每分作六分。除兩邊極下各一分不用外。其餘每分作一手。共得百有四十二手。復次第三圈。兩邊直繩各有十四分。每分作六分。除兩邊極下各一分不用外。其餘每分作一手。共得百有六十六手。復次第四圈。兩邊各有十六分。如前分除之。共得一百九十手。又次第五圈。兩邊各有十八分。同前分除。共得二百一十四手。復次第六圈。兩邊各二十分。如前每分作六分。而每分各作一手。則共得二百有四十手。合前諸手。是得滿千手也。此九百五十二手。悉作施願印之手。掌中眼目。參差互見。一一分明。千手掌中。諸臂相皆極柔順圓好。如正開之蓮華。各不侵礙。數雖千名。而觀者自不覺其多矣。法身八手。形如常制。報身四十手。微細於法身。諸手長分相同。其寬分。則去一分。以是遞推。凡後層列手。其寬分。則前層諸手十分之九。只作十九分。便得矣。胎偶者。其四十八手。但可收之無礙者。向前隨宜收之。則後層諸手得髮爽矣。故或舉。或垂。或伸。或屈。左右對偶。意自相應。蓋亦觀其執物之勢。隨宜布置。不必盡以邊圈為度。惟從前往背面。層層次第。離空皆令均勻。則不礙於背光。單作法身八手者。多。四十八手者。已屬罕見。本經雖有持明人依像修持時。不要務得持千臂全修之語。然而解義。謂其千手乃修持千位輪王。千手即寶物千佛。則而解。凡一切廣臂相。俱以此為元式。其有多足者。則自兩元足外邊。起兩股

根樞畫餘足邊際。漸廣之。以至於足指尖。其足趾與諸指。但得分明現見。即是八件寶飾。及衣服等。俱同報身佛像。三層而寶冠。下附者不而。以仁獸皮為絡腋。腋作黑鹿皮。未詳其義。按仁獸。華語黑鹿。蓋因其毛皮而稱之耳。常見西番國寶物。有此獸皮。形似山羊而小。毛短薄。色多雜黃。有毛純黑色。天性最毒。為人忘已。據時不事憂國。惟二人執兵。尋其棲處。既見。詐為相親。喊聲對罵。且立二人之間。至死不去。遂得兩利。本朝官譯名謂之仁獸。其法。則毛向外。頭前尾後。斜披左肩。以頭皮連著左乳。而將右邊後腋皮。從像之背後由右腋下。經過至像之前。與右前腋皮。互相交盤縛之。此一件服飾。諸經典未見他像所用。惟獨觀音及慈氏菩薩像有之。足平立。兩旁外邊相去廣量作二十四指。

二九 佛之畫像。及菩薩像量度。謂之十指度。此九指度者。自初地菩薩以下。總攝二種聖像之常制也。世間聖及縱廣相等各九指。每指十二指。合滿百有八指。其分法。則面輪。自喉至心窩。由是至肚臍。至陰藏。各一指。股與臍各二指。共為八指。髮際頸喉各三指。膝蓋足跌各三指。合十二指。為一指。通計九指。此乃縱分之九指百八指也。廣分起心間。平至兩腋左右各十指。兩手臍各十八指。共五十。兩臂各十四指。共二十。手頭各十二指。共二十。合共得百有八指。斯即廣分之度。而以縱分得九指也。以右制為格局。而諸寶聖又各稍有差別。謹列於左。

獨覺像如十二尊。頭頂上微現肉髻。面目作於佛同。體肢之闊量周度。皆推模取準於前篇。後皆放此。

羅漢像十八大聖徒。頂無肉髻。相貌或老或少。或善或惡。以及豐孤俊醜。雅俗怪異。胖瘦高矮。動靜喜怒諸形。色赤黃白黑俱可。目正鼻端。最忌根肢缺傷。然亦隨其耦對。參差得宜為妙。此與前獨覺像并著僧衣者也。

佛母像。五行之異性。為五部佛母。亦謂或有佛菩薩被大慈力。以就世間之通情。母恩重且。特化女相者。或善信女人女神發弘誓。行大乘願滿成道者。俱通稱佛母。然皆顯其當時所現之貌。有大小分宜。其為像之尺寸。則更無分別。手曾見一種尺寸畫。有百二十五指。及百二十指等之分。其於本。未知何人集。難以考信。故刪之。其像作十六歲童女相。乳瓶廣八指。周三倍。胎偶則凸高四分指。堅實不傾。精氣足而不。乳尖珠高闊各一指。雙瓶中間橫二指。髮作半指。崇六指。向後傾之。餘髮下垂。而梢過手肘。而形如芝草。或作目縱三指。廣半指。似優波羅華瓣形。臂梢。脛梢。指尖。腰之極細處。俱比他像稍細。而肩頂亦作低二指下身之廣闊分。比本制諸像。稍加寬厚。衣服莊嚴同菩薩像。而總用正大窈窕之相方可。

三八 戒教王經云。一切威怒像。通作八指度。謂忿怒明王。及惡相護法神。乃以慈力。為降服世間純陰毒種。特變猛烈之相者也。上品謂之明王。列於案者。即為護法神等。內中雖亦少有分別。然格局則同作八指。豎橫平等九十六指也。其分法。面輪頸。至心。至臍。至陰藏。各滿一指。共四。股脛各十八指。合三十

六指，共為三樣髮際膝蓋足趾，各四指合

為一握，通計八握，是為縱分指分得九十六廣分從

心間至兩腋左右各十指，兩手肱各十四指，

兩臂及兩手頭各十二指，合共得九十六指，

斯即廣分之度，而以縱分得八握也，底座高

一握連頭十指，日輪二指，日月曆星者，各得一握指，若

作三指，隨宜加減，蹲立而足尖向外，右膝左展

亦有反二踵直對間空三握有難得者，須得

著威嚴怒，山臨岳發之勢方妙審然相具九勢，身

三。佛佛軒昂，伏虎龍，屈屈威武，觀身之三也，大

笑，叱吒，可畏，語之三也，慈悲，清然，寂然，心之三也

面形男方女圓，三目大睜，紅且圓，顴骨兩眉，

頭髮豎立高一握，上安頂髻部主佛高四指

髮眉鬚鬚皆赤黃色，熾然作火焰之狀，張口

毗牙，而卷舌，五個體為冠，冠高六指，橫四指

其上實微二指也，璽珞莊嚴，天衣同菩薩像，而虎

皮為裙，蛇為絡腋開有宜乎別扮者，背靠作烈

火焰，此格內亦有二種，一微露和悅容，用相

目長二指寬指半，上下牙齒間空亦指半，通

身不露骨筋脈絡，腹垂遮股節，約三分之二

謂之夜，二甚怒，大惡相用法多，眼目縱廣平等二

指，上下牙齒相去亦二指，鼻孔反輪，手足筋

悉皆暴露，指甲尖似虎爪謂之瞋，別有無上教

經所載，中國輪王佛像時輪，上樂明王等，亦可為奮

怒相屬，然而中土自來未經流傳，故

不更述，大略起於髮際，一切體度，悉同佛身相，

牙齒相去只得二分，額髻為冠，而以五十折頭為最

重，女相則隨髻為髮，髮皮為衣，有用皮者，骨縫五印，

背珠璣，以爲莊嚴，此間所說，衣冠以嚴，乃

無上教一切明王護法慈相之通用品也

四護法像

一切護法神，總歸於男女二宗，男宗以大黑

神為首，女宗以福女天為首亦名功德天女，此乃

依通教，則屬於主守國土，印土西番番僧諸刹，莫

不以斯二尊為先，其造像之尺寸，則既明於

前章矣，前說護法大惡相者，即此類也，二位並青色，

黑神右手執劍，左手執繩，觀女右手揮劍，

左手作印，亦有，其餘則西域約稱曰道八十八

神，八大天，八大魔，八大星，二十八宿，四大天

神，九大怖畏，十五鎮方天，八大守土神，東土通

尊護法二十諸天，其內雖有互見，如世間三尊及

大神中，復入，然亦因現各異，不得認為重複也

神通妙用，分而百千，合而為一，統今取像傳所載

數尊，并連中土風俗，參考而述之，以便於後

世興福家云，內中底中土罕見者，○其應入九

樣格局者，大梵天，方神，大自在天，北方，那羅延

天，亦尊，方神，青色，微怒相，目目而不張口，也蓋粉

天，右手執金輪，左手執繩，執實杖，以上謂之世間三尊

欲自在天，即魔王天，寶劫千佛之弟，摩羅千兒，速成道

帝釋天主，乃八天中五位也，多聞天王，持國天

王，辯才天女，功得天女，韋陀天童，堅固地

神，菩提樹神，鬼子母天，摩利支天，日宮天

子，月宮天女，水天，鐵四方神，白色，婆竭龍

王，風天，鐵西北方神，綠色，○其應入八樣格局

者，增長天王，廣目天王，金剛密迹，散脂大

將，火天，鐵東南方神，紅色，微怒相，頭髮蓬鬆，鬚俱赤

深藍，閼摩囉王，囉利鬼王，鐵西南方神，青色，惡相，

首阿修羅王，亦尊，鐵方神，黑綠色，武份，持寶財王

鐵北方神，黃色，善相，武份，而微實冠，右金翅鳥王

手執寶杖，左手持繩，惡相，口吐珍寶者

人面，鳥嘴，牛角，腰以上人身，以下鳥體，頭而青色，額

面而紅色，而兩手合掌於胸前，肚腹白色，腰以下黃

色，翅尾綠藍交雜，兩角間微以摩尼寶珠，及六樣制

吉祥王菩薩，即引天也，乃八大天之一，又尊，方神

頭而左牙拆，右手執繩，左手拳，以此三十六尊，可

為兼舉一切護法總要，而八部鬼神無一不

被總統也，八部鬼神者，一天，二龍，三夜叉，四香魔，五

鬼索者，一香陰，二獸精，三龍卵，四龍電，五諸龍，六

鬼索者，七夜叉，八惡刺，此乃世間鬼神之神也，六樣

制者，豎橫平等，以六樣為度，一名侏儒量，即

諸矮身像度也，今惟錄吉祥王菩薩一尊，豎

橫各六握，指分得七十二，其分法，則面輪一

握，象鼻不，以下至心窩，肚臍，陰囊，各十指而

以縱分得二握有半，足之股脛各一握，膝蓋

足踵，各三指，湊成半握，通計共為六握，指分

七十二指，此縱分之量度也，廣分胸腹橫一

握，兩手頭各一握，兩臂各十指，兩肱各八指，

合成三握，通計亦是六握七十二指，而為廣

分之量度也，凡此格局分法，諸家互有不同，且

多訛傳，今細加校勘，悉正其誤

五威儀式，無須知補遺

威儀，言手印，標幟，坐住勢，及一切莊嚴也，

東方金剛部主不動如來，藍色，手印於圓樣

中釋迦佛手印同，謂之降魔印，標幟則五股

金剛杵，豎置左掌上，而大姆無名二指捻持

之，南方寶部主寶生如來，黃色，手印右手作

於圓樣中救度母右手同，謂之施願印，左手

如前正定印，即如釋，標幟麻尼珠置左掌上，

西方蓮華部主彌陀如來，紅色，手印同圓樣

中無量壽佛，謂之禪定印，亦謂等持印，標幟

紅蓮華，北方羯磨部主不空如來，綠色，手

印左手如前正定。右手胸前。或乳傍。手掌向外略揚之。謂之施無畏印。標幟五色交杵。捻執左掌上。五色交杵。上五條紅。下五條白。中央如來部主毘盧如來。白色。手印二拳收胸前。左拳入右拳內把之。而二巨指並豎。二食指尖相依。謂之最上菩提印。具標幟者。則二手等持如無量壽佛。去其寶瓶而安金輪是也。此五佛頂嚴。各作五股金剛。以具五部之義。或作麻尼珠頂嚴亦得。須知不以上五印。略

為諸佛手印之總綱。如造多佛像。而不知其手印者。是古來傳授。若有餘等。其有以左手作拳。巨指尖平入右拳內握之。起立當心。謂之毘盧大智印。不空佛施無畏印如前。而大拇無名二指相捻。大藏經要。餘三指豎如旛相。乳傍手頭向外覆之。謂拔濟衆生印。又釋迦佛大乘法輪印。同圖樣中文殊菩薩手印。釋迦佛以此手印

造者。人多誤認爲彌勒佛因其手印相同故也。又右手胸前揚掌而巨食二指相捻。作畫策指示之狀。謂之說法印。右手作施無畏同前。而左拳執袈裟角。傾垂作如鹿耳於當心。謂之授記印。又期剋印者一名禁伏印。中指無名指並屈以巨指掩之。食

指微豎。小指作鉤。此等甚多。詳載大藏密要經傳。化身像多用左手印。凡作一切印。手指俱須柔順。一一相隨。如新開華瓣。不宜作硬拙礙眼。○八大適子者。一大智文殊菩薩。香黃色。○二大慈彌勒菩薩。色同上。三大悲觀音菩薩。白色。四大行普賢菩薩。紅色。或淡黃色。或白。五大勢密主菩薩。綠色。金。六大力士藏

菩薩。藍色。七大顯地藏菩薩。黃色。八大勇除障菩薩。白色。寶瓶。有各多見錯認故。因取通用一式。類藏於此。若欲用雙體。則便取於他典。可也。又文殊加寶劍彌勒加龍。○十二辟支佛者。一消煩。二明積。三無畏。四勇調。五利慧。六山勝。七大聲。八鱗角。九除毒。十示神。十一獅子吼。十二速意

用菩提成就。緣覺像頭頂上肉髻發現者。爲其不敷正量之說也。正作連髮三指。而周共三倍。微偏近枕骨。宗諸錄第八顯佛陀羅提。○十八聖徒者。一上行第一聖摩訶迦葉。二多聞第一聖阿難陀。三智慧第一聖舍利弗。四解空第一聖須菩提。五說法第一聖富樓那。六神通第一聖目犍連。七論議第一聖迦旃延。八天眼第一聖阿

那律。九持戒第一聖優波離。十密行第一聖羅睺羅。以上稱十一化徐第一聖優陀夷。十二火定第一聖索伽但。十三苦觀第一聖婆的性阿。十四樂靜第一聖憍梵鉢提。十五謹慎第一聖佛弟難陀。十六獅子吼第一聖阿說示。十七正辯第一聖婆摩羅夫。十八初度

第一聖阿若憍陳如。是十八聖徒。皆數聲聞。出毘尼十萬品。今時知者極希。故特拈出以示後人。其列位次第。舍利目連二尊。手執鐵鉢鉢盂。站以陳如迦葉二尊爲左右領首。普明就儀言。緣覺淨印印無畏足。振錫鉢盂等。其宜云云。則用等持。施願施念珠。演說法。合掌等印。及執持振錫鉢盂。共六。十六經

天男相。則不可也。因人王有老有衰。而天神止死不改童容故也。出阿毘陀二。○照人身體。豎裏向三擡半。以指分八十四指。橫量四擡九十六指。此者。所以謂之縱廣不等。不具量度之相也。出無垢光論。今時竟有以爲緣覺聲聞像法。應隨應人身量之說者。何其謬之甚哉。夫世間福德報獲輪王之身。尚且得九擡度。及具三十二相。諸相難具。何況三生修具。漏盡脫應以證聖果者乎。是知當從前說九擡度以爲準制矣。○佛相坐式。所云金剛跏趺者。即圖樣內釋迦之坐相是也。左股上置右足。而左足入於右股下。謂之

菩薩跏趺。兩足少展而足脛左上右下。相交於二膝下者。謂之蓮華跏趺。如圖樣內救度佛母坐法。謂之右舒相。反者左舒。左跪而右膝直立其邊。謂之勇猛跏趺。坐高座而兩足下伸者。謂之善跏趺。餘見明。○凡言善相者。其相貌莊嚴。俱同菩薩相。言惡相者。同明王相。官扮者。著大領寬袂袍。寶帶朝靴。善相寶冠。忿怒相則用獨體冠。武扮者。身著鎧甲。寶帶朝靴。頭或盔或冠。看隨其宜也。○大黑神像。或用六擡度者有之。然今不從。○髻鬚雖云菩薩作整鬚。佛母作半髻。然嘗見西域諸

像。佛母有作整鬚者。菩薩亦有作半鬚者。○一切諸像。用純金色亦佳。○佛法未入中土之前。已有諸方神像。如諸神像。相貌莊嚴。自仍舊制亦得。曾見西天佛子第五代傳。引五隔總持經曰。凡爲鬼神貴乎方俗云云。右所列格局制度。皆悉從經傳考校詳定

漢。詳法住記。與三藏教乘二法數。按西番十六。俱有手印。並設公案。○聲聞。羅漢。雖居九擡之度。眼目長分。只作二指。而寬分。隨其面相之所宜。○人間轉輪王身量。亦是縱廣平等九擡。目分同上。二指。類乎帝釋等天像。而其分別。惟可使具髻鬚。或作得老容。若作

菩薩。藍色。七大顯地藏菩薩。黃色。八大勇除障菩薩。白色。寶瓶。有各多見錯認故。因取通用一式。類藏於此。若欲用雙體。則便取於他典。可也。又文殊加寶劍彌勒加龍。○十二辟支佛者。一消煩。二明積。三無畏。四勇調。五利慧。六山勝。七大聲。八鱗角。九除毒。十示神。十一獅子吼。十二速意

用菩提成就。緣覺像頭頂上肉髻發現者。爲其不敷正量之說也。正作連髮三指。而周共三倍。微偏近枕骨。宗諸錄第八顯佛陀羅提。○十八聖徒者。一上行第一聖摩訶迦葉。二多聞第一聖阿難陀。三智慧第一聖舍利弗。四解空第一聖須菩提。五說法第一聖富樓那。六神通第一聖目犍連。七論議第一聖迦旃延。八天眼第一聖阿

那律。九持戒第一聖優波離。十密行第一聖羅睺羅。以上稱十一化徐第一聖優陀夷。十二火定第一聖索伽但。十三苦觀第一聖婆的性阿。十四樂靜第一聖憍梵鉢提。十五謹慎第一聖佛弟難陀。十六獅子吼第一聖阿說示。十七正辯第一聖婆摩羅夫。十八初度

第一聖阿若憍陳如。是十八聖徒。皆數聲聞。出毘尼十萬品。今時知者極希。故特拈出以示後人。其列位次第。舍利目連二尊。手執鐵鉢鉢盂。站以陳如迦葉二尊爲左右領首。普明就儀言。緣覺淨印印無畏足。振錫鉢盂等。其宜云云。則用等持。施願施念珠。演說法。合掌等印。及執持振錫鉢盂。共六。十六經

天男相。則不可也。因人王有老有衰。而天神止死不改童容故也。出阿毘陀二。○照人身體。豎裏向三擡半。以指分八十四指。橫量四擡九十六指。此者。所以謂之縱廣不等。不具量度之相也。出無垢光論。今時竟有以爲緣覺聲聞像法。應隨應人身量之說者。何其謬之甚哉。夫世間福德報獲輪王之身。尚且得九擡度。及具三十二相。諸相難具。何況三生修具。漏盡脫應以證聖果者乎。是知當從前說九擡度以爲準制矣。○佛相坐式。所云金剛跏趺者。即圖樣內釋迦之坐相是也。左股上置右足。而左足入於右股下。謂之

菩薩跏趺。兩足少展而足脛左上右下。相交於二膝下者。謂之蓮華跏趺。如圖樣內救度佛母坐法。謂之右舒相。反者左舒。左跪而右膝直立其邊。謂之勇猛跏趺。坐高座而兩足下伸者。謂之善跏趺。餘見明。○凡言善相者。其相貌莊嚴。俱同菩薩相。言惡相者。同明王相。官扮者。著大領寬袂袍。寶帶朝靴。善相寶冠。忿怒相則用獨體冠。武扮者。身著鎧甲。寶帶朝靴。頭或盔或冠。看隨其宜也。○大黑神像。或用六擡度者有之。然今不從。○髻鬚雖云菩薩作整鬚。佛母作半髻。然嘗見西域諸

像。佛母有作整鬚者。菩薩亦有作半鬚者。○一切諸像。用純金色亦佳。○佛法未入中土之前。已有諸方神像。如諸神像。相貌莊嚴。自仍舊制亦得。曾見西天佛子第五代傳。引五隔總持經曰。凡爲鬼神貴乎方俗云云。右所列格局制度。皆悉從經傳考校詳定

漢。詳法住記。與三藏教乘二法數。按西番十六。俱有手印。並設公案。○聲聞。羅漢。雖居九擡之度。眼目長分。只作二指。而寬分。隨其面相之所宜。○人間轉輪王身量。亦是縱廣平等九擡。目分同上。二指。類乎帝釋等天像。而其分別。惟可使具髻鬚。或作得老容。若作

菩薩。藍色。七大顯地藏菩薩。黃色。八大勇除障菩薩。白色。寶瓶。有各多見錯認故。因取通用一式。類藏於此。若欲用雙體。則便取於他典。可也。又文殊加寶劍彌勒加龍。○十二辟支佛者。一消煩。二明積。三無畏。四勇調。五利慧。六山勝。七大聲。八鱗角。九除毒。十示神。十一獅子吼。十二速意

用菩提成就。緣覺像頭頂上肉髻發現者。爲其不敷正量之說也。正作連髮三指。而周共三倍。微偏近枕骨。宗諸錄第八顯佛陀羅提。○十八聖徒者。一上行第一聖摩訶迦葉。二多聞第一聖阿難陀。三智慧第一聖舍利弗。四解空第一聖須菩提。五說法第一聖富樓那。六神通第一聖目犍連。七論議第一聖迦旃延。八天眼第一聖阿

那律。九持戒第一聖優波離。十密行第一聖羅睺羅。以上稱十一化徐第一聖優陀夷。十二火定第一聖索伽但。十三苦觀第一聖婆的性阿。十四樂靜第一聖憍梵鉢提。十五謹慎第一聖佛弟難陀。十六獅子吼第一聖阿說示。十七正辯第一聖婆摩羅夫。十八初度

第一聖阿若憍陳如。是十八聖徒。皆數聲聞。出毘尼十萬品。今時知者極希。故特拈出以示後人。其列位次第。舍利目連二尊。手執鐵鉢鉢盂。站以陳如迦葉二尊爲左右領首。普明就儀言。緣覺淨印印無畏足。振錫鉢盂等。其宜云云。則用等持。施願施念珠。演說法。合掌等印。及執持振錫鉢盂。共六。十六經

八裝藏略安像總持附

三正法祕密篋印呪同上

有以漢晉之。而宋魏等語。不內有雜。

用安種字一文處。乃是五部元主如來。與六

大菩薩之根本明靈種子也

頂上肉髻內。項喉內。心間裏。臍孔內。

大前二。無亭大。則皆令氏。而安。幾令藏各

才而面無愧才見乎方紐而安中盡分藏名

正仁感。立作貝京勢終居口。二目上
二魚字。兩耳上兩魚字。鼻上中間之。舌根當

此五根種字與齊問六皆書於草創之素

底各處以被彩粉塗蓋。其幃像之藏。亦應作

如是。若已成者。則書於背面亦可。藏有五方

之分。其中畿之藏。則頂上種字下。安枋畿總。

持項喉種字下或傍。安音聲字母。心問種字

下或悒安一切智明願問二種字上下及其遇

主况。其四方之議。則前而弗貢。後而弗安。安金剛。肅心明。密藏種子。安葬固善。

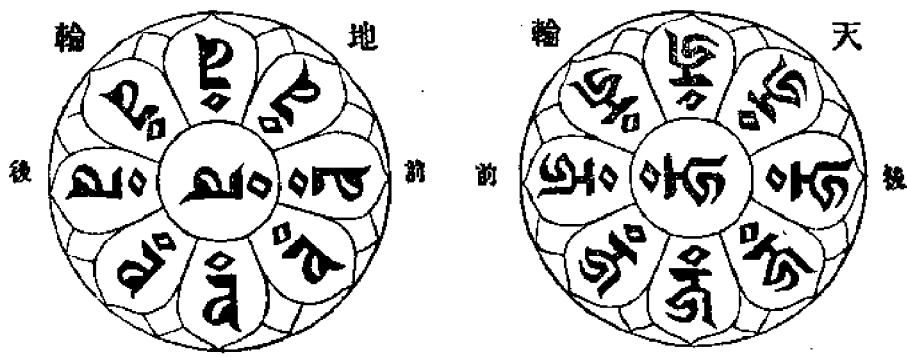
后光明。後面秘密藏印。左邊是揚作嚴。此

四呪之尾續。及中巖之下。俱安十二因緣總

持其下正中墊財神天地輪。座內安護法善

若護法像之座位內

其腔量之寬狹而爲之。若甚小之像，及裏實者，不用藏亦得。從印土來鐙麻像，不宜補添藏。鐙麻，番語。即白銅也。或曰鐙麻，西域有此湖山。昔迦葉佛親遊斯山，加持而授記之曰：雲來，迦牟尼佛出世時，彼教下人探枝凋作像，禮拜供養者，獲無量功德云云。其試法：近處芥苴樹，壓堅固子，則即吸取焉。或烟之則楓栢，蓋同氣相感故耳。芥香泉故也。

[illegible]

胎。以慈惠臨衆生。遂降誦別讚頌等。照著平素
保護護受之德。常例而令竟之。當日會中。佛工爲上客。而必
厚資謝之。傳云。凡像神靈喜住有二因。一具
足量度。二工師歡悅。其不宜慎之乎。此方嘗
見裝藏。錫銀造心肝等。五藏六府。及竭力所
獲財寶珍物者。其念非不佳也。然無所憑據。
且常招小人。令彼獲無間之罪。彼此兩生畏
悔之心。依愚不用爲妙。及開光不作佛事。而
用烏雞等物。蓋非出內典者。宜永禁之可
矣。

右二條。乃章佳國師語錄中節取者
也。

九造像福

二乘大小兩教。密演示造像功德甚多。今惟
就造像本經中節取兩則。亦足以勸發淨信
善心矣。唐于闐三藏法師提曇般若等。奉制
譯出大乘造像功德經云。佛言。天主。諸有曾
經作佛像者。皆於過去已得解脫。在天衆中
尙復無有。況於餘處。唯有北方毘沙門子那
履沙婆。曾於往昔造菩薩像。以斯福故。後得
爲王。名頻婆娑羅。復因見我今得生天。有大
勢力。永離惡道。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那
提迦葉。並曾於往昔修故佛堂。由此因緣。永
得解脫。憍梵波提。昔作牛身。追求水草。右邊
精舍。食諸草竹。因見尊容。發歡喜心。乘茲福
故。今得解脫。尸毘羅。曾持寶蓋。供養佛像。
阿菟樓駄。然一支燈。亦以供養。輪鞞那。曾
掃佛堂。阿婆摩那。於佛像前。然燈施明。難陀

比丘。愛重尊儀。香水洗沐。有如是等無量諸
阿羅漢。皆悉曾於佛像之所。薄申供養。乃至
極下如那伽波羅。於像座前。以少許黃丹。畫
一像身。而爲供養。由此福故。皆永離苦。而得
解脫。天主。若復有人。能於我法未滅盡來。造
佛像者。於彌勒初會。皆得解脫。若有衆生。非
但爲已。而求出離。乃爲欲得無上菩提。造佛
像者。當知此則爲三十二相之因。能令其
人速致成佛。又答。彌勒菩薩言。彌勒。諦聽。諦
聽。善思念之。當爲汝說。若有淨信善男子
善女人。於佛功德。專精繫念。常觀如來威德
自在。具足十力。四無所畏。十八不共法。大
慈大悲。一切智智。三十二種大人之相。八十
隨形好。一一毛孔。皆有無量異色光明。百千
億種殊勝福德莊嚴成就。無量智慧明了通
達。無量三昧。無量法忍。無量陀羅尼。無量
神通。如是等一切功德。皆無有量。離衆過失。
無與等者。此人如是諦念思惟。深信樂。依
諸相好而作佛像。功德廣大。無量無邊不可
稱數。彌勒。若有人以衆雜絲而爲續飾。或復
鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物。或有雕刻栴檀香
等。或復雜以真珠螺貝。錦繡織成。丹土白灰。
若泥若木。如是等物。隨其力分而作佛像。乃
至極小如一指大。能令見者知是尊容。其人
福報。我今當說。彌勒。如是之人。於生死中雖
復流轉。終不生在貧窮之家。亦不生在邊小
國土。下劣種姓孤獨之家。又亦不迷失戾車
等。商估販貨屠膾等家。乃至不生卑賤技巧。

不淨種族。外道苦行邪見等家。除因願力。並
不生彼。是人常生轉輪聖王。有大勢力種姓
之家。或生淨行婆羅門富貴自在無過失家。
所生之處。常遇諸佛。承事供養。或得爲王。
能持正法。以法教化。不行非道。或作轉輪聖
王。七寶成就。千子具足。騰空而行。化四天
下。盡其壽命。自在豐樂。或作帝釋。夜摩天
王。兜率天王。化樂天王。他化自在天王。人天
快樂。靡不皆受。如是福報。相續不絕。所生之
處。常作丈夫。不受女身。亦復不受黃門三形
卑賤之身。所受之身。無諸醜惡。目不盲眇。耳
不聾。鼻不曲戾。口不喎斜。脣不下垂。亦不
頰。齒不疏缺。不黑不黃。舌不短急。項無瘤
癭。形不偻僂。色不斑駁。臂不短促。足不癰
跛。不甚瘦。不甚肥。亦不太長。亦不太短。如
是一切不可喜相。悉皆無有。其身端正。面貌
圓滿。髮紺青色。軟澤光淨。唇如丹果。目若青
蓮。舌相廣長。齒白齊密。發言巧妙。能令聞者
無不喜悅。臂肘脰長。掌平坦厚。腰脾充實。胸
臆廣大。手足柔軟。如兜羅綿。諸相具足。無所
缺減。如那羅延天。有大筋力。彌勒。譬如有
人。墮園廁中。從彼得出。刮除糞穢。淨水洗
沐。以香塗身。著新潔衣。如是此人。比在廁中
猶未得出。淨穢香臭。相去幾何。此事懸隔。無
有等倍。彌勒。若有人於生死中。能發信心。造
佛形像。比未造時。相去懸隔。亦復如是。當知
此人。在在所生。淨除業障。種種技術。無師自
解。雖生人趣。得天六根。若生天中。超越衆

門家。乞求牛乳。往復一時。於婆羅村中三月安居。唯食馬麥。復會一時。乞食不得。空鉢而還。如世尊言。若有人作佛像者。所有業障皆得除滅。離苦惱。無諸疾病。世尊往昔曾作像。為不曾作。若於昔時作佛像者。何因而有如是等事。佛告波斯匿王。言。諦聽。諦聽。善思念之。當為大王分別解說。大王。我於往世。為求菩提。以衆寶栴檀彩畫等事。而作佛像。過此會中人天之數。以斯福故。雖在生死未盡諸惑。然所受身堅如金剛。不可損壞。大王。我念過去於無量劫生死之中。造佛形像。爾時尚有貪瞋等無量煩惱。而共相應。然未曾於一念之間。以罪業故。有四大不調。及惡鬼神諸少病苦。所須之物莫不充備。況我於今。已得阿耨多羅三藐三菩提。而有如是不如意事。大王。若我昔時曾作佛像。今有殘業受斯報者。我復云何作無畏說。言造佛像。決定能盡諸惡業耶。大王。我於過去。給施無量飲食財寶。云何今時乞求不得。而食馬麥。僅令此事而有實者。云何我於無量經中。種種讚歎檀波羅蜜。說其福業終不虛也。大王。我是真實語者。不誑語者。我若欺誑。況餘人乎。大王。我已久斷一切惡業。能捨難捨。能行難行。所捨身命。過百千億。已造無量諸佛形像。已悔無量諸罪惡業。豈得有斯毀傷。痛苦。食噉馬麥。飢渴等事。若曾得勝果。今還退失。何假勸修此衆福善。大王。諸佛如來。常身法身。為度衆生。故現斯事。非為實也。傷足患背。乞乳服藥。乃至涅槃。以其舍利分布

起塔。皆是如來方便善巧。令諸衆生見如是相。大王。我於世間。現如是衆患事者。欲示衆生業報不失。令生怖畏。斷一切罪。修諸善行。然後了知常身法身。壽命無限。國土清淨。大王。諸佛如來。無有虛妄。純一大悲。智慧善巧。故能如是種種示現。是時波斯匿王聞此說已。歡喜踊躍。與無量百千衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時彌勒菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。有諸女人。志意狹小。多懷嫉恚。輕薄諂曲。有恨不捨。知恩不報。設求菩提。莫能堅守。常欲誑惑一切衆生。亦復為他之所誑惑。世尊。若此女人造佛形像。如是諸業得除滅不。當來得作勇健丈夫。求佛果不。得生知恩報恩人。不得具智慧大慈悲不。於生死法能離離不。除因願力。得更不受女人之身。如瞿曇彌及佛母摩耶夫人。不。佛告彌勒菩薩。言。彌勒。若有女人能造佛像。永不復受女人之身。設受其身。則為女寶。尊勝第一。然諸女人有五種德。此女所得出過諸女。何等為五。一者生孕子息。二者種族尊貴。三者稟性貞良。四者質相殊絕。五者姿容美正。彌勒。一切女人。有八種因緣。恒受女身。云何為八。一者愛好女身。二者貪著女欲。三者口常讚美女人容質。四者心不正真。覆藏所作。五者厭薄自夫。六者念重他人。七者知人有恩。而已背逆。八者邪偽莊飾。欲他迷戀。若能永斷如是八事。而造佛像。乃至成佛。常作丈夫。更受女身。無有是處。彌勒。有四種因緣。令諸男子受女人身。何等為四。一者以女人聲。

輕笑喚佛。及諸菩薩一切聖人。二者於淨持戒人。以誹謗心說言犯戒。三者好行諂媚。誑惑於人。四者見他勝已。心生嫉妬。若有丈夫行此四事。命終之後。必受女身。復經無量諸惡道苦。若深發信心。悔先所作。而造佛像。則其罪皆滅。必更不受女人之報。彌勒。有四種因緣。令諸男子受黃門身。何等為四。一者殘害他形。乃至畜生。二者於持戒沙門。瞋笑謗毀。三者情多貪欲。故心犯戒。四者親犯戒人。復勸他犯。若有男子先行此事。後起信心。造佛形像。乃至成佛。不受斯報。常作丈夫。諸根具足。彌勒。有四種業。能令丈夫受二形身。一切人中最為其下。何等為四。一者於尊敬所而有恭敬。二者於男子身非處染著。三者即於自己而行欲事。四者街賣女色。而與他人。若有衆生曾行此事。深自咎責。悔先所犯。起淨信心。造佛形像。乃至成佛。不受此身。彌勒。復有四緣。令諸男子其心常生女人愛欲。樂他於已行丈夫事。何等為四。一者或嫌或戲。謗毀於人。二者樂作女人衣服莊飾。三者於親族女行姪穢事。四者實無勝德。妄受其禮。以此因緣。令諸丈夫起於如是別異煩惱。若悔先犯。更不造新。心生信樂。作佛形像。其罪既滅。此心亦息。彌勒。有五種慳。能壞衆生。何等為五。一者慳惜所住隣邑。由此當於曠野中生。二者慳惜所居宅宇。當作蟲身。恒居糞穢。三者慳惜端正好色。當感醜惡。不如意形。四者慳惜所有資財。當受貧窮衣食乏少。五者慳惜所知之法。當有頑鈍。畜生等報。若

悔已先業。造佛尊儀。則永離慳心。無前所受。彌勒復有五緣。令諸衆生邊夷之處。及無佛法時。何者爲五。一者於三寶良田。不生淨信。二者背實虧理。妄行教誡。三者不如理實。而有教授。四者破和合僧。令成二部。五者極少乃至破二比丘令不和合。若永斷斯業。造佛形像。則常遇佛興。恒聞法要。彌勒衆生復有五種因緣。常被於人之所厭逐。乃至至親亦不喜見。云何爲五。一者兩舌。二者惡口。三者多諍。四者多瞋。五者巧說相似之言。以行誹謗。後若發心造佛形像。悔先惡業。誓不重作其所作罪。並得除滅。爲一切人之所愛敬。何以故。諸佛有無量無邊勝福德故。無量無邊大智慧故。無量無邊三昧解脫等種種希有功德法故。善男子。假使有人。以三千大千國土抹爲微塵。復碎彼塵。一一塵分。等彼三千大千國土微塵之數。有如是等碎微塵數三千大千國土。設復有人。取一碎塵。以神通力。往於東方。一剎那頃。過彼所碎微塵數三千大千國土。第二第三後後剎那。皆亦如是。乃至終彼碎塵數劫。彼諸劫中所有剎那。一一剎那各爲一劫。經爾許劫。剎那剎那。皆度如前碎微塵數三千大千國土。如是畢已。乃下此塵。是人還來更取一塵。復往東方。過前一倍。下塵而返。至第三塵倍於第二。如是次第轉倍於前。乃至盡此碎微塵數。如說東方。南西北方皆亦如是。是人四方所經之處。一切國土盡抹爲塵。此諸微塵。一切衆生共校計籌量。容可知數。於如來身一毛孔分所

有功德。不可知也。何以故。諸佛如來所有功德。無有限量。不思議故。善男子。假使如前微塵等數舍利弗等所有智慧。不及如來一念之智。何以故。如來於念念中。常能出現過前塵數三昧解脫陀羅尼等。種種無量勝功德故。諸佛功德。一切聲聞辟支佛。於其名字亦不能知。是故若有淨信之心。造佛形像。一切業障莫不除滅。所獲功德無量無邊。乃至當成阿耨多羅三藐三菩提。永拔衆生一切苦惱。云云。是經惟示造如來佛像之勝功德。其一切諸像皆依此次第而推度之。或曰。畫傳並未另載別像校量之說。夫因現感應隨類變化。像雖殊異。然莫非如來之示現。又何疑焉。

No. 1430

龍樹五明論卷上

如來滅後一百餘年。有王名阿踰伽。亦名阿育王。王閼浮提諸國競來問訊。問其除穢之法。爾時阿育王國中人民。多患貧窮困飢寒裸露。不能存立。爾時大王至鷄頭末寺。禮拜衆僧。兼說人民貧苦之狀。爾時衆中有一比丘。名曰菟路知。出大衆中而白王言。當如意寶珠濟益衆生。王言。云何當得如意寶珠。比丘言。應作十種法。一者求佛故。名得財物施與衆生。二者求法故。三者供養僧故。四者安穩國土故。五者救人民故。大者巧埋塔寺故。

七者威伏隣國故。八者爲求帝釋供具故。九者供養佛故。十者爲諸人民作大富饒益故。當於正月一日。燃七燈。各各盡各一百二十盞在處供養天像。又作釋迦如來像莊嚴。庶有諸聲聞菩薩遠遶。如行大王。當知如來功德不可思議。供養之者必得如意寶珠也。是故大王。供養於佛。供養佛者。懸繡幡蓋。燒上妙香。以二月八日。入海採寶。去不逾月而得寶珠。又復當得如意珠。珠有二種。一者大如意。二者小如意。小如意者。求始得之。大如意者。自然雨寶於天地。大王當知求大如意者。心中求之。勿在外更覓他法。七法之中。無不利益國土人民。所以者何。止見劫奪殺生之法。大作庫藏。損害人民。不堪自然爲亂。父子兄弟設入官手賜之家。更願荒亂。亂不息。國法凋滅。雖共大王治南閼浮提。大王放赦獄中囚徒。年五十免其役。貧者令與富驅使以活性命。此是大如意以濟衆生。非是寶珠雨以濟物。大王命終之後。國土分散。人民流死。如來正法旋於十方。城壁崩到。官爲山野。王當三思民利之事。又令末世粟散諸王貪慕王法。燃燈者。當燃燈法。勿燃燈如事燈。云何法燈燃以一治法垂。示後代明不絕。爾時大王聞說是語。慈悲懺悔。入於官中七日不出。勅出大臣令求利益。于時有南天竺國比丘舊是外道慕法出家。如白王言。我昔尋外法中有利益人民之法。今日出家入佛法中。亦有益衆生之法。一者符能招財寶。隨土而得。二者慕治衆生病。隨治即差。

歸依天帝釋。風神來濟衆生。火神來起光明。
雨神來百穀熟成。寶神來錢財集。地神來安
穩衆生。爲某甲爲某事令使。今年皆悉稱。急
急。如律令。

又於正月一日。誦乞願呪一千八返。國中大小平吉。諸惡鬼神不來遶亂。卽說呪曰

多跌他 其帝其帝其餘帝 其多其多遽呼
盧 彌遮彌遮攘攘其多 多利多利彌帝利

佉佉其怛羅佛姑 娑婆呵

誦一千八返所作之事法得稱意一切惡鬼皆悉遠離護國土神見卽歡喜潔齋清淨七日訖乃書利民符若城中若柱中若殿上若帶之能令邪鬼不來遠逼所往之處皆悉歡喜以朱沙書帛上廣一寸持以擊虎虎不能起云何但擊虎書作虎形以符擊之乃至入山虎狼潛伏取角楸廣四寸長一肘書置宅門上七神歡喜百惡消滅以符書背上舊病得差與產婦帶之邪鬼走避產婦鬼神不能忤誤書符置臺園壘上疫氣不起書符置山神所風雨順時以符頭上遯兵書符置心前

凡人得之化作大仙藥者。五月五日。取牛黃大如雀子。子薑四兩。麻八兩。黃芩一兩。大黃

五兩甘草二兩於七月七日令童子搗之以蜜和作丸用之。若人病悉癰病吐病水病腸

痛心四肢腫卒風頭霍亂心悶方重噎不得喘
息取上件藥丸丸如小豆兩丸與服之須臾

之間而見病鬼奔走而去。兼復吐利發汗。宿食淡陰。積血微癰。產後帶下。痔不斷。大小便

利不通皆悉除愈。爾皆霜雨不歇六十餘日。禾穀在地民不牧刈。是比丘爲作求天法。而

歇雲除日。出城常門取緋六十尺。縫爲三幅。畫作一龍。有十二頭。昇天而上。復作金翅鳥。

來食此龍。以焠燒紫檀木爲火。取薰陸香一百八罍。誦上件呪一遍。燒一罍。盡卽雨止。又

復取廬中土門作狗形。置城四角上得雨止。又開市四門亦得雨止。如是法藥符術。皆能

利民世帝之法
利民頭二符。是品大仙爲育王說利民符。爲

國土衰耗。疫癘邪鬼入境。災變偕生。飢饉爭訟。婦女產難。懸官口舌。飛屍有症者。俱奉敬

三寶懺悔自懷宿因對現在諸佛形像前以
朱沙書素陳符依災時治以除之

第一七佛大神符。符主人身百年之中。或老或少。多病痛注。與勞冷。骨節疼痛。長病著。

此符屬之。百病去除男左女右

第二神符。能除懸官口舌。以朱書符佩之。念

第三符主己身百年不逢殃禍。飛尸各注野道呪咀。以絹七寸朱書佩之。男左女右。當念

婆藪大仙燒香諸惡遠離
第四符主厭夫妻如水火自相呪咀。高聲相

認不見生活以絹七寸書此符佩之大吉男
左女右

第五符主女兒不宜媒嫁至年高大。以絹一尺。真朱閉氣書符。佩臂上。三公大貴敬來問。

之
呂后年二十五無夫主。得此符力。昔支皇后

年三十未嫁。亦得此符力。卽爲天下之母。千金不傳子。不宜聘使諸方爲官。數失復進當

念太向太仙母燒香禮拜

相鬪訟。呪咀赤口。如水火。以生絹七寸。朱書此符佩之。父子孝義畢千載。當念禮虛空大

明星菩薩。燒香五旦禮拜。第七欲見貴人及服己者。以絹七寸。朱書此

符佩之。三年自貴。男左女右。當念阿闍鞞意。佛。燒香禮拜。

第八男人上年欲求官進職。貴人見之歡喜。愛念。及求珍寶如意玉者。以絹朱書佩之。撓

香禮拜多寶佛祇菟大仙人
第九婦懷胎爲所斃有未成。仍落懷胎。三四

月中道墮落不能得之。或年三四歲。中道死。已以絹方五寸。朱書符佩之。令人大當念者。

第十身不遭囹圄。寵煩禁閉。羅於九橫。主人

身在牢獄被囚禁。以絹朱書此符佩。枷鎖離身。貴人識。當念救脫苦。燒香禮拜

第十一主行來入出有所施作。不逢盜賊毒

虫所傷。逕官不得卜問日月者。以絹書此符

佩之往復取素見當歡喜。稱意重之。外虎狼

伏匿。盜賊避除。錢財橫至。當禮山海惠佛

第十二主脈治生失利。行來不遇不逢善人

以絹一尺二寸。朱書此符佩之大吉。治生得

利。善人相值

第十三諸有病痛。小曰痛。大曰顛。藥如前說

以此符佩吞。當禮拜觀世音菩薩

第十四諸有病痛閉病以逕日月不差者。以

絹七寸朱書。小曰痛。大曰顛。藥如前說。以此

符佩吞。當禮拜觀世音菩薩

第十四家內數遭疫死。病相纏繞。無救護。及

身自患。以絹七寸。朱書此符佩之。即自除

也

當禮寶吉祥佛。燒香禮拜

第十五主身有邪氣。飛厥病兩肩沈重不差

以絹五寸。朱書此符佩之。即自除去。當禮虛

空藏菩薩

第十六主婦人難產。及惡鬼抵頭。以生絹真

朱沙。當其月佩之。令兒長命。衆人愛之。當禮

藥師留離光佛

第十七夢寐顛倒。有鬼執魂。厭密不覺。以楸

板書之。安著床草。牖中夜以惡夢化為草。當

符者死。值符者亡

第十八兄弟不恭順。分烟割宅。無義異居。或

和合共分。或一人欲爲頭分者。以生絹朱書

符。佩之大吉利。福祿官品自至。治生有利。亦

如本不分異。當禮寶覺佛。燒香禮拜

龍樹菩薩秘決圖經

凡欲求神仙長生不老。顏色變異。領使神鬼

皆須清淨齋戒。修德行。勲心供養。斷口

味身淨依。不得瞋怒罵詈。死生之處立神壇

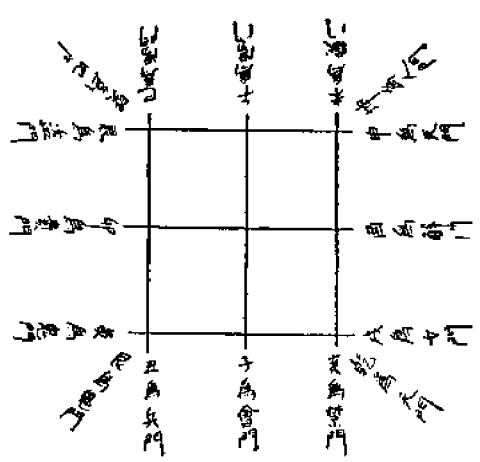
室內先置龍樹座。□角面向閉雜菓乳糜燒

香。定樹記壇西南面。依後十二時天門地戶

若有新菓食。同時供養。淨潔七日。行道訖。一

切用印治病。皆依後十二時天門地戶。依四

時用印。萬不失一

凡欲受持符術法。先須安置十二辰神門。結

樹爲記。天門地戶鬼門人門出正端。不得有

曲。欲修印法。各從所到之門而出。萬不失一

凡欲使之神顯求財寶匹帛。尙出陽門。欲攻

擊他人博戲。當出兵門。至他方遠涉長

路。當出會門。欲見天王尊貴。出貴門。欲發爐

符印使役萬神。當出解門。見鬼通塞。出天門。

求官職如意。出禁門。求貴女婦。出陰門。禁符

印。出天門。還入地戶。如法修持。必有効驗。

井華泉水。洗浴通口。出門六尺六步。叩齒三

稱大吉。慎勿返顧。萬不失一。其不得妄傳

龍樹十二時神符。殺鬼治病。威動心神。寄尙

出神門。西向地戶。先服七符。然後去之。子日

出。先吞子符。丑日出門。先服符已。外准此

法。不得人知。知印一切無驗

呪前十二符。五神用心。微絕音。三魂攝精。盡

守母心。使我物妄。五藏遠尋七邊。呪乃服畢。

咽唾五過。叩齒五遍。勿令人知。見兩妄字。謂

皆應作妄字。若不用閉日。以月一日十五日

二十七日。一月三服。一年役使驗秘

夫治病。先服前十二時符。先誦呪筆呪。執誦

燒香。斷口味。誦呪一千遍。任誦可誦者皆得。

當立道場。壇前起受持意。春三月。用朱書。

口齒閉氣面東方。丙丁之日寅卯之時。吞之

罕九符。夏三月。用黃筆書。秋三月。用黑

筆。冬三月。用青筆

其一切符皆依四時。欲服三大符。滿四十九

日。依十二時法出入誦行印。諸神吉凶皆達

病根元是何神鬼作。悉決生死。取東太藥。春

三月丙丁日寅卯時。密取柳根皮囊盛。未使

見風。舍東北角玄陰千百日。味未日丁丙寅

見風。舍東北角玄陰千百日。味未日丁丙寅

見風。舍東北角玄陰千百日。味未日丁丙寅

見風。舍東北角玄陰千百日。味未日丁丙寅

見風。舍東北角玄陰千百日。味未日丁丙寅

見風。舍東北角玄陰千百日。味未日丁丙寅

時向東服之。四十九日。方寸七服之。鬼神自附了了共語。知他病根。決定生死。

又別要并色決祕。印背上政當指下。即是印心主病人。心內有黑色。不吉。大困不差死。有赤主周時差。日西小覓白色大吉。印字面左上角白色。主伯叔兄弟鬼。印字面左下角黑色。寇宅神。印字面右上角白色。姊妹子鬼。印字面右下角黑色。主神仙道急求謝之。印字面上併黑色主死。白色差遲。赤色大吉。印背左上角赤色。外親家宿願。左下角白色女鬼。印背左上角紫色。行來犯社宿願爲。右下角黑色。犯路傷亡客。印背上通有赤色大吉。黑色大惡。不問印背面黃色者。是印家定色無難色。病人大吉。前並是看病印辨色。祕之物傳人別用印時日印符子細後時別錄。

咒火咒
無彌婆婆底 無彌俱沙底哆寫
無彌佛婆 能泥漫婆 莎呵

凡欲咒火時。二七遍以舌舐火。令滅金諸苦。誦二遍護一切藥且人。欲合藥時。諸神鬼競來取此藥味。人服多不得力。由此凡欲合藥誦前咒。諸鬼神不能便大驗。

觀世音咒

那謨佛陀耶 那謨達摩耶 那謨僧伽耶
那謨阿利耶 婆路吉塚 攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦耶
那謨薩婆多他伽塚 毘輸多他他 唵薩婆婆耶 那耆賦 多羅婆賦 多羅賜毘鳩致

多致神多致 神多致 莎婆呵

誦治此咒者。能除一切障。或欲防護自身者。咒灰七遍。或塗頂上。或復塗額。或塗咽喉上。除一切障難。或爲他人身障難。取其人頂上髮十莖。咒之七遍。結一結。所有去處無有障難。若過一切恐怖。心念此咒者。是諸恐怖皆遠離。若人家中爲便遭諸鬼不去者。死人脛骨作一杓。稱家長一人名。咒之千八遍。打著地中。諸有惡鬼皆自去散。無復遺餘。若有惡怨家惡心向人者。取人燒身灰。詣一塚間。咒其灰。一千八遍。咒之一遍。撮其灰。擲著中至一千八遍。乃至其誦咒人復路刑不得著。夜誦咒訖。意此怨家永無惡心。若有國土有蝗虫食禾穀者。行咒之人入水至臍。稱其處不田咒之。卽不爲虫得食。若有人欲結界時。可取紫檀木。如一指大長一把作四杓。咒之一百八遍。打著四角。諸惡魍魎無得近者。夫欲意內造道場之法。可取淨銅鉢盛水。咒之二十一遍。用灑道場內。并舍內形以一切處悉灑。諸有惡物無得入者。

若人住處有蛇者。可取白芥子。咒之七遍。散著四邊。蛇皆散走。無得近於住處。

此咒誦已。一切作障礙鬼皆卽時遠去。若有護自身者。取灰誦咒七遍。咒灰散十方。若護他身者。咒彼頭髮七遍作誓。令一切衆生卽不能動者。當陰誦咒不出聲七返。卽皆不能動。

咒饒舌人道人好惡事第五誦咒曰
婆帝吒 那利吒 婆耶帝吒 豆利豆利

留休留休 莎呵

若有一切饒舌人婦女小兒饒舌者。健道人好惡者。以相聞亂道人好惡事物者。於齋戒二七日服香三七日。於一淨室中。清淨取章柳根長三寸。刻住人形。室中取五色縵。以誦咒此章柳根二百返。一咒作一結。如是二百返作二百結。若有惡人道人好惡以咒之。稱其名姓以咒。咒之二十返。彼饒舌人卽以自柳棉舌長一尺唇青面白不鮮修不往。若隔遠者。遙咒之亦得。法不食牛肉五辛芸薑。

咒一切事巧法第六咒曰

南無婆耶帝 哆耶羅耶吒 那提帝吒 頭尼利那帝吒 摩耶帝頭摩利 莎豆苗伏豆帝吒 薩耶留帝吒 牟帝吒 豆留帝婆帝 莎呵

論曰。若世人作諸巧作者。遲鈍時於三七日。於淨室中。燃層七枚。取五色縵作燈炷。以夜裏誦咒七百返。若有人解刻木者。解畫者。婦女解針縷者。可一切有微巧者。作物大遲時。以咒木七七遍。更咒刻刀四十返。以刻樓閣堂殿。以刻諸雜物。以心心相續以刻木。以夜燃燈刻之。一夜卽成莫疑。大速不可言。若解畫者。以夜燃燈。咒筆十遍。一切雜色各二十遍。以畫十丈大堂。一夜畫之。夜卽成。一切婦人亦爾。無難大作。皆大速不可言。力都是大神之力。若人欲作時。不得食酒肉五辛芸薑常法。

誦咒咒酒與人昏迷卽醉法 咒曰
婆帝吒 那那吒 婆帝吒 波薩帝 莎呵

若有惡人。心急性人。有惡諸貴人時。一室中。淨潔澡口。取酒一斗。呪二十返。召呼諸貴。隨意千萬人來。以此酒與人食。聞氣即大醉。作惡之人。日中即作狗吠。不得餘語。不解不休。此酒以人食之。即解。不知休法。不食牛肉五辛。

誦呪飲食人服之得長生法 呪曰

南無閼者帝 婆娑薩羅帝 豆吒羅那耶 私婆訶

論曰。若有好人。心愈好長生之道。或王難不能得。和合諸藥。或居家貧乏者。但以人不知其法。修不得長生。但以好心第一。斷嗔惡調其形體。常以清淨取楊枝潔取汁澡口。常作好心。誦此呪絕熱。以依法莫食五辛酒肉芸薑。一切穢汗婦女產生一切六畜產生。一切

莫往其所。若行見產生。皆前呪水洗目。乃誦此文。以一切凡食。飯各呪三返。以服之。若飲漿水。亦呪三返。以服之。即是神藥。一切五菓新食。皆呪三返。乃食。常作法相續。即得長生莫疑。一切之食。皆呪之。服之者。終無惡神。噉其精氣。若十歲小兒。作此法。終不能老。八十老公。作此法者。得長生。取一切物食之者。即以呪勿得一食。如妄必得長生也。萬年不終。真實無疑。勿妄傳非其人。但以好心直行之人。乃可相與。若服諸藥。餘皆呪之。而服大吉。不可言。莫妄傳非其人。但當呪之。而食尸虫。自下目。命割去死藉。萬歲不終。實是真人也。作此法年四十。自然識宿命吉凶之事。無有不解釋。伽能人在因地時。曾作孔雀明王。

具陳呪術。在於經文。而且略述五三。不可具學。烏用胡言。

誦呪起卒風 呪曰

婆帝吒 那利帝吒 那耶帝 留那耶 婆

耶帝 任修羅 豆頭摩耶 帝波留 黃薩

婆那 耶婆吒 波吒花 莎呵

若有侵凌人者。於三七日。齊。二七日。服香。於一清室中。芳為坐具。五色縹誦呪一返。作一結。如是作二十結。以係臂上。若陵人者。以至所住家。有凡屋。取一把土。呪之十返。散其屋上。即有大風卒起。即發破屋。瓦礫就下。一切衣服。惡風吹去。若其人走出。風即起之大速。不能得走。不解不住。法即牛肉芸薑皆不得食。若食與本不異。是故不得食也。

呪鹽食之得解渴法 呪曰

婆帝吒 那利帝吒 羅耶帝波吒 莎婆呵

若人欲作此法時。於五月五日。七月七日。取五色縹。誦呪一返。作一結。如是十返。作十結。取五升鹽。呪十返。齋行在道路大渴時。取一升鹽食之。即不渴。食之與水不異。雖言道。鹹人多不信。此都是呪力。復取鹽。呪二十返。一日。即有千萬諸貴來相喚取。欲休散著大巷。燒之即止。復取孟。呪之七返。安著庭中。前以室中。前以室中。坐呼之。還即來。復取五色縹。呪之七返。以口含之。唾即火出。復已五色縹。呪之一百八返。以係頭上。餘人見。頭上火燃。復取衣。裳。呪二十返。著入河水。水不陰雨。著之行。亦得。復取漿水一升。呪之三返。以飲之。糞如石子。小便如石。綠大青。復取一升酒。

呪五返。飲之。即臥十日不起。復取雞頭。呪之四十返。著酒中。一日。即千萬人來。酤酒。復取瓶。呪之七返。以鐵捶打不破。取雞柯草汁。一合。呪之三返。以清折一食許。即長五寸。取一抱土。呪之一返。以有怨家。以散著其家門下。惡家。即自相罵。不知休息。取一升米。呪之三返。即化為蟻子。取手巾一枚。取市死人血。塗四角頭。以呪三返。擲著地。即成魃子。取蒸餅。呪四返。與犬食。犬死。即長四尺。取水一升。呪之七返。以洗目。毛即五寸。取豬肚。呪二十返。與產婦食之。月中一日。生一頭。暗。取雄黃一兩。呪之七返。與犬食之。犬種。黃赤如火。取塗一餅。呪之三返。色如金色。若人欲作時。取五色縹。長六尺。作一事。作一結。欲放時。還以解結。即得止也。法斷芸薑牛肉。若食者。作法不成。是故不食之。好心無有成也。

論曰。若世人得此呪。好紙寫此大呪。驗好藏之。勿妄傳。非其人。法淨澡口。然後讀之。勿以不淨手。取其文。讀之。體上。即生惡創。無疑也。此上。呪大造。若其家有產者。誦前呪。水洗目。然後讀之。大吉。不可言。若不爾者。目中。生剋利。取得目。盲報。但好求之大驗。心好。直行。爾乃可與。如不信者。其與其方。好藏之。勿妄傳。非其人。好藏之。大有真驗。

呪惡人法 呪曰

薩摩羅帝吒 那耶帝吒 羅那留帝吒 波

耶帝吒 羅悉 莎呵

二十二字。月十五日。室中。牛糞塗地。復以香塗地。五色縹一呪。一結。合二十一結。繼臂。向

人彈指自縛大言。我不干汝。無事干我。取章柳根。刻作人形三寸許。呪十返。口中睡人成五礙。呪七返。唾咄純須喚男女空來法。

取生布手巾一枚。敦著北陰下。以清酒七盛。鹿脯一段著手巾上。稱彼人姓字。然後誦呪一百返。還旁稱清都大神王名。令彼人來。神即取之。

呪食與人法 呪曰

伽摩都斯 摩呵婆伽 彌多羅質多羅 南無修斯尼 烏豆婆星囊鉢悉曇 伽羅藍阿羅無伽藍 阿羅無伽藍 阿羅無伽藍 阿羅無伽藍 莎婆呵 又求水法

人向東坐。合眼燒香。誦呪十遍。即得水

令樹有子法

向樹呪千返。即有子

治睡法

呪蘇千返安眼中。即不睡

不飢法

呪蘇千返食之。令人不飢

令人不識自身方

取小兒一頭。共入水中。弄乳汁誦呪千返。即能隨意自轉人不識也

爾許多法

前一呪 誦此呪時。須燒香。有不須者。直合掌閉目。至心誦呪。無不從意。先淨水漱口。稱樓摩菩薩名也

釋伽文佛作慰物沙菩薩時呪文

婆多嚩嚩 嚩坭阿嚩坭 索哥時 比歌時 縛羅具賴泥阿加坭

三佛陀呪神力不可思議也 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無阿利那哆利蛇耶 南無梅茶婆迦尼

嚩 摩呵夜叉嘶那婆帝嚩 哆侄他 婆羅

婆羅 嘶利嘶利 修留修留 婆羅婆羅

毘利毘利 浮留浮留 休留休留 啤留啤

留 周留周留 榆留榆留 婆羅婆羅 遮

羅遮羅 陀羅陀羅 呵羅呵羅 瞿留瞿留

殊留殊留 洛羅洛羅 呵那呵那 呵那

呵那 陀呵陀呵 波遮波遮 瞿師瞿師

彌 盤大盤大 大摩大摩 嚩大嚩大 寶

大寶大 味陀味陀 波羅大波羅大 胡留

胡留 妬妬拘留拘留 呵那呵那 薩婆他

婆伽 那伽夜叉 阿利又叉 薩婆悉利

富留婆 陀羅迦陀利迦 婆羅拘留 薩

菩波陀羅 波那除耶 阿婆提呵哆 婆羅

波伽春 波利伽路阿婆帝 薩波呵哆侄他

那嚩拘那嚩 那迷波羅那迷 伽斯波羅那

伽斯 休留休留 嘶那 婆迦婆尼嚩 阿

他婆帝 薩波呵

此呪大神驗。消伏衆惡。萬病皆除。惡龍惡鬼

衆毒無敢當者。若欲驗呪功能。以柳木兩段

遣人各使頭掖下俠之。呪此木能令相合。屢

中自合。即知有驗。呪法通水潔淨齋戒。先誦

呪唯多即有驗

金剛隨心呪 南無喝囉囉那哆羅耶夜 南無室稱茶利

婆折羅婆尼 摩訶藥叉 迦那波多易 多

侄他 婆羅婆羅 私利私利 修留修留

阿羅阿羅 奚利奚利 雲留雲留 婆羅婆

羅 毘利毘利 浮留浮留 摩羅摩羅 彌

利彌利 牟留牟留 遮羅遮羅 實利實利

周利周利 耶羅耶羅 耶羅耶羅 私利

私利 榆留榆留 伽羅伽羅 岐利岐利

瞿留瞿留 迦羅迦羅 吉利吉利 鳩留鳩

留 多羅多羅 坭利坭利 質留質留 羅

使羅使 急喚金剛 呵那呵那 陀呵陀

呵火燒 波遮波遮 燒使熱法 共利共利

呵那呵那 摩他摩他 陀摩陀摩 火燒

熱地熱地 膜坭膜坭 頻造頻造 切斷

閼婆閼婆 婆放 槃閼槃閼 槃陀槃陀

球 摩他摩他 波羅波羅 摩他摩他 易

勞隻勞隻 勞隻勞隻 呵那呵那 薩波毘毘

那 毘那耶迦婆尸迦盧彌 薩婆悉坭利富

留沙 陀利迦 陀利銀 于留于留 阿利

嚩悉陀 室真茶利 波折利 波羅泥 阿

利坭嚩 阿閼羅若波夜提 莎婆呵

呪人自持不飢不渴法

多匿他 摩登婆蓋伽 阿里祝竭多羅龍恒

合羅呵 溪哩溪哩 或哩哩哩哩哩 騰

欽郁伽迦 祈漏羅婆呵 伊伊伊伊

祈漏婆恒伽婆羅 婆婆婆陀 私婆呵

若人在曠野飢餓無聲之卿。誦持此呪。若有

生水。始生草木。呪滿一百二十返。食此水草

一食。七日日日不飢渴。度世禁法。皆同金人。

五明論抄卷下

呪事第一 龍樹菩薩出二十法

那耶帝吒 羅那留帝吒 波羅耶帝羅 悉婆呵

論曰。若人欲作法時。於月十五日。淨治一室。以牛糞塗地。復以香塗塗之。齋戒二七日。清淨澡口。著淨衣裳。入此室中。取五色綰。誦呪一返作一結。如是二十遍作二十結。以繩繫臂。若以惡人或百人隨其千萬。欲來相害者。以一檀指。口中但唱小子時。我矣。以一彈指。彼惡人卽自縛。以自鞭持。以四返彈指。時彼惡人卽變作蛇頭。卽口中羊聲叫喚。復取章柳根。剋爲人形。呪十返口中舍之。以瞋諸惡人。以口唾之。卽皆著疾不解終不休。取五色

呪土如粳米飯中食不飢法 呪曰

波帝吒 那利帝吒 波耶帝羅帝吒 摩帝
吒 唎利留摩耶羅 耶利帝吒 波耶帝吒
那利帝 莎呵

論曰：若人好心山居，或飢餓世行，於道路大飢時，於月十五日，淨治一室，取牛糞塗地，復以香燃燈，上取柳枝二十根，燃十二層燈，取土公字作燈炷，復取一升黃土，以誦呪復取五色，呪此黃土八百返作一結，如是乃至八千返，以復繩作結，以夜地燃燈，呪此令斷絕，然後將黃土著大巷頭道中，若飢饉時，取一升土，以呪三十返，此土色不變，取土食之，味如粳米飯大美好，食之五斗餘，長者散與神祇，一食三日不飢，法不食牛肉五辛芸薹，一切惡物皆不得食之，若食者作法不成，土公字呂萬

波吒那夜叉 波吒那提夜羅利 波帝吒

摩耶帝吒莎呵

取禹餘糧二升。赤石脂一兩。白石英一兩。朱沙一兩。於一淨室中。取禹餘糧。搗蕪作末。去中惡物。取赤石脂作末。蕪之使細好。各作未和之。以誦此呪。呪此藥二十返。以方寸匕日三食。一匕服令盡。即得十年不飢。氣力丁強。大毒不可言。作時不食酒肉。五辛菜葷皆不得食之也。

呪作人至成法 呪曰

波帝吒耶利帝 利那耶吒 婆羅帝留吒
摩耶波所波所留 乳帝耶波帝 摩耶吒頭
摩薩者羅耶 莎呵

若人欲作此法時。於七日齋戒。七日服香。於一淨室中。取五色紙。復取章柳根切作末。取一升許。以絹羅之使絕細。以蜜半升和之作丸。以呪之二十返。呪一返結五色紙一結。如是二十結。取死入血塗上衣裳。絕以大自然以言語。若以不作時。還以解結此胡小兒還如故。復取一大石如斗許大者。以水澡口誦此呪。呪此名四十返。自達入虛空中一丈。還自下地。法不食牛肉并酒肉五辛。

浮流覆浮流覆 咪唏咪唏 咪唏咪唏咪唏
 汨況流白況流白況流 無味無味無味無
 咪 離流離流離流離流 豆豆豆豆 豆豆

豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆
 呵 呵 呵 呵 呵 呵 呵 呵 呵 呵
 吼 吒 吒 吒 吒 吒 吒 吒 吒 吒
 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉
 彼音者

彼音著 彼音著 彼音著 彼音著 阿阿

阿阿 阿阿阿阿 阿阿阿阿 娑婆娑婆
娑婆 沙呵沙呵 沙呵沙呵 多座他 爲
耽他羅呵 又首尾實多娑 呵沛地陀囉呵
居陸居陸 密伽羅沙 映武映武映武
囉陀娑畢隣陀閉殿 沙呵

凡有急難。欲安隱身。當密靜之處結跏趺坐。
三歸命毘沙門天王。然後誦呪七七返。一延
頭一呼氣。閉目重誦七七返。如是七返作法
即成。坐滿一百二十日。不爲災之所。及世
人莫能見之。亦不思食須臾即去。欲坐還如
前法此呪。不得食酒肉五辛十二屬間芸藿
菜

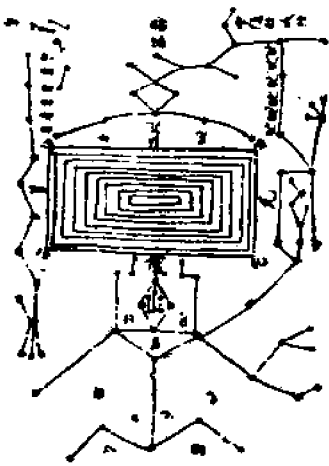
龍樹菩薩五明印論第五

論曰。世間一切人愚癡弊惡抱疾者。多不值
良醫。救療失所。惡鬼所恡爲病增劇至死不
愈。及一切修造之人。被其王難走避無所故。
以此五印。令一切有智之人習學。爲一切衆
生療治重病。及避王賊水火之難。勤心習學
作之莫忘。急難之時。無不得免。若作此五印
法者。不得共一切婦女小兒同止眠臥。亦不
得食五辛大表隔芸藿等
佛頂印

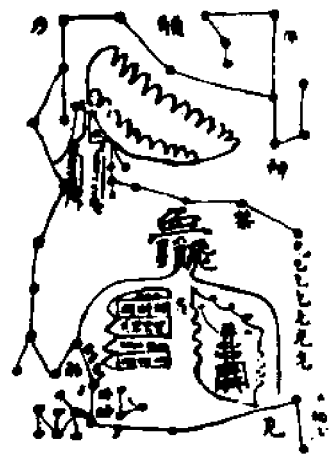
佛陀 呪曰
娑婆羅 刹多耶 和頭儂 陀婆多耶 娑
婆訶

論曰。若有人作此印者。以桃根木方四五寸。
刻畫此星宿印文。以朱沙塗之令赤。誦呪呪
七百返。以耕袋盛之。若欲入國王大臣長者
居士婆羅門家。用此印印兩腳掌。復印胸前。
以印頭戴。所欲去處皆不見形影。若欲現身。
取其淨水。呪三七返。洗手面并洗腳掌。去頭
上印。則自現身。若逢水難。誦呪呪印三七返。
閉目取印。印水合眼而渡。則得過難。若遭惡
人所逐。誦呪呪印三七返。提燈上安之。則自
不見多人追不見。亦不可見所欲去處。無諸
災障。亦無惡人橫來加害。此之印法作時甚
驗。莫妄傳。若妄傳者非其人也。有信之人乃
可與之。無信之人實莫妄與

南無勤大婆吒那野多 南無三摩達多婆耶
羅 南無揭那勒多陀 娑婆訶
論曰。有人欲受持讀誦此呪作印法者。淨治

一室。牛糞塗地。燒衆名香供養三寶。取白檀
木縱七寸橫五寸。用刻此星宿方印。以朱沙
塗之。誦呪七百返。帶之將行。欲治一切人病
時。更以朱沙塗呪三七返。隨有病處。以印印
之。無不得差。若至空山曠野險難惡處。誦呪
呪三七返。以印向之。一切惡獸自然退散。無
能爲害。復若有一切畜生著其氣。亦用此印
印之。呪三七返。印其額上。以桃杖打之。所有
病氣自然除差。又以此印呪七七返。用朱沙
塗之。縱使十人重立提印。印前頭一人此印
重過。無有闕礙。若不重過。直呪手三七返
摩印面用印前人。其十人背上皆見印文。若
欲至大臣長者家隱身不現者。誦呪呪印九百
返。以朱沙塗。因左手提在於胸前。所欲至處
人皆不見亦不見。其形影若到大臣長者家。
欲與作錢怪。以朱沙塗印。誦呪呪印三七返。
用印淨紙安堂門壁上。其家不見此印其長者
身。若欲眠臥即見種種不祥之相。及見野叉
惡鳩獒等集在其家。終日常爾。其家處處
求覓良醫。聞恤服藥。終不能得。若欲令
其生信。方便到彼說法化之。令其調伏隨人
受化。然後與却壁上紙印。其家所有一切魃
祥自然磨滅。長者迴心敬順三寶。有無所
獲得。若遭王難急厄之時。閉其門戶不能得
出。呪印七返。以向其門。即自開闢。無有障
礙。自然免難。此之印法作時甚驗。實莫妄
傳非其人也。復不食五辛酒肉大表隔芸藿
等。其祕之

呪曰

南無阿彌婆利耶 南無娑伽多婆利耶
南無須陀和沙陀利耶 婆娑訶

若有作此印法。淨治一室。香塗地。燒衆香。供養三寶。取赤桑木。縱五寸橫三寸。用剋此星宿印。以朱沙塗。誦呪九百返。所欲去處。無不稱意。若欲與一切衆生除其病難者。當用此印將病人在一室。以香水浴身。隨有病處。以印印之。無不得差。若入山谷。亦以此印向之。一切師子虎狼彘諸獸。不能爲害。若有怨家求人長拒者。誦呪印三返。以印向之。彼即自調伏。慈心向人。不能侵近。若有婦女產生難者。以其朱沙用塗印面。捉印印淨紙。與其婦女令吞。見則易生。子捉印出。體平。不爲惡鬼得其便。如是星宿印法。所用之處。無不稱願。若欲作時。一切婦女小兒等。不得見。亦不得同止眠宿。此法甚驗。實莫妄傳。傳者非其人。甚秘之。能除一切痛之呪。

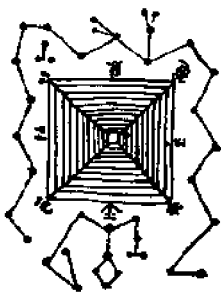
安陀沙和羅耶多 修伽婆利沙多 唵多羅

那陀 婆娑訶
菩薩乘空印

論曰。若有人欲作菩薩乘空印法者。淨治一室。取桑心木。方七寸。用剋此印。捉朱沙塗印面。誦呪七百返。欲治一切人病。無不得差。此印七一切善神名字。有人常能隨持此呪。并作印法者。我等聖人并諸善神。皆當護助。營衛。是人所欲作者。無不獲益。若欲至一切國王長者家。持此印呪五七返。以左手捉在於胸上。此印自隱。所欲去處。見者歡聞。來迎逆。果願皆得。我等善神。恒爲開道。一切所須。無不獲得。此法甚驗。實莫妄傳。甚秘之。若頭戴即能垂空。

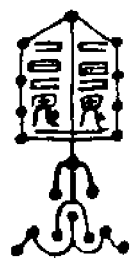
呪曰

南無勒那利耶 南無勒那帝耶 南無三漫陀帝利那 婆娑訶

若有男子及大比丘。欲作此方星宿印法者。淨治一室。牛糞塗地。作其方壇。香水浴身。著新淨衣。燒薰陸沈水鬼甲木香。供養三寶。并諸善神。取桃木根。方七寸。以剋此印。燒五色。繪作灰。以朱沙和。攪取井花水。清淨。誦呪七百返。用塗印面。恒受持。將行。避一切障礙。亦治一切病痛。若有人被惡鬼所持。乍寒乍熱。隨其痛處。以藥塗。呪之三三七返。用印痛處。痛則除愈。若遭水難。呪印三七返。閉眼印踏而過之。不能爲溺。則過度。若一切比丘比丘尼。憂婆塞婆塞夷。爲王難共諸外道。角試道力。不及於他。持此印者。一心存念。呪印七百返。在於衆中。外道所作。以印向之。其所作者。皆不成就。復以此印向其國王。則大歡喜。心意柔順。無不調伏。作此印法時。用左手提在於胸。印即自不現。作時。慎莫令人見。若見作則不成。復以此印誦呪印四百八返。用印頭戴。身即不現。隨有去處。無所障礙。此印法甚驗。心有求者。無不獲得。甚秘之。實莫向一切不信人邊妄說是非。有信者。喚共同知。若作印。不得食五辛大葷。隔葷葷等。好秘之。勿妄傳。

呪曰

五明論祕要隱法卷第二
如神印

噫利彌 彌利咤 婆娑呵

誦咒四十九返。用白紙四十九結。誦咒一返作一結。口中稱隱隱。印即隱。欲解時。咒一返解一結。乃至結盡。印即現。甚秘。勿傳於世也。

論曰。若有男子及一切得信賢者。欲作此法者。淨山中一淨室內安置道場。用黑沈水香木方一寸。寶鐵刀子一枚。於淨室中安置。莫令人見。供養禮拜木及刀子。龍樹菩薩。日夜六時行道禮拜。行者唯得菜食爲甚。於道場中密剋。至四十九日剋了。此神成已。諺四十九事爲要。此神印持行。印額上令人不見身。印兩足渡海河。水如地不異。印口說法。聞者皆信。印髮尺寸。印眼過去未來五道受苦衆生分明得見。印心知世間生死剋時節。印耳聞一切哈類之音。印胸手足背上。人見歡喜已。印頭戴誦咒四十九返。直見金剛身。所爲如意。

又正月一日日出時。於淨泉內。取印下。面向東取。欲取時。自語泉言。我須此聖隨我所用。寅卯日用。天旱之時。取此聖以印印之。取小豆許。於人間門下。土龍口中。作舌形。諸有龍處。悉皆踏著。盡所印聖即休。向有泉處。其人面向東立。閉目口稱。龍子天。今大旱。今是寅卯日。唯須大雨。天即大雨。欲使雨休。却土龍口中。聖舌還至住處。所面口言止。雨即止。

又法。取朱沙塗印。左手印人。人則歡喜。右手印人。人見遂瞋。

又法。於五月五日日出時。取東引桃枝五寸。常持齊戒。於靜山中淨室中。面向東坐。閉氣。刻爲人形像。於室中安五寸高座。似壇形。四面墻道。壇上廣一尺。上安木人。行者著新淨衣入室。脚離北斗至木人前。口稱參爾。於前口稱木術神王。禮拜三拜行道。白曰。菜食爲齋。從旦至午。右轉行道。脚離依前法。從日沒至盡夜。左轉行道。明間二時。離念在心。當有人來。共木人術神王語。日日如是。百日行道。不得嘆。嘆法不成。一百日訖。取木術人清衣。帶中盛之。將行。其所用處。隨即得。

論曰。若有人受持此五印及如神印法者。淨治一室。牛糞塗地。作其道場。香水浴身。著新淨衣。一上廁一洗浴。安其畫像。懸諸幡蓋。燒衆名香。供養三寶。及請十方一切善神并諸菩薩。以其時非時。花而散佛上。恒持齊戒。誦此咒。念念無其異想。亦不得共小兒婦女同止眠臥。在道場中亦無餘念。至七七七日。方可察用。在道場之內。心無惡想。裏行平等。看諸衆生如識子。想行無漏。憐行大慈悲。唯念苦趣。求此印法。所有言說。恒論善法。實莫妄傳。非言之行。勿在其身。亦勿共諸小兒。嘲謔論。若語如是。受持誦誦。觀心作法。行平等行者。我等聖人及諸善神大力鬼王。常來營護。心有所求。無不獲。何以故。此人憶念受持誦誦。念禮不忘。故。我等神王營衛。是人所有。願求悉皆稱意。此之呪法。功巧印法。世間所無也。若有得者。甚令秘之。實莫妄傳。若能生信。恭養敬求。覓者。看其行。然後與之。若不爾。

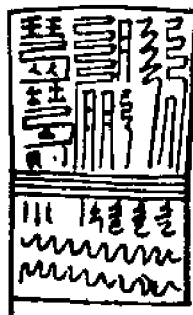
者。實莫向說。甚秘之。莫妄傳。非其人也。

五明論事印法 四印第四

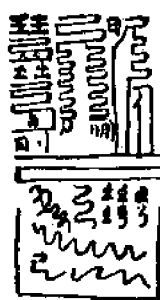
龍樹出

論曰。若有人隱於深山。修集善法者。於四印中都皆有。持此印不得長生者。無有是處。持此印者。勿往產生之處。此印一切好惡皆印知。天文星氣一切星曆屬此印也。人若得者。持齊戒。百日不食酒肉。五辛。芸薹。皆不得食。好心用之大驗。

金剛捲印

金剛捲印

論曰。若人持此金剛捲印主。一切惡人惡賊。皆此印中攝。以聚心一本。根方四寸刻之。取青帛作囊子盛。若有惡人隨意千萬人來。若一切棄貴以相侵凌者。取朱沙作末。以印素帛上。清淨漱口含之。以有凌人者。以一呼天。即自向地自撲。不知息。若多饒左右者。二呼之。都自撲。不知休息。若以解時。口中但

喚解放即得止。若有惡賊隨意千萬人來相害，取帛以印結著臂上，以來害者以手指之，即頭自頓地不知休息。若賊有刀劍以來害者，以一彈指，賊即自相縛取不解終不休。若有奴婢走者，取印印奴婢床上，至一日即自縛來取，復紙上印以傳手上，以托鐵托金銀一切博石銅錫，亦如托淫無異，復取印印紙上，十一日服之，力當千萬人。若有一切大力不當頭者，以手一俛頭即頓地，欲作時，不得食酒肉五辛芸薹，一切物都莫往，此印大驗，莫妄傳。

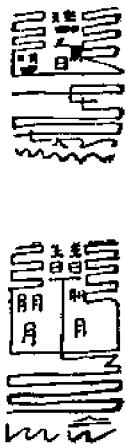
金剛心印

論曰：若有人好心長生者或老者，於一淨室中，齋戒三七日，取棗心二寸剋之，於四時八節，印紙上，杯盛水服之，即可長生。若人不可化者，以此印印彼人心中，其人即生信。若有人多癩癧疾者，以印印彼人心中，其人虫當夜即下。若有癩狂疑病，但以取印印其病者心二七返者，即愈無疑。一切鬼神名字皆此印中有，但是病疾者，但取印印其人心上二七返，無有不愈。不得十二屬肉一切五辛芸薹皆不得食。若食者作法不成，但以好心用之，一切六畜有病，但以印印心上二七返即愈。一切治患時，燒香用印。若五藏中患者，以印印心上，若耳聾目盲口瘡鼻塞身上惡瘡

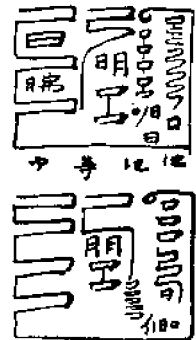
瘡者，以印印雄黃，不問多少，印二七返，以塗瘡癬上，不至一日即愈。以目盲口瘡者，以印印雄黃末二七返，和水一升，於七日中不食酒肉五辛，以水洗目，日三令水盡，目盲口瘡即愈。但一切微患一切癰腫媛媚，但以印印之，無有不愈。若有婦人產生難者，莫往其所欲救之者，取紙以印印之，與婦人服之，胎中小兒即手把此印來出。大速即不遲。若欲與人治患者，教之預齋戒七日，然後與治，即差莫疑。若人卒得惡物欲死者，直以印印之，二七返即愈。若欲召呼諸神問吉凶時，取青帛印之，與人著大門上，門戶口即來可問吉凶，竟還放使去。以印印水和朱沙末，洗目即見千里之事。見此印大驗，勿妄傳非其人。好藏之，印紙上燒之，和兩石水洗衣，永世無癩風，法不食五辛牛肉芸薹一切毒蟲，但以印紙擲之，無不能害。

金剛杵印

論曰：若人持金剛杵印者，潔淨齋戒百日，取棗心方二寸刻之，治一切惡虫，若虎狼獅子，象馬駝驢，惡蛇惡蟻，熊羆豺狼，一切有毒，此印錄之，越海淺波者，以印印紙上，擲著水中，一切水精蛟龍，但一切有微毒者，蚊蛇蟻風，亦皆攝毒，以印印紙上燒之，和兩石水洗衣，即永世無癩，法不食牛肉芸薹。

佛地印

論曰：若有人欲修善道者，齋戒百日，取棗心五寸刻之，帛裹盛之，若有人抽鈍煩惱，甚多學道難得者，取印印紙服之，日服一，以二年服之，即可飛矣，即得身通得他心智通。若道人修大行者，取紙印紙上，三年服之，即現身得四沙門果。用此印者，不得食牛肉芸薹，產生之處勿往其所，此印用之，修道大速。若人修持佛道者，不可言，勿妄宣傳非其人。在於世間好藏之大驗。

論曰：若人欲修持此四印法，慎莫嘆悲，不嘆最是道本。此印大有神驗，此略說之。若依其本四印法，絕多難可宣傳，欲破此印，各各用者應有一千頭印，大難工巧，甚大難得學。世人得此印者，好藏之。若幽若匿好處舉之大驗，勿妄傳於世，但以心信之廣傳之士，乃可相與耳。勿往產生之處，第一莫往不淨處，好清淨處，好清淨用心，慎莫輕之，慎之閉口。

符咒

論曰若人欲修持此印者，但好精心用之，無不成就，此符非世有此符，若得者，勿妄傳神符。

呪曰

婆帝吒 那利吒 梨婆耶 莎婆呵

論曰持神符者，主斷一切惡業不淨者，以符持之，淨一室中清淨澡中，取帛素紙三寸，書之著衣領中。一切人見之者大喜大不可言。愛之與飲食好美者，若欲酒者，書此符紙上燒和酒，與彼大飲酒者飲之，即大好。一切酒肉五辛，此人斷之。大孝慎不可言。復取兵死人血，書此符，口中哈之，有惡人來相凌者，以一唾之，彼惡人即著癩病，舌根自入腹中不得語，復取小兒未語塚上土七枚，有惡人或是四隣比舍者，以墨書紙上作此符，以符裹土，作帛囊子盛之，係著確尾下，來春者隨意春，并著惡人姓名，不至三日，彼人患著床臥不起，不解終不休。此符大驗。若郡縣之官人或口舌橫起卒來者，書此符并著彼人姓名，囑之，官事即散解耳。復取朱沙末，和酒書此符，并著其惡人姓名，隨意十人百人相凌者，取著脚底，彼惡人口即不得語，鼻中痛，唇青面白如血色，唇口反張，餘人見者，惡

口罵之，一切口舌但以厭之無不解，樹枝終不至身。人見者愛敬大重，諸玉天子見之，亦大歡喜，持此符人莫食酒肉五辛葷菜，勿妄傳也。

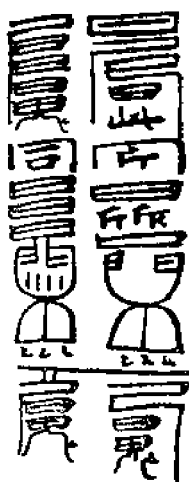
論曰若世人得此論者，當著好淨處，家有此文，即有千萬巧神來護之。若人當作諸工巧一切事物，好淨治一室，一心誦呪作之，即成就無疑，此呪大驗，勿妄說也。若有急事，直以念得力作此法，勿往產生之處，清淨用之，欲讀之，取清淨澡口，然後讀之，此呪大神不可言。此皆略說其要，持此呪者，一賢人識之者，不見則思，人見之者，心生敬念，若人得之者好藏，勿妄傳非其人。若有廣博之士以求人者，心意信敬，乃可相與，若有人心意不信者，慎勿與說，好藏之，大驗不可言。家有此呪，一得無患，口舌消除，有此論者，或在山阻間廣野之處，即有神祇衛護，不令見惡，但好心清淨，而用無不得力者，持此符法者，永不得食酒肉五辛葷菜，一切穢惡不得食之，若函若匣以諸淨處著，此文求之必皆得力，勿妄傳之，大驗也。

五明論決

勿傳視人，流傳於世，龍樹菩薩，馬鳴菩薩，作五明論，出萬餘卷，凡人修此法者，皆取地員嚴麗，精室屋方側勿令破壞，表裏香湯塗綠色塗飾，淨治道場，懸寶蓋綠色神幡，以白土塗地，及屋壁上皆塗出之以綠色畫之，一日恒以香湯灑上著寶花，道場中安室四角恒燒香，當安龍樹菩薩馬明菩薩金剛密

迹八力神王等立形像，以五色幡蓋神上事像莊嚴從意所著菩薩之前，以七香爐燒香，二菩薩當前兩香爐，二金剛兩香爐，八部神王二香爐，行者一香爐，安一板上安供養具，三時禮拜供養燒香，至心歸命禮拜，恒潔齋結，一百日，上旬香湯沐浴，一月三香湯自澡訖，清衣服，上下悉清淨，勿令污穢出行，更覓衣服著不得出，此衣著日中齋時，奉香燒餅密聚菓之屬安神前，燒香至心禮訖，依時節盤將去，案之屬悉不得浪人，用此碗盤等盛食，還自用獻神訖，自食之，解齋亦然，百日此室中不出，不得浪人婦人小兒雞犬丈夫牛驢馬五行之器悉不得入，恒清淨嚴麗香湯灑上勿日燒香，夜燃燈恒不失之，二七日坐不出，三時禮拜，食盤奉獻，燒香誦呪不絕，供養至心，不生異念，其菩薩遣神來，放赤光或紫光，其神滿室，從人所使，欲與人療患，燒香啓語龍樹菩薩馬明菩薩，弟子某甲年爾許導患狀，啓訖，以此呪呪此患人，或大重三七返，以五色紙，以大重三七結下七結下七項，以金剛捲印印之二七，然後用金剛印印心所患處，印之遂輕重印之多少教，預治齋七日，至心禮敬拜，解上蓋衣服，解靴鞋，不得唾此地，不得放氣，不得大語大叩喚，不得罵詈，至心閉目歸命禮拜，舉舌向佛，清淨用之，如不爾者，及增其殃，修此者不得飲酒肉不潔五辛，不得邪淫，不得妄語，不得食葷菜，不得偷盜，不得不孝，不得共供雜人眠臥，一向治齋，不脫衣，至心恒禮拜供敬歸

呪念龍樹菩薩。心恒念之。菩薩自來至。其色光明耀世間。其人遂當之願樂仙得仙。樂道得道。樂智得智。樂聲得聲。樂巧得巧。樂富得富。樂貴得貴。從意所為。修之一月。財帛自聚。一切巧神來護之。遠近前後。至心念之。足衣食免死難苦。若治病之。預結齋七日。自將香來菩薩前。至心歸命之。願禮其龍樹菩薩。病自愈。道場之中取淨衣一具。手巾一枚。澡灌一枚。呪鉢一枚。盛淨水柳枝二七枚。金剛杵一枚。五色紙各長六尺。香爐坐具一枚。成香寶蓋一枚。金錦袋成朱研一枚。朱筆一枚。朱沙一兩。精紙百張。以啓龍樹菩薩馬明菩薩。即書天帝神符與之。復以六神王符書痛上。以柳枝清淨水呪之。以阿修羅禁之。以五色紙痛處結。以金剛心印印之。訖。燒香更禮拜乞願。如去其夜應神往與夜夢治明畢愈。若七日之中治齋不斷。斷酒肉五辛。芸蕪。妄語。邪淫。盜殺。生。如此犯之病不逾過七日。從意所即差無疑大驗。

天帝神符。朱書閉無明審書之。治人萬病吞之。欲破此符。南斗六星主六律上屬人體中主六符莫問悉之。輕燒香清淨修之。益驗。太上六神王符治萬病符。燒香清淨書之。若人患處書之。其病即散離身。明審書之。大

有神驗
服香方法

論曰。凡修行誦呪及以工巧聲刻漏聽耳徹以服香藥爲呪。呪曰

菩薩阿婆阿婆。烏摩種陀利。勒那勒那。耽捍利。阿婆阿婆。嚕嘶利。莎婆呵。

白真諸香一斤。沈水香一斤。熏六香一斤。

青木香一斤。鷄舌香一斤。霍香一斤。

零陵香一斤。甘松香一斤。宮粉香一斤。

香附子一斤。百花香一斤。隨時採何梨勒一斤

論曰。於一淨室。於淨白中。各別擣下篩和以

蜜。器中勿令見風日。於先斷酒肉五辛及雜

味芸蕪。齋戒沐浴以香湯著鮮潔衣裳。以水

漱口七返。正坐誦呪。呪香七返。以井華水服

方寸七日三服。一呪七返服。三七日不出道

場內齋戒服。滿百日諸性自在。衆神奉持。目

見諸佛行即鮮香。二七日行十步聞香。四七

日百步聞香。七七日自有見聞聲芬香。衆人

敬愛。鬼神營助。任性所須於靜處燒香。衆神

自至。服滿千日。估物即香。逆知十二屬肉氣

及以魚鼈。逆知彼氣是異及以世間所有氣

者。盡能決之。以土填以口三爐燒其土。其土

香甚切利。所有污穢之地及自死之處。以水

遜之。其地皆香。諸人死未經七日者。以水

遜之。其尸乃至離散。常有香氣切利。凡所有食井水取所服香之。以蜜和丸如彈。淨漱口呪之百返。內井水中。其水皆香。美食者令人能香。若有惡人被妖邪所著。以此香如彈丸呪之百返結安。病人咽前。其鬼邪散。若有虛亭野室多有惡鬼數害人者。以此香和蜜如彈丸。以火燒之。其室中所有諸惡皆悉消滅之。

論曰。諸服香者。呪之根元。便鬼神之本。修行者慎見死尸。及產乳六畜產生乳血光。及婦女小兒。及鷄犬之聲。常淨身深口。見污穢之時。必須呪解穢之。呪水三返。以洗面目。然後入室。不爾者法不成。及被殃害。體面生瘡。諸行房室。不得誦呪。及入淨室。非其人勿言傳之。傷人慎勿流傳於世。

咆咬吒吒羅。咆咬盧樓離。摩訶盧樓離。

阿羅摩羅。哆羅沙呵。

若人睡。以此呪呪水千返。用洗眼洗面。即念

之